

कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ।

श्रीकृष्णाङ्क

कल्याण

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।

देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

जयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन राघवेश्याम ॥

रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥

जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥

[संस्करण—१९२००]

Approved by the Directors of Public Instructions
United Provinces, Bihar and Orissa
and Central Provinces.

-२०

कोई सज्जन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावे ।

कल्याण बाहरका विज्ञापन नहीं छापता ।

वार्षिक मूल्य
भारतमें १८)
विदेशमें २॥८)

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत् चित् आनन्द भूमा जय जय ॥
जय जय विश्वरूप हरि जय । जय अखिलात्मन् जगमय जय ॥
जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

{ कृष्णाङ्का म० २॥८)
विदेशमें २॥८)
साधारण प्रति १८)
विदेशमें १८)

श्रीहरि:

प्रेमी पाठक-पाठिकाओंसे निवेदन

चित्रोंकी छपाईमें विलम्ब होनेके कारण श्रीकृष्णांकके प्रकाशनमें देर हुई है, इसके लिये ग्राहक-अनुग्राहकगण कृपापूर्वक क्षमा करें।

इस बार भी पृष्ठसंख्या बहुत बढ़ गयी, कुल ५२२ पृष्ठ और १०० से अधिक चित्र हैं। चित्रोंमें अबकी बार २१ चित्र बहुरंगे हैं, जिनमें चार तो सुनहरी हैं इसपर भी मूल्य २॥८॥ ही है। धर्मार्थ वांटने, इनाम देने, उपहार देने, संग्रहमें रखनेके लिये बड़ी-ही सुन्दर निर्दोष शिक्षाप्रद वस्तु है। इसकी १७५०० प्रतियाँ छपी हैं इससे बहुत ही जल्दी बिक जानेकी सम्भावना है।

भाद्रपदका अंक श्रीकृष्णांकका परिशिष्टांक होगा, उसका मूल्य अलग लेनेपर एक प्रतिका ॥८॥ होगा, परिशिष्टांकमें भी इसबार नये रंगीन टाइलसमेत चार बहुरंगे सुन्दर चित्र रहेंगे, जिनमें एक सुनहरी होगा। इतना होनेपर भी चार रुपये दो आने भेजकर ग्राहक बननेवालोंको ये दोनों बहुमूल्य अंक छठे वर्षकी पहली और दूसरी संख्याके तौरपर योंही मिल जायेंगे। ग्राहक बनने-बनानेवालोंकी जल्दी करनी चाहिये।

श्रीकृष्णांकके प्रकाशनमें बहुत अधिक खर्च करना पड़ा है। इस स्थितिमें प्रत्येक प्रेमी ग्राहक-अनुग्राहकोंसे यह सानुरोध प्रार्थना है कि वे कृपापूर्वक कुछ परिश्रम करके कम-से-कम दो-दो ग्राहक नये बना दें। कल्याणके प्रेमी पाठक-पाठिकागण कृपापूर्वक थोड़ा-सा प्रयत्न करेंगे तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है।

किसी भी मान-सम्मान, नाम-प्रकाशन या आर्थिक लाभकी कुछ भी आशा न रखकर जो सज्जन निःस्वार्थ भावसे कल्याणके ग्राहक बना रहे हैं, उनके हम लोग बड़े ही आभारी हैं; भगवान् श्रीकृष्णके पुण्य चरित्र-चित्रोंके प्रचारमें सहायता करनेवाले सज्जन श्रीकृष्णके बड़े कृपापात्र होते हैं।

यह स्मरण रहे कि कल्याणमें विज्ञापन आदिकी कोई आमदनी नहीं है। यह सिर्फ ग्राहक संख्या-पर ही निर्भर करता है। अतएव प्रेमियोंको ग्राहक बनानेकी विशेष कोशिश करनी चाहिये।

ग्राहकोंकी सेवामें सूचना

(१) जिन सज्जनोंने अभीतक आगामी वर्षका मूल्य नहीं भेजा है, उनकी सेवामें कुछ दिनों बाद ही कृष्णांक परिशिष्टांकसमेत वी० पी० से भेजनेका विचार है। परन्तु कामकी अधिकतासे वी० पी० जानेमें कुछ देर हो सकती है, जिन्हें जल्दी हो वे इस सूचनाको पढ़ते ही ४८॥ मनीआर्डरसे भेजनेकी कृपा करें।

(२) जिन सज्जनोंके नाम वी० पी० जायगी, उनमेंसे सम्भव है, इधरसे वी० पी० जानेके समय ही कोई सज्जन रुपये मनीआर्डरसे भेज दे। ऐसी हालतमें उन सज्जनोंसे प्रार्थना है कि वे वी० पी० लौटावें नहीं। भरसक वहींपर दूसरा नया ग्राहक बनाकर वी० पी० लुड़ानेकी कृपा करें और उनका नाम हमें लिख भेजें।

गीता और रामायणके सम्बन्धमें पाठकोंसे निवेदन

कल्याणके पाठकोंको विदित है कि कुछ समयसे गीतापुस्तकालयकी ओरसे गीता-सम्बन्धी साहित्यकी खोज और उसका संग्रह हो रहा है और उसी सोजके फलस्वरूप दुनियाकी भिन्न भिन्न भाषाओंमें प्रकाशित गीता-साहित्य और गीता सम्बन्धी चित्रोंका संग्रह हुआ है और हो रहा है। गीताकी भाँति श्रीरामायण-सम्बन्धी साहित्यकी खोज-कर उसका संग्रह करनेका भी विचार हो रहा है। इस कार्यमें सभी भाइयोंकी सहायता आवश्यक है, अतएव समस्त सज्जनोंसे यह सविनय निवेदन है कि श्रीगीता और रामायण-सम्बन्धी दुनियावी किसी भी भाषाके साहित्य और चित्रोंकी जिनको जानकारी हो, वे कृपापूर्वक पुस्तकका नाम, हस्तलिखित या छपी हुई, टीका, अनुवाद, लेख, प्रबन्ध, चित्र आदि सबका पूरा विवरण मन्त्री गोविन्द-भवन-कार्यालय २० दौस्ततहा गली, कलकत्ताको लिखनेकी कृपा करें। यदि इस निवेदनपर ध्यान देकर सज्जनगण हमारी सहायता करेंगे तो गीता-सम्बन्धी संग्रह बढ़नेपर और निश्चित होनेके बाद रामायण-सम्बन्धी संग्रह होनेपर बहुत मुभोता हो जायगा।

सम्पादक—'कल्याण'

श्रीगीता-परीक्षा

श्रीगीता-परीक्षा आगामो कार्तिक वरी ५ सं० १९८८ ता० ३१-१०-३१ से आरम्भ होगी। केन्द्रोंमें अर्मासे तैयारी होनी चाहिये। भाद्रपदके अन्ततक परीक्षार्थियोंके आवेदनपत्र कार्यालयमें आ जाने चाहिये।

इस बार भी विशेष उत्साहसे इस कार्यमें भाग लेनेके लिये देशवासियोंसे प्रार्थना की जाती है।

संयोजक,

श्रीगीता-परीक्षा-समिति,

बरहज (गोरखपुर)

अच्युतग्रन्थमाला काशीकी निम्नलिखित पुस्तकें भी मिलती हैं—

- १—श्रीभगवद्भामकौमुदी (संस्कृत) बहुत प्राचीन ग्रन्थ संस्कृत टीकासहित ॥८॥
- २—श्रीभगवद्भक्तिरसायनम् (संस्कृत) भक्ति-सम्बन्धी संस्कृतटीकावाला ग्रन्थ ॥९॥
- ३—अण्डनखण्डखाद्यम् (हिन्दी अनुवादसहित) सजिद्ध, श्रीहर्षकृत वेदान्तका अपूर्व ग्रन्थ ॥१०॥
- ४—प्रत्यक् तत्त्वचिन्तामणिः (संस्कृत) प्रथमभाग स्वोपनिषद्प्रभासमेतः २)
- ५—श्रीहरिभक्तिरसामृतसिन्धुः (संस्कृत) दुर्गमसंगमनी संस्कृत टीकासहित ३)

डाकखर्च सबमें अलग लगेगा।

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

कल्याणके नियम

उद्देश्य

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचार-समन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

प्रबन्ध-सम्बन्धी नियम

(१) यह प्रतिमासकी कृष्ण एकादशीको प्रकाशित होता है।

(२) इसका डाकव्यय और विशेषांक-सहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ४/- और भारतवर्षसे बाहरके लिये ६।।=- नियत है। एक संख्याका मूल्य १/- है। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता। नमूना १=- मिलनेपर भेजा जाता है।

(३) एक वर्षसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते। ग्राहक प्रथम अंकसे १२ वें अंकतकके ही बनाये जाते हैं। एक सालके बीचके किसी अङ्कसे दूसरी सालके उस अङ्क तक नहीं बनाये जाते। 'कल्याण'का वर्ष आरम्भसे शुरू होता है।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें स्वीकार कर प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो तीन बार जाँच करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका 'कल्याण' ठीक समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखापढ़ी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह अगला अङ्क निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहले तक कार्यालयमें पहुँच जाना चाहिये। देर होनेसे या डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलानेमें बड़ी अड़चन होगी।

(६) पता बदलनेकी सूचना (हिन्दी) महीनेकी कृष्ण-प्रतिपदाके पहले पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम पता साफ साफ लिखना चाहिये। महीने दो महीने-के लिये बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही जिस-कर प्रबन्ध कर लेना चाहिये।

लेख-सम्बन्धी नियम

भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरफ, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आचारेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई सज्जन कष्ट न करे। लेखोंको घटाने बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। असुविद्ध लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।

आवश्यक सूचनाएँ

(१) ग्राहकोंको अपना नाम पता स्पष्ट लिखनेके साथ साथ ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये।

(२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है।

(३) ग्राहकोंको चन्दा मनिशार्डर द्वारा भेजना चाहिये क्योंकि बी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते हैं। कभी कभी तो डेढ़ दो महीनोंतक नहीं मिलते। इससे निश्चय नहीं होता कि बी० पी० छूटी या नहीं। रुपये न मिलने तक ग्राहकोंमें नाम नहीं लिखा जाता, मिलनेपर ही आगेके अङ्क भेजे जाते हैं। खर्चा दोनोंमें एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त सुविधाजनक और दूसरा असुविधाका है। जिनका रुपया आता है उन्हींको कल्याण पहले भेजा जाता है।

(४) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभाग अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तकों या चित्रोंका मूल्य या और अधिक पैसे नहीं भेजने चाहिये।

(५) सादी चिट्ठीमें टिकट कभी नहीं भेजनी चाहिये।

(६) मनिशार्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका सत्रलव, ग्राहक नम्बर, पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।

(७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनिशार्डर आदि 'व्यवस्थापक "कल्याण" गोरखपुर' के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 'सम्पादक "कल्याण" गोरखपुर' के नामसे भेजने चाहिये।

कल्याणकी तीसरे वर्षकी फाइल

४०० से ऊपर लेख और कविताएँ, सुन्दर ७२ चित्र और ११२८ पृष्ठ, इसमें प्रसिद्ध भक्तांक भी शामिल हैं, मूल्य अजितदका डाक-महसूलसहित केवल ४=)

यह फाइल कितनी उपादेय है, लेखकोंके नाम देखनेसे ही इस बातका पता लग सकता है—

तीसरे वर्षके कुछ लेखक

महात्मा श्रीगांधीजी, श्रीहरविन्द घोष, काका कालेलकर, आचार्य आनन्दराकर बापूभाई धुष हिन्दू-मुनिवरसिदी काशी, श्रीजयदयालजी गोयन्दका, श्रीभूपेन्द्रनाथ संन्याल, दीनबन्धु श्री सी० एफ० एन्डरूज महोदय, श्रीचक्रवर्ती राजगोपालाचारी, हरिभक्त श्रीपादवजी महाराज-यम्बई, जगद्गुरु श्रीअनन्ताचार्यजी महाराज प्रतिवादी भयङ्कर मठ यम्बई; सेठ श्रीकन्हैयालालजी पोद्दार, बाबा राघवदासजी, श्रीसदानन्दजी सम्पादक 'मैसेज', स्वामीजी श्रीभोलेश्याजी चौधरी श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहजी, स्वामी श्रीचिदात्मनन्दजी, स्वामीजी श्रीविज्ञानहंसजी, श्री वी० वी० थलूर बी०ए०, एल०एल०बी०, विद्यामार्तण्ड पं० श्रीसीतारामजी शास्त्री, श्रीअनिलवरण राय पायडोचेरी, भिन्न श्रीगौरीशंकरजी, रा० व० अनध्यासी लख्ता श्रीसीतारामजी बी०ए०, गोस्वामी सार्वभौम श्रीअन्युतमुनिजी महाराज, व्याख्यानवाचस्पति श्रीदीनदयालजी शर्मा, वाणीभूषण पं० श्रीनन्दकिशोरजी शुक्ल, श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय सम्पादक 'व्यागभूमि', श्रीबालाप्रसादजी कानोदिया, श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत, श्रीरामदासजी गौड़ एम० ए०, श्रीनलिनिकान्त गुप्त पायडोचेरी, पं० श्रीहारकाप्रसादजी चतुर्वेदी आदि ।

इसके सिवा अनेक कवियोंकी सुन्दर रचनाएँ भी हैं । स्थान कम होनेके कारण चित्रोंके अलग-अलग नाम नहीं लिखे गये । बड़ा सुन्दर संग्रह है, विक्रि जानेपर फिर छपना कठिन है । सबके कामकी चीज है ।

कल्याणकी चौथे वर्षकी फाइल

पौने चार सौ लेख, बड़े सौ कविताएँ और १८१ सुन्दर चित्रोंसे सुसज्जित, पृष्ठ १२८६ । इसमें सुप्रसिद्ध गीतांक भी शामिल हैं । मूल्य डाकव्ययसहित ४=) (अजितद)

'कल्याण' और उसके समय-समयपर निकलनेवाले विशेषांकोंसे पुस्तक-प्रेमी अनेक सज्जन परिचित ही होंगे । इसपर देश-विदेशमें जितनी सम्प्रतिषाँ लिखी गयी हैं उनमेंसे जो हमारे पास संगृहीत हैं, उन सबको छापनेसे एक बहुत बड़ा पोथा बन सकता है । अपनी चीजके लिये हमारा अधिक कहना नीतिके विरुद्ध होगा । हाँ, इतना कह सकते हैं कि यह इतना लोकप्रिय हुआ कि कारमीरसे मद्रास और केशसे शिवसागरतककी तो बात ही क्या, विदेशोंके भी कई ग्राहक हो गये । ग्राहक-संख्या लगभग १५००० हो गयी । शुक्रान्त, विहार और उड़ीसा, सी० पी०के, सरकारी शिक्षाविभागोंने अपनी स्कूल और कालेजके उपयोगके लिये स्वीकृति दी है ।

इसमें केवल हिन्दी-भाषाके विद्वानोंके ही नहीं बल्कि बंगला, उडिया, गुजराती, मराठी, कारमीरी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, मद्रासी, अंग्रेजी, अमेरिकन, जर्मनी आदिके अनेक विद्वानोंके लेख हैं । सुकवियोंकी सुन्दर रचनाएँ हैं, भावपूर्ण मनोहर चित्र हैं । और क्या क्या है तो देखनेसे ही जाना जा सकता है । केवल गीतांक २॥=)

पुरानी फाइलें और विशेषांक

१ प्रथम वर्षके ३ अंक अजितद ... ॥=)	२ पञ्चम वर्षके १० अंक विशेषांकहित अजितद, २)
२ द्वितीय वर्षके १० अंक भगवन्नामांकसहित अजितद २॥=)	सुन्दर, संग्रहणीय और पठनीय विशेषांक ।
३ तृतीय वर्षकी फाइल भक्तांकसहित मूल्य ,, ४=)	६ भगवन्नामांक पृष्ठ ११० रङ्ग चित्र ४१ चित्र मूल्य ॥=)
४ चतुर्थ वर्षकी फाइल गीतांकसहित मूल्य ,, ४=)	७ 'गीतांक' पृष्ठ ५०० से अधिक तिरङ्गे एकरङ्गे १७० चित्र २॥=)

व्यवस्थापक—कल्याण, गोरखपुर

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ संख्या

- १-प्यारे कन्हैया ('तेरा ही') ... रा
- २-कृष्णस्तु भगवान्स्वयम् (श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर श्रीजगद्गुरु श्रीशंकराचार्य स्वामीजी श्री ११०८ श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज) ... धा
- ३-भगवान् श्रीकृष्ण (श्रीकाञ्ची-प्रतिवादि-भयंकर महाधीश्वर जगद्गुरु श्रीभगवद्भामानुज-सम्प्रदायाचार्य श्री ११०८ श्रीअनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज) ... ४
- ४-कृष्णस्तु भगवान्स्वयम् (श्रीमन्माध्व-सम्प्रदायाचार्य दार्शनिक सार्वभौम साहित्यदर्शनाद्याचार्य, तर्करत्न, न्यायरत्न, गोस्वामी श्रीदामोदरजी शास्त्री) ... १०
- ५-श्रीकृष्ण-धारणा (परमहंसपरिव्राजका-चार्यवर्य श्री १०८ गोस्वामी श्रीमद्भक्ति-सिद्धान्तजी सरस्वती महाराज) ... १४
- ६-जन्म कर्म च मे दिव्यम् (श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ... १६
- ७-कृष्णावतारपर वैज्ञानिक दृष्टि (महामहोपाध्याय पण्डितवर श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी) ... २२
- ८-श्रीकृष्णकी होली (श्रीअनन्दशंकर वायूभाई ध्रुव, एम० ए०, प्रो०वाइस-चैंसलर, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी) ... २३
- ९-महाभारत-और श्रीमद्भागवत- (पं० श्रीमदन-मोहनजी साहनी) ... २६
- १०-श्रीकृष्णकी ऐतिहासिकतापर गान्धीजी (प्रेपक-श्रीकाशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी) ... २७
- ११-श्रीकृष्ण और महात्माजीका अनासक्तियोग (साहित्याचार्य पं० श्रीपद्मसिंहजी शर्मा) ... २८
- १२-भगवान् श्रीकृष्णका अवतार-प्रयोजन तथा परत्व (पण्डितवर श्रीश्रीमोलकरामजी तर्कतीर्थ, तर्करत्न, तर्कवागीश वृन्दावन) ... ३०
- १३-भगवान् श्रीकृष्णकी कुल लीलाएँ और इनसे शिक्षा (डा० एनी वेसेण्ट) ... ३५
- १४-शुभाशंसा (आचार्य पूज्यवर पं० श्रीमहावीर-प्रसादजी द्विवेदी) ... ३७
- १५-जन्माष्टमीका सन्देश (साधु श्री टी० एल० वात्सानीजी) ... ३८
- १६-जन्माष्टमी (श्रीदत्तात्रय बालकृष्ण कालेलकर गुजरात-विद्यापीठ) ... ३८
- १७-श्रीकृष्ण-भक्तके लक्षण (पूज्यपाद महाराज श्रीउदयिना-स्वामीजी महाराज) ... ४०
- १८-भगवद्-विग्रह (पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए०, प्रिंसिपल, गवर्नमेण्ट संस्कृत-कालेज, काशी) ... ४२
- १९-कृष्णस्तु भगवान्स्वयम् (गोस्वामी श्रीकृष्णजीवनजी विशारद, धर्मा-मन्दिर, वरवई) ४८ ख
- २०-भगवान् श्रीकृष्ण (साहित्याचार्य पं० श्रीशालग्रामजी शास्त्री) ... ४६
- २१-साक्षात् परब्रह्मकाआविर्भाव (देवर्षि पं० श्रीरमानाथजी शास्त्री, शु० भू०, वे० भू०, म० म०, वे० भू०, क० र० आदि) ... ६०
- २२-श्रीकृष्णकी नित्य-लीला (भागवतरत्न श्रीकुलदाप्रसादजी मल्लिक) ... ७५
- २३-श्यामकी वंशी (महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रमथनाथजी तर्कभूषण) ... ७८
- २४-श्रीकृष्ण-चरित्र (स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी) ८१
- २५-श्रीकृष्ण (पं० श्रीभवानीशंकरजी महाराज) ८१
- २६-हिन्दू-संगठनका मूल-मन्त्र (जाला श्रीअयोध्याप्रसादजी अग्रवाल, एडवोकेट) ८४
- २७-श्रीकृष्ण-भक्तके आचरण ... १००
- २८-मेरा अलौकिक गान ('मैं') ... १०१
- २९-चीर-हरणका रहस्य (श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल) १०३
- ३०-भागवतके बालकृष्ण (पं० श्रीनन्दकिशोरजी शुक्ल, वाणीभूषण) ... ११२
- ३१-वेणु-गीत (प्रोफेसर श्रीजेठालालजी गोवर्धनदास शाह, एम० ए०) ... ११६

३२-कृष्णस्तु भगवान्त्वयम् (श्रीकृष्णप्रेमजी वैरागी) ...	१२०
३३-श्रीकृष्ण-गुण-श्रवण कीर्तन-माहात्म्य ...	१२८
३४-श्रीसूकी दो वृंदें (पं० श्रीशोभालालजी शास्त्री)	१२६
३५-पवित्र मज-लीला (एक विचारशील सज्जन)	१३०
३६-श्रीकृष्णका अवतारत्व (श्रीहोरेन्द्रनाथजी दत्त, एम० ए०, बी० एल०, वेदान्तरत्न) ...	१३६
३७-श्रीकृष्ण-चरित्र (चौधरी श्रीधुनन्दनप्रसाद-सिंहजी) ...	१३६
३८-श्रीकृष्णकी नित्यप्रातःक्रिया ('एक प्राचीनताका उपासक') ...	१४२
३९-परापर श्रीकृष्णायतारका प्रयोजनविमर्श (पं० श्रीधराचार्यजी शास्त्री, वेदान्ततीर्थ, वे० शि० वे० भू०, वि० २०) ...	१४३
४०-गीताके उपदेष्टा श्रीकृष्ण (स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी महाराज) ...	१४६
४१-आदर्श पुरुष श्रीकृष्ण(चतुर्वेदी पं० श्रीहार्दिक-प्रसादजी शर्मा) ...	१४८
४२-श्रीकृष्ण-स्मरणकी महत्ता ..	१५२
४३-श्रीकृष्णजीकी आठ पटरानियाँ (बहिन ज्ञानवतीदेवीजी) ...	१५३
४४-सर्वगुणाधार श्रीकृष्ण (पं० श्रीजगताथ-प्रसादजी चतुर्वेदी) ...	१५५
४५-श्रीकृष्णदत्तार (महामहोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी का, एम० ए०, डि० लिट्, वाइसचैंसलर, प्रयाग-विश्वविद्यालय) ...	१५७
४६-अनिर्वचनीय भगवान् श्रीकृष्ण (पं० श्रीब्रजनाथजी शास्त्री, विशारद) ...	१५८
४७-श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्रीकृष्ण-भक्ति (आचार्य श्रीबालकृष्णजी गोस्वामी, युन्दावन) ...	१६०
४८-श्रीरामजी और श्रीकृष्णजी (श्रीमन्त यादवशंकरजी जामदार, रिटायर्ड सधज्ज) ...	१६७
४९-यमदूत नरकमें किसे ले जाते हैं ? ...	१६८
५०-योगेश्वर श्रीकृष्ण (स्वामीजी श्रीदयानन्दजी) ...	१६९
५१-रासलीला (पं० श्रीरामदयालजी मजूमदार, एम० ए० सम्पादक 'उत्सव', कलकत्ता) ...	१७५
५२-श्रीकृष्णके विराट्-स्वरूप ...	१८५
५३-श्रीकृष्ण चरित्रका सार (श्री ग० वि० शंकर जी० ए०, एल-एल० बी०) ...	१८८

५४-श्रीरासलीलाका रहस्य (आचार्य श्रीमदनमोहनजी गोस्वामी, वैष्णव-दर्शनतीर्थ-भगवत्तरन) ...	१९०
५५-रासलीलाका स्थान (प्रोफेसर श्रीजयेन्द्रनाथ भगवानलाल दूरकाज एम० ए०) ...	१९३
५६-रासलीलामें आध्यात्मिक तत्त्व (पं० श्रीबलदेव-प्रसादजी मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० आर० ए० एस०) ...	१९४
५७-प्रेम और सेवाके अवतार श्रीकृष्ण (श्रीयुक्त पी० एन० शंकरनारायण पेयर बी० ए०, बी० एल०) ...	१९६
५८ श्रीकृष्ण और द्रौपदी ...	२१०
५९ श्रीकृष्ण-गीतावली (साहित्यरत्न पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध') ...	२१३
६०-श्रीकृष्ण-चरण-सेवनका माहात्म्य ...	२१८
६१-श्रीकृष्ण लीला और मिक्खल-गुरु (श्री-गुरादित्तानी खन्ना) ...	२२१
६२-श्रीकृष्णतत्व (पण्डितवर श्रीपञ्चाननजी तर्करत्न) ...	२२३
६३-पाण्डव-बन्धु श्रीकृष्ण (श्रीयुक्त बी० सेठुराव एम० ए०) ...	२२८
६४-अवतारका हेतु (भक्तवर श्रीयादवजी महाराज) ...	२३३
६५-हाँ, बस, यों ही (श्रीबालकृष्णजी बलदुवा बी० ए०) ...	२३६
६६-श्रीकृष्ण और मावी जगत् (श्रीवेमचन्दजी) ...	२३८
६७-लोकसंग्रह और भगवान् श्रीकृष्ण (पं० श्रीसदाशिवजी शास्त्री मिश्रे, सम्पादक 'वैदिक-कर्मयोग' गीता-धर्म-मण्डल, पूना) ...	२४०
६८-श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् (सेठ श्रीकन्हैयालाल-जी पोहार) ...	२४४
६९-लोकनायक श्रीकृष्ण (श्रीयुक्त दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर) ...	२५०
७०-भगवान्की एक लीला (पं० श्रीजीवनशंकरजी याज्ञिक, एम० ए०) ...	२५१
७१-राजनीतिज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण (काव्यतीर्थ प्रोफेसर श्रीलौट्सिंहजी गौतम, एम० ए०, एल० टी०, एम० आर० ए० एस०) ...	२५४

- ७२-एकमात्र श्रीकृष्ण ही धन्य एवं श्रेष्ठ हैं
(मिच्छु श्रीगौरीशंकरजी महाराज) ... २५८
- ७३-जन्माष्टमी अर्थात् घोर अन्धकारमें दिव्य
प्रकाश ! (पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदं
सम्पादक 'विजय') ... २५६
- ७४-श्रीकृष्ण-चरित्रकी समीक्षा (प्रो० श्रीफीरोज-
कावसजी दावर, एम० ए०, एल-एल० बी०) ... २६१
- ७५-श्रीमद्भागवतमें श्रीराधाजी (पण्डित
श्रीबालचन्द्रजी शास्त्री) ... २७०
- ७६-भगवान् श्रीकृष्ण एक थे या अनेक ? (श्रीयुक्त
एस० एन० ताडपत्रीकर एम० ए०, भाण्डारकर
इन्स्टीच्यूट, पुना) ... २७१
- ७७-छान्दोग्योपनिषद् और श्रीकृष्ण (महात्मा
श्रीनारायण स्वामीजी महाराज) ... २७४
- ७८-भगवान् श्रीकृष्ण और हिन्दू-धर्म (डा० श्रीमन्मल-
देवजी शास्त्री एम० ए०, पी० एच० डी०) ... २७५
- ७९-गुजरातके महान् कृष्ण-भक्त नरसी मेहता
(श्री० आर्द० जे० एस० तारापुरवाला बी० ए०,
पी० एच० डी०, बार-पुट-ला) ... २७८
- ८०-योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण (राजा श्रीलक्ष्मीनारायण
हरिचन्द्रन जगदेव बहादुर, पुरातत्वविशारद
विद्यावाचस्पति) ... २८२
- ८१-भगवान् श्रीकृष्ण और भारतीय स्त्रियाँ
(श्री के० एस० रामस्वामी शास्त्री बी० ए०,
बी० एल०, सबजज) ... २८५
- ८२-श्रीकृष्णकी गीता और दर्शनशास्त्रोंका
समन्वय (पं० श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ) २९०
- ८३-भगवान् श्रीकृष्ण और उनका दिव्य उपदेश
(स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी महाराज) ... २९३
- ८४-श्रीराम-कृष्णका ऐक्य (श्रीजनकमुतासारण
शीतलासहायजी सावन्त बी० ए०, एल-एल०
बी०, सम्पादक 'मानसपीयूष') ... २९६
- ८५-कवियोंके श्रीकृष्ण (कुँवर श्रीमजेन्द्रसिंहजी
'साहित्यालङ्कार') ... ३०४
- ८६-यादववंश (श्रीविष्णु हरि वट्टे, एम० ए०
एल-एल० बी०) ... ३०४
- ८७-महाराष्ट्रमें श्रीकृष्ण-भक्ति (श्रीलक्ष्मण
रामचन्द्र पाट्टारकर, बी० ए०, सम्पादक
'सुसुषु') ... ३०८

- ८८-भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर-सुरली (श्रीयुक्त
एस० राजाराम, सम्पादक 'भारतधर्म'
ग्रन्थार) ... ३१७
- ८९-अद्भुतकर्मी श्रीकृष्ण ('कृष्ण-किंकर') ... ३२०
- ९०-श्रीदिगुरु श्रीकृष्ण (साहित्यरत्न पं०
श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी) ... ३२६
- ९१-श्रीकृष्णकी जन्म-तिथि (रायबहादुर
श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य एम० ए०,
एल-एल० बी०) ... ३३१
- ९२-श्रीकृष्णका अद्भुत अवतार (श्रीरामचन्द्र
कृष्ण कामत) ... ३३३
- ९३-श्रीकृष्णका विश्वरूप (श्रीयुक्त शिवदास
बुद्धिराज एम० ए०, रि० संशन जज,
कारमीर) ... ३४५
- ९४-श्रीकृष्ण और ब्राह्मण्य (डा० एच० डब्ल्यू०
बी० मोरेनो एम० ए०, पी० एच० डी०) ... ३५०
- ९५-भगवान् श्रीकृष्ण और भारी संसार (श्रीयुक्त
बी० के० बेंकटाचारी बी० ए०, एल-एल०
बी०, एडवोकेट) ... ३५७
- ९६-श्रीकृष्ण-रहस्य (म० श्रीबालकरामजी
विनायक, अयोध्या) ... ३५८
- ९७-श्रीकृष्ण और गोपिकाएँ (श्रीयुक्त एल० बी०
कौजलगी) ... ३६१
- ९८-पूर्णवतार श्रीकृष्ण (बहुविद्याविशारद
श्रीशिवानन्दधनरामजी) ... ३६३
- ९९-श्रीकृष्णोपदिष्ट यज्ञका रहस्य (पहिन
सुब्बा लक्ष्मी शम्भल बी० ए०, एल० डी०) ... ३७१
- १००-श्रीकृष्ण और सुदामा (साहित्याचार्य
पण्डित श्रीवलदेवजी उपाध्याय एम० ए०) ... ३७२
- १०१-आदर्श सखा श्रीकृष्ण (पं० श्रीकृष्ण-
दत्तजी भारद्वाज शास्त्री, आचार्य, बी० ए०) ... ३७७
- १०२-दीनबन्धु श्रीकृष्ण (याचाधीरावदासजी) ... ३७९
- १०३-श्रीकृष्ण-परस्वम् (भक्तवर पं० श्रीरामप्रसादजी
महाराज) ... ३८१
- १०४-श्रीकृष्ण और यज्ञकी मैत्री (दामानुदास) ... ३९०
- १०५-सत्य और भगवान् श्रीकृष्ण (श्रीनृन्दावन-
दामजी बी० ए०, एल-एल० बी०) ... ३९८
- १०६-भगवान् श्रीकृष्णका आदेश ... ४००
- १०७-श्रीकृष्ण-भक्ति-नम (श्रीश्यामाप्रसादजी
फानोदिया) ... ४०४

१०८-भगवान् श्रीकृष्णके जन्म-कर्मोंकी शालौकिकता (श्रीभालचन्द्र रामचन्द्र पटवर्धन एम० ए०, एल एल० बी०) ...	४१८
१०९-दिखावटी भक्तिमार्ग और कर्मयोग (पं० श्रीवद्वीनाथजी भट्ट बी० ए०) ...	४२२
११०-भागवतके कुछ विचारणीय विषय (एक प्रेमी महाशय) ...	४२४
१११-जीला-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण (कविराज पं० श्रीगयाप्रसादजी शास्त्री, साहित्याचार्य, 'श्रीहरि') ...	४२७
११२-श्रीकृष्ण और शङ्कराचार्य (पं० श्रीमल्लदेवप्रसाद- जी मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० आर० ए० एस०) ...	४३०
११३-श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्ण-चरित्र (दण्डि- स्वामीजी श्रीसहजानन्दजी सरस्वती) ...	४३२
११४-श्रीकृष्णोपदिष्ट कर्मयोगका स्वरूप (पण्डितवर श्रीनम्रगमजी शर्मा, गुजरात) ...	४३८
११५-श्रीकृष्णोपदिष्ट संन्यासका स्वरूप (श्रीसुरेन्द्र- नाथ मिश्र, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल० टी०) ...	४४०
११६-श्रीकृष्णोपदिष्ट संन्यास और कर्मयोग (एक जिज्ञासु) ...	४४३
११७-मज और मज-रजकी महत्ता (पं० श्रीगौरीशङ्कर- जी द्विवेदी 'शङ्कर') ...	४४४
११८-प्रेमावतार श्रीकृष्ण (पं० श्रीहरिवन्धुजी जोशी काव्य-साहित्य-स्मृति-वीथी) ...	४४७
११९-श्रीकृष्णलीलामें माधुर्य-रस (आचार्य श्रीधनन्तलालजी गोस्वामी, वृन्दावन) ...	४५२
१२०-मजपरिचय (गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी, मथुरा) ...	४५४
१२१-प्रेममय श्रीकृष्ण (श्रीयुत सदानन्दजी सम्पादक 'मेसेज') ...	४६५
१२२-भील (एक मिथारी) ...	४६७
१२३-जगद्गुरु श्रीकृष्ण (श्रीयुत गणेश विनायक केतकर, बी० ए०, एल-एल० बी०, मन्त्री गीता-धर्म-अपेक्ष, स० सम्पादक 'केसरी' पूना) ...	४६८
१२४-श्रीकृष्णके सार्वभौम उपदेशका दिग्दर्शन (स्वामीजी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी पुरी) ...	४७४
१२५-भगवान् श्रीकृष्णका जन्मपत्र (स्व० पं० श्रीलज्जामजी मेहता) ...	४७८

१२६-सारथ्य (सारजामजी) ...	४८०
१२७-श्रीराधा-रहस्य (आचार्य श्रीहितरूपलालजी गोस्वामी) ...	४८१
१२८-गीता और श्रीकृष्ण (पं० श्रीफावरमल्लजी शर्मा) ...	४८४
१२९-श्रीश्रीराधातत्त्व (पं० श्रीवद्वीप्रसादजी योगाभ्यासी) ...	४८५
१३०-गीताके वक्ता श्रीकृष्ण (चैष्यवाचार्य म० श्रीरामदासजी भीषणदौरीधाम) ...	४८८
१३१-श्रीकृष्णार्जुन-युद्ध (प्रेमक-पूज्यपाद स्वामी श्रीस्वतःप्रकाशजी 'हरिबाबा') ...	४९२
१३२-अर्वाचीन भारतके प्रति श्रीकृष्णका सन्देश (श्रीयुत मोहम्मद हाफिज़ सैयद एम० ए०, एल० टी०, लन्दन) ...	४९४
१३३-श्रीकृष्णलीलाके अन्ध अनुकरणसे हानि (निरीक्षक) ...	४९६
१३४-श्रीमद्भागवत भगवान् व्यासकृत है (गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी, मथुरा) ...	५००
१३५-श्रीमद्भागवतकी हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक (पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० प्रिंसिपल गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस, ५००	
१३६-श्रीकृष्ण और उद्धव (श्रीरामचन्द्र शंकरजी टकी महाराज बी० ए०) ...	५०३
१३७-अथ प्यारे कृष्ण (श्रीवियोगी हरिजी) ...	५०६
१३८-छमा-प्रार्थना (हनुमानप्रसाद पोद्दार)	५०८
१३९-चित्रपरिचय ...	५११

पद्य

१-नटवर ! (श्रीसत्याचरणजी 'सत्य' एम० ए० विशारद) ...	३
२-अतीत संगीत (साहित्यरत्न पं० श्रीधयोध्या- सिंहजी ठपाभ्याय 'हरिऔध') ...	८
३-हम लेंगे तेरा नाम (पं० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी) ...	१३
४-गीत (श्रीसुमित्रानन्दनजी पन्त) ...	१४
५-उद्धवके प्रति (स्व० सेठ श्रीअर्जुनदासजी केदिया)	३४
६-गगनके प्रति (पं० श्रीशान्तिप्रियजी द्विवेदी)	३६
७-श्रीकृष्णष्टक (पं० श्रीरामाशंकरजी 'श्रीप्रति')	४१
८-लाली (श्रीचन्द्रभानुसिंहजी 'रज' दीवान- वहादुर) ...	५८
९-भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें (पं० श्रीरामसेवकजी त्रिपाठी सम्पादक 'माधुरी') ...	५९

१०-द्रौपदी-रक्षा (महामहोपाध्याय पं० श्रीदेवीप्रसादजी शुक्ल कवि चक्रवर्ती) ...	७४
११-तेरी शान (श्रीमदनगोपालजी 'ब्रजेश')	८०
१२-श्रीकृष्ण आओ ! (पं० श्रीरामवचनजी द्विवेदी 'अरविन्द') ...	६०
१३-श्रीकृष्ण और सुदामा (श्रीजगदीशजी का 'विमल') ...	६३
१४-चीरहरणलीला-रहस्य (श्रीनारायणप्रसादजी 'वेताव') ...	११२
१५-श्रीकृष्ण-वन्दना (पं० श्रीभगवतीप्रसादजी त्रिपाठी विशारद, एम० ए०, एल-एल० बी०)	११६
१६-कृष्ण (पं० श्रीगंगाविष्णुजी पाण्डेय विद्याभूषण 'विष्णु') ...	१३५
१७-कामना (पं० श्रीश्यामनारायणजी पाण्डेय)	१५६
१८-हरे कृष्ण ! (पं० श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी 'प्रेम') ...	१५७
१९-हरि-दर्शनका सुख ('चन्द्रकला') ...	१६६
२०-हृदयेच्छा (श्रीदेवीप्रसादजी गुप्त, 'कुसुमाकर' बी० ए०, एल-एल० बी०) ...	१७४
२१-भावना (पं० श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० आर० ए० एस०)	१८४
२२-कहैया आ जा (सैयद श्रीकासिमअलीजी विशारद, साहित्यालङ्कार) ...	१८७
२३-अभिलाषा (कविवर श्रीश्यामाचरणदत्तजी पन्त) ...	१९२
२४-कृष्णकला (भगवती मञ्जुकेशी देवी) ...	१९५
२५-देवकीका रत्न (पं० श्रीअश्वमेधजी कथावाचक)	२०६
२६-भगवान् श्रीकृष्ण (राजा सरदलजितसिंहजी सी० आई० ई०) ...	२२०
२७-आइये (श्रीअवन्तविहारीजी माथुर 'अवन्त' कविरत्न) ...	२३५
२८-श्रीकृष्णजीके नौ रस (शारद 'रसेन्द्र') ...	२३६
२९-एक झँकी (पं० श्रीलक्ष्मणाचार्यजी वाणीभूषण)	२५३
३०-सदा आनन्दमय ('चन्द्रकला') ...	२७०
३१-रंगमें उनके सरावोर हूँ मैं (श्रीगोकुलदासजी)	२८१
३२-आओ ! (पं० श्रीमहादेवप्रसादजी वाजपेयी 'ईश') ...	२८४
३३-प्रेम-पद (श्रीवल्लभसखाजी) ...	२८८
३४-सर्वव्यापी श्रीकृष्ण (पं० श्रीनन्दकिशोरजी भा, 'किशोर' काव्यतीर्थ) ...	२९२

३५-सर्वहितकारी है (स्वर्गीय पं० श्रीपन्नालालजी)	३०३
३६-घनश्याम ! (चतुर्वेदी पं० श्रीरामचन्द्रजी शर्मा)	३४३
३७-श्रीकृष्णार्पणमस्तु ! (पं० श्रीकन्हैयालालजी मिश्र 'प्रभाकर') ...	३४६
३८-ब्रजमण्डलान्तर्गत प्रेम-सरोवर (सेठ श्रीकन्हैयालालजी पोद्दार) ...	३६६
३९-होली (श्रीदिलीपकुमार राय) ...	४१७
४०-माधव-महिमा (कुमार श्रीप्रतापनारायणजी 'कविरत्न') ...	४२४
४१-बाँसुरी (श्रीभुवनेश्वरसिंहजी 'भुवन' साहित्यालङ्कार) ...	४३१
४२-कृष्णकला (पं० श्रीसुखरामजी चौबे 'गुणाकर')	४३७
४३-प्रश्न-उत्तर (पं० श्रीरामरत्नजी अस्थी) ...	४३९
४४-इन्द्रपर चढ़ाई (श्रीद्वारकाप्रसादजी 'रसिकेन्द्र')	४४६
४५-कन्हैया (काव्यविनोद पं० श्रीलोचनप्रसादजी पाण्डेय) ...	४७७
४६-श्रीकृष्ण-स्तुति (आरती) (श्रीनारायणदासजी पोद्दार) ...	४८४
४७-हरे ! (पं० श्रीतुलसीरामजी शर्मा 'दिनेश')	४९१
४८-परा-दृष्टि (श्रीपद-रत्न 'शिखु') ...	५०५
४९-लालकी सुसकान (श्रीमुनिलालजी)	५१०
५०-कहाँ छिपा (पं० श्रीजगन्नाथजी मिश्र, गौड़, 'कमल') ...	५१०
५१-श्रीकृष्णकी आरती (श्रीदामोदरसहायसिंहजी एल० टी० 'कविकर्क') टाइटलका चतुर्थ पृष्ठ	

संगृहीत लेख और कविताएँ

१-श्रीकृष्णस्तवन (श्रीआद्यशङ्कराचार्यस्वामीजी)	१
२-महाभारत और श्रीमद्भागवत (पं० श्रीमदन- मोहनजी मालवीय) ...	२६ क
३-श्रीकृष्ण-भक्तके लक्षण (पूज्यपाद महात्मा श्रीउद्वियास्वामीजी महाराज) ...	४०
४-निसदिन गाइये (नागरीदासजी) ...	२०८
५-छार ऐसे जीवैपै (ललितकिशोरीजी) ...	२१६
६-लालकी सुसकान (भगवतरसिकजी) ...	२२७
७-आयु सिरानी (ललितकिशोरीजी) ...	२१६
८-बंसीवारो श्याम (रसखानिजी)	३१६

१-श्रीकृष्णप्रेम-वालीला (नारायणस्वामीजी)	३४७
१०-श्रीकृष्ण और उनके उपदेश (स्वामी श्रीधर्मदानन्दजी) ...	३४१
११-भक्त (सूरदासजी) ...	३६२
१२-बाँसुरी (रसखानिजी) ...	३७७
१३-श्रीकृष्ण ही भारतवर्षकी आत्मा हैं (श्रीयुक्त विपिनचन्द्र पात्र) ...	३७६

१४-श्रीखिनको फल पायो (मतिरामजी) ...	३७८
१५-भक्तके कार्य (हरिदासजी) ...	४०३
१६-श्रीमथुराष्टकम् (श्रीश्रीवल्लभाचार्यविरचितम्)	४८०
१७-गोविन्दाष्टकम् (श्रीप्राद्योकराचार्य- विरचितम्) ...	दाइटलका तृतीय पृष्ठ

भूलसुधार—मौलिक लेखोंकी संख्या १३६ की वजाय १३७ समझें।

चित्र-सूची

चटुरंगे

१-वंशीबाजैया (सुनहरी)	अनंदरका मुखपृष्ठ
२-गोपी-कुमार	...
३-सारथि श्रीकृष्ण	...
४-वायूर-मुष्टिक-वध	...
५-वाल्मेय	...
६-जगद्गुरु श्रीकृष्ण	...
७-जुगल सरकार	...
८-सात बैलोंको एक साथ नाचना	...
९-रासलीलामें श्रीकृष्णका आविर्भाव	...
१०-भीमकी रक्षा	...
११-वैधे नरवर (सुनहरी)	...
१२-सला शृंगार (")	...
१३-रयाम-रामकी मथुरा-यात्रा	...
१४-नृग-उद्धार	...
१५-कौरव-सभामें विराट्स्वरूप	...
१६-गान्धारीका शाप	...
१७-अश्वपत्तिका	...
१८-तन्मयता	...
१९-दर्शन-मिष्टा	...
२०-धनुर्भङ्ग	...
२१-परमधाम-गमन	...

सादे

२२-शकटाशुर-उद्धार	...
२३-पूतना-उद्धार	...
२४-कर नवनीत लिखे	...
२५-कालियनागपर कृपा	...
२६-योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण	...

२७-नल-दूधरदूत स्तुति	...
२८-श्रीलाडली-लालजी	...
२९-प्रह्लाद-स्तुति	...
३०-कंस-उद्धार	...
३१-गोवर्धन-धारण	...
३२-दावानल	...
३३-घोर कौन ?	...
३४-बागके भाग	...
३५-भावना	...
३६-सूरदासजी	...
३७-श्रीगोपालभट्ट गोस्वामि	...
३८-गोस्वामि श्रीहितहरिवंशजी	...
३९-भक्तवर श्रीहरिदासजी महाराज	...
४०-शिशुलीला	...
४१-कुशलपापीड-उद्धार	...
४२-अक्रूरको दर्शन	...
४३-वन भोजन	...
४४-नवनीत-वितरण	...
४५-प्राचीन भागवत	...

श्रीमथुरापुरी

४६-विश्रामघाट नं० १	...
४७- " नं० २	...
४८-श्रीकृष्ण-गङ्गाघाट	...
४९-श्रीहजारकाशीराजीका मन्दिर	...
५०-श्रीराधेश्यामजी (स्वामीघाट)	...
गोकुल	
५१-ठकुरानीघाट	...

डीग

१२-गोपालभवन	७३
१३-संगमरमरझूला	७३

वृन्दावन-धाम

१४-वृन्दावनका एक दृश्य	१०४
१५-सेवाकुञ्ज	१०४
१६-निधुवन	१०५
१७-रासमण्डल	१०५
१८-ज्ञानगुदड़ी (यमुना-पुलिन)	१०५
१९- " (यमुना-चढ़ाव)	१०५
२०-श्रीरंगजीका मन्दिर	१२०
२१-श्रीशाहजीका मन्दिर	१२०
२२-शाहजहाँपुरवाले खानाची साहबका मन्दिर	१२०
२३-फाकीदमनघाट	१२१
२४-केशीघाट	१२१
२५-सुगलबिहारीघाट	१२१
२६-वंशीघट	१२१
२७-श्रीगोविन्दजीका मन्दिर	१८४
२८-लालाबाबूका मन्दिर	१८४
२९-श्रीमदनमोहनजीका मन्दिर	१८४
३०-श्रीमदनमोहनजीकी झाँकी	१८४
३१-श्रीराधारमणजीकी झाँकी	१८५
३२-श्रीराधारमणजीके मन्दिरका दरवाजा	१८५
३३-श्रीराधारमणजीके प्राकट्य स्थानका भीतरी दृश्य	१८५
३४-श्रीगोपेश्वरजी महादेव	१८५
३५-श्रीगोपीनाथजीकी झाँकी	२००
३६-श्रीगोविन्दजीकी झाँकी	२००
३७-श्रीयुगलकिशोरजीका मन्दिर	२००
३८-श्रीवर्कबिहारीजीका मन्दिर	२००
३९-श्रीराधा-विनोद (गोकुलानन्द-मन्दिर)	२०१
श्रीलोकनाथ गोस्वामीजीकी सेवा	२०१
४०-घीरघाट	२०१
४१-श्रीश्रीराधावल्लभजीकी झाँकी	४८६

भतरोड

८२-थकूर-घाट	२०१
-------------	-----	-----	-----

नन्दगाँव

८३-नन्दगाँवका एक दृश्य	२१६
------------------------	-----	-----	-----

बलदेवजी

८४-श्रीबलदेवजीकी झाँकी	२१६
८५-घीरसागर	२१६

वरसाना

८६-श्रीलाडलीजीका मन्दिर	२१७
८७-श्रीजयपुरनरेशका नया मन्दिर (सामनेसे)	२१७
८८- " " " (बगलसे)	२१७

प्रेम-सरोवर

८९-प्रेम-सरोवर	३६८
९०-प्रेमसरोवरके मन्दिरका भीतरी द्वार	३६८
९१-प्रेमसरोवर, भगवान्की झाँकी	३६८

त्रजमण्डलके कुछ अन्य स्थल

९२-कुसुम-सरोवर	४५६
९३-मान-सरोवर	४५६
९४-चन्द्र-सरोवर	४५६
९५-भोजनथाली कामवन	४५६
९६-राधा-कुण्ड	४५७
९७-कृष्ण-कुण्ड	४५७
९८-श्याम-कुण्ड	४५७
९९-खास महल, मानसी गंगा (गोवर्द्धन)	४५७

द्वारिका आदि

१००-गोमती द्वारिका	४८८
१०१-द्वारिकापुरी घेठ	४८८
१०२-श्रीद्वारिकानाथ घेठ शरदूर्णामाष्ट गार	४८९
१०३-हुवलीके श्रीशिवकृष्ण-मन्दिरकी श्रीकृष्णप्रतिमा	४८९

इनके अतिरिक्त २ लाइन प्लॉक और श्रीकृष्णकालीन भारतवर्षके २ मानचित्र—कुल चित्र १०७ हैं।

का एक स्थूल सूचीपत्र बनाना ही है। परन्तु इससे पहले हमारे सामने उपोद्घातरूपसे अवतारवादका एक बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है, जिसके उत्तरमें हम समस्त शास्त्रोंके सिद्धान्तका सरोपसे यही सारांश बतावेंगे कि निर्गुण परमात्माका मगुण रूपोंसे अवतार ग्रहण करना केवल पुराणोंसे नहीं बल्कि श्रीमद्भगवद्गीताके—

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परतप ॥
अज्ञोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय समवायमात्ममायया ॥
यदा यदा हि धर्मस्य शान्तिर्मभवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय समवाप्तिं युगे युगे ॥

—इत्यादि श्लोकोंसे और नारायणोपनिषत्, नृसिंह-
तापिनी, सीतोपनिषत्, रामरहस्योपनिषत्, रामतापिनी,
वासुदेवोपनिषत्, गोपालतापिनी, कृष्णोपनिषत् आदि
अनेक उपनिषदोंसे भी सिद्ध है। यही नहीं, वेदकी
पूर्वसंहिताके अन्तर्गत पुरुषसूक्तके—‘अत्रायमानो बहुधा
विजायते’ इस मन्त्रसे भी निर्विवाद सिद्ध है।

अब हम अवतारवादके समर्थनके लिये बहुत प्रमाण
देनेमें समर्थन लगाकर श्रीमद्भगवद्गीताके एकादश (विश्वरूप
दर्शनयोग) अध्यायके प्रसंग और द्वादश (भक्तियोग)
अध्यायके बताये हुए सिद्धान्तकी ओर जिज्ञासुओंकी दृष्टि
आकर्षित करना ही पर्याप्त समझते हैं।

एकादशाध्यायका प्रसंग यह है कि दशमाध्यायमें
भगवान्‌के द्वारा उनकी कुछ विभूतियोंका वर्णन सुननेके बाद
यह सुनकर कि—

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परतप ।
एव तूद्देशत प्राक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
विष्टमहमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत् ॥

जैसे पुरुषसूक्तने भी कहा है कि—‘पादोऽयं विश्वा
भूतानि’ अर्जुन भगवान्‌की उस महान्‌ विश्वव्यापी मूर्तिका
दर्शन करना चाहता है, जो यथार्थमें उनकी सम्पूर्ण मूर्ति न
होनेपर भी विश्वरूपिणी है, क्योंकि सारी दुनियाँके अन्दर

अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड भी तो भगवान्‌का एक छोटा अंशमात्र
ही है। भक्तवत्सल भगवान्‌ अर्जुनकी प्रार्थना स्वीकार कर
उससे यह कहते हुए कि—

न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वच्छुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

—उसे दिव्य नेत्र देकर अपने विश्वरूपका दर्शन कराते
हैं। परन्तु वही ही आश्चर्यकी बात तो यह होती है कि भगवान्‌
से दिव्य चक्षु प्राप्त करनेपर भी अर्जुन उस विवरूपका दर्शन
थोड़ी ही देरतक कर सकता है, फिर घबराकर दिग्भ्रमादिसे
पीड़ित हो, स्वयं विवश होकर यह प्रार्थना करने लगता है कि—

‘दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश अग्निरासः’

‘हे भगवान्‌, इस विवरूपका उपसंहार करके अपनी बली
खण्ड-परिच्छिन्न मूर्तिका दर्शन दो जिसे मैं मदा देखता
रहता हूँ।’ यह विचार करनेकी बात है कि अर्जुनको तो
भगवान्‌ने स्वयं ‘मत्तोऽसि मे सर्वो चेति’ इत्यादि कहकर
विवरूप दिखलाया था—तबोपदेश देकर सारथिरूपसे सेवा
करते हुए उसे धन्यशिरोमण्य बनाया था। जब इतने बड़े
जबर्दस्त अधिकारीको दिव्य चक्षु मिलनेपर भी उस विवरूप
के दर्शन करते रहनेकी शक्ति नहीं होती जो भगवान्‌का
यथार्थमें एक छोटा अंशमात्र है, तब साधारण्य मन्दाधिकारी
या अधमाधिकारियोंका यह कहना कि ‘हम अपने
साधारण्य धर्मचक्षुसे केवल विवरूपका ही नहीं, भगवान्‌के
सम्पूर्ण रूपका दर्शन कर सकते हैं’ बड़े ही अहङ्कारकी
वात है। इससे बढ़कर अहङ्कारपूर्ण और सर्वथा अनधिकार
साहसका दृष्टान्त और क्या हो सकता है ?

यह तो हुआ विश्वरूपदर्शनयोग (एकादशाध्याय)
के प्रसङ्गसे हमारा किया हुआ अनुमान। अब यह देखना
है कि भक्तियोग (द्वादशाध्याय) में भगवान्‌ने अपने
श्रीमुखसे ही यह स्पष्ट कह दिया है कि—

केशोऽधिकतरस्तेषामव्यकासकचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विरवाप्नोते ॥

अर्थात् ‘जो देहवान्‌ हैं उनसे निर्गुणकी उपासना नहीं
हो सकती।’ तब फिर अशरीर कौन है ? इसका ‘अशरीर
भाव सत सुखदुःखे न स्पृशत’ इस श्रुतिने तथा—

‘यं हि न व्यययन्त्येते पुरुष पुरुषधमः ।’

‘शक्तोर्तोहिव यं सोढुं प्राक्शरारविमोक्षणात् ॥’

—इत्यादि गीतावाक्योंने निर्वचन कर दिया है कि

जिसके शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिपर शीतोष्णादि द्वन्द्व-समष्टिका तनिक भी प्रभाव न पड़ता हो, अर्थात् जिसको जिन्दे रहते हुए ही मृतकके समान चितापर रखकर जलाये जानेपर भी तनिक-सी व्यथा न होती हो, वही अशरीर है और वास्तवमें वही निर्गुणके लिये अधिकारी है। गीताके इन दोनों अध्यायोंसे अपने आप पता लग सकता है कि जगत्के जीवोंके लिये सगुणोपासनाकी आवश्यकता है या निर्गुणोपासनाकी ?

अवतारवादके शास्त्रोंसे इसप्रकार सिद्ध होनेके बाद अब अगला प्रश्न यह है कि अवतारोंके बीचमें भगवान् श्रीकृष्णका कौन-सा स्थान है ? इसके उत्तरमें हमारा वस इतना ही कहना है कि—

‘कृष्णस्तु भगवान्स्वयम् ।’

मतलब यह कि अन्य समस्त अवतार भगवान्के अवतार हैं, परन्तु श्रीकृष्ण भगवान्के अवतार नहीं, स्वयं भगवान् ही हैं। इस सिद्धान्तके समर्थनमें श्रीमद्भागवतादि पुराणों, श्रीमद्भगवद्गीता और उपर्युक्त उपनिषदोंमें खूब प्रमाण मिलते हैं जिनके सारांशरूपसे इतना ही कहना पर्याप्त है कि और सब अवतारोंमें जो भिन्न-भिन्न प्रकारके कार्य हुए, वे सब-के-सब एक श्रीकृष्णावतारमें हुए। इसीलिये हम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको पूर्णावतार और निर्गुण परमात्माका सगुण प्रतिरूप मानते हैं, क्योंकि मूर्तिकी दृष्टिसे हम-लोगोंकी योग्यताके अनुसार परिच्छिन्न होते हुए भी, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने कार्योंमें तो ऐसी अपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्नता दिखायी है जैसी और किसी अवतारमें नहीं दिखायी। इसमें यह भी प्रमाण है कि इस अवतारमें केवल वेदोंकी रक्षा, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावणादि एक खास व्यक्तिका संहार, भूमिका उत्थान, बलिराजाका दमन, चत्रियोंका क्षय, तत्वोपदेश, श्लेच्छोंका नाश इत्यादि एक-एक सङ्कुचित उद्देश्य नहीं हैं बल्कि ऐसे समस्त उद्देश्योंकी एक बड़ी भारी समष्टि है, जिसकी न कोई सीमा है और न हिसाब-किताब है। इसीलिये कवि जयदेवने अपने गीतगोविन्दमें दशावतारोंका वर्णन करते हुए—

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्धिअते
दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते ।
पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते
श्लेच्छान्मूर्च्छयते दशकृतिभृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥

—कहकर मत्स्यादि अवतारोंमें श्रीवल्लभजीको गिनकर भी सबको भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके ही अवतार माना है। तात्पर्य यह कि सब अवतारोंके किये हुए सब कार्योंकी समष्टि भगवान् श्रीकृष्णने की है। अब इन अनन्त और अपरिच्छिन्न कार्यों और गुणोंमेंसे कुछ खास-खास कार्यों तथा गुणोंका अत्यन्त सूक्ष्म और संक्षिप्त रीतिसे दिग्दर्शन कराया जाता है जिससे स्पष्ट होगा कि—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।

वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीगना ॥

—‘भगवान्’ शब्दके इस लक्षणका केवल श्रीकृष्णचन्द्रमें ही सम्पूर्ण रीतिसे समन्वय पाया जाता है। इस विवेचनसे ‘कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्’ का अक्षरशः समर्थन और निरूपण होगा।

१-ऐश्वर्यस्य (समग्रस्य)

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके जन्मसे लेकर अन्ततक सारे इतिहासकी प्रत्येक छोटी-छोटी घटनासे भी सिद्ध होता है कि भगवान् श्रीकृष्णके रूपमें समस्त जगत्के नाथ ही परिपूर्ण शक्तिसमेत भूलोकपर आये थे। उनका सर्वव्यापित्व (अपरिच्छिन्नत्व) तो उनको बाँधनेके लिये किये हुए प्रयत्नमें श्रीयशोदाजीके अनुभव, द्रौपदी-वस्त्रापहरणके प्रसंग और हजारों पत्नियोंके घरोंमें नारदजीके देखे हुए दृश्य आदि अनेक प्रसंगोंसे स्पष्ट है। पूतना-संहार इत्यादि बाललीलाओंसे लेकर अन्य सब लीलाओंसे और इस बातसे कि कोई भी घटना या प्रसंग ऐसा नहीं आता है जो भगवान्के अङ्गुशके नीचे न रहता हो, भगवान्का सर्वेश्वरत्व अर्थात् ‘समग्र ऐश्वर्य’ रूपी लक्षण इतना स्पष्ट है कि उसके अधिक विवरण, समर्थन या निरूपणकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

२-धर्मस्य (समग्रस्य)

धर्म उस साधन-सामग्रीका नाम है जिससे जगत्का धारण (अर्थात् उद्धार) होता है। इस दृष्टिसे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात् धर्ममूर्ति ही हैं और इसमें यह चमत्कार भी है कि दुनियाँमें जितने-जितने सम्बन्धों तथा हैसियतोंसे व्यवहार हुआ करते हैं, उन सबकी दृष्टिसे और देश, काल, पात्र, अवस्था, अधिकार आदि भेदोंसे हम-लोगोंके जितने-जितने भिन्न-भिन्न धर्म या कर्तव्य हुआ करते हैं, उन सबमें भगवान् श्रीकृष्णने अपने अमृतरूपी

उपदेशोंसे ही नहीं, प्रत्युत अपने आदर्श आचरणोंसे भी हमलोगोंको धर्मका स्वरूप दिखलाया और पथप्रदर्शन किया है। इन सब विषयोंमें एक छोटेसे-छोटा विषय भी ऐसा है जिसका अनेक बड़े-बड़े जगद्गुरु ध्यात्मानों और लेखकोंसे भी पर्याप्त वर्णन नहीं हो सकता। इसलिये कुछ खास सम्बन्धोंके बारेमें स्थानीयलाकन्यायसे एक-एक छोटे दृष्टान्तके द्वारा दिग्दर्शन कराया जाता है और स्पष्ट किया जाता है कि श्रीभगवान्में परमार्थके साथ-साथ कितनी भारी व्यावहारिक धर्म-निपुणता भी थी, जिससे हजारों प्रकारके सम्बन्ध रखते हुए और भिन्न-भिन्न विचार तथा योग्यता रखनेवाले अधिकारियोंके साथ व्यवहार करते हुए श्रीभगवान्ने सबसे अपने संकल्पानुसार काम भी कराया और उनको ऐहिक और पारमार्थिक कल्याणके पथपर भी हमेशाके लिये चढ़ा दिया।

(१) माता-पिताके प्रति-श्रीभगवान्ने अपनी सवा ग्यारह वर्षकी अवस्थामें कंसको मारकर श्रीदेवकीजी तथा श्रीवसुदेवजीको कारागृहसे छुड़ाया और उनसे हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्रताके साथ कहा कि 'भ्रात्रक गोकुल शुन्दावनमें रहनेके कारण आपकी कुछ भी सेवा न कर सका और मृतकके समान रहा इसके लिये क्षमा कीजिये।' इत्यादि।

(२) पालक माता-पिताके प्रति-श्रीभगवान्का अपनी बाल्यावस्थामें लगातार और कुरुक्षेत्रमें सूर्यग्रहणके प्रसङ्गपर धीरशोदाजी और श्रीनन्दगोपजीके साथ प्रेमपूर्ण लीलाएँ तथा अत्यन्त नम्रतापूर्वक व्यवहार करना सुप्रसिद्ध है।

(३) ज्येष्ठ भ्राताके प्रति-अष्टम स्वभाववाले श्रीबलरामजीकी इच्छा या सलाहके अनुसार चलना जिन-जिन बातोंमें धर्म या नीतिकी दृष्टिसे सुनासिब नहीं था, उनमें भी श्रीभगवान्ने जगदीश्वर होते हुए भी उनको अनुनय-विनयसे सन्तुष्ट रखते हुए सर्वदा ज्येष्ठ भ्राताकी सेवा की।

(४) गुरुके प्रति-श्रीभगवान्ने सर्वज्ञ, सर्वदा निर्मोह और किसीसे कभी भी उपदेश या सलाह लेनेकी आवश्यकता न होनेपर भी गुरु श्रीसन्दीपिनिजीकी बड़ी ही आदर्श सेवा की और उन्हें गुरुदक्षिणा दी।

(५) ब्राह्मणोंके प्रति-केवल नारदादि महर्षियोंको ही नहीं बल्कि कुक्ष-सेतुच्छ और अत्यन्त अकिञ्चन सुदामा, श्रुतिदेव आदि ब्राह्मणोंको भी मूलोक्तके देवता मानते हुए भगवान्ने अपने श्रीमुखसे तथा आचरणसे उनकी सेवा कर आदर्श ब्रह्मचर्यता दिखायी।

(६) गोमाताके प्रति-श्रीभगवान्का गोमाता तथा गोबत्सोंकी सेवामें बिताया हुआ अद्भुत तथा प्रेममय बाल्यजीवन तो प्रसिद्ध ही है।

(७) पत्नियोंके प्रति-बहयः सपत्न्य इव गेहपतिरनुति' इस जगत्प्रख्यात अनुभवके रहने पर भी श्रीरत्निमणीजी, श्रीसत्यभामाजी आदि अष्ट महिषियोंके अतिरिक्त सोलह हजार स्त्रियोंके पति होते हुए भी सबके साथ निष्पक्ष प्रेममय व्यवहारका दुनियार्थके गृहस्थोंको ऐसा आदर्श दिखाया कि जिससे श्रीभगवान्की पत्नियोंने कुरुक्षेत्रमें द्रौपदीके पास अपनी धन्यता दिखाते हुए अपने मनकी यही इच्छा प्रकट की कि हमें जन्म-जन्मान्तरोंमें भी इन्हीं भगवान्की सेवा करनेका सौभाग्य मिले।

(८) राजनीति-क्षेत्रमें-श्रीभगवान्की अपार तथा अद्वितीय राजनीति-कुशलता ऐसी थी जिसके प्रभावसे सभी कार्यमें शत्रुओंकी हार और श्रीभगवान्की कामयाबी होती थी और जिसको देखकर सन्धिविग्रहादि सर्व-कार्य-पारङ्गत अतिनिपुण विदुर, उद्धव, भीष्म आदि राजनीतिज्ञ-शिरोमणि भी आश्चर्यचकित हो जाते थे।

(९) शरणागत आर्तोंके प्रति-अपनी की हुई 'तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम्' 'न मे भक्तः प्रणश्यति' इत्यादि प्रतिज्ञाओंका पावन करते हुए श्रीभगवान्ने द्रौपदीकी मान-रक्षा आदिके द्वारा अपनी आर्तश्रावपरायणता और अनार्य-नामपनेका आदर्श परिचय दिया। जैसे आगे भी मीराबाईके दृष्टान्तमें यह स्थापित किया कि—

द्रौपदी च परिव्रता येन कौरवकश्मलात्।

पातिता गोपसुन्दर्यं स कृष्णः कापि नो गतः॥

(१०) पतितोंके प्रति-श्रीभगवान्ने—

'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि'

'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमात्॥'

'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति।'

—इत्यादि प्रतिज्ञाओंसे अपनी पतित-पावनता दिखायी।

(११) भक्तोंके प्रति-श्रीभगवान्ने श्रीवेदव्यास, शकूर, उद्धव, विदुर और सत्ययावि भक्तजनोंके साथ उनके अधिकारानुसार जो व्यवहार किया और खास करके शत्रु-पक्षके सेनाधिपति होकर अपने वापोंसे श्रीभगवान्के शरीरसे खूब रक्त बहानेवाले अपने भक्तजन श्रीभीष्मजीकी प्रतिज्ञाके पावनके लिये—'छिन्वा स्वबाहुमपि वः प्रतिकूटवृत्तिम्' इस

नियमसे भी आगे बढ़कर अपनी प्रतिष्ठाकी भी परवा न करते हुए भक्तकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करके केवल भक्तवत्सलता नहीं बल्कि भक्तपराधीनता भी दिखायी, जिसका स्वयं भीष्मजीने अपने अन्तिम समयमें—‘स्वस्तिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्सुतो रथस्थः’ इत्यादि श्लोकमें जिक्र किया था।

(१२) शिष्योंके प्रति—अपने चरणोंमें पहुँचकर शिष्य भावसे—‘शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्’ ऐसा कहनेवाले अर्जुनको उपनिषदोंके सारांशरूपी अपनी गीताका उपदेश देकर अज्ञान-संमोहसे उसका उद्धार करके गुरुके यथार्थ लक्ष्यका परमसुन्दर लक्ष्य दिखाकर कृतार्थ किया।

(१३) मित्रोंके प्रति—श्रीभगवान्ने गोकुल-वृन्दावनमें गोपालबालकोंके साथ तथा गुरुकुलवासके समयके सुदामा आदि साधियोंके साथ सच्ची मित्रताका आदर्श लक्षण दिखाया।

(१४) शत्रुओंके प्रति—बचपनसे लेकर अन्ततक निर्भय तथा निश्चिन्त होकर बड़े-बड़े भयंकर शत्रुओंका और शत्रुओंकी अपार अचौहिनियोंका अनायास ही संहार या दमन करनेकी अद्वितीय शक्ति रखते हुए भी, श्रीभगवान्ने यथासाध्य शान्तिसे ही काम लेनेके प्रयत्नका नियम रक्खा था। (जैसे दोनों पक्षोंकी सेनाओंके सन्नाहके पश्चात् भी दुर्योधनके पास पाण्डवोंके दूतरूपमें जाकर युद्धनिवारणका अन्तिम प्रयत्न किया)। और अपने अन्तिम प्रयत्नके व्यर्थ होनेपर—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्मस्तथापनार्थाय.....॥

—इस अपने कर्तव्यके पूरा करनेमें धर्मके खयालसे प्रेरित होकर केवल जगत्के कल्याणके लिये ही दुष्टोंके संहार और सज्जनोंकी रक्षाके द्वारा धर्मकी संस्थापना करते हुए और—

‘सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ’
‘रागद्वेषौ व्युदस्य च.....’
‘बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्’

—अपने इन उपदेशोंका आदर्श अपने आचरणसे दुनियाँ-को दिखाते हुए, शत्रुओंके साथ भी रागद्वेषरहित और निष्पक्ष रहकर ही व्यवहार किया था, इसीसे नरकासुरको मारने तथा भीमसेनके द्वारा जरासन्धको मरवा डालनेके बाद श्रीभगवान्ने उनके राज्योंको स्वयं न छीनकर उन्हींके पुत्रोंको प्रजारक्ष्यरूपी धर्मका उपदेश देकर अपने हाथों

गद्दीपर बैठाया, तथा उनका सब प्रकारसे पालन-पोषण तथा सहायता की। कर्तव्य-विवश हो जिनको श्रीभगवान्ने मारा, द्वेष न करते हुए उनको भी सद्गति प्रदान करनेका नियम तो आप पालते ही रहे (इससे सुदर्शनचक्रधारी और मुरलीधारीकी एकता सिद्ध है।)

(१५) गोपियोंके प्रति—ब्रजवासी रसिकराज श्रीभगवान्ने बचपनमें गोपियोंके साथ की हुई अपनी लीलाओंमें वात्सल्य, सख्य, दास्य शान्त, और माधुर्यादि भावोंका उज्ज्वल तथा आदर्श परिचय दिया था।

(१६) सारी दुनियाँके प्रति—राजसूययज्ञके प्रकरणमें श्रीभगवान्ने सब लोगोंको अनेक प्रकारके अधिकार देकर या कार्य बाँटकर अपने लिये तो—‘कृष्णः पादावनेजने’ अभ्यागत-अतिथियोंके चरण धोनेका ही काम लिया जिससे विष्णुसहस्रनामके बताये हुए—‘अमानी मानदो मान्यः’ (अर्थात् स्वयं अहंकाररहित परन्तु औरोंको मान देनेवाला अतएव माननीय) अपने इन तीन नामोंको सफल कर सेवाधर्म (Ideal of Service) का परमोत्तम आदर्श दिखाया।

श्रीभगवान्के दिखाये हुए इन आदर्शोंमेंसे एककी भी तुलना दुनियाँभरके इतिहासमें खोजनेपर भी कहीं भी नहीं मिल सकती। इनमेंसे एक-एकपर भी हजारों व्याख्यान और लेख हो सकते हैं तो भी विषय पूरा नहीं हो सकता। इसलिये इनका केवल उल्लेख करके हम आशा करते हैं कि इन दृष्टान्तोंसे पाठक स्पष्ट समझ जायँगे कि सब प्रकारसे सब अंशोंमें श्रीभगवान् श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात् धर्म-मूर्ति थे और साथ ही उस प्रेमकी पराकाष्ठाके अवतार थे जिसके अन्दर सारी दुनियाँ और खास करके शत्रुओंको भी श्रीभगवान्ने स्थान दिया था। ऐसे आदर्श धर्मावतार और प्रेमावतारके विषयमें यह सन्देह ही कैसे हो सकता है कि उनमें ‘धर्मस्य समग्रस्य’ यह लक्षण पूर्णरूपसे है या नहीं?

३—यशसः (समग्रस्य)

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी विश्वव्यापिनी कीर्तिके विषयमें तो पारमार्थिक दृष्टिसे यह भी कहा जा सकता है कि दुनियाँमें जिन-जिनका गुणगान हो सकता है वे सब भगवान्की एक छोटी विभूति होनेके कारण उन सबकी कीर्ति भी भगवान्की ही कीर्ति है, क्योंकि भगवान्ने तो (हृदयकी ऐसी

विशालता तथा गम्भीरताके साथ, जो दुनियाँमें किसीमें पायी नहीं जाती,) स्वयं ही कहा है कि—

‘यां यां तनुं भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति’

‘येऽप्यन्यदेवता भक्ता.....’

(अर्थात् किसीकी भी उपासना हो वह भी मेरी ही उपासना है) इत्यादि—इस पारमार्थिक दृष्टिके अतिरिक्त, केवल सङ्कुचित व्यावहारिक दृष्टिसे भी यही सच्ची बात है कि भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी कीर्ति सर्वजगद्ग्रापिनी है। दुनियाँके प्रसिद्ध महापुरुषोंपर, आध्यात्मिक तथा तत्त्वज्ञानासु जगत् और साहित्यपर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके इतिहास तथा उपदेशोंका जो प्रभाव पड़ा है उससे इस बातका पूरा-पूरा समर्थन होता है।

आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानासु और तत्त्ववेत्ता जगतमें प्रसिद्ध जिन-जिन महापुरुषों तथा साहित्यके जिन-जिन ग्रन्थोंपर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके जीवनचरित्र तथा उपदेशोंका प्रभाव पड़ा, उन सबका सूचीपत्र बनाना असम्भव है। परन्तु संक्षेपमें यही बताया जा सकता है कि ऐसा महापुरुष तथा साहित्य अत्यन्त विरल है जिसने जानते हुए या न जानते हुए श्रीकृष्णके इतिहास तथा उपदेशोंसे लाभ न उठाया हो और जिसमें श्रीकृष्णके प्रभावका कुछ-न-कुछ चिह्न न दीखता हो।

साधारण व्यक्तियोंकी बातोंमें तो कुछ महत्व नहीं है, परन्तु भारतके इतिहासमें जितने प्रसिद्ध साधु-सन्त हुए हैं, उन सबपर श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रभाव खूब पाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि सभी प्रान्तोंमें यही बात हुई। हिन्दी कवितामें भी सूरदास आदि बड़े-बड़े कवियोंकी यही बात है। इसी प्रकार संस्कृत-साहित्यमें भी यही देखा जाता है कि भाग्यके शिशुपालवध आदि काव्योंके अतिरिक्त, जिनमें श्रीकृष्णकी लीलाओंका ही वर्णन है, अन्य समस्त काव्योंमें भी श्रीकृष्णके इतिहास तथा उपदेशका प्रभाव श्रोतश्रोत नज़र आता है। भजनोंमें तो जगदेवके गीत-गोविन्दने साहित्यके अन्दर ऐसा सुदृढ़ स्थान प्राप्त किया है जिससे वह कदापि हिल नहीं सकता।

अब हमें इस चमत्कारी बातका उल्लेख करना है कि जितने बड़े-बड़े धर्माचार्य हुए हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा आचार्य नहीं, जो भगवान् श्रीकृष्णका भक्त न हुआ हो। श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य आदि वैष्णवसम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्योंके श्रीकृष्णभक्त होनेमें तो कोई बड़ी बात नहीं है परन्तु अब देखा जाता है कि भगवान् शंकरके

अवताररूपसे प्रसिद्ध जगद्गुरु आदिशंकराचार्य भी श्रीकृष्णके भक्त थे, तब तो सबको यही मानना पड़ता है कि भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी मूर्ति, सुरली, लीला आदि सभी पदार्थ केवल श्रीराधाजी आदि गोपियोंके लिये ही मनोमोहक नहीं थे बल्कि वह यथार्थमें ही सर्व-जगन्मनो-मोहक थे। इस प्रकरणमें हम सबको यह बात जाननी और याद रखनी चाहिये कि भगवान् श्रीआदि-शंकराचार्यने स्वयं समस्त वैष्णव-आचार्योंसे भी बढ़कर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके स्तोत्र रचे हैं और उनके सिद्धान्तके सबसे बड़े जगद्गुरु प्रचारक ‘अद्वैतसिद्धि’ ग्रन्थके कर्ता श्रीमधुसूदनसरस्वती स्वामीके बनाये हुए ‘भक्तिरसावन’ से बढ़कर तो श्रीकृष्णभक्ति-प्रतिपादक ग्रन्थ ही और कौन होगा? उनके बनाये हुए श्रीकृष्णस्तोत्रोंसे बढ़कर या उनके समान भी आजतक श्रीकृष्णके प्रेमसे भरे हुए स्तोत्र और कितने बनाये हैं? उदाहरणार्थ यहाँ हम उनके बनाये हुए दो ही श्लोकोंको उद्धृत करते हैं जिनसे स्पष्ट होगा कि निर्गुण निराकारवादके प्रतिपादकरूपसे जगद्गुरु आदिशंकराचार्यके सिद्धान्तके सबसे जगद्गुरु ग्रन्थकर्ता स्वामी श्रीमधुसूदन सरस्वती-जैसे ज्ञानवाणी अद्वैतवादी और भाषावादीके हृदयपर भी आनन्दकन्द पूर्णावतार भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी मूर्ति किम तरह बैठी हुई है—

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा यत्किञ्चलं निश्चय
ज्योतिश्चेतसि योगिनी यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ।
अस्माकं तु तदेव ह्येवमन्तराया भूयाच्चिरं
कालिन्दीपुत्तिलोदरे किमपि यत्कलमहो धावति ॥
वंशीविभूषितकराक्षवनीरदाम-

त्पीताम्बरादरणाविभक्तपलाशरोह्यात् ।

पूर्णेन्दुसुन्दरमुखदरविन्दनेत्र-

कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

क्या इसीसे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि अद्वैत-सिद्धान्तके अनुयायी अद्वैतसिद्धि-ग्रन्थकर्ताके विचारमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र निर्गुण निराकार अखण्ड अपरिच्छिन्न सर्वव्यापी सर्वान्तर्गामी परमात्माका सगुण साकार खण्ड परिच्छिन्न पूर्णावतार था?

अब भारतवर्षके अतिरिक्त बाहरके जगत्पर भगवान् श्रीकृष्णका जो प्रभाव पड़ा है, उसका कुछ उल्लेख करना है। राज्यशासन, व्यापार आदि बाहरी वस्तुओंकी सहायता या प्रभावसे जो असर पड़ता है उसे तो हम गिनतीमें ही नहीं लेते, केवल उसी असरकी कीमत

की जा सकती है जो पदार्थकी स्वरूपभूत योग्यताके आधारपर निर्भर हो और बाहरकी किसी वस्तुकी सहायता या प्रभावसे ज्ञान न उठाता हो। आजकल भारतके राजनीति व्यापार आदिकी दृष्टिसे तो यूरोप, अमेरिका आदिपर किसी भी शासनका नामतक नहीं है, तो भी यूरोपमें जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशोंपर और अमेरिकापर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका खूब प्रभाव पड़ा हुआ है, जिसका अपनी स्वरूपयोग्यतासे अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं बताया जा सकता। इस सम्बन्धमें हमारे लिये विवरणमें न उतरकर दिग्दर्शनार्थ केवल एक ही अद्भुत बातका उल्लेख करना पर्याप्त होगा। वह यह है कि अंग्रेजी साहित्यमें बड़े तत्त्वदर्शियों (Philosophers) की गिनतीमें महान् ग्रन्थकर्ता थॉमस कार्लाइल (Thomas Carlyle) और अमेरिकन-साहित्यमें राल्फ वाल्डो एमर्सन (Ralph Waldo Emerson) गिने जाते हैं, उनके इतिहाससे यह पता चलता है कि उन दोनोंने इस बातको स्वीकार किया था कि आध्यात्मिक विषयोंपर अपने लिखे हुए जिन ग्रन्थोंसे उन दोनोंने यूरोप तथा अमेरिकाको सुगंध किया था, वे सब-के-सब भगवद्गीताके अंग्रेजी अनुवादोंसे साधारण तौरपर समझी हुई कुछ बातोंके आधारपर ही लिखे हुए थे।

इस खास बातका जिक्र किये बिना हम इस प्रकरणको नहीं छोड़ सकते कि असलमें तो रूस, यूनान तथा फ्रान्स आदि देशोंके बड़े प्रामाणिक पुराने ग्रन्थोंसे सिद्ध हो गया है कि पैगम्बर ईसाने भारतवर्षमें आकर भगवद्गीता आदि वेदान्त-ग्रन्थोंका अध्ययन कर उन्हींका अपने देशमें जाकर प्रचार किया और ईसाइयोंके मूलग्रन्थ बाइबलकी सारी बातें भारतसे ली हुई बातोंके अनुवाद या केवल आभासमात्र हैं। इस सम्बन्धमें फ्रान्सके सुप्रसिद्ध ग्रन्थकर्ता जकोलियाट (M. Louis Jacolliot) लिखित 'The Bible in India Hindoo origin of Hebrew and Christian Revelation' इत्यादि ग्रन्थोंसे प्रयाप्त प्रमाण मिलते हैं।

इन सब बातोंसे सिद्ध होता है कि भगवान् श्रीकृष्णकी कीर्ति कितनी विश्वव्यापिनी है। जब दुनियाँको उपर्युक्त रहस्यका पता लगेगा कि सारी पाश्चात्य दुनियाँ जिस ईसाई-धर्मका नाम लेती है वह भी भगवान् श्रीकृष्णके जीवन-चरित्र तथा उपदेशोंका ही एक नन्हा-सा बच्चा है, तब क्या हम

यह आशा नहीं कर सकते कि भविष्यमें पाश्चात्य जगत्पर भगवान्का प्रभाव आजकलकी भाँति अज्ञात रूपसे नहीं बल्कि अत्यन्त प्रसिद्ध प्रकारसे अवश्य फैलेगा और पाश्चात्य संसार मुक्तकण्ठसे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको अपना इष्टदेव मानने लगेगा ?

सात्पर्य यह कि 'यशसः समग्रस्य' इस लक्षणका भी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रमें ही पूरा-पूरा समन्वय होता है और हो सकता है।

४-श्रियः (समग्रायाः)

जिस भगवान्ने अपने गरीब भक्त सुदामाकी एक मुट्ठी सूखे चावलकी कनी खाकर उसको अपने सङ्कल्पमात्रसे अनायास एक ही साथ बड़ा भारी धनवान्-शिरोमणि बना दिया और जिस भगवान्की सेवामें श्रीरुक्मिणीजी आदि अनेक रूपोंसे साक्षात् श्रीमहालक्ष्मीकी ही सब कलाएँ सेवा करती थीं, क्या उस श्रीपतिमें 'श्रियः समग्रायाः' इस लक्षणके समन्वयके निरूपणका भी प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है ?

५-वैराग्यस्य (समग्रस्य)

इतनी साम्राज्यसम्पत्ति, धर्मसम्पत्ति, कीर्तिसम्पत्ति तथा धनसम्पत्तिके रहने पर भी, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रमें जो वैराग्य और अनासक्ति-सम्पत्ति विराजती थी, उस अद्भुत चमत्कारका कौन वर्णन कर सकता है ?

श्रीभगवान्ने अर्जुनसे कहा है—

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निरन चाक्रियः ॥
'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।'
'सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥'
'यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।'

—और इसी सिद्धान्तका श्रीभगवान्ने अपने आचरणोंमें अद्वितीय आदर्श दिखाया। जगत्में उनके इस सिद्धान्तको उलटा करके—

'फलेष्वेवाधिकारो मे मा कर्मणि कदाचन'

—कहनेवाले अर्थात् कर्म न करके फल चाहनेवाले तो खूब मिलते हैं परन्तु लगातार दिन-रात अत्यन्त परिश्रम करते हुए भी फल न चाहनेवाले तो एक भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं, जिन्होंने राजा कंसको

भारकर उसकी गद्दीपर उग्रसेनको बैठाया, जरासन्ध तथा नरकासुरको मारवाकर तथा भारकर उनके पुत्रोंको ही सिंहासन प्रदान किया और स्वयं जीवनभरमें एक बार भी किसी राज्य आदिको नहीं अपनाया। इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌में वित्तैषणा विषकुल नहीं थी।

लोकैषणा अर्थात् प्रतिष्ठाकी इच्छाके विषयमें तो भगवान्‌के लिये कहना ही क्या है, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठाको तोड़कर भी भीष्मकी प्रतिष्ठाको पूर्ण किया तथा राजसूय-यज्ञमें सर्वपूज्य होकर भी अग्रशागतोंके चरण धोये और अपनेको—‘अमानी मानदो मान्य’ (तथा) ‘मानापमान-योस्तुत्य’ अर्थात् लोकैषणारहित स्थापित किया।

स्त्रीके विषयमें तो इतना ही कहना बर्बाद होगा कि स्त्रीसे दूर रहकर विषयवासनारहित रहनेमें उतनी बड़ी बान नहीं है, जितनी हजारों स्त्रियोंके धोचमें रहते हुए भी सर्वथा विषयवासनारहित रहनेमें है। यह बात भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ही दिखायी। (१) उत्तमयन्त्रतिपति रमयाञ्जकार (२) सिधेव आत्मन्यवच्छसैरतः (३) भगवतो न मनो विजैतुम्, स्वेर्बिभ्रमै समशकन्वनिता विभून् ॥ (४) पत्न्यस्तु वोडश-सहस्रमनङ्गवाणैर्यस्येन्द्रिय विमथितु करणैर्न शक्य ॥

हत्यादि अनेक प्रमाथोंसे सिद्ध है कि भगवान्‌ जितेन्द्रिय-मिरोमणि और परमोत्कृष्ट योगिराज थे। दिग्दर्शनार्थ दिये हुए इन इष्टान्तोंसे स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ‘वैराग्यस्य समग्रस्य’ इस लक्षणाका भी समन्वय हो गया।

६-मोक्षस्य (समग्रस्य)

श्रीभगवान्‌के सारे इतिहाससे तथा भगवद्गीतासे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी किसी प्रकारके बन्धनमें तनिक-से भी नहीं थे। वे सर्वथा मुक्त ही रहे। इस समन्वयमें इतना ही विचार करना पर्याप्त होगा कि सब-के-सब मुक्त पुरुष जिनके चरणोंमें पहुँचकर कृतार्थ होते हैं, अर्थात् जिनके चरणकमल मोक्षके मूलस्थान हैं, उनमें ‘समग्र मोक्ष’के समन्वयके विषयमें प्रश्न ही कैसे हो सकता है? इससे श्रीभगवान्‌में ‘मोक्षस्य समग्रस्य’ इस छूटे लक्षणाका समन्वय हो गया।

उक्त छः लक्षणोंके समन्वयसे यह सिद्ध हो गया कि—

‘कृष्णस्तु भगवान्‌त्त्वयम्’

अर्थात् भगवान्‌ वही पूर्ण पदार्थ (Absolute and

All-round Perfection) सगुण सम्पूर्णरूप थे जिसे श्रुति कहती है—

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

उपसंहार

जो इसप्रकार पूर्ण परमात्माका पूर्णावतार है वही जगद्गुरु हो सकता है। क्योंकि गु=अज्ञान और रु=नाशक अर्थात् गुरु=अज्ञाननाशक। इसलिये जगद्गुरुको स्वयं शास्त्रज्ञ योगेश्वर और सर्वज्ञ होना ही चाहिये, जिससे वह दूसरोंके अज्ञानका नाश कर सके—

‘स्वयं तीर्णः परास्तारयति’

‘स्वयं तरितुमश्रमः कथमसौ परास्तारयेत्’

—यह न्यायकी बात है।

अज्ञान अशान्ति और दुःखमें पड़कर रोते हुए शरणागत हो कर—

‘शिर्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्’

—यहनेवाले रथी नररूपी अर्जुनके सारथि नारायणरूपी श्रीकृष्णके दिये हुए गीतारूपी उपदेशसे अर्जुनको जो ज्ञान, शान्ति और आनन्दके साथ विजय प्राप्त हुई, उससे स्पष्ट है कि यदि किसी नरको रोना छोड़कर गाने अर्थात् शान्ति और आनन्दमें रहनेकी इच्छा हो तो उसको चाहिये कि वह भी अर्जुनरूपी नरकी भाँति श्रीकृष्णरूपी नारायणको अपने शरीरादिरूपी रथका सारथि बनाकर उसके हाथोंमें अपने जीवनकी जगाम दे दे और—

‘शिर्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्’

कहकर—

तद्धिन्तन तत्कथनमन्येत्यं तत्प्रबोधनम् ।

तदादेशपरत्वं च शरणागमनं विदुः ॥

—इस निर्वचनके अनुसार भगवान्‌का सच्चा शरणागत बन उन्हींका ध्यान, नाम-जप, गुणगान और आज्ञापालन करता रहे।

एक चमत्कारकी बात यह है कि भगवान्‌ने अपने उपदेशमें कर्म, भक्ति और ज्ञानका जो समन्वय किया है कि—

‘यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।’

‘तत्कुरुष्व मदर्पणम्’

‘यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते’

इत्यादि, इससे निष्काम कर्म, ईश्वरार्पणवृद्धिसे की हुई उपासना और त्याग अन्तमें एक ही वस्तु निकलते हैं। अतएव श्रीभगवान् ने सारी दुनियाँके सब प्रकारके अधिकारियोंके लिये मोक्षका कोई-न-कोई रास्ता बना दिया है। इसलिये श्रीभगवान् ही सारे जगत्के लिये गुरु हो सकते हैं और केवल उन्हींका बताया हुआ धर्म विश्वव्यापी-धर्म (Universal Religion) हो सकता है।

ऐसे भगवान् की चरणधूलि चाहते हुए, उन्हींके उपदेश-से मिले हुए परमतत्वका अनुसन्धान करते हुए या उन्हींका नाम रटते हुए, उन्हींका गुणगान करते हुए, गद्गद-कण्ठ होकर प्रेमाश्रु गिराते हुए जो जीव अपना समय बिताते हैं वे ही धन्य हैं और वे ही कृतकृत्य हैं, क्योंकि उन्हींके हाथोंमें इहलोकमें कल्याण, परलोकमें भगवत्सायुज्य-मोक्षरूपी परम और शाश्वत कल्याणकी कुंजी है।

नटवर !

नटवर ! आज रचाओ रास ।

स्वर्गनृत्यसे आलोकित हो, क्षिति जल तल आकाश ।

(१)

चन्द्र नवग्रह प्रमुदित तारे

प्रेमवारुणी पी मतवारे

छाया-मथपर हिल-मिल सारे

करें मधुरतम हास-विलास ।

नटवर ! आज रचाओ रास ॥

(२)

विहँस कौमुदी मद-नयनोंसे

गगन-गीतमय मृदु वचनोंसे

स्वर्ग-विभूति सरस सयनोंसे

करें प्रवाहित रस उल्लास ।

नटवर ! आज रचाओ रास ॥

(३)

प्रकृति-सुन्दरीके रग-रगमें

जल-चर थल-चर नभ-चर खगमें

चेत अचेत प्राणिमय जगमें

मधु-कम्पनका हो आभास ।

नटवर ! आज रचाओ रास ॥

(४)

स्वर्ग-नृत्य सँग ढोले सारा

व्योम क्षितिज शशि-मण्डल प्यारा

लय-तालोंका कल-रव न्यारा

क्षणमें भर दे हृदयाकाश ।

नटवर ! आज रचाओ रास ॥

(५)

भुवन-मोहिनी वंशीके कल-

नाद-निस्सरित दल-सम चञ्चल

आरोहावरोहसे प्रतिपल

गूँजे स्वर्ग मर्त्य आवास ।

नटवर ! आज रचाओ रास ॥

भगवान् श्रीकृष्ण

(श्रीकाञ्ची-प्रतिवादिभयकर मठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीमद्वद्रामानुज सम्प्रदायाचार्य श्री १२०८ श्रीमन्ताचार्य स्वामीजी महाराज)

विष्णु भगवान्के मुख्य दश अवतारोंमें श्रीकृष्णावतारको जो महत्त्व प्राप्त है, वह अन्य किसी अवतारको नहीं है, भारतीय जनता इस बातको जानती है। आज उसी श्रीकृष्णावतारके विषयमें

कुछ लिखना है।

कुछ लोग यह शङ्का उठाते हैं कि 'पूर्णकाम अजन्मा भगवान् अवतार क्यों लेते हैं?' इसका समाधान स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके वचनसे ही हो जाता है। पानीमें डूबते हुए अनन्यगति बालकको देखकर वस्त्र पिता प्रेमविह्वल होकर जैसे स्वयं पानीमें डूब पड़ता है, वैसे ही सर्वेश्वर भी सत्सार-महासागरमें डूबकरियाँ खाते हुए अनन्यगति जीवोंको देखकर उनके उद्धारके लिये स्वयं प्रेमविह्वल होकर डूब पड़ता है। यह बात सहृदयोंके हृदयोंमें विशिष्टभावको उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती।

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्टताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय समवाप्तिं युगे युगे॥

इस श्लोकमें यही भाव निहित है। इसमें यद्यपि भगवदवतारके तीन प्रयोजन प्रतीत होते हैं; किन्तु उनमें 'साधुपरित्राण' ही मुख्य प्रयोजन है, और द्वितीय प्रयोजन उसीके अन्तर्भूत होता है। तीसरा प्रयोजन तो आप-से-आप सिद्ध होता है, उसके लिये प्रयत्नान्तरकी अपेक्षा नहीं है।

पौराणिक कथावक्ता भगवदवतारोंका प्रयोजन जो कुछ भी बतावें, स्पष्ट शब्दोंमें भगवदुक्त प्रयोजन साधुपरित्राण ही है और वही युक्तियुक्त भी है। सङ्कल्पमात्रसे निखिलजगत्सृष्टिसंहारकरण्यक्षम परमात्माको दशमुख, कंस आदि राक्षसोंके संहारके लिये विशिष्ट प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं हो सकती, इस कार्यको तो वे सङ्कल्पमात्रसे ही कर सकते हैं, इसके लिये अवतार लेनेकी आवश्यकता नहीं है। पर साधुपरित्राण एक ऐसा प्रयोजन है, जो बिना अवतारके सिद्ध नहीं हो सकता। उसीकी सिद्धिके लिये भगवान्को स्वयं इस जगत्में आना पड़ा।

'परित्राण' शब्दके अर्थमें दो बातें आती हैं। एक इष्ट-प्रापण और दूसरा अमिष्ट-निवारण। इनमेंसे साधुओंको तदपेक्षित-प्रदान अवतार लेकर उनके सामने पहुँचानेसे ही हो सकता था। अतएव भगवान्को अवतार लेना पड़ा। साधु पुरुषोंकी इच्छा साधारण लौकिक पुरणोंके समान पुत्र पशु, धन, स्त्री, स्वर्ग, स्वराज्यादि पदार्थोंमें नहीं होती। इन्हें तो परमात्मा सङ्कल्पमात्रसे दे सकते हैं। उनकी इच्छा तो परमात्माके दर्शन करनेकी होती है। जिसकी पूर्ति सशरीर परमात्माके उनके सामने उपस्थित हुए बिना नहीं हो सकती। साधु पुरुषोंको किम बातकी इच्छा होती है यह निम्नलिखित श्लोकोंसे स्पष्ट है—

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं

न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं न

समजसत्वा विरहस्य काङ्क्षे॥

अजातपक्ष इव मातरं स्वमा

स्तन्यं ययावत्सतरां क्षुधातीः।

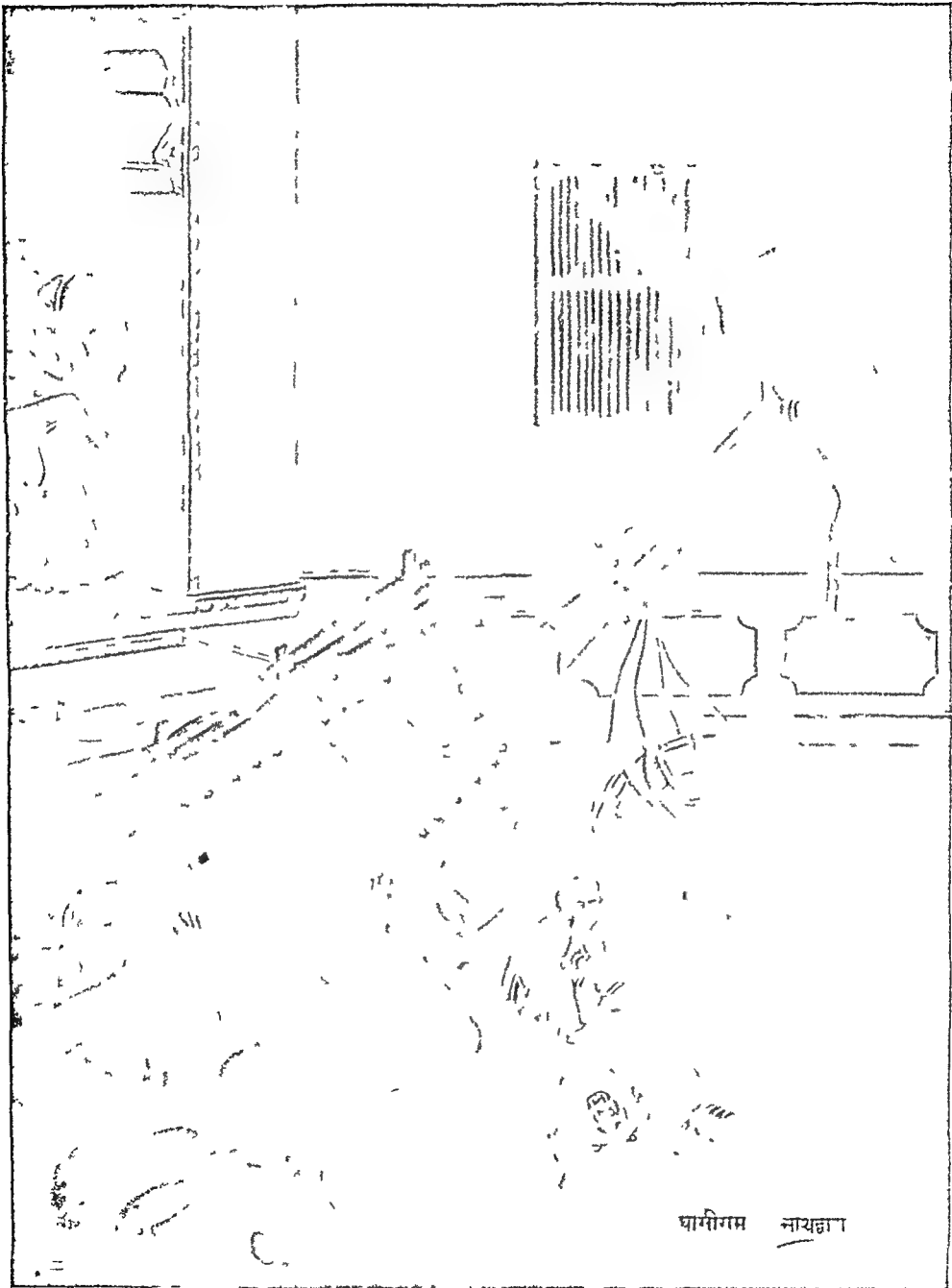
प्रियं प्रियेव न्युषितं विषण्णं

मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्॥

एक साधुपुरुष परमात्मासे कहते हैं कि 'हे भगवन् ! मैं न नाकपृष्ठकी इच्छा रखता हूँ, न परमेष्ठी बननेकी, न सार्वभौमकी, न रसाधिपत्यकी, न योगसिद्धियोंकी और न अपुनर्भव अर्थात् मोक्षकी ही, मुझे तो केवल आपहीकी चाह है। हे भगवन् ! जैसे अजातपक्ष पक्षी बाहर गयी हुई अपनी माँको देखनेको उत्सुक होते हैं, जैसे क्षुधापीडित बच्चे स्तन्यपानकी इच्छा करते हैं, जैसे विदेशमें गये हुए प्रिय पतिके दर्शनकी इच्छा दुःखिनी प्रिया पत्नी करती है, वैसे ही हे अरविन्दाक्ष ! मेरा मन आपके दर्शनकी इच्छा करता है।' 'साधु' शब्दका अर्थ अन्यान्य स्थलोंमें अन्य विद्वानोंने चाहे जो कुछ किया हो, भगवान् श्रीकृष्णके अभिप्रायसे तो साधु वही है, जो अन्य प्रयोजन न रखकर अनन्यभावसे भगवान्का भजन करनेवाला हो।

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधुरस्य स मन्तव्यं सम्पन्नवर्तिनो हि सः॥

घापीगम नायका

शकट तोड़, भाजन पटक, वहा दूधकी धार ।
खेल रहे स्वच्छन्द हरि, शकटासुरको मार ॥

इस श्लोकमें भगवान्ने हेतुपूर्वक स्पष्ट शब्दोंमें अनन्य भगवद्भजनकर्ता पुरुषको ही 'साधु' बताया है। साधु होनेका मुख्य हेतु सम्यग्यवसाय है। परमदयालु सर्वरक्तक सर्वस्वामी परमात्मा ही हमारे रक्तक हैं—इसप्रकारका दृढ़ अध्यवसाय जिसको है, वही साधु है। जो अनन्य-प्रयोजन होकर परमात्म-भजनमें भोग्यताबुद्धिसे जगा हो वही साधु है। ऐसे केवल परमात्म-दर्शन-काङ्क्षी अनन्य-प्रयोजन साधुओंके परित्राणार्थ ही भगवान्का अवतार हुआ करता है। हमें यहाँ अन्य अवतारोंके विषयमें कुछ भी कहना नहीं है, श्रीकृष्ण परमात्माने अवतार लेकर अवतार-प्रयोजनको किसप्रकार सिद्ध किया, यही हम आगे दिखावेंगे।

यद्यपि 'साधवः क्षीणपापास्त्युः' इस प्रमाणके अनुसार पापरहित पुरुष ही साधु कहलाने-योग्य होता है, किन्तु ऐसी साधुता भगवदनन्य भक्तको आप-से-आप प्राप्त हो जाती है। यह बात स्वयं भगवान्ने ही कही है—

'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति'

अर्थात् भगवदनन्यभजनके प्रभावसे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह धर्मात्मा बन जाता है। भगवद्भजनका यह प्रभाव है।

यथाश्रितुद्धतशिशः कक्षं दहति सानिष्ठः।

तथा चित्तस्थितो विष्णुयोगिनां सर्वकिल्बिषम्॥

अर्थात् जिनके हृदयमें भगवान्का वास है उनके समस्त किल्बिष उसी प्रकार दग्ध हो जाते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्निसे सम्बन्धसे सूखी घासका ढेर भस्म हो जाता है।

ऐसे साधुओंकी दर्शनापेक्षाओंको पूर्ण करनेके लिये परमात्मा अवतार लेते हैं। जब साधुओंके इष्टपूरणके लिये परमात्माको अवतार लेना पड़ा, तब उन्होंने 'एका क्रिया द्व्यर्थकरी बभूव' न्यायसे साधुओंके अनिष्टोंका निवारण भी उसी समय कर देना उचित समझा और किया। इसप्रकार साधुओंके अनिष्टोंका निवारण करना ही 'दुष्कृतां विनाश' के रूपमें अवतारका दूसरा प्रयोजन बताया गया है। जिन दुष्ट असुर-राक्षसोंका संहार परमात्माने अवतार लेकर किया था, उसकी आवश्यकता, केवल दुष्कृतोंके साधुओंके प्रति अनिष्टाचरणके कारण ही आ पड़ी। अन्यथा भगवान्के लिये असुर राक्षसोंके संहार करनेका कोई कारण नहीं बताया जा सकता। परमात्मा तो 'देवानां दानवानां च सामान्यमधिदैवतम्' इस प्रमाणके अनुसार

देवताओंके समान ही असुर राक्षसोंके साथ भी सम्बन्ध रखते हैं। खास श्रीकृष्ण भगवान्की ही यह उक्ति—

'न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः'

—इस बातको स्पष्ट कर देती है कि परमात्माको संसारी जीवमात्रके साथ किसी प्रकारका द्वेष नहीं है। यदि यह बात सत्य है तो फिर परमात्माने असुर-राक्षसोंका संहार क्यों किया? यह प्रश्न उपस्थित होगा। इसका केवल एक ही उत्तर है कि परमात्माने उन असुर-राक्षसोंका संहार साधुओंके प्रति उनका अनिष्टाचरण होनेसे साधुओंके अनिष्टोंका दूर करना आवश्यक होनेसे ही किया। खास उन असुर-राक्षसोंके साथ द्वेष करनेका कारण न होनेपर भी, अपने अनन्यभक्त साधुजनोंके प्रति अनिष्टाचरण करनेके कारण भक्तोंके द्वेषियों को अपना ही द्वेषी समझकर परमात्माने उनका संहार किया। यह बात श्रीकृष्ण भगवान्के उस वचनसे स्पष्ट हो जाती है, जो कि उन्होंने दुर्योधनके प्रति कहा था—

द्विषद्वं न भोक्तव्यं द्विषन्नैव भोजयेत्।

पाण्डवान्द्विषसे राजन्मम प्राणा हि पाण्डवाः॥

यस्तान्द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्ताननु स मामनु।

अर्थात् शत्रुका अन्न भोजन न करना चाहिये, तुम हमारे प्राणसम पाण्डवोंके साथ द्वेष करते हो, अतएव हमारे शत्रु हो।

इसप्रकार असुर-राक्षसादि दुष्कृतोंका संहार भी साधु-परित्राणान्तर्गत अनिष्टनिवारणरूप होकर 'परित्राणाय साधूनाम्' में ही अन्तर्भूत हो जाता है। अब रहा धर्मसंस्थापन, वह तो परमात्माके लिये प्रयत्नसाध्य कार्य नहीं है। वह 'विनाशाय च दुष्कृताम्' से स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। जगतीतलमें धार्मिक लोग धर्मानुष्ठान करते थे, असुर-राक्षसोंने उसमें विघ्न उपस्थित किया, इससे धर्मकी ग्लानि उत्पन्न हुई। जब परमात्माने उन दुष्टोंका संहार कर दिया तब धर्मानुष्ठान पूर्ववत् चलने लगा। यही धर्म-स्थापन है। इसके लिये परमात्माको स्वतन्त्र प्रयत्न करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अतएव हमारा कहना है कि परमात्माके अवतारका मुख्य प्रयोजन एक साधु-परित्राण ही है।

जब-जब भगवान्का जो जो अवतार हुआ तब-तब साधुओंके ऊपर आई हुई आपत्तियोंका दूरीकरण ही उसके कारणरूपसे इतिहास-पुराणोंमें निर्दिष्ट हुआ है।

ऐसे साधु-परिब्राजार्थ अवतारोंमें श्रीकृष्णावतार मुख्य है। अतः उनके विषयमें कहा गया है कि—

‘कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्’

अर्थात् अन्य अवतार तो परमात्माके अंशावतार हैं, श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् ही हैं। यानी पूर्णावतार हैं। भारतवर्षमें यह बात सुप्रसिद्ध है कि अन्यान्य अंशावतार—अपूर्णावतार हैं, श्रीकृष्ण पूर्णावतार हैं। अवतारोंमें अंशावतार और पूर्णावतारका भेद किसप्रकार धटित हो सकता है, इसपर बहुत कम लोगोंने विचार किया है। अखण्डैकरस निरवयव परमात्माके अंश कैसे हो सकते हैं? अंश तो उस धन्तुका होता है जो अनेक घटकावयवसमुदायरूप हो।

‘पादस्तुरीयभागस्मादंशमगौ तु वष्टके।’

अमरकौपके इस श्लोकमें ‘अंश’ शब्द भाग-शब्दके पर्यायरूपसे कहा गया है। दशांश, षोडशांश आदि शब्द सुप्रसिद्ध हैं। तब हमें यह विचारना चाहिये कि उस निरश निरवयव अखण्ड परमात्माके अंश कहाँसे आये, और अंशावतार, पूर्णावतार व्यवहारका समन्वय कैसे हो?

‘कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्’ के पूर्व ‘एते वाशकलाः प्रोक्ताः’—यह पाद है, उसमें ‘अंश’ शब्द आया है। यह अंश ईश्वर-स्वरूपके भागोंको लेकर नहीं, किन्तु उनके गुणोंके भागोंको लेकर है, ऐसा माननेसे कथञ्चित् समाधान हो सकता है। भगवान् शब्द ‘मयोऽस्यास्तीति’ इसप्रकार बनता है, ‘भग’ शब्दका अर्थ है ‘ज्ञान शक्त्यादि पाङ्गुण्य’।

ज्ञानशक्तिबलैदवयैर्तिथंतेजांस्यशेषतः।

भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः॥

विष्णुपुराणके इस वचनके अनुसार ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज ये छः गुण जिनमें अशेषतः—पूर्णतया हों, उन्हें भगवान् कहा जाता है। इन षड्गुणोंसे परिपूर्ण परमात्माको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिये अन्यत्र कहीं ‘भगवान्’ शब्दका प्रयोग किया जाय तो वह गौण है। यह बात भी विष्णुपुराणमें ही बतायी गयी है।

तत्र पूज्यपदयोर्कि परिभाषासमन्वितः।

शब्दोऽयं नोपचारेण त्वन्यत्र ह्युपचारतः॥

अर्थात् भगवच्छब्दके दो अर्थ हैं, एक योगार्थ और दूसरा पारिभाषिकार्थ। जब भगवान् शब्दका प्रयोग परमात्मा-में हो तो वह मुख्य प्रयोग है, क्योंकि उसमें दोनों ही अर्थ धटित होते हैं, और जब अन्यत्र किसी व्यक्तिविशेषमें

प्रयोग हो, जैसे कि ‘भगवान् पतञ्जलि’ ‘भगवान् व्यास’ इत्यादि, तो वह सब औपचारिक हैं, क्योंकि उन व्यक्तियों-में पाङ्गुण्यपूर्ति नहीं है।

परमात्मा पाङ्गुण्यपूर्ण हैं, अतएव उनके अवतारोंमें भी पाङ्गुण्यपूर्ति होनी ही चाहिये। क्योंकि भगवान् श्रीकृष्णने ही कहा है—

प्रवृत्तिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममथया’

अर्थात् निज ईश्वरीय स्वभावके साथ ही मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ ‘प्रकृति’ शब्द स्वभावपर है। ‘प्रकृतिं स्वाम्’ स्वीया प्रकृतिम्, ऐश्वर्य, भावम्, अधिष्ठाय सम्भवामि’ तब परमात्माके मूल स्वरूप और अवतारोंमें गुण्यपूर्तिके विषय में कोई भेद नहीं, किन्तु गुण-प्रकाशनमें भेद है। इसी भेदको लेकर अंशावतार और पूर्णावतारका व्यवहार प्रवृत्त होता है। अर्थात् परमात्मा किसी अवतारमें किसी गुणका प्रकाशन करते हैं और किसीमें किसीका। आवश्यकतानुसार न्यूनाधिक गुणोंका प्रकाशन अवतारोंमें हुआ करता है। सभी अवतारोंमें सभी गुणोंका सन्नाह होनेपर भी कार्य-वशात् किसी गुणका प्रकाशन होता है और शेष गुण अनुन्मिषित रहते हैं। जैसे कि शास्त्रोंमें परमात्माके वासुदेव, सहस्रपादि व्यूहचतुष्टयके विषयमें गुणोन्मेषानुन्मेष बताया गया है, वैसे ही अन्य अवतारोंके विषयमें भी समझना चाहिये।

अहिर्बुध्न्यसंहितामें कहा है—

तत्र ज्ञानबलद्वन्द्वद्वन्द्वं साङ्कर्षणं विदुः।

पेदवयैर्वीर्यसम्भेदाद्रूपप्राद्युम्नमुच्यते ॥

शक्तिजससमुत्कर्षादानिरुद्धी तनुर्द्वैः।

पते शक्तिमया व्यूहा गुणोन्मेषस्वलक्षणा ॥

अर्थात् साङ्कर्षणमें ज्ञान और बलका उन्मेष रहता है। प्रद्युम्नमें ऐश्वर्य और वीर्यका उन्मेष रहता है, और अनिरुद्धमें शक्ति और तेजका उन्मेष रहता है। जिस रूपमें जिन दो गुणोंका उन्मेष होता है, उनको छोड़कर बाकी चार गुणोंका भी उसमें सन्नाह है, यह बात भी कही गयी है—

षाड्गुण्यविग्रहा देवा पुरुषा पुष्कोरक्षणाः।

तत्र तत्रावशिष्टं षड्गुणानां द्विगुणं मुनेः।

अनुवृत्तिं भजत्येव तत्र तत्र यथातथम्।

अर्थात् परमात्माके चारों व्यूह पाङ्गुण्यपूर्ण हैं। किन्तु दो-दो गुण विशिष्टरूपसे एक-एक व्यूहमें उन्मिषित

रहते हैं। बाकी चार-चारगुणोंकी भी अनुवृत्ति रहती ही है। जो बात व्यूहावतारोंके विषयमें कही गयी है वही बात विभवावतारोंके विषयमें भी मान लेनेसे अंशावतारत्व पूर्णावतारत्व-व्यवहारकी उपपत्ति हो जाती है।

श्रीकृष्णावतार पूर्णावतार है। अर्थात् इस अवतारमें पञ्चगुणोंका पूर्ण उन्मेष है। अन्य अवतारोंमें यह बात नहीं है, अतएव वे अंशावतार हैं।

‘भगवत्’ शब्दके अर्थभूत छः गुण—ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज ये हैं। ज्ञान—सर्ववस्तुसाक्षात्कारको कहते हैं। शक्ति—कहते हैं अघटितघटना-सामर्थ्यको। बल—कहते हैं बिना परिश्रम सर्वधारण-क्षमताको। स्वेतर समस्त नियमन-कर्तृत्व ऐश्वर्य है। सर्व-जगत् कारण होनेपर भी विकाररहित होनेको वीर्य कहते हैं। और पराविभवसामर्थ्य-को तेज कहते हैं। ये इन शब्दोंके विशेषार्थ हैं। श्रीकृष्णावतारमें इन सब गुणोंका उन्मेष था, अर्थात् उस अवतारमें इन सब गुणोंका एक साथ प्रकाशन हुआ था। इसका प्रमाण श्रीकृष्णचरित्र है। श्रीकृष्ण भगवान्का भूत-भविष्यत्सकल-पदार्थज्ञान भगवद्गीतामें स्पष्ट मालूम पड़ रहा है। ‘नत्वेवाहं जातु नासम्’ ‘इमं विवस्वते योगम्’ इत्यादि श्लोक इसमें प्रमाण हैं। गुरु-पुत्रको ला देना, मरे हुए ब्राह्मण-पुत्रोंको जीते ला देना इत्यादि उनकी शक्तिका प्रमाण हैं। गोवर्धनधारण उनके बलका परिचायक है। अगणित यादवजन-समुदायको आज्ञामें रखना ऐश्वर्यके एक देशका परिचायक है। स्वयं अनेक गो-गोप-बालक वननेपर भी निर्विकार रहना उनके वीर्यका परिचायक है। इन्द्रादि देवता उनके सामने पहुँचकर निस्तेज हो जाते थे, यों बड़े-बड़े तेजस्वियोंका उनके सामने निस्तेज हो जाना उनके तेजका परिचायक है। इसी प्रकार उनके पाङ्गुण्य-प्रकाशन-के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। इसप्रकार और किसी अवतारमें पाङ्गुण्यका पूर्ण प्रकाश न हो पाया था, अतएव श्रीकृष्णका पूर्णावतार कहलाना सर्वथा उचित ही है।

श्रीकृष्ण-नामकी सार्थकता।

इस अवतारका नाम श्रीकृष्ण है। ‘कृष्ण’ शब्दकी व्युत्पत्ति चाहे जैसी हो, निर्वचनके द्वारा जो अर्थ जाना जाता है, वही मान्य है।

कृषिर्भूवाचकदशब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः।

विष्णुस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति सात्वतः॥

इस निर्वचनसे ‘कृष्ण’ शब्दका मुख्य अर्थ भूमिको सुख पहुँचानेवाला होता है। यद्यपि इसी निर्वचनको आधार मानते हुए कुछ व्याख्याकारोंने अपनी इच्छानुसार अर्थान्तर भी किया है, किन्तु हमारी रायमें भूमिको सुख पहुँचानेवाला यही अर्थ ठीक है। भूमि शब्दसे खास भूमि-देवी ली जाय तो देवकीपुत्र वासुदेवमें कृष्णत्वकी उपपत्ति भागवत-कथानुसार स्पष्ट है। भूमि-देवीकी प्रार्थनाका ही फल है श्रीकृष्णावतार। यह बात भागवतसे सिद्ध होती है।

भूमिर्देसनुपन्याजैर्दयानीकशतायुतैः।

आक्रान्ता मूरे मोरण ब्रह्माणं शरणं ययौ॥

यहाँसे श्रीकृष्ण-चरितका प्रारम्भ होता है। असुर-राक्षस, दुष्ट-क्षत्रिय-पीडित भूलोकवासी जनसमुदायका दुःख श्रीकृष्ण भगवान्ने उन दुष्टोंका संहार करके दूर किया है, अतएव ‘भूमि’ शब्दसे भूलोकवासियोंको लेनेपर भी कृष्ण-शब्दार्थकी उपपत्ति हो जाती है।

परमात्माके साक्षात् पूर्णावतार श्रीकृष्ण भगवान्ने भूलोकमें अवतार लेकर असंख्य साधुजनोंका इष्टानिष्ट प्राप्ति-परिहारके द्वारा परित्राण कर अवतारप्रयोजन सिद्ध किया है, यह श्रीकृष्णचरितसे स्पष्ट है। केवल षोडश सहस्र गोपिकाएँ ही नहीं, द्वारकावासी असंख्य प्रेमीजनों-को भगवद्दर्शन-स्पर्शनात्मापादि द्वारा जो सन्तोष पहुँचा है, वह साधुपरित्राणका एक छोटा उदाहरण है। ये गोपिकाएँ कौन थीं? उनके पूर्व-जन्म-वृत्तान्तका विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सब भगवद्नुभवकामी साधुजन ही थे। अक्रूर-मालाकार आदि भक्त-वृन्द, एवं असंख्य ऋषि-मुनिजन, जिनको भगवान्ने दर्शन आदिसे सुखी किया है, वे सब साधु नहीं तो और कौन हैं? हमलोगोंको श्रीकृष्णावतारके द्वारा किन-किन साधुओंका उद्धार हुआ था, इसका पूरा ज्ञान ही नहीं है। भागवत आदिके द्वारा जो मालूम होता है उसीसे सन्तुष्ट रहना पड़ता है, परन्तु इन पुराणोंमें जिनका उल्लेख हुआ है, उनके सिवा भी हजारों साधुओंका परित्राण हुआ होगा। इसमें सन्देह ही नहीं। श्रीकृष्णावतारके द्वारा नृग आदि अनेक भक्तोंका उद्धार हुआ है, यह सबको मालूम ही है। अतएव पूर्णावतार श्रीकृष्णावतार भगवदवतारोंमें मुख्य स्थान रखता है।

अतीत संगीत

(लेखक—साहित्यरत्न प० श्रीअयाध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध')

था भव प्रातः काल राग-रजित था नम-तल ।
लोहित-वसना ललित-अक था लोक समुज्ज्वल ।
था अनुभूति विकास प्रकृति-मानसमें होता ।
धीरे धीरे तिमिर पुज था तामस खोता ।१।

क्षितिज अकसे निकल विभाके बहु विध गोले । सलिल निलय-ससार लहरियों द्वारा चुम्बित ।
कालि निरत थे विविध-कल्पना-कुसुमोंको ले । अरुण, आसित, सित, विपुल विम्बसे था प्रतिविम्बित ।
मथर-गतिसे पवन प्रगति थी विकसित होती । किसी अकल्पित दिशामध्य कर महा-उँजाला ।
नव जीवनका बीज नवल निधिमें थी बोती ।२। एक अलौकिक-तम-तमारि था उगनेवाला ।३।

इसी समय इस सलिल-राशिमें महा-मनोहर ।
एक-अयुत-दल-कमल हुआ भव-लोचन-गोचर ।
उसकी परमिति किसी कालमें गई न मापी ।
था उसका विस्तार अमित-जगतीतल व्यापी ।४।

विश्व-महान विभूति-भूति थी उसपर विलसी । उसी समय ससार मयी नीरवता दूटी ।
जिसमें विविध विधानकी विधुधता थी निवसी । महा-कठका गान हुए रव-जडता छूटी ।
था जिस काल असख्य-लोक लीला-मय बनता । उससे हुआ दिगन्त ध्वनित नभ निधि लहराया ।
भव-कमनीय वितान जिस समय विभु था तनता ।५। सकल लोकके स्वर-समूहमें जीवन आया ।६।

गिरा हुई अयतीर्ण अनाहत-नाद सुनाया ।
करकी धीणा बजे विमोहित विश्व दिखाया ।
लोकोत्तर-झकार अखिल लोकोंमें फैली ।
विविध-कठ-आधार बनी अवधारित शैली ।७।

जो ज्वलन्त बहु पिंड व्योम तलमें थे फिरते । जितने थे सर, स्रोत, रहे जो झरने झरते ।
जहाँ तहाँ जा विविध रगके धन थे धिरते । अपर-तरु-लता आदि जो विविध-रव थे करते ।
महा-उदधिमें तरल-तरंगें जो उठ पातीं । उनमें भी थी बजीं बीन ही झड़त होती ।
सरितायें जो मद-मद बहती दिखलातीं ।८। जिससे जागी जग विकासकी ममता सोती ।९।

वेद-ध्वनिसे ध्वनित हुआ भव-मण्डल सारा ।
लोक-लोकमें वही मधुर-स्वर-सप्तक-धारा ।
श्रवण रसायन बनी मुग्ध-मानसमें निवसी ।
विविध-राग-रागिनी मध्य वह बहु-विध विलसी । १०।

उससे होकर मत्त गान वह शिवने गाया । उसके रससे सिंची लोक-भाषा लतिकायें ।
जिसने सारे विबुध-वृन्दको चकित बनाया । जिसमें विकसी कलित-ललित-सुरभित-कलिकायें ।
उसकी मंजुल-गूंज भूरि-भुवनोंमें गूंजी । वह सु-कंठता उसे साध नारदने पाई ।
बनी विश्वके विविध-धर्म-भावोंकी पूंजी । ११। जिसने सुर-पुर सदन सदनमें सुधा बहाई । १२।

उससे भर-भर मिले छलकते मानस प्याले ।
जिनको पी गंधर्व बने मधुता मतवाले ।
ऐसा अनुपम गान अप्सराओंने गाया ।
जिसने सारे स्वर-समूहको सरस बनाया । १३।

ले ले उसका स्वाद किररोंने रस पाया । जब वह मुरली बड़े मधुर-स्वरसे बजती थी ।
सुना मनोहर-तान वाद्य बहु-मंजु बजाया । प्रकृति उस समय दिव्य-साजद्वारा सजती थी ।
उसकी ही कमनीय-कला मुरलीने पाई । गिरि हो जाते द्रवित पादपावलि छवि पाती ।
मनमोहनने जिसे महा-मधु-मयी बनाई । १४। रस-धारा थी लता-बेलियोंपर वह जाती । १५।

खग-मृग बनते मत्त नाचते मोर दिखाते ।
विकासित होते फूल, फल मधुर-रस टपकाते ।
रुक्ता सलिल-प्रवाह कलित कालिन्दी होती ।
वृन्दावनकी भूमि मलिनतायें थी खोती । १६।

होता हृदय विकास मुग्ध मानस बन जाते । क्या न कभी फिर मधुर-मुरलिका बज पावेगी ।
साधक सिद्ध पुनीत-साधनाके फल पाते । कान-कानमें सरस-सुधा फिर टपकावेगी ।
साहस-हीन मलीन जनोंमें जीवन आता । जो जन जनमें भर विनोद रस बरसावेगा ।
पातक होता दूर मुक्ति-पथ मानव पाता । १७। वह अतीत-संगीत क्या न गाया जावेगा । १८।

कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्

(ले०— श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य दार्शनिकमार्चयौम साहित्यदर्शनाचार्य, तर्करत्न न्यायरत्न, गोस्वामी श्रीदामोदरजा शास्त्री)

गुण्डे ताण्डविनीरति वितनुते गुण्डावली लब्धये
कर्णत्राडकडम्बिनी कलयते कर्णाबुद्धिम्य स्पृहाम् ।
चेत प्राज्ञणसहिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणा गण
नोजने घटिता कियद्विरमृतै कृष्णति वर्णद्वयी॥

कल्याणके प्रिय पाठक-चन्द्र !

‘आप कल्याणमयकी कल्याणमयी कृपाके भाजन हैं; सुतरां कल्याणप्रिय हैं अतएव कल्याण पड़पाती भी आवश्यक ही हैं; वस, इस सम्बन्धसे कल्याणरूपी स्तवक (गुण्ड) में सजाये जानैवाले इस कल्याण-पुष्पको भी आपनाइये । सम्भव है कि जलमिश्रणादि आवश्यक उपचारोंकी कमीसे इसमें कल्याणरूप उत्तम सौरभ न होनेके कारण यह आपके मनोमिलिन्दको न लुभा सके; परन्तु स्तवकके सहारे आपके कृपाकटाक्षको तो यह बरबस प्राप्त कर ही लेगा; अस्तु, इतना भी इसके लिये क्या कम है ? इसी भरसेपर दूसरी बार प्रयास करनेका साहस होता है ।

आपके इस कल्याणपुष्पके भीतर निरतिशयकल्याण-स्वरूप मकरन्द क्या है ? ‘कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्’ यदि इस मकरन्दका भलीभाँति आस्वादन करनेकी उकण्डा हो तो थोड़ा-सा धैर्य धारण करें ।

इस निबन्धके सम्बन्धमें मुझे चार आवश्यक बातें कहनी हैं । पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रतिपाद्य विषयकी सिद्धि प्रमाणोंद्वारा होती है । यही शास्त्रीय विवेचनकी प्राचीन पद्धति है । शास्त्रोंमें मुख्यतया तीन प्रमाण माने गये हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । अन्यान्य प्रमाणोंका इन्हीं तीन प्रमाणोंमें अन्तर्भाव होनेसे इन्हीं तीन प्रमाणोंका प्रस्तुत निबन्धमें प्रयोग किया जावेगा । यदि किसीको इन तीन प्रमाणोंमें भी कोई प्रमाण मान्य न हो तो दूसरी बात है । इस विषयमें सङ्केत मिलनेपर उनकी शङ्काओंका भिन्नरूपसे निवारण किया जा सकता है ।

दूसरी बात यह है कि लेखका कलेवर बढ़ जायगा और उसके समझनेमें भी पाठकोंको कदाचित् कुछ कठिनाता होगी, इस शङ्कासे प्रत्येक विषयके प्रमाणोंका

स्पष्टरूपसे निर्देश नहीं किया गया है । किसीको जिज्ञासा होनेसे उनका निर्देश भी किया जा सकता है ।

तीसरी बात यह है कि प्रकृत विवेचन किसी सम्प्रदाय-विशेषको लक्ष्यमें रखकर अनुमात्र भी एकदेशीय दृष्टिसे नहीं किया गया है । इसमें प्रत्येक बात सर्वशास्त्रानुमोदित, सर्वसिद्धान्तसमन्वित एवं सार्वभौम व्यापक-दृष्टिसे लिखी जायगी । सम्भव है कि विषयको भलीभाँति हृदयङ्गम न कर सकनेके कारण किसी सज्जनको इसप्रकारकी शङ्का उत्पन्न हो । किन्तु विचार-दृष्टिसे देखनेपर उन्हें वह शङ्का निर्मूल प्रतीत होगी, ऐसा मेरा अटल विश्वास है ।

चौथी बात यह है कि किसी विषयका प्रतिपादन करनेके लिये चाहे वह किसी भाषामें हो, लेखकको चतुर्विध सामग्रीकी अपेक्षा होगी । वे चार सामग्रियाँ निम्न-लिखित हैं—

(१) तत्त्वनिर्णयके लिये ‘वाङ्मया’ के रूपमें विषयका प्रतिपादन करना ।*

(२) ‘परपर. शब्दः स शब्दार्थः’ (अर्थात् जिस पदार्थको लक्ष्यमें रखकर किसी शब्दका प्रयोग किया जाता है वही उसका शब्दार्थ है) यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है ।†

यहाँपर इन नियमोंके लिखनेका उद्देश्य यह है कि लेखमें कदाचित् किसी प्रकारकी जिज्ञासा किसीको हो, तब उत्तर देनेके समय नियमोंका उल्लेख उचित न होता, इससे प्रथम सूचित करना प्रशस्त है ।

✽ किसी वस्तुके विचारार्थ कथोपकथनको शास्त्रोंमें ‘कथा’ कहते हैं, पुराणोंकी कथा जो लोकमें प्रसिद्ध है उससे तात्पर्य नहीं है । उक्त कथा तीन प्रकारकी होती है—वाद, जल्प एवं वितण्डा, जिस कथाका फल मुख्य तत्त्व निर्णय हो उसे वाद कहते हैं ।

† इसका भाव यह है कि वक्ता जिस अर्थके बोध कराने-की इच्छासे शब्दका उच्चारण करे, श्रोताको उसी अर्थका ज्ञान करना उचित है । उससे भिन्न अर्थको समझनेमें श्रोताका अप्रमाना जायगा । जैसे भोजनके समय सैधव भोगनेसे लवण ही समझना उचित है, यहाँ उसका दूसरा अर्थ ‘घोड़ा’ समझना ठीक नहीं है ।

(३) शास्त्र तभी प्रमाण हो सकते हैं जब उनमें 'अज्ञातार्थशापकत्व' हो अर्थात् जब उनसे किसी अज्ञात वस्तुका बोध हो । ❀

(४) किसी निबन्ध अथवा ग्रन्थविशेषका तात्पर्य निर्णय करनेके लिये सात बातोंपर विचार करना चाहिये— उपक्रम (अर्थात् प्रारम्भ), उपसंहार (समाप्ति), अभ्यास (जो बात बार-बार दोहरायी गयी हो), अपूर्वता (कोई नयी बात, जो ग्रन्थमें कही गयी हो), फल (परिणाम), अर्थवाद (प्रशंसात्मक वाक्य) और उपपत्ति (उपपादन) ।

वस, उपर्युक्त बातोंको ध्यानमें रखते हुए प्रकृत मकरन्दका आस्वादन कीजिये, क्योंकि समस्त चेतन जगत् मुख्य रसके आस्वादके लिये ही लालायित है । यह दूसरी बात है कि आस्वादके लिये चेष्टा की जाय और वह न मिले अथवा गौणरूपसे मिले । यहाँ यह भी जानना उचित है कि इसमें गौणता भी उपाधिके सम्बन्धसे ही है, वस्तुतः नहीं; क्योंकि आनन्दमें गौणता तभी होती है जब उसमें दुःख मिला हुआ रहता है और केवल आनन्द-रूप आत्माका जड़प्रकृतिके साथ सम्बन्ध होनेसे ही दुःखके साथ सम्बन्ध होता है । कारण यह है कि जड़ वस्तु सभी परिवर्तनशील होती है और परिवर्तन सदा अनुकूल ही हो यह बात नहीं है । उसमें अनिष्टकी भी सम्भावना रहती ही है । अतः यावन्मात्र चेतन भूतोंकी प्रवृत्तिस्वभावसे ही दुःखके सम्बन्धसे वचनेवाले भावोंकी ओर ही होती है । इसीसे मुख्य आनन्दकी सत्ताका अनुमान होता है । इस विषयमें सबको भ्रान्त ठहराना अनुभवका अपमान करना है, जिसका परिणाम निग्रह है ।

प्रमाणोंके द्वारा धर्मविशिष्ट धर्मीका ही ग्रहण होता है । इस सिद्धान्तके अनुसार चेतन-भूतोंकी उपर्युक्त प्रवृत्तिसे नित्यता-विशिष्ट आनन्दकी सत्ताका ही अनुमान होगा । उस आनन्दकी अनुपलब्धि जो अनादिकालसे अज्ञानरूपी आवरणके कारण है, सुतरां उस आवरणकी निवृत्ति ही शेष कर्तव्य ठहरता है । यह उपर्युक्त आवरण मायिक अथवा प्राकृत अर्थात् माया अथवा प्रकृतिका कार्य है । वह मूलकारण प्रकृति अथवा माया ईश्वरके अनन्त एवं अपरिमित

वैभवका चतुर्थींश है । ईश्वरतत्त्व सर्वज्ञ एवं सर्वशक्ति-सम्पन्न है, यह बात अनुमानादि प्रमाणोंसे निर्विवाद सिद्ध है और उस मायाजन्य आवरणकी निवृत्ति ईश्वरकी प्रपत्तिसे ही होती है ❀ अन्यथा नहीं ।

ये ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप हैं । उन्हें निराकाररूपमें ब्रह्म कहते हैं और सच्चिदानन्दधन-विग्रह धारण करनेपर वे ही भगवान् कहे जाते हैं । यद्यपि भगवत्-तत्त्व एक ही है तथापि प्रयोजनवश अर्थात् जीवोंके प्रति अहैतुकी कष्टासे प्रेरित हो पाद-विभूतिमें प्रकट होना ही उनका अवतार है । इसके स्वयरूप, प्रकाश, विलास, व्यूह, गुणावतार, लीलावतार, मन्वन्तरावतार, युगावतार, प्राभव, वैभव, अंश, कला प्रभृति अनेक भेद हैं । जैसे मनभर बोझ उठानेकी शक्तिवाला मनुष्य सेर-झुटाँक अथवा तोले आदि परिमाणों-की वस्तुओंके उठानेमें अपनी पूर्ण शक्तिका प्रयोग अनावश्यक समझकर नहीं करता, वैसे ही नित्य असीम-शक्ति-सम्पन्न ईश्वर भी प्रयोजनके अनुसार ही अपनी शक्तिका प्रकाश करते हैं । अल्पज्ञ जीव प्रकाशके तारतम्यसे प्रकाशके तत्त्वमें भी न्यूनाधिकताकी कल्पना कर लेते हैं, जो सर्वथा अनुचित है ।

एवंगुणविशिष्ट ईश्वरकी प्रपत्ति (शरणागति) के स्थूल रूपसे दो साधन बतलाये गये हैं । पहला प्राकृत-सम्बन्ध-निवृत्ति भावनामय है, अर्थात् इस साधनमें प्रकृतिके सम्बन्धकी निवृत्तिकी भावना की जाती है । साधक यह भावना काता है कि उसका साध्य (निर्गुण परमात्मा) प्रकृतिके सम्बन्धसे सर्वथा रहित है । दूसरा अप्राकृतगुण-विभूति भावनामय है, इस साधनमें साधक अप्राकृत अर्थात् असाधारण गुणोंसे विभूषित सगुण परमात्माकी शरणागतिकी भावना करता है । ईश्वर भी अपनी साथ-सन्धताके नियमके अनुसार निर्गुण-चिन्तकको प्राकृत-गुण-शून्य स्वरूपकी ओर आकृष्ट करते हैं और सगुण-चिन्तकको अप्राकृत-गुण-विशिष्ट स्वरूपकी प्राप्तिके साधनमें प्रवृत्त करते हैं ।

उक्त सगुण-स्वरूपमें निर्गुणका प्रकाश नियत है, किन्तु निर्गुणमें सगुणका प्रकाश नियत नहीं है । अब रही यह बात कि किसी साधककी रुचि निर्गुणकी ओर होती है, किसीकी सगुणकी ओर । यह रुचि-भेद वासनाके अनुसार होता है । अनादि-परम्पराधीन संस्कारोंकी ही वासना

❀ तात्पर्य यह है कि प्रमाण वही कहाता है जो अज्ञात विषयका सच्चा ज्ञान करावे, ज्ञातका ज्ञान कराना अनुवादका स्वरूप है, प्रमाणका नहीं ।

❀ मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते । श्रीमद्भगवद्गीता

कहते हैं अथवा दूसरे शब्दोंमें 'किये हुए कर्मोंकी अत्यन्त सूक्ष्मावस्था' का ही नाम वासना है। इन वासनाओंका अत्यन्त ज्ञान किसी बहुत ऊँचे साधकको ही हो सकता है, साधारण मनुष्योंको नहीं हो सकता। हाँ, फलके द्वारा वासनाओंका अनुमान सब कोई कर सकते हैं। यही वासना साधकको अपने अनुकूल साधनमें प्रवृत्त कराती है। पहले साधनका चरम फल ब्रह्मसायुज्य अर्थात् असीम ज्योतिमें अणु-ज्योतिका मिल जाना है। दूसरे साधनका चरम फल ज्योतिष्मान् भगवान्में अहैतुकी प्रीति का होना ही है।

यहाँ 'भगवत्' शब्दका अर्थ भी जानना आवश्यक है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य-इन षट् गुणोंकी समष्टि अर्थात् समुदायकी शास्त्रोंमें 'भग' संज्ञा है। इनमें सर्वव्यापकस्वरूप अर्थात् सबको वशमें करनेके सामर्थ्यका ही नाम 'ऐश्वर्य' है; मन्त्रादिके प्रभावके समान प्रभावको 'वीर्य' कहते हैं; वाणी, मन एवं शरीरके सहस्रगुणविशिष्ट होनेकी प्रसिद्धिको ही 'यश' कहा है; सर्वविध सम्पत्तिका नाम ही 'श्री' है; सर्वज्ञताका नाम ही 'ज्ञान' है तथा संसारके सारे पदार्थोंमें अनासक्तिकी ही 'वैराग्य' संज्ञा है। उपर्युक्त छहों गुण जिनमें सर्वथा और सर्वदा पूर्णरूपसे विद्यमान रहें उन्हींका नाम 'भगवान्' है।

यद्यपि भगवत्ता अपरिच्छेद्य अर्थात् असीम वस्तु है; तथापि समझने-समझानेके लिये उसके भीतर दो प्रकारकी गुण-राशि मानी गयी है; एक ऐश्वर्यपक्षीय; दूसरी माधुर्यपक्षीय स्थूलरूपसे दोनोंका विवरण इसप्रकार है। जिसके ज्ञानसे गौरव, सत्कोच, मर्मादा, भय प्रभृतिका उदय हो, उसे ऐश्वर्य समझना चाहिये। एवं जिसके ज्ञानसे चित्तमें आकर्षण, स्नेह, दर्शनोत्कण्ठा आदि उद्भूत हों; उसे माधुर्य मानना चाहिये।

प्रकारान्तरसे स्वयं भगवान्के चौसठ गुण शास्त्रोंमें कहे गये हैं। इनमें पचासतक तो उच्च जीवोंमें भी भगवत्कृपासे कदाचित् प्रकाशित होते हैं अथवा हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त पाँच गुण और हैं जो रुद्रादिमें प्रकट होते हैं। दूसरे पाँच श्रीपतितकमें आविर्भूत हैं, परन्तु शेष चार अर्थात् लीलाधिक्य, प्रेमसे प्रियाधिक्य, रूपमाधुरीविशेष और वेशुमाधुरी; ये केवल श्रीनन्दनन्दनमें ही प्रकाश पाते हैं, अन्यत्र नहीं।

शास्त्रोंमें एक और भी प्रधान बात लक्ष्य करनेयोग्य है। वह यह है कि जीवतत्त्वने यदि मधुररसकी उपासनासे

प्रभुका साक्षात्कार किया है तो वह केवल श्रीकृष्णस्वरूपमें ही, अन्यस्वरूपमें साक्षात्कारका प्रमाण नहीं है; शास्त्रोंमें इस प्रकारका उदाहरण सूक्ष्मदृष्टिसे देखनेपर केवल साधनसिद्ध, कृपासिद्ध व्रजगोपियोंका ही पाया जाता है। रामायणमें एक प्रामाणिक घटनाका उल्लेख मिलता है कि-श्रीरघुनाथजीके दर्शनसे दण्डकारण्यवासी कुछ मुनिगणोंके चित्त विचलित हुए थे। उनके भावोंको समझकर भगवान्ने श्रीमुखसे इस आशयका उत्तर दिया कि साधन समाप्त होनेपर ही फल-लाभ हुआ करता है, अतः उनकी उस लिप्ताकी पूर्ति व्रज-लीलामें की गयी।

यहाँ एक शङ्का होती है कि श्रीज्ञानकी-देवीका भी मधुररसका भाव प्रसिद्ध है। तब अन्यरूपमें इस रसके द्वारा भगवत्साक्षात्कार नहीं हुआ, यह कहना कहाँतक संभव है?

इसका उत्तर स्पष्ट ही है कि-श्रीजनकमन्दिनी तो ह्लादिनीशक्तिविशेष होनेसे अन्तरङ्गा हैं, सुतरां स्वरूप ही हैं, उदाहरण तो तदवस्था-शक्तियोंका अर्थात् जीवोंका चाहिये। वह अन्यत्र कहाँ नहीं मिलता। इन भावोंसे अवतारनभके तारतम्यपर किञ्चिन्मात्र भी लक्ष्य नहीं समझना चाहिये, अन्तु अवतारोंमें ऐसा तारतम्य करना तो घोर अपराध है। इसकी घोषणा उद्योद्धातमें कर दी गयी है, इससे यहाँ पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं। गुंथप्रकाशमें तो सर्वदा सर्वथा लीलामय स्वतन्त्र प्रभुकी इच्छा ही मुख्य नियामिका है, इसमें हम जीवोंके तर्कोंकी दौड़ अनधिकार-चेष्टामें ही परिगणित होगी।

अब एक बात और लिखकर यह लेख समाप्त किया जाता है। वह यह कि 'कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्' यह वाक्य परमहंससंहिता श्रीमद्भागवतके, प्रथम स्कन्धमें शौनकाद्रि ब्रह्मर्षियोंके अवतारविषयक प्रश्नके उत्तरमें पौराणिकाचार्य सूतजीने कहा है। उक्त वाक्यके पूर्वमें कथित अवतारोंमें भी श्रीकृष्णका नाम आया है, तब अवतार और अवतारी तत्त्वदृष्टिसे एक होनेपर भी प्रकट लीलामें एक ही व्यक्ति कैसे कहे गये?

इसका उत्तर यह है कि शास्त्रोंमें सामान्य विशेष व्यवस्था सर्वत्र रहती है, इसमें दोनों घटनोंकी प्रमाणता रखनेकी उत्सर्गापवादभाव समझना आवश्यक है, जैसे ब्राह्मणोंको दधि दिया जावे, किन्तु-कौण्डिन्य गोत्रियोंको तक्र दिया जावे, यहाँपर कौण्डिन्यभिन्न ब्राह्मणोंको दधि

मिले, ऐसी मीमांसा होती है क्योंकि तत्कदानरूप विशेष विधिसे दधिदानरूप सामान्यविधिका सङ्कोच किया गया है। इसी प्रकार प्रकृतमें अवतारख कथन उत्सर्ग है, और भगवत्ता कथन विशेष है। सुतरां श्रीकृष्णसे भिन्न प्रकट तत्तद्रूप अवतार हैं और श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं, यह निर्णय शास्त्रसङ्गत है। लोकमें भी ऐसा देखनेमें आता है। जैसे—इच्छुदण्डमें मूलपर्व उपरवाले पर्वोंका मूल भी है, एवं स्वयं भी पर्व कहाता है, ऐसे ही पादविभूतिमें प्रकट होनेसे अवतारव्यवहार भी दोषावह नहीं है।

इस सिद्धान्तका चोतन 'कृष्णस्तु' पदका 'तु' शब्द कर रहा है, पूर्वोक्तसे विलक्षणताका बोध कराना ही 'तु' शब्दका स्वभाव है। दूसरा मत यह भी है कि शास्त्रमें तथा लोकमें कहीं-कहीं वाक्योंमें उद्देश्य-विधेय भाव रहता है। उद्देश्य, वह कहाता है जो ज्ञात रहता है और विधेय उसे कहते हैं जिसका ज्ञान कराया जावे, जैसे कोई मनुष्य बृहस्पति-पदका अर्थ जानता हो, किन्तु उनके पाण्डित्यको न जानता हो, उससे यदि कहा जावे कि बृहस्पति पण्डित हैं, तब

इस वाक्यमें बृहस्पति उद्देश्य है और पण्डित विधेय है। इसीसे उद्देश्य कहनेके बाद विधेय कहना सङ्गत होता है। उल्टा कहनेसे ज्ञान भी उलट जाता है। अतः यहाँ 'कृष्ण' कहकर 'स्वयं भगवान्' कहा गया है, सुतरां—'कृष्ण' को उद्देश्य और स्वयं भगवान्को विधेय समझना चाहिये।

इस सारे लेखका सारांश यह है कि—सम्पूर्ण ऐश्वर्य और सम्पूर्ण माधुर्य श्रीकृष्णरूपमें प्रकाशित हुआ है। इसीलिये श्रीनन्दनन्दन श्रीकृष्ण पूर्णतम हैं, इसी सिद्धान्तके लिये 'कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्'—यह वाक्य प्रमाण है।

धर्मन्तावदुपायभूतमधरीकुर्वन्ननर्थायितम्—

भूयोऽर्थन्तिरयंस्तृतीयपुरुषार्थन्तुच्छयन्नञ्जसा ।

मोक्षानप्यरुचिं नयन् खलु पुमर्थेऽस्ति यः पञ्चमः

श्रीकृष्णे भगवत्ययं स जयति प्रेमा स्वभावोज्ज्वलः ॥

इस मङ्गलसे लेखको समाप्त करते हुए आप सब महाशयोंसे विदा ले रहे हैं। फिर कभी प्रभुकी इच्छा हुई तो और किसी उपहारको लेकर उपस्थित होनेकी आशा की जा सकती है। ❀

हम लेंगे तेरा नाम

हे कृष्ण ! अनेक बहाने—

हम लेंगे तेरा नाम ।

(१)

आँखोंके पावन जलसे—

मुसकाहटसे, कलकलसे ।

सुखसे, आहोंसे, दुखसे—

कर्मोंसे, मनसे, मुखसे ।

स्मृतिसे, नीरव भाषासे—

आशासे, अभिलाषासे ।

जानेमें या अनजाने—

हम लेंगे तेरा नाम ।

(२)

हे माधव ! जीवन मेरा—

है क्रीड़ा-कानन तेरा ।

निज इच्छा करलो पूरी—

रह जाय न एक अधूरी ।

चाहे सुख हो या दुख हो—

पर तू न कदापि विमुख हो ।

हम हैं तेरे दीवाने—

हम लेंगे तेरा नाम ।

रामनरेश विषाठी

गीत

प्राण । तुम लघु-लघु गात ।

(१)

नील नमके निकुञ्जमें लीन,
निल नीरव, निस्सङ्ग, नवीन,
अखिर छबिही छवि! तुम छवि हीन,
अप्सरी-सी अज्ञात ।

(२)

हरित-द्युति, चञ्चल, अञ्चल छोर,
सजल छवि, नील कञ्चु, तन गौर,
चूर्ण कच, सौँस सुगन्ध झरोकर,
परोंमें सापे-प्रात ।

(३)

अपर मर्मर-मुत, पुरकित-अन्न,
चूमतीं चरु-पद चपल-तरङ्ग,
चरकतीं कलियाँ पा भू-भङ्ग,
धिरकते तृण, तरु, पात ।

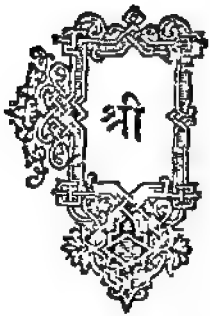
(४)

विदब-कृत-शतदल निमृग निवास,
अहर्निशि सौँस-सौँसमें लास,
असिरु जग-जीवन हास विलास,
अदृश्य, अस्पृश्य, अज्ञान ।

श्रीसुमित्रानन्दन पन्

श्रीकृष्ण-धारणा*

(लेखक — परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्री १०८ गोस्वामी श्रीमद्भक्तिसिद्धान्तजी सरस्वती महाराज)

रूपानुगोंके चरणोंका आश्रय न लेनेके कारण जगत्में श्रीकृष्णके सम्बन्धमें अगणित आध्यात्मिक मनःकल्पनाएँ उत्पन्न होकर श्रीकृष्णकी आलोचनाके नामपर अत्यन्त ही कृष्ण-बहिर्मुखताके भाव बढ़ा रही हैं। श्रीचैतन्यदेवने कहा है—

‘जद कृष्णतत्त्ववेत्ता, सैद गुरु हय’

‘जो श्रीकृष्णके तत्त्वको जानता है, वही गुरु हो सकता है, श्रीराय रामानन्द, श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीरूप सनातन, श्रीरघुनाथ और श्रीजीव आदि गोस्वामी महानुभावोंद्वारा उपदिष्ट श्रीकृष्णतत्त्वकी आलोचना करनेपर इन आध्यात्मिक मतवादियोंकी कल्पनाओंके बाखानेमें श्रीकृष्णके नामपर बनी हुई, श्रीकृष्ण-गुणमायाकी पुतलियोंकी कृष्ण-बहिर्मुख

मनोहारी चमक-दमककी कीमत् एक पानी कीड़ीसे भी कम प्रतीत होने लगती है; कोई-कोई ग्राम्य औपन्यासिक और ग्राम्य कवि कहलानेवाले लोग श्रीकृष्णचरित्र और श्रीकृष्ण-लीला आदि लिखने जाकर श्रीकृष्णके चरण-नखसे करोड़ों योजन दूर श्रीकृष्णकी महामायाके द्वारा निर्मित अन्धकूपमें जा पड़ते हैं। वे यह नहीं समझ सकते कि जैसे रावण चिच्छक्ति सीताको हरण नहीं कर सकता और माया-सीता-के हरणको ही वास्तविक ‘सीता-हरण’ मान लेता है; जैसे मूख मक्खी स्वच्छ काचकी शीशीके अन्दर रक्खे हुए मधुको स्पर्श नहीं कर सकती और शीशीके बाहर बैठकर ही ‘मुझे मधु मिल गया है’ ऐसा मान लेती है वैसे ही जो श्रीरूपानुगोंके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, सम्पूर्णभावसे सर्वस्व समर्पणकर सर्वात्मामे श्रीरूपानुगोंके पद-पङ्कज-परागका सेवन नहीं करते, वे सब ग्राम्य कवि, ग्राम्य साहित्यिक, ग्राम्य औपन्यासिक, देशनेता, समाज-नेता, विद्याभिमानी, जागतिक रूप-गुण-कुल-शील-पारिवर्त्यमें श्रेष्ठताके अभिमानी लोग, दुनियाँके लोगोंद्वारा चढ़े जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें परन्तु अशकल श्रीकृष्णतत्त्वके सम्बन्धमें वे कुछ भी हृदयङ्गम नहीं कर सकते; उनकी श्रीकृष्णतत्त्व-सम्बन्धिनी आलोचना केवल आंशिक और असम्यक् ही नहीं होती परन्तु सम्पूर्णरूपसे विकृत और विपरीत होती है।

ॐ पूज्यचरण श्रीगोस्वामीपादके ‘श्रीकृष्ण-धारणा’ शीर्षक बहुत बड़े और विद्वत्पूणं मुन्दर लेखके ये पिछले दो तीन पृष्ठ हैं। हम लेखमें श्रीगोख्य वैष्णवसम्प्रदायानुसार श्रीकृष्ण तत्त्वका बड़ी विद्वत्ताके साथ प्रतिपादन किया गया था। खेद है कि लेख बहुत बढ़ा होनेके कारण तथा अन्य कुछ कारणोंमें पूरा प्रकाशित नहीं किया जा सका। इसके लिये मैं पूज्य श्रीगोस्वामीपादमें सविनय क्षमाप्रार्थी हूँ। —सम्पादक।

इसी श्रेणीके लोग श्रीकृष्णको कभी राजनैतिक नेता, कूटबुद्धिसम्पन्न व्यक्तित्वविशेष, कभी सांसारिक लम्पट मनुष्योंके आदर्श, कभी श्रीकृष्णकी लाम्पट्य-कालिमा(?) को धोनेके लिये कोई रूपकतत्त्वविशेष और कभी उन्हें सांसारिक अभ्युदय और उन्नतिके उपदेशक, आदि न मालूम क्या-क्या बतलाते हैं। परन्तु श्रीकृष्ण इन सारे प्राकृत विचारोंसे बिल्कुल परे हैं। श्रीकृष्णकी तो बात ही क्या है, श्रीकृष्णके पदनखसे प्रकाशित असंख्य अवतार एवं उनके सेवकानुसेवकमण्डलीपर भी इन सब लौकिकता-ओंका आरोप नहीं हो सकता। आजकल कुछ लोग किसी-किसी लौकिक देशनेता आदिको श्रीकृष्ण सजानेकी चेष्टा करते हुए जीवमें परमेश्वरबुद्धिका आरोपण कर जगत्में भयानक मायावाद-हलाहलका प्रचार कर रहे हैं। इसप्रकारके अपराधद्वारा जगज्जाल बढ रहा है और देश विनाशकी ओर जा रहा है। जीवमें कृष्णबुद्धि करनेके समान और अपराध नहीं। जीवमें कृष्णका अधिष्ठान है, किन्तु जीव कृष्ण नहीं है। जो निर्विशेषवादको चरम लक्ष्य मानकर श्रीकृष्ण-पूजाकी सामयिक छलना प्रदर्शित करते हैं, वे श्रीकृष्णपूजक नहीं, प्रत्युत श्रीकृष्णसे सर्वथा विमुख, और अपराधी हैं। अभिन्न-श्रीकृष्ण-श्रीकृष्णचैतन्यदेवके पदरेणुगणोंके चरण-कमलोंका आश्रय ग्रहण करनेसे ही यह सारी बातें जानी जाती हैं।

‘श्रीकृष्ण’ शब्द—पूर्ण, शुद्ध, नित्यमुक्त, चिन्तामणिस्वरूप है। ‘श्रीकृष्ण’ शब्द स्वयं सिद्ध और स्वयं पूर्ण होनेके कारण उसको परिपूर्ण करनेके लिये किसी अन्य शब्द या नामान्तरकी आवश्यकता नहीं है। ‘ब्रह्म’, ‘परमात्मा’, ‘अन्तर्दामी’, ‘जगत्स्रष्टा’, ‘विश्वविधाता’ आदि शब्दोंको पूर्ण करनेके लिये ‘कृष्ण’ शब्दकी आवश्यकता होती है। क्योंकि इन शब्दोंमें पूर्ण, परात्पर वस्तुका सम्पूर्ण भाव प्रकाशित नहीं होता। परन्तु ‘कृष्ण’ शब्द श्रीकृष्णके समान ही अखण्ड स्थान, अखण्ड काल, अखण्ड पात्र एवं सम्पूर्ण अखण्ड भाव-राशिकी समग्रताको सिद्ध करता है। इसीलिये श्रीकृष्ण-भक्त-राज शम्भु कहते हैं—

‘तारकाजगते मुक्तिः प्रेममक्तिस्तु पारकादिति।’

‘पूर्वमत्र मोचकत्वं प्रेमदत्ताभ्यां तारकपारकसंज्ञे रामकृष्णनाम्नोर्हि विहिते। तत्र च रामनाम्नि मोचकत्वशक्तिरेवाधिका श्रीकृष्णनाम्नि तु मोक्षसुखतिरस्कारिप्रेमानन्ददातृत्व-शक्तिः समधिकेति भावः। इत्यमेवाकं विष्णुधर्मोत्तरे यच्छक्तिः

राम यत् तस्य तस्मिन्नेव च वस्तुनि साधकं पुरुषव्याघ्र सौम्य-कूरेषु वस्तुष्विति। किञ्च श्रीकृष्णनाम्नो माहात्म्यं निगदेनैव श्रूयते प्रभासपुराणे श्रीनारदकुशध्वजसंवादे श्रीभगवदुक्तो—‘नाम्नां मुख्यतमं नाम कृष्णाख्यं मे परन्तपेति। तदेवं गतिसामान्येन नाम-महिमाद्वारा तन्महिमातिशयः साधितः।’ (श्रीकृष्णसन्दर्भः)

मुक्तिदाता होनेके कारण राम-नामको ‘तारक’ एवं प्रेमदाता होनेके कारण ‘कृष्ण’ नामको ‘पारक’ कहते हैं। तारकसे मुक्ति एवं पारकसे प्रेमभक्तिकी प्राप्ति होती है। ‘राम’ नाममें मोचकताशक्ति अधिक है और ‘कृष्ण’ नाममें मोक्ष-सुख-तिरस्कारी प्रेमानन्द-दातृत्वशक्ति अधिक है। श्रीविष्णुधर्मोत्तरमें ऐसा ही कहा गया है—हे पुरुषव्याघ्र। कोई शान्त हो या दुर्जन हो, श्रीनारायणके नामकी शक्ति अपनी शक्तिके अनुरूप फल प्रदान करती ही है। जिस नाममें प्रेमदानकी प्रचुर शक्ति है, वह नाम आश्रित व्यक्तिके अपराधको दूर कर प्रेमदान करता है और जिस नाममें मोचकताशक्तिकी प्रचुरता है, वह नाम मुक्तिप्रदान करता है। परन्तु मोक्ष प्रेमके समान साध्य फल नहीं है। नीरोगता या रोगरूप दुःखका अभावमात्र ही सुख नहीं है। रोगमुक्तिके पश्चात् स्वास्थ्यवान्के समान आहार-विहारारि-रूप क्रिया ही सुखसाधक है और फिर मुक्ति तो श्रीकृष्णके नामाभाससे अनायास ही हो जाती है। इसीलिये श्रीकृष्ण-नाम-महिमाकी अधिकताका वर्णन स्पष्ट रूपसे सुना जाता है। प्रभासपुराणमें श्रीनारद-कुशध्वज-संवादमें श्रीभगवान् कहते हैं—‘हे परन्तप ! सब नामोंमें मेरा ‘कृष्ण’ नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, अतएव श्रीकृष्ण-नामके माहात्म्याधिक्यसे ही समान गतिकी भाँति यानी नामके श्रेष्ठत्व प्रतिपत्तिके समान स्वरूपके श्रेष्ठत्वकी भी प्रतिपत्ति होती है—इसी समान गतिद्वारा श्रीकृष्णकी सर्वश्रेष्ठ महिमा सिद्ध होती है। श्रीकृष्णका स्वरूप, रूप, गुण, लीला, परिकरवैशिष्ट्य प्रभृतिमें प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त करना हो तो श्रीकृष्ण-चैतन्यदेवद्वारा प्रदर्शित भजय-पथसे श्रीकृष्णनामसंकीर्तन और सद्गुरुके चरणोंका आश्रय ग्रहण करना ही जीवमात्रका कर्तव्य है।

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापनम्
श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्
आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं
सर्वात्मनस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्॥

जन्म कर्म च मे दिव्यम्

(लेखक—श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

गवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीके जन्म-कर्मकी दिव्यताके सम्बन्धमें कुछ लिखनेके लिये भाई हनुमान-प्रसाद पोद्दारने मुझसे कहा। भगवान्‌के जन्म कर्मकी दिव्यता एक अलौकिक और रहस्यमय विषय है, इसके तत्त्वकी घामतकमें तो भगवान्‌ ही जानते हैं, अथवा यत्किञ्चित् उनके वे भक्त जानते हैं, जिनको उनकी दिव्य मूर्तिका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ हो, परन्तु वे भी जैसा जानते हैं कदाचित् वैसा कह नहीं सकते। जब एक साधारण विषयको भी मनुष्य जिसप्रकार अनुभव करता है उसप्रकार नहीं कह सकता, तब ऐसे अलौकिक विषयको कोई कैसे वह सकता है? भगवान्‌के जन्म कर्म तथा स्वरूपकी दिव्यताके विषयमें विचारपूर्वक सूक्ष्म विवेचनरूपसे शास्त्रोंमें प्रायः स्पष्ट उल्लेख भी नहीं मिलता, जिसके आधारसे मनुष्य उस विषयमें कुछ विशेष समझा सके, इस स्थितिमें यद्यपि इस विषयपर कुछ लिखनेमें मैं अपनेको असमर्थ मानता हूँ, तथापि भाई हनुमानप्रसादके आमहके कारण अपने मनके कुछ भावोंको यत्किञ्चित् प्रकट करता हूँ। इस अवस्थामें कुछ अनुचित लिखा जाय तो भक्तजन बालक समझकर मुझपर क्षमा करेंगे।

भगवान्‌का जन्म दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। इसकी दिव्यताको जाननेवाला करोड़ों मनुष्योंमें शायद ही कोई एक होगा। जो इसकी दिव्यताको जान जाता है वह मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ने गीता अ० ४। ६ में कहा है।

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव या वत्ति तत्त्वतः।

एकवा देह पुनर्जन्म नैति भामति साऽर्जुन॥

हे अर्जुन! मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात् अलौकिक है, इसप्रकार जो पुरुष तत्त्वसे जानता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है।

इस रहस्यको नहीं जाननेवाले लोग कहा करते हैं कि निराकार सच्चिदानन्दधन परमात्माका साकाररूपमें प्रकट होना न तो सम्भव है और न युक्तिसंगत ही है। वे यह भी शङ्का करते हैं कि सर्वव्यापक, सर्वत्र समभावसे स्थित, सर्वशक्तिमान् भगवान्‌ पूर्णरूपसे एक देशमें कैसे प्रकट हो

सकते हैं? और भी अनेक प्रकारकी शङ्काएँ की जाती हैं। वास्तवमें ऐसी शङ्काओंका होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। जब मनुष्य जीवनमें इस लोककी किसी अद्भुत बातके सम्बन्धमें भी बिना प्रत्यक्ष ज्ञान हुए उसपर पूरा विश्वास नहीं होता तब भगवान्‌के विषयमें विश्वास न होना आश्चर्य अथवा असम्भव नहीं कहा जा सकता। भौतिक विषयको तो उसके क्रियासाध्य होनेके कारण विज्ञानके जाननेवाले किसी भी समय प्रकट करके उसपर विश्वास करा भी सकते हैं। किन्तु परमात्मासम्बन्धी विषय बढ़ा ही विलक्षण है। प्रेम और अद्वैतसे स्वयमेव निरन्तर उपासना करके ही मनुष्य इस तत्त्वका प्रत्यक्ष कर सकता है। कोई भी दूसरा मनुष्य अपनी मानवी शक्तिसे इसे प्रकट करके नहीं दिखला सकता। भगवान्‌ने कहा है—

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमवबोधोऽर्जुन।

शतु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परतप॥

(गीता १२। ५४)

हे श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन! अनन्यभक्ति करके तो इस प्रकार मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ।

विचार करनेपर यह प्रतीत होगा कि ऐसा होना युक्तिसंगत ही है। प्रह्लादको भगवान्‌ने स्वप्नमेंसे प्रकट होकर दर्शन दिये थे। इसप्रकार भगवान्‌के प्रकट होनेके अनेक प्रमाण शास्त्रोंमें विभिन्न स्थलोंपर मिलते हैं। सर्वशक्तिमान् परमात्मा तो असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं, फिर यह तो सर्वथा युक्तिसंगत है। भगवान्‌ जब सर्वत्र विद्यमान हैं तब उनका स्वप्नमेंसे प्रकट हो जाना कौन आश्चर्यकी बात है? यदि यह बहें कि निराकार सर्वव्यापक परमात्मा एक देशमें पूर्णरूपसे कैसे प्रकट हो सकते हैं तो इसको समझानेके लिये हम अशिका उदाहरण सामने रखते हैं, यद्यपि यह सम्पूर्णरूपसे पर्याप्त नहीं है क्योंकि परमात्माके सद्य व्यापक वस्तु अन्य कोई है ही नहीं जिसकी परमात्माके साथ तुलना की जा सके।

अभितत्त्व कारणरूपसे अर्थात् परमाणुरूपसे निराकार है और लोकमें समभावसे सभी जगह अप्रकटरूपसे व्याप्त

सारथि सज, सजित कर रथको, चोले हरि, हे पाथं सुजान !
चलो शीघ्र रथ-आरोहण कर, कुलक्षेत्रके पुण्यस्थान ॥

पर चतुर्भुजरूप धारण किया और अन्तमें पुनः द्विभुजरूप होकर दर्शन दिये। इससे प्रकट होता है कि भगवान् अपने भक्तोंकी इच्छाके अनुसार उन्हें दर्शन देकर अन्तर्धान हो जाते हैं। इसप्रकार भगवान्के प्रकट और अन्तर्धान होनेको जो लोग मनुष्योंके जन्म और मरणके सदृश समझते हैं वे भगवान्के तत्त्वको नहीं जानते, अपने जन्मकी दिव्यताको दिखलाते हुए भगवान् गीतामें अर्जुनके प्रति कहते हैं—

अज्ञोऽपि सन्नय्यात्मा मृतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रवृत्तिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥

मैं अविनाशीस्वरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब भूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी, अपनी प्रकृतिको आधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूँ।

इस श्लोकमें 'अपि' और 'सन्' शब्दोंसे भगवान्का यह कथन स्पष्ट है कि मेरे प्रकट होनेके तत्त्वको नहीं जाननेवाले मूर्खोंका मैं अजन्मा होता हुआ भी जन्मता और मरता हुआ-सा प्रतीत होता हूँ। जब मैं सगुणरूपसे अन्तर्धान होता हूँ तब मेरे इस छिपनेके रहस्यको न जाननेवाले मूर्खोंकी दृष्टिमें मैं अविनाशी विनाशभावको प्राप्त होता हुआ-सा प्रतीत होता हूँ। जब मैं लीलासे साधारणरूपमें प्रकट होता हूँ तब उसका यथार्थ मर्म न जाननेवाले मूर्खोंकी दृष्टिमें मैं सर्वव्यापी सच्चिदानन्दधन परमात्मा सारे भूतप्राणियोंका ईश्वर होता हुआ भी साधारण मनुष्य-सा प्रतीत होता हूँ।

उपर्युक्त वर्णनसे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान्का प्रकट होना और अन्तर्धान होना मनुष्योंकी उत्पत्ति और विनाशके सदृश नहीं है। उनका जन्म मनुष्योंके जन्मकी भाँति होता तो एक क्षणके अन्दर एक शरीरसे दूसरे शरीरका परिवर्तन करना जैसे उन्होंने देवकी और अर्जुनके सामने किया था, कभी नहीं बन सकता।

मनुष्योंके शरीरके विनाशकी तरह भगवान्के दिव्य वपुका विनाश भी नहीं सम्भूना चाहिये, जिस शरीरका विनाश होता है वह तो वहीं पड़ा रहता है, किन्तु देवकीके सामने चतुर्भुजरूपके और अर्जुनके सामने विश्वरूप और चतुर्भुजरूपके अदृश्य हो जानेपर उन वपुओंकी वहाँ उपलब्धि नहीं होती। इतना ही नहीं, भगवान् श्रीकृष्ण-चन्द्रजीने जिस देहसे एकसौ पचीस वर्षतक लोकहितके लिये विविध लीलाएँ की वह देह भी अन्तमें नहीं मिली। वे उसी लीलामय वपुसे परमधामको पधार गये। इसके बाद

भी जड़-जड़ भक्तोंने इच्छा की, तब-तब उसी रयामसुन्दर-शरीरसे पुनः प्रकट होकर उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। यदि उनकी देहका विनाश हो गया होता तो परमधाम पधारनेके अनन्तर इसप्रकार पुनः प्रकट होना कैसे बनता ?

इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवान्का अन्तर्धान होना अपने परमधाममें सिधारना है, न कि मनुष्यदेहोंकी भाँति विनाश होना। श्रीमद्भागवत ११।२।१६ में भी लिखा है—

लोकामिरामा स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गरम् ।

योगधारणायामनेत्यादग्वा धामाविशत्स्वकम् ॥

भगवान् योगधारणाजनित अग्निके द्वारा अपनी लोकामिरामा मोहनी मूर्तिको भस्म किये बिना ही इस अपने शरीरसे ही परमधामको पधार गये।

भगवान्का प्राकट्य भूतप्राणियोंकी उत्पत्तिकी अपेक्षा ही नहीं, किन्तु योगियोंके प्रकट होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त विलक्षण है। वह जन्म दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। भगवान् मूल प्रकृतिको अपने आधीन किये हुए ही अपनी योगमायासे प्रकट होते हैं। जगत्के छोटे-बड़े सभी चराचर जीव प्रकृतिके और अपने गुण, कर्म स्वभावके वशमें हुए शरब्धके अनुसार सुख-दुःखादि भोगोंको भोगते हैं। यद्यपि योगीजन साधारण मनुष्योंकी भाँति ईश्वरकी मायाके और अपने स्वभावके पराधीन तो नहीं हैं तथापि उनका जन्म भी मूल प्रकृतिको वशमें करके ईश्वरकी भाँति लीलामय नहीं होता। परन्तु परमात्मा किसीके वशमें होकर प्रकट नहीं होते। वे अपनी इच्छासे ही अवतरित होते हैं, इसीलिये भगवान्ने गीतामें कहा है—

प्रवृत्तिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । (४।६)

ईश्वरका प्रकट होना उनकी लीला है, और जीवोंका जन्म लेना दुःखमय है; ईश्वर प्रकट होनेमें सर्वथा स्वतन्त्र हैं और जीव जन्म लेनेमें सर्वथा परतन्त्र हैं। ईश्वरके जन्ममें हेतु है जीवोंपर उनकी अहेतुकी दया, और जीवोंके जन्ममें हेतु है उनके पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म। जीवोंके शरीर अनित्य, पापमय, रोगग्रस्त, लौकिक और पाञ्चभौतिक होते हैं एवं ईश्वरका शरीर परमदिव्य अशकृत होता है। वह पाञ्चभौतिक नहीं होता। श्रीमद्भागवत १०।११।२ में ब्रह्माजी कहते हैं—

अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य

स्वेच्छामयस्य न तु मृतमयस्य कोऽपि ।

नेशेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण

साक्षात्तवैव किमुतात्मसुखानुभूतेः ॥

हे देव ! आपके इस दिव्य प्रकट देहकी महिमाको भी कोई नहीं जान सकता, जिसकी रचना पञ्चभूतोंसे न होकर मुक्तपर अनुग्रह करनेके लिये अपने भक्तोंकी इच्छाके अनुसार ही हुई है। फिर आपके उस साक्षात् आत्मसुखानुभव अर्थात् विज्ञानानन्दधन स्वरूपको तो हमलोग समाधिके द्वारा भी नहीं जान सकते।

इससे भी यह बात समझमें आती है कि भगवान्का शरीर लौकिक पञ्चभूतोंसे बना हुआ नहीं था। वह तो उनका खास संकल्प है, दिव्य प्रकृतियोंसे बना है, पाप-पुण्यसे रहित होनेके कारण अनामय अर्थात् रोगसे रहित एवं विशुद्ध है। विज्ञानानन्दधन परमात्माके सगुणरूपमें प्रकट होनेके कारण ही उस रूपको आनन्दमय कहा है। सम्पूर्ण अनन्त आनन्द ही मूर्तिमान् होकर प्रकट हो गया है, या यों समझिये कि साक्षात् प्रेम ही दिव्य मूर्ति धारण कर प्रकट हो गया है। इसीसे जो उस आनन्द और प्रेमार्णव श्यामसुन्दर दिव्य शरीरका तत्त्व जान लेता है वह प्रेममें सुग्ध हो जाता है; आनन्दमय बन जाता है। प्रेम और आनन्द वास्तवमें एक ही चीज़ है, क्योंकि प्रेमसे ही आनन्द होता है। प्रकृतिके सम्बन्ध विना मनुष्यकी चर्मदृष्टिसे वे दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। इसीलिये परमेश्वर अपनी प्रकृतिके शुद्ध सत्त्वको साथ लिये हुए प्रकट होते हैं अर्थात् जिन दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदिका योगी लोगोंको अनुभव होता है उन्हीं दिव्य धातुओंसे सम्बन्ध किये हुए भगवान् प्रकट होते हैं; भक्तोंपर अनुग्रह कर वे विज्ञानानन्दधन परमात्मा जब अपने भक्तोंको दर्शन देकर उनसे वार्तालाप करते हैं, तब अपनी लीलासे उपयुक्त दिव्य तन्मात्राओंको स्वाधीन करके ही वे प्रकट हुआ करते हैं, क्योंकि नेत्र रूपको देख सकता है, अतएव भगवान्को रूपवाला बनना पड़ता है, त्वचा स्पर्शको विषय करती है, अतएव भगवान्को स्पर्शवाला बनना पड़ता है, नासिका गन्धको विषय करती है, अतएव भगवान्को दिव्य गन्धमय वपु धारण करना पतड़ा है। इसी प्रकार मन और बुद्धि मायाका कार्य होनेसे मायासे सम्मिलित वस्तुको ही चिन्तन करने और समझनेमें समर्थ हैं। इसलिये निराकार सर्वव्यापी विज्ञानानन्दधन परमात्मा प्रकृतिके गुणों सहित अपने भक्तोंको विशेष ज्ञान करानेके लिये साकार होकर प्रकट होते हैं, प्रकृतिके सहित उस शुद्ध सच्चिदानन्दधन परमात्माके

प्रकट होनेका तत्त्व सबकी समझमें नहीं आता। इसीलिये भगवान्ने गीता अध्याय ७।२५ में कहा है—

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥

अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसीलिये यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्मरहित, अविनाशी परमात्माको तत्त्वसे नहीं जानता है, अर्थात् मुझे जन्मने-मरनेवाला मानता है।

तत्त्वको न जाननेके कारण ही लोग भगवान्का अपमान भी किया करते हैं और भगवान्के शक्ति-सामर्थ्यकी सीमा बाँधते हुए कह देते हैं कि विज्ञानानन्दधन निराकार परमात्मा साकाररूपसे प्रकट हो ही नहीं सकते। वे साक्षात् परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको परमात्मा न मानकर एक मनुष्यविशेष मानते हैं; भगवान्के सम्बन्धमें इसप्रकारकी धारणा किसी चक्रवर्ती विश्व-सम्राट्को एक साधारण ताल्लुकेदार मानकर उसका अपमान करनेकी भाँति ईश्वरकी अवज्ञा या उनका अपमान करना है। भगवान्ने (गीता १।११) में कहा भी है—

अवजानरित मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥

सम्पूर्ण भूतोंके महान् ईश्वररूप मेरे परमभावको न जाननेवाले मूढ़लोग, मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माको तुच्छ समझते हैं अर्थात् अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं।

इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि निराकार सर्वव्यापी भगवान् जीवोंके ऊपर दया करके धर्मकी संस्थापनाके लिये दिव्य साकाररूपसे समय-समयपर अवतरित होते हैं, इस-प्रकार शुद्ध सच्चिदानन्द निराकार परमात्माके दिव्य गुणोंके सहित प्रकट होनेके तत्त्वको जो जानता है वही पुरुष उस परमात्माकी दयासे परमगतिको प्राप्त होता है। जिसप्रकार भगवान्के जन्मकी अलौकिकता है उसी प्रकार भगवान्के कर्मोंकी भी अलौकिकता है॥ इसलिये भगवान्के कर्मोंकी दिव्यता-जाननेसे पुरुष परमपदको प्राप्त हो जाता है। भगवान्के कर्मोंमें क्या दिव्यता है, उसका जानना क्या है और जाननेसे मुक्ति कैसे होती है इस विषयमें

* भगवान्के स्वरूपकी दिव्यताके सम्बन्धमें कल्याणके पाँचवें वर्षकी चौथी संख्यामें संक्षेपमें कुछ बातें लिखी गयी हैं।

कुछ लिखा जाता है। भगवान्‌के कर्मोंमें अहंत्वकी दया, समता, स्वतन्त्रता, उदारता, दक्षता और प्रेम आदि गुण भरे रहनेके कारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या, मित्र योगियोंकी अपेक्षा भी उनके कर्मोंमें अत्यन्त विलक्षणता होती है। वे सर्वशक्तिमान्, सर्वसामर्थ्यान्, असम्भवको भी सम्भव कर देनेवाले होनेपर भी व्यायविरुद्ध कोई कार्य नहीं करते, उन विज्ञानानन्दधन भगवान्‌ श्रीकृष्णने सर्व भूतप्राणियोंपर परम दया फाके धर्मकी स्थापना और जीवोंका कल्याण किया। उनकी प्रत्येक क्रियामें प्रेम एवं दक्षता, निष्कामता और दया परिपूर्ण है। जब भगवान्‌ वृन्दावनमें थे, तब उनकी बाललीलाकी प्रत्येक प्रेममयी क्रियाको देखकर गोप और गोपियाँ मुग्ध हो जाया करती थीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके तावको जाननेवाले जितने भी स्त्री पुरुष थे, उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं था जो उनकी प्रेममयी लीलाको देखकर मुग्ध न हो गया हो। उनकी मुरलीकी तानको सुनकर मनुष्य तो क्या पशु पक्षीतक मुग्ध हो जाते थे। उनके शरीर और बाणीकी चेष्टाएँ ऐसी अद्भुत थीं, जिनका किसी मनुष्यमें होना असम्भव है। प्रौढ़ अवस्थामें भी उनके कर्मोंकी विलक्षणताको देखकर उनके तावको जाननेवाले प्रेमी भक्त पद-पदपर मुग्ध हुआ करते थे। अर्जुन तो उनके कर्म और आचरणों पर तथा हाव भाव चेष्टाको देख देखकर इतना मुग्ध हो गया था कि वह सदा उनके इशारेपर कठपुतलीकी भाँति कर्म करनेके लिये तैयार रहता था।

भगवान्‌के लिये कोई कर्तव्य न होनेपर भी वे केवल जीवोंको सम्मार्गमें लगानेके लिये ही कर्म किया करते हैं। गीतामें भगवान्‌ने (गीता ३।२२ में) स्वयं कहा है—

न मे पर्याप्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन ।

नाजवाप्तमवाप्तव्य वतं पव च कर्मणि ॥

हे अर्जुन ! यद्यपि मुझे तीनों लोकोंमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किञ्चित् भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तो भी मैं कर्ममें ही वर्तता हूँ। भगवान्‌को समता बड़ी प्रिय थी। इसलिये गीता (अ० ६।१) में भी उन्होंने समताका वर्णन किया है—

सुहृन्मित्रान्सुदामीनमभ्यस्यदेव्यवरपुषु ।

सानुष्वपि च प्रापेषु सममुद्विर्विशिष्यते ॥

सुहृद्, मित्र, वैरी, बदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बन्धुगणोंमें तथा धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी जो समान भाववाला है वह अति श्रेष्ठ है।

गीतामें केवल कहा ही नहीं, अपितु काम पश्चनेपर भगवान्‌ने अपने मित्र और वैरियोंके साथ बराबरी भी समताका ही किया। महाभारत युद्धके प्रारम्भमें दुर्योधन और अर्जुन युद्धके लिये मदद माँगने द्वारका गये और दोनोंहीने भगवान्‌से युद्धमें सहायताकी प्रार्थना की। भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि एक घोर मेरी एक अचौहिणी नारायणी सेना है और दूसरी घोर मैं अकेला हूँ, पर मैं युद्धमें हथियार नहीं लूँगा। इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुन और दुर्योधन दोनोंके साथ समान व्यवहार किया। यहाँ यह विचारणीय विषय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको अर्जुन कितना अधिक प्रिय था, वे कहनेको ही दो शरीर थे। महाभारत (मौसलपर्व ६।२१ २२) में श्रीकृष्ण चन्द्रने श्रीवसुदेवजीसे कहा था—

योऽहं तमर्जुनं विद्धि योऽर्जुनं सोहमेव तु ॥

यद्व्याप्यतत्तथा कार्यमिति बुध्यस्व मारत ।

जो मैं हूँ सो अर्जुन है और जो अर्जुन है सो मैं हूँ, वह जैसा कहे, आप वैसा ही कीजियेगा। तथा श्रीमद्भगवद्गीतामें भी भगवान्‌ने कहा है—

मकोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यतदुत्तमम् ।

इतना होते हुए भी वे अपने प्रिय सखा अर्जुनके विषयमें लड़नेवाले उसके शत्रु दुर्योधनको भी समानभावसे सहायता करनेको तैयार हो गये। जो अपने मित्रका शत्रु होता है वह अपना शत्रु ही समझा जाता है। महाभारत उद्योगपर्व (६१।२८) में भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब सन्धि कराने गये तब उन्होंने स्वयं यह कहा भी था—

यस्तान्द्वेष्टि स मा द्वेष्टि यस्ताननु स मामनु ।

प्रेक्षाम्य मा नत विद्धि पाण्डवेधर्मचारिणि ॥

जो पाण्डवोंका वैरी है, वह मेरा वैरी है और जो उनके अनुकूल है, वह मेरा अनुकूल है। मैं धर्मात्मा पाण्डवोंसे अलग नहीं हूँ। ऐसा होनेपर भी भगवान्‌ने दुर्योधनकी सैन्यबलसे सहायता की। सत्तारमें ऐसा बौन पुरुष होगा जो अपने प्रेमी मित्रके शत्रुको उसीसे युद्ध करनेके कार्यमें सहायता दे। परन्तु भगवान्‌की समताका कार्य विलक्षण था। इस मददको पाकर दुर्योधन भी अपनेको कृतकृत्य मानने लगा। और उसने ऐसा समझा कि मानो मैंने कृष्णको ठग लिया—

कृष्ण चाऽपहृतं शस्त्रा समप्राप परमा मुदम् ।

दुर्योधनस्तु तत्सैन्यं सर्वमादाय पार्थिव ॥

(उद्योगपर्व ७।२४)

भगवान् श्रीकृष्णके प्रभावको दुर्योधन नहीं जानता था, इसीलिये उसने इसमें उनकी उदारता और समता तथा महत्ताका तत्त्व न जानकर इसे मूर्खता समझा। जो लोग महान् पुरुषोंके प्रभावको नहीं जानते, उनको उन महापुरुषोंकी क्रियाओंके अन्दर दया, समता एवं उदारता आदि गुण दृष्टिगोचर नहीं होते। दुर्योधनके उदाहरणसे यह बात प्रायश्च प्रमाणित होती है।

भगवान् श्रीकृष्ण जो कुछ भी करते थे, सबके अन्दर समता, निःस्वार्थता, अनासक्तता आदि भाव पूर्ण रहते थे, इसीसे वे कर्मोंके द्वारा कभी लिपायमान नहीं होते थे। (गीता ४। १३। १४) में उन्होंने कहा भी है—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्त्तारमपि मां विद्ध्यकर्त्तारमव्ययम् ॥
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥

हे अर्जुन ! गुण और कर्मोंके विभागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गये हैं, उनके कर्त्ताको भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको तू अकर्त्ता ही जान। क्योंकि कर्मोंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है इसलिये मुझको कर्म लिपायमान नहीं करते। इसप्रकार जो मुझको तत्त्वसे जानता है वह भी कर्मोंसे नहीं बँधता है। तथा—

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९।९

हे अर्जुन ! उन कर्मोंमें आसक्तिरहित और उदासीनके सदृश स्थित हुए मुझ परमात्माको वे कर्म नहीं बाँधते।

भगवान्की तो बात ही क्या है, तत्त्वको जाननेवाला पुरुष भी कर्मोंमें लिपायमान नहीं होता। अब यह बात समझनेकी है कि उपर्युक्त श्लोकोंके तत्त्वको जानना क्या है ? वह यही है कि भगवान् श्रीकृष्णको कर्मोंमें आसक्ति, विषमता और फलकी इच्छा नहीं रहती थी। जो मनुष्य यह समझकर कि कर्मोंमें आसक्ति, फलकी इच्छा एवं विषमता ही बन्धनके हेतु हैं, इन दोषोंको त्यागकर अहङ्काररहित होकर कर्म करता है, वही कर्मोंके तत्त्वको जानकर कर्म करता है। इसप्रकार कर्मके तत्त्वको जानकर कर्म करनेवाला कर्मके द्वारा नहीं बँधता। ऐसा समझकर जो स्वयं इन दोषोंको त्यागकर कर्म करता है वही हम तत्त्वको समझता है। जैसे संख्या पारा आदिके दोषोंको मारकर उनका सेवन करनेवालेको हानिकी जगह परम लाभ पहुँचता है, इसीप्रकार विषमता, अभिमान, फलकी इच्छा और आसक्तिको

त्यागकर कर्मोंका सेवन करनेवाला मनुष्य उनसे न बँधकर मुक्तिको प्राप्त होता है।

दूधमें विष मिला हुआ है, यह जानकर कोई भी मनुष्य उस दूधका पान नहीं करता है, यदि करता है तो उसे अत्यन्त मूढ़ समझना चाहिये। इसीप्रकार कर्मोंमें आसक्ति, कर्त्तृत्व-अभिमान, फलकी इच्छा और विषमता आदि दोष विषसे भी अधिक विष होकर मनुष्यको बार-बार मृत्युके चक्रमें डालनेवाले हैं। जो पुरुष इसप्रकार समझता है वह उपर्युक्त दोषोंसे मुक्त होकर कभी कर्म नहीं करता।

भगवान् श्रीकृष्णके कर्मोंमें और भी अनेक विचित्रताएँ हैं जिनको हम नहीं जान सकते और जो यत्किञ्चित् जानते हैं उसको भी समझना बहुत कठिन है। हम तो चीज़ ही क्या हैं, भगवान्की लीलाओंको देखकर ऋषि, मुनि और देवतागण भी मोहित हो जाया करते थे। श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि एक समय श्रीकृष्णचन्द्रजीकी लीलाओंको देखकर ब्रह्माजीको भी मोह हो गया था, उन्होंने ग्वालवालोंके सहित बछड़ोंको ले जाकर एक कन्दारमें रख दिया, महाराज श्रीकृष्णचन्द्रजीने यह जानकर तुरन्त वैसे ही दूसरे ग्वालवाल और बछड़े रच लिये, और गौएँ तथा गोपियोंको किसीको यह मालूम नहीं हुआ कि यह बालक तथा बछड़े दूसरे ही हैं।

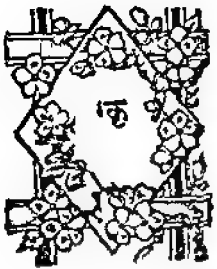
वास्तवमें ब्रह्माजी-जैसे महान् देव ईश्वरके विषयमें मोहित हो जायँ, यह बात युक्तिसे सम्भव नहीं मालूम होती, किन्तु ईश्वरके लिये कोई बात भी असम्भव नहीं है। वे असम्भवको भी सम्भव करके दिखा सकते हैं। विचारनेकी बात है कि इसप्रकारके अलौकिक तथा अद्भुत कर्म साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है यांगी लोग भी नहीं कर सकते।

परमात्माके जन्म और कर्मकी दिव्यताका विषय बड़ा अलौकिक और रहस्यमय है। अर्जुन भगवान्का अत्यन्त प्रिय सखा था, इसीलिये भगवान्ने यह- अत्यन्त गोपनीय रहस्य अर्जुनके प्रति कहा था।

इसप्रकार भगवान्के जन्म और कर्मकी दिव्यताको जो तत्त्वसे जानता है वही भगवान्को तत्त्वसे जानता है। अतएव हम सबको इसके तत्त्वको समझनेकी कोशिश करनी चाहिये। जो पुरुष इस तत्त्वको जितना ही अधिक समझेगा, वह छतना ही आनन्दमें मुग्ध होता हुआ परमात्माके नजदीक पहुँचेगा। उसके कर्मोंमें भी अलौकिकता आसने लगेगी और वह भगवान्के प्रभावको जानकर प्रेममें मुग्ध हो शीघ्र ही परमगतिको प्राप्त हो जायगा।

कृष्णावतारपर वैज्ञानिक दृष्टि *

(लेखक—महामहोपाध्याय पण्डितवर श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी)

‘अस्तु भगवान् स्वयम्’ ‘श्रीकृष्ण चन्द्र साक्षात् भगवान् परमेश्वर परमद्वय हैं’—यह आर्यवार्त्तिकीका अटल विश्वास है। श्रीकृष्णचरणसे ही भक्तिमन्दाकिनीका सुधानिर्कार प्रवाहित होकर शान्तिमय प्रवाहसे सम्पूर्ण जगत्को आग्राहित करता हुआ प्रह्लादबच्चे देखित कर वहीं पहुँचकर खोन होता है, जिसमें दूबकर सनातन धर्मावलम्बी समाज सदासे अपने आपको सफलजन्मा कृतकृत्य धनाता थाया और आज भी बना रहा है। कृष्णलीला भक्त-जगत्का सर्वस्व है, उसके श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ध्यान और अनुकरणमें प्रलीन भक्तचित्तको तर्क, वितर्क, कुतर्कका अवकाश ही नहीं मिलता, उस आनन्द-स्रोतमें सिन्होंने अपने आपको बड़ा दिया है, उनके आगे तर्कके तिनकोंकी कदर ही क्या है? भक्तिरत्नमञ्जके सामने विज्ञान-दर्पण क्या प्रतिष्ठा रख सकता है? तथापि अपने-अपने अधिकारानुसार भिन्न भिन्न जिज्ञासु जनकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रवृत्ति होती है। बहुत-से जिज्ञासु जन प्रतिकूल तर्कोंके आघातसे विकल होकर ‘इँटका जवाब पत्थरसे चाहते हैं, बहुत-से अपनी बुद्धिको सन्तुष्ट करनेके लिये प्रत्येक विचार वा वस्तुव्यवस्थाको वैज्ञानिक भित्तिपर ही खड़ा रखना चाहते हैं। किसीको प्रत्येक बातकी तहमें आध्यात्मिक चासनीका चसका है, तो कोई प्रत्येक विचारको विज्ञानके मसालेसे चटपटा घनाना चाहता है। किन्तु आश्चर्य यह है कि इन सबकी ही साथ श्रीकृष्णलीलामें पूरी हो जाती है। उसे जिस दृष्टिसे देखो, उसी दृष्टिसे परिपूर्णताकी ओर बढ़ते चले जाओ, किसी अधिकारीको वहाँ निराशाकी चटानसे टकराना नहीं पड़ता। अस्तु, वर्तमान युगके विशेष जिज्ञासु जनोके हितार्थ श्रीकृष्णावतार और उनके चरित्रोंपर यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिसे सक्षेपमें विचार किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिसे हमारा अभिप्राय उस दृष्टिसे है जिसमें केवल अद्वा ही अवलम्ब न हो, शास्त्रके वाक्य ही एकमात्र

आधार न हों, किन्तु प्रत्यक्ष और अनुभवका भी जिसमें सहारा लिया जा सके, तर्कके कंकश प्रहार भी जहाँ कुण्ठित होते जायें, प्रथमाधिकारियोंकी बुद्धि भी जिससे विकसित होती जाय, और यो सब लोग जिससे लाभ उठा सकें। अस्तु।

पहले यह भी समझ लेना चाहिये कि मन, बुद्धिसे योग्य निर्विशेष ब्रह्मत्वस्वमें बुद्धिका प्रवेश करानेके जितने उपाय शास्त्रोंमें निर्धारित हुए हैं, उनमें ‘अवतारवाद’ सबसे उत्तम कहा जा सकता है। निर्विशेष ब्रह्म जगत् मग्नमें नहीं आ सकता, तो उसकी उपासना भी नहीं हो सकती। इसलिये शास्त्र निषेधरूपसे, उपलक्षणरूपसे वा आरोपणरूपसे उपासनाके भिन्न भिन्न प्रकार बताता है। प्रत्यक्ष देखे जानेवाले पदार्थोंमें परमेश्वरके लक्षण देखकर उन्हें आलम्बन मान ब्रह्मभावसे उपासना करना सब अधिनारियोंके लिये उपयोगी है, अतएव वह श्रेष्ठ प्रकार है। उनमें भी चेतनमें—विशेषकर मनुष्य-रूपमें ब्रह्मदृष्टि उपासनाका अत्यन्त उपयोगी साधन है, क्योंकि उपासक मनुष्यका मन अपने सजातीयमें विरोध-रूपसे प्रेम करे—यह महत्तिसिद्ध निश्चय है, और प्रेमके द्वारा चित्तकी स्थिरता अति सुकर है। यही अवतारोपासना कही जाती है। इस उपासनाकी सिद्धिके लिये ही परम दयासागर परमेश्वर अपने आपको चेतनरूपमें विशेषतः मनुष्यरूपमें प्रकट करता है, और ईश्वरके अनन्य प्रेमी ज्ञानवान् महात्मा शास्त्रोक्त परमेश्वर-लक्षणोंकी प्रकटता देख परमेश्वररूपसे उसकी उपासना करने लगते हैं, उसे ही परमब्रह्मका प्रकटरूप मानते हैं—यही अवतारवाद कहा जाता है। यह अवतारवाद सनातनधर्मका प्राण और उपासनाका सर्वस्व कहा जा सकता है। मानुष अवतारोंमें भी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णावतार वा साक्षात् परमेश्वर परब्रह्म बहे गये हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वरके सब लक्षण पूर्णतया प्रकट हुए हैं। अम्हा, तो इसीपर विचार किया जाय कि परमेश्वरके कौन-से लक्षण हैं—और वे भगवान् श्रीकृष्णमें किस रूपमें पाये गये। (शेष आगे)

ॐ पूज्यपाद शर्माजीका यह गभीर तात्त्विक लेख बहुत बड़ा होनेके कारण इस अंशमें इसकी केवल भूमिका मात्र दीगयी है। पूरा लेख परिशिष्टाकमें पढ़िये। सम्पादक

१ जयपुर-राजपण्डित गुरुवर श्री ६ मधुसूदनजी ओझा विद्यावाचस्पतिके ‘भगवद्गीताविज्ञानभाष्य’ ग्रन्थके ‘कृष्ण-रहस्य’ प्रकरणको इस विचारका आधार बनाया गया है।—लेखक

श्रीकृष्णकी होली

(लेखक—श्रीआनन्दशंकर वापूमाई श्रुव, एम०ए० प्रो-वाइस-चैन्सलर हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी)

एक समय श्रीकृष्णदेवके, होरी खेलन मन आई

कृष्णने कैसी होरी मचाई, अचरज लखियो न जाई ।
असत सत कर दिखलाई, कृष्णने कैसी होरी ० ॥८॥
एक समय श्रीकृष्णदेवके, होरी खेलन मन आई,
एकसे होरी मचे नहिं कबहुँ, यातें करूँ बहुताई ।
यही प्रभुने ठहराई, कृष्णने कैसी होरी०॥१॥
पाँच भूतकी धातु मिलाकर, अँड पिचकारी बनाई,
चौदह भुवन रँग भीतर भरकर, नाना रूप धराई ।
प्रकट मये कृष्ण कन्हाई, कृष्णने कैसी होरी०॥२॥
पाँच विषयकी गुलाल बनाकर, बीच ब्रह्मांड उड़ाई,
जिस-जिस नैन गुलाल पड़ी वह, सुध बुध सब विसराई ।
नहीं सूझत अपनाई, कृष्णने कैसी होरी०॥३॥
वेद-अन्त-अंजनकी शलाका जिसने नैनमें पाई,
ब्रह्मानंद समी तम नाशयो, सूझ पड़ी अपनाई ।
भरमकी धूल उड़ाई, कृष्णने कैसी होरी०॥४॥

मनन

(१) यूरोपमें जड़प्रकृतिके अचल नियमोंकी शोध सोलहवीं सदीसे आरम्भ हुई । तबसे दिन-पर-दिन इस प्राकृतिक विज्ञानकी अधिकाधिक उन्नति होती रही । इस सदीमें तो यूरोप वैज्ञानिक शोधोंपर इतना मुग्ध हो गया है कि उसे प्रकृतिमें परमात्माके प्रत्यक्ष होनेके कोई भी लक्षण नहीं दीख पड़ते । अतएव इस समयके यूरोपकी उन्नत मनुष्य-बुद्धिने या तो परमेश्वरकी सत्ताका सर्वथा निषेध कर दिया, अथवा अर्धनास्तिकतासे पूर्ण इसप्रकारका द्वैतवाद मान लिया कि एक बार परमात्माकी शक्तिसे चलायी हुई प्रकृति तत्पश्चात् सदा स्वतन्त्र नियमोंसे चलती रहती है और प्रकृतिका सञ्चालन करनेके वाद अब न जाने परमात्मा कहीं योग-निद्रामें पड़ा हुआ है । यूरोपके इन द्वैतवादियोंकी अपेक्षा हमारे नैयायिक द्वैतवादी परमात्माको अधिक निकट मानते थे । तथापि वे भी 'घटके निर्माता' और 'त्रिभुवनविधाता' का अपने-अपने कार्यके साथका सम्बन्ध एक-सा ही मानते थे । जैसे कुम्भकार घड़ा बनाकर उससे अलग हो जाता है, वैसे ही परमात्मा विश्वकी रचना कर उससे पृथक् हो जाता है । जो परमात्माको एक कुम्भकारके समान बाह्यस्थित

होकर त्रिलोकको अपनी इच्छाशक्तिद्वारा काल-महाचक्रपर चलाते हुए देखते हों तथा ऐसे परमात्माके प्रति जिनकी बुद्धि या हृदयको सन्तोष होता हो, वे भले ही इस कल्पनामें संलग्न रहें, परन्तु हमारी बुद्धि तो परमात्माके स्वरूपके बाहर, उसकी अनन्ततामें विरोधी प्रसंग उत्पन्न करनेवाली किसी भी वस्तुको मान नहीं सकती । हमारा हृदय कभी भी यह बात सहन नहीं कर सकता कि ब्रह्माण्डमें कोटि-कोटि जीवोंको भरकर परमात्मा स्वयं उसके बाहर, उन जीवों-से अलग पड़ा रहता है । हमें तो जगत्में सर्वत्र परमात्माकी ही होली मची हुई मालूम होती है । वह इस 'होली' में स्वयं पूर्णरससे रमण करता है और जीवोंको रमण कराता है । इस होलीकी अद्भुतताका वर्णन नहीं किया जा सकता । विज्ञानका प्रत्येक प्रयत्न भगवान्की लीलाके आश्चर्यको अधिकाधिक गम्भीर और उद्दीप्त कर रहा है । कविने यथार्थ लिखा है—'अचरज लखियो न जाई'

(२) परमात्मा देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत इन तीनों परिच्छेदोंसे रहित है । उसके विषयमें यह नहीं कह सकते कि वह यहाँ है, वहाँ नहीं; या वहाँ है, यहाँ नहीं । यदि यह कहें कि वह सब स्थलोंमें है तो यह भी झूठी बात है, क्योंकि इससे स्थल उसका अधिष्ठान हो जाता है । वह किसी देशमें आश्रय लेकर नहीं रहता; बल्कि देश ही उसके आश्रयपर निर्भर रहता है । इसी प्रकार परमात्मा भूत, भविष्य वा वर्तमान किसी भी कालमें नहीं था, नहीं है या नहीं होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता । उसे कालके अन्तःस्थित माननेसे काल उसका आधाररूप हो जाता है । यह सिद्धान्त परमात्माकी सर्वाश्रयताके विरुद्ध है । सबसे बड़ी समझनेकी यह बात है कि परमात्मासे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है—वस्तुमात्रको परमात्मासे ही अस्तित्व प्राप्त होता है । प्रकृति या परमाणु ऐसी कोई भी वस्तु परमात्माके साथ-साथ अपना स्वतन्त्र स्वभावसिद्ध अस्तित्व रखती हो, यह नहीं माना जा सकता । इसका तात्पर्य यही है कि जगत् परमाणुओंसे वा प्रकृतिसे उत्पन्न नहीं हुआ—'असत्-मेंसे सत् हुआ है।' परन्तु इसपर यह प्रश्न उठता है कि 'कथमसत् सञ्जायत'—असत्मेंसे सत् कैसे हो सकता है ?

प्रश्न बहुत ठीक है। पर असत् क्या चीज है? प्रकृतिका न होना, अणुओंका न होना, जगत्का न होना यही 'असत्' है। परमात्मा स्वयं सत् कहाँ नहीं है जो असत्मेंसे सत् होनेकी कल्पनाकी जाय अर्थात् परमात्मा ही अपनेमेंसे, एक अद्वितीय सत्मेंसे जगत्को उत्पन्न करता है। इसलिये श्रुतिने मकड़ी (ऊर्ध्वनाभि) का दृष्टान्त दिया है—'यथोर्ध्वनाभि-वजने गृह्णत वा।' जैसे मकड़ी अपनेमेंसे जाला फैलाती है, वैसे ही परमात्मा भी अपनेमेंसेही जगत्का जाल फैलाता है। परन्तु वास्तवमें यह दृष्टान्त भी पूर्णरीतिसे लागू नहीं होता। मकड़ी अपने शरीरसे जाला निकालती है, किन्तु परमात्माका तो शरीर नहीं है। परमात्मा स्वयं विकार पाकर जगत्स्वरूप बन जाता है यह भी नहीं कहा जा सकता। कारण, परमात्मामें विकारका होना सम्भव नहीं। अतएव मानना पड़ता है कि वह असत्को सत् बनाता नहीं, बल्कि सत्-सा दिखाता है—'असत् सत् कर दिखाने।' वह स्वयं अपनेमेंसे, एक अद्वितीय सत्मेंसे कोई विकार उत्पन्न नहीं करता, किन्तु विकारको उत्पन्न करता हुआ सा दिखायी देता है। इसे कोई परमात्माकी 'प्रभुता' कहते हैं, कोई 'लीला' कहते हैं, कोई 'माया' कहते हैं या मायाकी एक कला—'विशेष शक्ति' कहते हैं। हम आज उसे 'श्रीकृष्णकी होली' के नामसे कहेंगे।

(३) इस प्रतीयमान जगत्को परमात्मामें क्यों और किसप्रकार उत्पन्न किया, इसपर विचार कीजिये। कवि कहता है—

‘एक समय श्रीकृष्णदर्वक, हारी खन्न मन अर्द्ध।

एकस होरी मच नहि कजहूँ यान करूँ बहुताई॥

यही प्रभुने ठहराई’

श्रुति भी कविनाकी वाणीमें यही कहती है—‘प्रनापति वा एकाऽप्येवमिष्टं म नारमत’—एकीइह बहु त्या प्रजायेथ।’ तात्पर्य यह कि परमात्माको एकाकी रहना स्विकार नहीं हुआ, इसलिये उसने यह सङ्कल्प किया कि ‘मैं एक हूँ किन्तु बहुत हो जाऊँ।’ ईसाईलोग भी यही मानते हैं कि परमात्मामें प्रेमके आवेशमें सृष्टि उत्पन्न की है। इन सारे वचनोंका यही तात्पर्य है कि जगत् परमात्मामें पृथक् शुष्क अस्थि के सदृश नहीं है, किन्तु उसके अणु-अणुमें उसके ही सत्, चित् और ज्ञान-द्रव्यकी सृति प्रकट होती है, उसके ही प्रेमकी मधुर और लज्जित लहरियाँ सर्वत्र उमड़ रही हैं। रसमूर्ति ‘श्रीकृष्ण कहाँ’ ने सर्वत्र ही ऐसी होली मचा

रखी है। इसमें शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि पाँचों विषय रूपी रंग-गुलाल भी वह रस उड़ा रहा है। जिनकी आँखोंमें यह विषयरूपी गुलाल पड़ गयी, वे सुधबुध खोकर अपने आत्मस्वरूपको भूल बैठे हैं।

(४) सामान्य रीतिसे परमात्माकी सर्गकरी-शक्तिको ‘विशेष-शक्ति’ कहते हैं और बन्धकरी-शक्तिको ‘आवरण-शक्ति’ कहते हैं। परमात्मामें जगत्को जादूके चित्रकी तरह हमारी दृष्टिके सामने खड़ा कर दिया है। इस चित्रका जादू अनन्त गुण अधिक है, क्योंकि बिना भित्तिके यह चित्र खड़ा किया गया है ॥ यह जगत्स्वरूपी चित्र उसकी विशेष-शक्तिको परिणाम है। हमारे धौर परमात्मामें बीचमें इस चित्रके आ जानेसे उसका यथार्थ स्वरूप हमें नहीं दीख पड़ता, यही उसकी आवरण-शक्तिका परिणाम है। हमारा काम सिर्फ आवरणका दूर करना है। विचारण्य-श्रुति भी ‘ईश्वर-सृष्टि’ और ‘जीव-सृष्टि’ ऐसे सृष्टिके दो भेद बतलाते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानमें जीव सृष्टिका नारा हो सकता है, पर ईश्वर-सृष्टिका नारा नहीं हो सकता और उसे नष्ट करना भी आवश्यक नहीं है। इस जगत्के तरह-तारहके पदार्थ नष्ट हो जायेंगे या न दीख पड़ेंगे, यह न समझना चाहिये। पदार्थ तो रहेंगे और दीख पड़ेंगे, किन्तु उन पदार्थोंपरसे ज्ञानीका मोह दूध जावगा और फिर वे बन्धनवर्ता न रहेंगे। विषयका विष निकल गया, इतना ही बस है। परमात्मा श्रीकृष्णका मङ्गलारुक्मी होलिकात्सव होता रहे, इसमें कोई हानि नहीं, किन्तु उसमें जो रंग-गुलाल उड़ाया जा रहा है, उससे मनुष्य धन्धा हो जाता है। इसलिये आँखोंमेंसे गुलालको निकालकर अपनी दृष्टिको स्वच्छ बनाये रखना ही हमारा कर्तव्य है। यहाँ यह ध्यान होता है कि परमात्मामें आवरण-शक्तिका होना कैसे सम्भव है? इसका विचार हम आगे चलकर करेंगे। पहले तो यह समझ लेना चाहिये कि इस आवरण-शक्तिका निस्तन्देह हमें अनुभव होता है, जो लोग शाकरवेदान्तके इस ‘आवरण-शक्ति’ शब्दका प्रयोग भी नहीं करते, वे भी किसी दूसरे शब्दसे वही बात कहते हैं जो आवरण-शक्तिमें ध्वनित होती है। ईसाईलोग कहते हैं कि परमात्मामें मनुष्यकी परीक्षाके लिये जगत्के अनेक विचार-हेतु (Temptations) उपस्थित किये हैं, उनसे शुद्ध

॥ निरुपादानसभारमभित्तावेव तन्त्रे ।

जगच्चित्र नमस्तस्यै कलाशय्याय श्रुतिने ॥

होकर ही मनुष्य परमात्माके समीप पहुँचता है। प्रार्थना-समाजके वर्तमान कवि श्रीनरसिंह रावने गुजरातीकी एक काव्य-पंक्तिमें गम्भीर स्वरसे इसी आशयका भाव अभिव्यक्त किया है। वे लिखते हैं—

विप्रलेम्भी विषयमोहिनी मधुसूत्रा
दिव्यधाम-पंथ जतां आर्वा विषधरा।

दिव्यधामके पथके पथिकको वह विषयमोहिनी साँपिनी-के समान आकर घेर लेती है। उस 'विषधरा' को मनुष्यने स्वयं उत्पन्न नहीं किया। वह हमें कुपन्थमें ले जाती है। वह बड़ी ठगिनी है, मनुष्य मायाकी भूल-भुलैया-में अपनी इच्छासे जान-भूकर पड़ना नहीं चाहता। इसलिये यह मानना ही उचित मालूम होता है कि परमात्मामें ही कोई आवरण-शक्ति है। जीव उसकी मायाके ही वशमें है। *

(६) अब यह प्रश्न होता है कि परमात्मामें आवरण-शक्ति कैसे हो सकती है? सगुण ब्रह्मवादकी भाषामें यदि बोलें तो यह प्रश्न उठता है कि परमदयालु परमात्मामें मनुष्यके प्रति ऐसी विप्रलम्भी क्रूरता कैसे हो सकती है? इसका उत्तर सगुण ब्रह्मवादी यह देता है कि ईश्वरने विषयोंके वशीभूत होने या न होनेमें मनुष्यको स्वतन्त्रता दे रखी है। शाङ्करवेदान्तियोंमें कितने ही माया और अविद्या ऐसे दो भेद करके मायाको ईश्वरकी और अविद्याको जीवकी मानते हैं। जीव स्वयं ही अविद्यामें ग्रस्त होनेका कारण होता है, अतः ईश्वरपर उसका दोषारोप नहीं हो सकता। विषयोंके प्रति रागद्वेषादिमें जीव ही अवश्य कारण है, किन्तु हमारा प्रश्न तो यह है कि जीवपर यह तूफान कहाँसे आता है? इस तूफानके बीचमें निर्लेप रहना कदाचित् जीवके सामर्थ्यकी बात हो, किन्तु हम तो उस तूफानके कारणपर विचार करना चाहते हैं। पूर्वोक्त उत्तरसे उसका खुलासा नहीं होता।

(७) कुछ लोग इस तूफानको ईश्वरसे अलग एक 'शैतान' (Satan) नामकी शक्तसे उत्पन्न हुआ मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वरका अन्तिम प्रयोजन मनुष्यको विजयी करना है और इसलिये यह वर्तमान

तूफान परिणामकी दृष्टिसे बुरा नहीं, किन्तु ये दोनों मत अमपूर्ण हैं, शैतान-नामकी ईश्वरसे जुदी शक्तिके माननेसे ईश्वरकी अपरिच्छिन्न प्रभुताका बाध होता है। रागद्वेषरूपी तूफान परिणाममें सुखकर हैं, इस बातसे भी सन्तोष नहीं होता। परिणाम भले ही अच्छा हो, परन्तु तूफानकी वर्तमान स्थिति अवश्य ही ईश्वरकी अपूर्णताकी सूचक है। इस बातपर सन्तोष करनेके लिये किसीको कहना मानो ईश्वरकी ओरसे उससे चमा माँगने-जैसा है।

(८) पूर्वोक्त विषयोंपर विचार करनेसे मालूम होता है कि इन दार्शनिक समस्याओंको सुलझाना अत्यन्त कठिन है तथापि हम इन्हें विशद करनेके लिये दो बड़े महत्त्वके सिद्धान्त आगे चलकर निरूपण करना उचित समझते हैं।

(९) रागद्वेषादि वृत्तियाँ अविद्यासे उत्पन्न हुई हैं और अविद्या जीवके स्वयं पूर्व-पूर्व जन्मोंके कर्मोंका फल है, यह एक सिद्धान्त है, किन्तु इसपर भी एक आक्षेप हो सकता है। वर्तमान अविद्या पूर्व जन्मके कर्मसे है, पूर्व-जन्मका कर्म उसके पहलेकी अविद्यासे है, वह अविद्या उसके पहले कर्मोंसे है। इसप्रकार बराबर अनवस्था चलती रहेगी। इस दोषका परिहार शांकरवेदान्ती इसप्रकार करता है—अनवस्था भले ही हो, वह तो अनिवार्य है। जगत्का किसी भी कालमें यदि आरम्भ होना मान लिया जाय तो उसके पूर्वका काल किसप्रकार खाली पड़ा रहा था, इस प्रश्नका कोई भी उत्तर नहीं बन पड़ता। अतएव पूर्वोक्त अविद्या और कर्मकी कार्य-कारणताकी परम्परा अविच्छिन्नरूपसे चलती ही रहनी चाहिये। इस सिद्धान्तके अनुसार मनुष्य अपना अज्ञानविषयक उत्तरदायित्व परमात्मापर आरोप न कर अपने ही ऊपर-उसे रखनेका यत्न करता है। जैसे रज्जुको सर्प समझनेवाले मनुष्यकी भ्रान्तिके लिये रज्जुका कोई दोष नहीं, वैसे ही रागद्वेषरूपी अज्ञानके लिये परमात्माका कोई दोष नहीं, यही इस सिद्धान्तका निष्कर्ष है। परन्तु वास्तवमें कर्म और अविद्याके जालमें जीवको जकड़नेवाला कौन है? इस प्रश्नका कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिलता, इस वृत्तका बीज पहले वृत्तमेंसे, यह वृत्त उसके भी पहले बीजमेंसे, इसप्रकार वर्तमान अविद्या पूर्व-जन्मके कर्मोंसे और वे कर्म उनके पहलेकी अविद्यासे उत्पन्न होते हैं, यह उत्तर तो ठीक है। शांकर और रामानुज-वेदान्तके अनुसार पूर्व जन्मके कर्मोंकी कारणरूप अविद्या एक ही चली आती है जो अनादिकालसे है। अब हमें पूर्वोक्त

* देवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।

मामेव ये प्रपश्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता)

दोषके अन्तिम समाधानपर कुछ विचार करना चाहिये। शांकरवेदान्ती कहता है कि जो तुम हमारा दूषण बतलाते हो, वही हमारा सूपण है। परमात्मा अविद्याको उत्पन्न करता है। यह तो हम भी सम्भव नहीं समझते। परमात्माके साथ-साथ अनादिकालसे अविद्या चली आती है, यह भी सम्भव नहीं; क्योंकि परमात्माके साथ अविद्याका योग कानेसे पद-पदपर दोष उत्पन्न होते हैं, परन्तु इसके साथ यह भी एक सिद्ध बात है कि अविद्याका हमें अनुभव होता ही है। इसलिये इन दोनों बातोंको जैसी है, वैसी ही समझना चाहिये। अविद्याका अनुभव होता है, किन्तु उसके अस्तित्व माननेमें अत्यन्त दोष उपस्थित होते हैं। वह परम सत्मेंसे फलित नहीं होती, तथापि वह प्रतीत होती है। अतएव उसे सत्, असत्, अनिर्वचनीय कहा जाता है। अविद्याका वास्तविक स्वरूप ही अनिर्वचनीय है। जो जैसी वस्तु हो, उसे वैसा ही बतलाना एक बातका पर्याय उत्तर है। निर्गुण ब्रह्मवादीके इस अनिर्वचनीयता-वादको सगुण ब्रह्मवादीके अज्ञेयता-वादसे पृथक् करके समझना चाहिये। सगुणवादी विरामे अविद्याका अस्तित्व मानता है, किन्तु जब यह आक्षेप किया जाता है कि अविद्या परमात्माकी दयाके साथ असंगत है, तब वह यह उत्तर देता है कि परम दयालु परमात्माका इस अविद्याके उत्पन्न करनेमें क्या हेतु होगा? इसे हम अपनी अल्पज्ञताके कारण समझ नहीं पाते। किन्तु हमें यह मान लेना चाहिये कि उस 'दयासिन्धु दीनबन्धु' का अविद्याके उत्पन्न करनेमें हेतु कुछ अच्छा ही होगा। परन्तु यह उत्तर भी समीचीन नहीं। मनुष्यकी बुद्धिको एक बार ठँका उठाकर फिर उसे एकदम दवा देना युक्तियुक्त नहीं। 'हम नहीं जानते' इसप्रकारके अज्ञेयतावादकी अन्तमें शरण लेना यदि उचित समझा जाय तो आरम्भमें ही इसे क्यों न मान लिया जाय? जगत्का कर्ता ईश्वर है, यह भी माननेकी क्या आवश्यकता है? हम अल्पज्ञ मनुष्य नहीं जानते कि इस जगत्को किसने

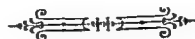
और किस रीतिसे उत्पन्न किया? इसप्रकारके अज्ञेयता-वादमें ईश्वरके अस्तित्वका सिद्धान्त भी बाधित हो जाता है। अतएव मनुष्यबुद्धिरूपी जिस ढालपर हम बैठे हैं, उस ढालको फाट ढालना भी उचित नहीं है। निर्गुण ब्रह्मवादीका अनिर्वचनीयतावाद पूर्वोक्त अज्ञेयतावादसे जुड़ी तरहका है। इसके अनुसार अविद्याका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, वह मिथ्या है, उसका निरूपण करना अनावश्यक है, क्योंकि उसका निर्वचन करना सम्भव नहीं।

(१०) अनिर्वचनीय अस्तित्वको हम अस्तित्व नहीं मान सकते। अविद्याके अस्तित्वका पूर्णरूपसे निषेध करनेवाले दूसरे शांकरवेदान्तीयोंका यह सिद्धान्त है कि अविद्या जैसे परमात्मकृत नहीं है और मिथ्या होनेके कारण परमात्माके अद्वितीयत्वका बाध नहीं करती वैसे ही वह जीवकृत भी नहीं है। जीवका जीवपना ही अविद्या है। जीव-भाव और अविद्या एक ही वस्तुस्थितिके दो नाम हैं। अविद्या-नामकी कोई सत् वस्तु नहीं है। जीव अपने आपको जीव मान बैठा है और वह जगत्को जगत् समझता है और हम रीतिसे परमात्माके सत्त्वे स्वरूपको देखते हुए भी नहीं देखता है, इसका ही नाम अविद्या है। जीव और जगत्के वास्तविक अस्तित्वका निषेध करना ही अविद्या शब्दका तात्पर्य है। अविद्या कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जिसके द्वारा जो जगत् अस्तित्व नहीं था, वह अत्र उसके द्वारा उत्पन्न किया गया हो। न तो वह आदिमें थी, न अन्तमें होगी और इसलिये वह वर्तमानमें भी नहीं है 'आदावन्ते च यत्रास्ति वर्तमानेष्वपि तत्तथा।' अविद्या तो नाममात्र है। जगत् केवल भासता है। किन्तु जब हम यह कहते हैं कि जगत् भासता है, तब इस कथनसे ही चित् और सत्के साथ उसकी एकताका प्रतिपादन हो जाता है, क्योंकि 'अस्ति' और 'भाति'—होना और भासना—यह ब्रह्मका ही स्वरूप है।

(अनुवादक—गङ्गाप्रसाद महता, पृ० ५०)

काहूके बल भजनको काहूके आचार।
व्यास भरोसे श्यामके सोवत पाँव पसार ॥

महाभारत और श्रीमद्भागवत

परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा कौन कह सकता है ? महाभारत और श्रीमद्भागवत इनकी महिमासे भरे हैं । महाभारत और रामायण हिन्दू-जातिका सच्चा इतिहास है । भागवतसे तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारोंकी प्राप्ति हो सकती है । मैं प्रतिदिन नियमसे श्रीमद्भागवतका पाठ किया करता हूँ । महाभारत और भागवतके पाठसे मुझे जो आनन्द मिलता है, उसे मैं ही जानता हूँ । महाभारत तो पञ्चम वेद है । उसीमें श्रीकृष्णकी भगवद्गीता है, जो धर्मकी लालटैन है । सभी वर्ण और सभी जातिके नर-नारी महाभारत और गीताको पढ़कर जीवनको सुखी बना सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं । भागवतके आठवें स्कन्धके तीसरे अध्यायका आर्तभावसे पाठ किया जाय तो संकट छूटते हैं, ऋणमोचन होता है । मुझे स्वयं इसका अनुभव है । मैं चाहता हूँ, हिन्दूके घर-घरमें नित्य महाभारत और भागवतका पाठ हो और संसारभरमें गीताका प्रचार तथा आदर हो । श्रीकृष्णकी सच्ची महिमा इसीसे जानी जा सकती है ।

—मदनमोहन मालवीय

श्रीकृष्णकी ऐतिहासिकतापर गान्धीजी

['कल्याण' के पाठकोंको स्मरण होगा कि अपने जेल-जीवनमें पूज्य गान्धीजी यरवड़ा-मन्दिरसे आश्रमवासियोंके मनन-चिन्तनके लिये प्रतिसप्ताह एक प्रवचन भेजा करते थे। कुछ महीनों पहले उन्होंने गीताके प्रत्येक अध्यायपर प्रवचन लिखने शुरू किये थे। पहले अध्यायके प्रवचनके आरम्भमें उन्होंने महाभारतकी ऐतिहासिकताके सम्बन्धमें ये वाक्य लिखे थे—'गीता महाभारतका एक नन्हा-सा विभाग है। महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थ माना जाता है। पर हमारे मन महाभारत और रामायण ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं, बल्कि धर्मग्रन्थ हैं अथवा यदि इन्हें इतिहास कहें तो यह आत्माका इतिहास है। और यह हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, उसका वर्णन नहीं, बल्कि आज प्रत्येक पुरुष-देहमें क्या चल रहा है, उसका चित्रण है। महाभारत और रामायण दोनोंमें देव और असुरकी, राम और रावणकी प्रतिदिन होनेवाली लड़ाईका वर्णन है।' इसपर काशीके 'श्रीकृष्ण-सन्देश' के अध्येय बन्धु श्रीगर्देजीने अपने पत्रमें एक टीकात्मक लेख छपा था और इस बातपर जोर दिया था कि अनेक दृष्टियोंसे विचार करनेपर महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थ ही सिद्ध होता है। अपनी दलीलोंके अन्तमें उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि और विद्वानोंके साथ श्रीगान्धीजी भी पुनः इस विषयपर प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। कुछ समय बाद मैंने 'श्रीकृष्ण-सन्देश' के उस लेखकी नकल करके गान्धीजीके पास यरवड़ा भेजी। गत ता० १७ जनवरी सन् १९३१ के पत्रमें इस सम्बन्धमें पूज्य गान्धीजीने मुझे जो पंक्तियाँ लिखी थीं, महत्त्वपूर्ण होनेसे उनका हिन्दी-अनुवाद यहाँ अन्तरशः देता हूँ—

काशीनाथ नारायण त्रिवेदी]

'गर्देजीको मैं जानता हूँ, तुम्हारा भेजा हुआ अवतरण ध्यानपूर्वक पढ़ गया। मुझे उसमें शान्तिपूर्वक मननके बदले आवेश अधिक मालूम हुआ है। मैंने जो माना या कहा नहीं है, उसका आरोपण किया है। पाण्डव, कृष्णादि ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, यह तो मेरा कथन ही नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि भले ये सब ऐतिहासिक हों, परन्तु आधुनिक अर्थमें महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं

है। हम जानते हैं कि सीज़र, जोन, हेनरी वगैरा ऐतिहासिक राजा हो गये हैं, फिर भी शेक्सपियरके इन नामोंवाले नाटक ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं हैं। उसने नाटकके लिये ऐतिहासिक वस्तु और पात्रोंका उपयोग किया है और मैंने यह भी न तो कहा है और न कभी सोचा है कि गीता अहिंसाका प्रतिपादन करनेके लिये लिखा गया ग्रन्थ है। इसके विपरीत मैंने तो यह माना और कहा है कि अहिंसा-धर्मके माने जाते हुए श्रीगीता-कालमें भौतिक युद्धको स्थान था। परन्तु मैं यह मानता हूँ कि गीताका शिक्षण भौतिक युद्धका समर्थन नहीं कर सकता। भले गीता-प्रवर्तकने इसके विपरीत माना हो, तो भी। मेरा यह मत है कि भौतिक शस्त्र-युद्ध अहिंसक नहीं हो सकता। अहिंसामें मानते हुए भी, पशुबलि करनेवाले भले यह कहें और कहते हैं कि पशुबलि करनेकी छूट है, परन्तु पशुबलि हिंसा तो है ही। यही बात शस्त्र-युद्धको लागू होती है। इसे अनिवार्य समझकर अपवादरूप मानें और फिर धर्म्य भी मानें, यह एक बात है, और यह कहना कि वह अहिंसा है, दूसरी बात है। गर्देजीके लेखमें मुझे विचारकी शिथिलता और उलझन मालूम देती है। कैंदीकी हैसियतसे प्रकटमें जवाब नहीं दिया जा सकता, परन्तु गर्देजीकी जानकारीके लिये तुम मेरा लिखा उन्हें भेज सकते हो।'॥

॥ यद्यपि पूज्यपाद महात्माजीके शब्दोंपर कुछ भी कहना मेरे-सदृश मनुष्यके लिये छोटे सुँह बड़ी बात है, परन्तु जैसे बालक अपने पिताके सामने मनकी सच्ची बातें निःसंकोच कह देता है, उसी प्रकार मुझे कहनेका अधिकार भी है। अवश्य ही यह सत्य है, मैं ठीक इसी भावसे कह नहीं रहा हूँ। पूज्य महात्माजीके उपर्युक्त कथनसे श्रीकृष्ण और महाभारतकी ऐतिहासिकता तो सिद्ध नहीं होती। शेक्सपियरने सीज़र, जोन, हेनरी आदि ऐतिहासिक राजाओंका अपने ग्रन्थोंमें जैसे उपयोग किया है वैसे ही महाभारतमें भगवान् श्रीकृष्ण और पाण्डवोंका उपयोग हुआ है। यह कहना कम-से-कम महाभारतको इतिहास मानना तो जहाँ है। महाभारत इतिहास नहीं है तो महाभारतके श्रीकृष्ण ऐतिहासिक पुरुष कैसे हो सकते हैं? और फिर उनकी गीताकी ही क्या महत्ता रह जाती है?—सम्पादक

श्रीकृष्ण और महात्माजीका अनासक्तियोग

(लेखक—साहित्याचार्य पं० श्रीपचासिदानी शर्मा)

भगवान् श्रीकृष्णकी श्रीमद्भगवद्गीता बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत ग्रन्थ है। हिन्दुओंके प्रत्येक आस्तिक-सम्प्रदायने उसका आश्रय लिया है, सबने अपने मतानुसार उसपर टीका टिप्पणियाँ की हैं। आस्तिक हिन्दुओंका वह सर्वस्व है, गीताके सम्बन्धमें कहा गया है—

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरे ।
या स्वयं पञ्चनामस्य मुखपद्माद्विनि सुता ॥

भगवद्भक्त हिन्दूकी दृष्टिमें इस पद्यका उत्तरार्ध बहुत महत्वपूर्ण है। गीताकी उपादेयतामें यह एक मुख्य हेतु है कि वह साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके मुखसे निकली है। 'महाभारत' जिसका कि गीता एक अंश है, 'पञ्चम वेद' माना गया है। महाभारतका युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है, हिन्दुओंका सदासे यही विश्वास है।

महात्मा गान्धीजीने अपने भक्तोंके अनुरोधसे—लोका नुम्रदकाव्या 'अनासक्तियोग' नामसे गीताका अनुवाद किया है, महात्माजी 'अनासक्तियोग' की प्रस्तावनामें लिखते हैं—

'सन् १८८८-८९ में जब गीताका प्रथम दर्शन हुआ, तभी मेरे मनमें यह बात आयी कि यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है, वरन् इसमें भीतिक-युद्धके वर्णनके बहाने प्रत्येक मनुष्यके हृदयके भीतर निरन्तर होते रहनेवाले इन्द्र युद्धका ही वर्णन है। मानुषी योद्धाओंकी रचना, हृदयगत युद्धकी रोचक बनानेके लिये एक फल्पनाके रूपमें है, यह प्राथमिक स्फुरणा धर्मका और गीताका विशेष विचार करनेपर पक्की हो गयी, महाभारत पढ़नेके बाद उपर्युक्त विचार और भी दृढ़ हो गया, महाभारत ग्रन्थको मैं आधुनिक अर्थमें इतिहास नहीं मानता।'

गीता-ज्ञानके प्रवर्तक भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमें महात्माजीकी धारणा है—'गीताके कृष्ण मूर्तिमान् शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान हैं, परन्तु काव्यनिक हैं, केवल सम्पूर्ण कृष्ण काव्यनिक हैं, सम्पूर्णवतारका पीछेसे आरोपण हुआ है।'

गीता और भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमें यह विचार नये या मौलिक नहीं हैं। हिन्दू-सभ्यता और इतिहासपर आस्था न रखनेवाले अंग्रेजी शिक्षित अन्य लेखकोंने भी ऐसे विचार प्रकट किये हैं। ऐसे विचारोंका समय-समयपर खण्डन भी हुआ है, पर इसप्रकारके अन्य लेखकोंमें और महात्माजीमें विशेष भेद है, महात्माजी अपनेको आस्तिक हिन्दू कहते और मानते हैं, उनके कथनका उनके बहुसंख्यक अनुयायियोंपर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिये महात्माजीको ऐसे धार्मिक विषयपर बहुत सोच-समझकर व्यवस्था देनी चाहिये। महात्माजीका 'अहिंसा धर्म' उनके अनुयायियोंकी दृष्टिमें गीताके धर्मसे भी श्रेष्ठ हो सकता है, पर इसके लिये यह आवश्यक नहीं कि गीतासे भी खींचतान कर बड़ी 'अहिंसा-धर्म' सिद्ध किया जाय, जो महात्माजीको अभिप्रेत है। किसी ग्रन्थका वास्तविक अभिप्राय समझने और समझानेके लिये उपक्रम, उपसंहार और अभ्यास आदिपर ध्यान देनेकी नितान्त आवश्यकता होती है। महात्माजी महाभारतके युद्धको 'काव्यनिक' कहते हैं, पर गीता और महाभारतको ध्यानपूर्वक पढ़नेसे यह बात साफ समझमें आ जाती है कि महात्माजी जिसप्रकारके अहिंसात्मक सत्याग्रह या उपदेश आज दे रहे हैं, युद्धके प्रारम्भमें 'अर्जुन' भी इसी ढंगके विचार प्रकट कर रहा था, वह स्वयं मार खाकर भी प्रतिपक्षियोंपर शस्त्र उठाना नहीं चाहता था—

पताक्ष हन्तुमिच्छामि प्रताऽपि मधुसूदन ।
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृत ॥
अहो नत मद्वपापं कर्तुं न्यवसिता वयम् ।
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता ॥
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणय ।
धार्तराष्ट्रं रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर मवेत् ॥

महात्माजीके सत्याग्रह-सम्बन्धी उपदेश और 'अर्जुन' के इस विचारमें आश्चर्यजनक साम्य है, यदि भगवान् श्रीकृष्णकी दृष्टिमें अर्जुनका यह विचार उचित होता तो गीताकी बात आगे बढ़ती ही नहीं, मामला यहीं खत्म हो जाता, पर भगवान्को 'अर्जुन' का यह विचार 'अनायुद्ध' 'अस्वयं' और 'अकीर्तिकर' प्रतीत हुआ, उन्होंने अर्जुनको फटकार कर कहा—

क्लेशं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते ।

धृष्टं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥

अर्जुनके इस धृष्ट-हृदय-दौर्बल्यको दूर करनेके लिये ही भगवान्ने गीताका उपदेश दिया है, यह उपक्रम है। अन्तमें भगवान्ने अर्जुनसे पूछा है—

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ ! त्वयैकाग्रेण चेतसा ।

कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥

इसके उत्तरमें अर्जुनने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया है—

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥

अर्थात् मेरा मोह दूर हो गया, सन्देह जाता रहा, अब मैं आपका कहना मानूँगा—युद्ध करूँगा। यह उपसंहार है, (क्योंकि वहाँ अन्य किसी कार्य करनेका तो कोई प्रकरण ही न था)। बीच-बीचमें विराटरूप-प्रदर्शनादिके प्रकरणमें भी युद्धके उपदेशका जो उल्लेख है, वह 'अभ्यास' है, इसलिये गीताकी रचना महाभारतका युद्ध करानेके ही लिये हुई थी, यह स्वयं गीता तथा दूसरे ग्रन्थोंसे सिद्ध है।

महाभारतको इतिहास न मानना अंग्रेजी शिक्षाका कुफल है। खेद है कि इससे महात्माजी भी न बच सके !

महाभारत आर्यजातिका सच्चा इतिहास है। इतिहासका जो प्राचीन लक्षण है, वह महाभारतकी इतिहासतापर अक्षरशः चरितार्थ है—

धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम् ।

पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥

महात्माजीके कथनानुसार 'आधुनिक अर्थमें' महाभारत 'इतिहास' भले ही न हो, पर प्राचीन अर्थमें इस उद्धृत इतिहास-लक्षणके अनुसार महाभारत एक सच्चा इतिहास है, महाभारतका युद्ध ऐतिहासिक घटना है और भगवान् श्रीकृष्ण ऐतिहासिक पुरुष हैं, सनातनसे हिन्दुओंका ऐसा ही विश्वास चला आता है। आधुनिक अनेक विद्वानोंने भी यही सिद्ध किया है। महात्माजीका यह अम है कि वह परम प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाको कोरी कल्पना समझकर बिना दीवारके चित्रकी कल्पना कर रहे हैं !

महाभारतका युद्ध भी काल्पनिक और गीताके श्रीकृष्ण भी काल्पनिक, यह बात मान लेनेपर तो गीताका सारा चमत्कार ही नष्ट हो जाता है। आखिर हिन्दूकी दृष्टिमें गीताका महत्त्व इसीलिये सर्वाधिक है कि उसकी अवतारणा

महाभारतके ऐतिहासिक युद्धके अवसरपर कुरुक्षेत्रकी पुण्यभूमिमें पोटशकला-सम्पूर्ण अवतार साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा हुई है। इतिहासमूलक इसी धार्मिक धारणाने गीताको उस उच्च पदपर पहुँचाया है, जो उसे प्राप्त है। किसी काल्पनिक उपन्यासको यह पद कदापि प्राप्त नहीं हो सकता।

महात्माजीने अपनी प्रस्तावनामें लिखा है—

'महाभारतकारने भौतिक युद्धकी आवश्यकता सिद्ध नहीं की, उसकी निरर्थकता सिद्ध की है। विजेतासे रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुःखके सिवा कुछ बाकी नहीं रक्खा।'

महात्माजीका यह निष्कर्ष भी बहुत ही विचित्र है।

भौतिक लाभकी दृष्टिसे भौतिक युद्धकी आवश्यकता महाभारतकारने बहुत ही विस्तारसे सिद्ध की है, महाभारतमें अनेक उपाख्यान इसी अभिप्रायके हैं।

उद्योगपर्वमें कुन्तीका उत्तेजनापूर्ण उपदेश, विदुलाकी कथा इत्यादि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं।

गीतामें भगवान्ने अर्जुनसे स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

इससे अधिक युद्धकी आवश्यकता और किसप्रकार सिद्ध की जा सकती है ?

रही विजेतासे रुदन करानेकी और दुःखके सिवा और कुछ बाकी न रखनेकी बात, सो यह केवल भौतिक युद्धका ही नहीं, प्रत्युत संसारके सारे उद्योगों और आन्दोलनोंका अन्तिम परिणाम यही रोना और पश्चात्ताप है, परमार्थके विचारसे भगवान् कृष्णद्वैपायनने यही निष्कर्ष निकाला है, जो उचित ही है। सांसारिक लाभकी दृष्टिसे किये जानेवाला भौतिक युद्ध हो या 'अहिंसात्मक-सत्याग्रह-संग्राम', अन्तमें जाकर परमार्थदर्शीके मतमें सबका पर्यवसान उसी रूपमें होगा, जिस रूपमें भगवान् व्यासने महाभारतके युद्धका दिखाया है।

सांसारिक विजय—चाहे वह किन्हीं उपायोंसे प्राप्त की जाय—मनुष्य-जीवनका ध्येय या परम पुरुषार्थ नहीं है, महाभारतकारका विजेतासे रुदन करानेमें यही तात्पर्य है, पर इससे भौतिक युद्धकी अनावश्यकता सिद्ध नहीं होती।

महात्माजीने गीताका अर्थ अपने मतानुसार करनेके शौचिल्यमें अपने अनुभवकी दुहाई दो बार दी है, महात्माजीके अनुभवी और तपस्वी होनेमें तो किसीको सन्देह ही नहीं हो सकता, वह जो कुछ भी बिखते और कहते हैं, वह अपने अनुभवके आधारपर ही कहते हैं।

फिर भी मनुष्यका अनुभव भ्रम या प्रमादसे सर्वथा ग्रन्थ नहीं हो सकता, महात्माजीने अपने अनेक अनुभवोंकी भयानक भूलें समय-समयपर स्वयं स्वीकार की हैं, यही बात 'अनासक्ति-योग' के सम्बन्धमें भी हो सकती है।

फिर गीतोक्त धर्मको आचरणमें लाकर अनुभव करनेका प्रयत्न केवल महात्माजीने ही तो नहीं किया, भगवान् शंकराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमधुसूदन सरस्वती,

श्रीधरस्वामी और लोकमान्य तिलक इत्यादि महापुरुषोंके सम्बन्धमें यह कौन कह सकता है कि गीतोक्त धर्मको अपने आचरणकी कसौटीपर इन्होंने कम परखा था? इनमें लोकमान्य तिलकका उदाहरण तो सबके सामने है, उन्होंने गीताका जितना गहरा मनन और तदनुकूल आचरण जीवन-पर्यन्त किया है, उसकी तुलना नहीं हो सकती।

महात्माजीके 'अनासक्तियोग' में और भी कई बातें खटकनेवाली हैं, जिनपर फिर विचार हो सकता है, पर सबसे अधिक आपत्तिजनक और उद्देकक यही है कि महाभारतका युद्ध और गीताके श्रीकृष्ण, दोनों ही कल्पना हैं, महात्माजीके ये उद्गार हिन्दू-धर्मके लिये बहुत ही भयानक हैं। महात्माजी यह व्यवस्था न देते तो हिन्दू-जातिपर क्या दया करते।

भगवान् श्रीकृष्णका अवतार-प्रयोजन तथा परत्व

(लेखक—पण्डितवर श्रीप्रमोदकरामजी तर्कतीर्थ, तर्करा, तर्कनागीश)

ज्ञा, महेश, इन्द्र आदि प्रधान देवगण जिनके अधीक्षण-कमलोंमें पूर्ण अनुराग-सहित नम्रभावसे अपने मणिमय मुकुटोंको स्पर्श करते हुए वन्दना करते हैं, ऐसे नव-नटमागर भगवान् श्रीकृष्णने निज भक्तोंको भवसागरसे पार करनेके लिये ही लोक विलक्षण अद्भुत दिव्य-मंगल विग्रह धारण किया था। वे अनन्त, अचिन्त्य तथा स्वभावसे ही ज्ञान, ऐश्वर्य, कादर्य, वात्सल्य, दया, सौन्दर्य, माधुर्य आदि फलदायक-गुणोंके सागर हैं। आप सच्चिदानन्दस्वरूप अनन्त और अचिन्त्य स्वाभाविक शक्ति-वैभवका आश्रयकर असीम ध्यानन्द प्रदान करते हैं। आप जो कुछ करना चाहते हैं, उसे कोई जान नहीं सकता। आप प्राणिमात्रमें सौदाई रखते हुए सकल वस्तु-जातपर अपनी सत्ता रखते हैं। आपकी अनेक कीलाएँ पेसी हैं, जिनमें मनुष्यकी विचार-शक्ति सर्वथा स्थगित हो जाती है, आप ही जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कारण हैं। आपके चरयारविन्द सुसुष्टु जनोंकी

प्राप्तिका स्थान तथा निरीह जनोंकी भावनाका एकमात्र विषय हैं। वेदान्तके द्वारा ही आपकी किसी प्रकार अवगति हो सकती है। श्रीमहाजीके अपने चारों मुखोंसे प्राणना करनेपर ही मन्त्रजनोंके प्राण-प्रिय, सबके अन्तर्यामी और नियन्ता, उज्ज्वल रसस्वरूप, रमाकान्त श्रीनन्दनन्दनका प्रादुर्भाव पृथिवीका भार उतारनेके लिये श्रीवसुदेवजीकी धर्मपत्नी श्रीदेवकीजीके गर्भसे हुआ था। आपके अवतारका प्रयोजन स्पष्टतया बतलानेके लिये हम श्रीकुन्तीजीकी स्तुतिसे श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध अष्टमाध्यायके कुछ श्लोक उद्धृत करते हैं—

नमस्ये पुरुषं त्वात्तमीश्वरं प्रकृतं परम् ।

अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् ॥१८॥

मायाजवनिकाच्छतमशाचोक्षजमव्ययम् ।

न लक्ष्यसे मूढदशा नटो नाट्यधरो यथा ॥१९॥

श्रीकुन्तीजी भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करती हुई कहती हैं—'भगवन्! आप समस्त जगत्के कारण हैं तथा मायासे रहित हैं, आप ऐश्वर्ययुक्त, परम पुरुष,

ॐ कुछ समय पूर्व श्रीकृष्णसन्देशके सम्पादक सम्मान्य गदेंजीने इसी विषयपर एक लेख लिखा था, जिसके उत्तरमें पूज्यपाद महात्माजीका लिखा हुआ पत्र अन्यत्र प्रकाशित है, पाठक विचारें, उससे सम्मान्य गर्माजीकी शक्तियोंका समाधान कहाँ तक होता है?—सम्पादक

किसीके देखनेमें न आनेवाले, जीवोंके बाहर-भीतरकी जाननेवाले तथा संसारमें व्यापक हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ऐश्वर्यहीन पुरुषको सांख्यवाले भी मानते हैं; परन्तु यहाँ वह अकिञ्चित्कर पुरुष अभिमत नहीं है, इसी-लिये श्रीकृन्तीजीने 'ईश्वर' शब्दका प्रयोग किया है; तथा अपेक्षाकृत ईश्वरता ब्रह्मादि देवताओंमें भी है, अतः इससे वे न समझे जायँ, इसीलिये 'सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्' इस पदका प्रयोग किया है।

इस पूर्वोक्त कथनका समर्थन यह श्रुति भी करती है—

यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा।

अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥

'यह संसार जितना दिखायी देता है और सुना जाता है, इसके बाहर और भीतर भगवान् व्याप्त हुए विराजमान हैं।' अतः इसका यही अर्थ निश्चित हुआ, कि भगवान् प्रकृतिसे परे हैं; क्योंकि वे अलक्ष्य हैं अर्थात् प्रकृतिकी तरह दिखायी नहीं देते। जीवका अज्ञानरूपी मायाका परदा आपके दिखलायी देनेमें बाधक है। भाव यह है कि इन्द्रियोंके द्वारा भगवत्स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव भगवान् अधोक्ष्य कहलाते हैं। इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ आपका ज्ञान करनेमें सामर्थ्य नहीं रखतीं। जो लोग बहिर्मुख हैं, आपकी उपासना नहीं करते, उनको आपका स्वरूप-ज्ञान कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि आप निर्विकार हैं, विकारी वस्तु ही इन्द्रियोंसे जानी जाती है। उक्त लेखसे यह सिद्ध हुआ कि योगबलसे विशुद्ध हुए अन्तःकरणद्वारा आपका ज्ञान हो सकता है। भगवती श्रुति भी यही बतलाती है—

न च चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं

न मां स चक्षुरभिवीक्षते तम्।

दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः।

हृदा मनीषा मनसामिक्लृप्तं य एनं विदुरिति ॥

यदि यहाँ कोई यह शंका करे कि भगवान् तो श्रीकृन्तीजीके सामने ही विराजमान थे, फिर आप दिखलायी नहीं देते, यह कैसे कहा? इसका समाधान करनेके लिये कहा है कि आप नाट्य-लीलामें प्रवृत्त हुए नटके समान दिखलायी नहीं देते अर्थात् नाट्यशालामें अभिनय करता हुआ नट जिसप्रकार नाट्योपयुक्त वेषमें ही दिखलायी देता है अपने वास्तविक स्वरूपमें प्रकट नहीं होता, इसी प्रकार अज्ञानी पुरुषोंको आपका वास्तविक स्वरूप नहीं दीख पड़ता।

आगे चलकर श्रीकृन्तीजी कहती हैं—हे भगवन् ! जो सर्वज्ञ परमहंस-मुनि हैं वे भी आपके लीला-माधुर्यमें आकर्षित हुए आपका मनन करते हैं, फिर भजनके तत्त्वको भी न जाननेवाले लोग आपके लीलालास्यको क्या जानेंगे, फिर मैं तो स्त्री-जाति हूँ, मेरी तो सामर्थ्य ही क्या?

तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्।

भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः ॥ २० ॥

जिनके हृदय अति स्वच्छ हैं, उन मिथ्या और सत्यका विवेचन करनेवाले परमहंस-मुनियोंकी भक्तियोगमें प्रवृत्ति करानेके निमित्त अवतार धारण करनेवाले आपको हम अबलाएँ कैसे देख सकती हैं?

अतः समस्त अवतारोंमें आप ही अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। फिर श्रीभगवान्की वन्दना करती हुई श्रीकृन्तीजी कहती हैं—

कृणाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च।

नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ २१ ॥

नमः पङ्कजनामाय नमः पङ्कजमालिने।

नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाहृष्ये ॥ २२ ॥

'वासुदेवके पुत्र, देवकीनन्दन, नन्दकुमार श्रीगोविन्दको बार-बार नमस्कार है। जिनकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ है, जो कमलोंकी माला धारण किये हुए हैं, जिनके कमलके सदृश सुन्दर नेत्र और चरण हैं उन श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार है।' श्रीभगवान्की रूप-माधुरीका रसास्वादन करनेवाले रसिक भक्त-जन सभी परम धन्य हैं, परन्तु उनमें भी अधिक बड़भागी वे हैं जिन्हें श्रीभगवान्से बन्धुत्व स्थापित करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी भावको प्रकाशित करते हुए श्रीकृन्तीजीने भगवान्को उपर्युक्त नामोंसे सम्बोधित करके उनकी स्तुति की है। इससे उनका यही भाव है कि आपके समस्त प्रेमियोंमें मेरे भाई महाभाग वसुदेवजी परम धन्य हैं, जिन्हें आपके पिता होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनसे भी बड़भागिनी आपकी स्नेहमयी जननी श्रीदेवकीजी हैं जिनके गर्भमें स्थित होकर आपने सब प्रकारसे उनकी श्री-वृद्धि की। उनसे भी विशेष धन्यवादके पात्र प्रेममूर्ति बाबा श्रीनन्दजी हैं जिन्होंने आपकी अनुपम बाल-लीलाओंका अनिर्वचनीय रसास्वादन किया। श्रीवज्रराजसे भी कहीं अधिक महाभागा श्रीयशोदा मैया हैं जिनके सौभाग्यका उल्लेख आगे ३१वें श्लोकमें किया गया है। किन्तु श्रीभगवान्की बाललीलाओंसे भी प्रजभूमिमें की हुई किशोर-लीलाओंका माधुर्य कहीं अधिक है। इसीलिये सबसे पीछे

श्रीकुन्तीजीने भगवान्की 'गोविन्द' नामसे वदना की है। स्मरण रखना चाहिये कि श्रीभगवान्का यह 'गोविन्द' नाम श्रीगोवर्धन धारणके अनन्तर ही अभिषेकके समय इन्द्रकी स्तुतिमें रखा गया था। उस समय श्रीकृष्ण भगवान् किशोरावस्थामें प्रवेश कर चुके थे। भगवान् सबकी इन्द्रियों (गाँ) को आकर्षण करके अर्थात् अपनी ओर खींचकर प्राप्त (विन्दसे) होते हैं। इसीलिये उनका नाम 'श्रीगोविन्द' है। अहा! श्रीभगवान्की उन किशोर लीलाओंमें कैसा असाधारण माधुर्य भरा हुआ है जिसका गुप्तरूपसे आत्मादन करते हुए रसिक भक्तजन कभी भी नहीं ऊँचते। कुन्तीजी कहती हैं—'भगवन्! यद्यपि मेरी गणना उन अतिशय सौभाग्यशालियोंमें नहीं हो सकती तथापि आपके इस सर्वमान रूपमाधुरीका अविरल ध्यानकर मेरे नेत्र उल्टे हो रहे हैं। इसी भावको व्यक्त करनेके लिये 'पङ्कजनाभ' 'पङ्कजमाली' आदि विशेषणोंद्वारा कुन्तीजीने स्तुति की है।

तदनन्तर श्रीभगवान्की सहज दयालुताका स्मरण करती हुई कुन्तीजी कहने लगीं—

यया हृषीकेश खलन देवकी

कसन रुद्रातिचिर शुचार्पिता।

विमोक्षिताह न सहामजा निमा

तयैव नाथन मुहुर्विपद्गणात् ॥२३॥

विषामहान्ते पुरुषाददशान-

दसरसमाया वनवासकृच्छत।

मुधे मुधेऽनेकमहारथास्त्रतो

प्रीण्यस्तश्चास्म हरेऽभिरक्षिता ॥२४॥

हे हृषीकेश! दुष्ट कसद्वारा वन्दीगृहमें डाली हुई शोकमग्ना माता देवकीकी आपने जिसप्रकार रक्षा की थी उसी प्रकार आप प्रभुने ही मेरी और मेरे पुत्रोंकी बारम्बार विपत्तियोंसे रक्षा की है। जिसप्रकार आपने हमें विपत्ते, लाजा गृहकी अभिसे, हिडम्बादि राक्षसोंसे, दुर्योधनादि दुष्टोंकी समासे, वनवासके छेशोंसे और बड़े-बड़े महारथियोंके दारुण अस्त्रोंसे पद पद पर बचाया था उसी प्रकार आज झोखपुत्र अश्वत्थामाके शस्त्रसे भी बचाया है। प्रभो! कसकी कैदमें पड़नेसे अवरग ही आपकी माता देवकीको एक भयङ्कर आपत्तिका सामना करना पड़ा था, किन्तु मुझे तो पद पदपर न जाने कितने कष्ट झेलने पड़े हैं। आपकी माता देवकीजीके हृदयमें उस आपत्तिके समयमें भी यह आनन्दप्रद आश्वासन था कि मेरे गर्भसे साक्षात् परमात्मा प्रकट होनेवाले हैं।

अतः उस आपत्तिमें भी वह महान् सम्पत्तिशालिनी थीं। उस विपत्तिकी अवस्थामें भी श्रीदेवकीजीके पति वसुदेवजी उनके पास उपस्थित थे। परन्तु मैं तो असहाय और अनाया हूँ। प्रभो! यदि आप यह कहें कि तेरे साथ भी तो तेरे पाँचों पुत्र थे, सो हे नाथ! मेरे वास्तविक पुत्र रत्न तो आप ही हैं, जिन्होंने बारम्बार मेरी रक्षा की, अन्य सुख पुत्रोंसे मेरा क्या काम है? मैं सर्वप्रकार दीना थी, आप भी दीनबन्धु हैं, अतएव देवकीके समान सौभाग्यशालिनी एवं आपकी परमभक्त न होनेपर भी आपने पद पदपर मेरी रक्षा की। इससे आपकी निरपेक्ष दयालुता और परदुःख हरणकी तत्परता स्पष्ट प्रमाणित होती है। आपको ऊँच-नीच, उत्तम अधम आदि किसीका भी पक्षपात नहीं है। जो कोई भी आपके श्रीचरणोंका अनन्याश्रय लेकर शरणा में आ जाता है आप उसीके हो जाते हैं। श्रीभगवान्ने कुन्तीजीकी किन किन आपत्तियोंसे किस किसप्रकार रक्षा की थी, वे सब बातें यहाँ स्थानाभावके कारण नहीं लिखी जाती। जो जानना चाहें वे महाभारतसे जान सकते हैं।

जिन आपत्तियोंकी अवस्थामें श्रीभगवान्के साक्षात् दर्शन होते हैं उन विपत्तियोंका महान् सुख-सहृदिकी अवस्थासे कहीं अधिक समझती हुई श्रीकुन्तीजी भगवान्से करबद होकर यही प्रार्थना करती हैं—

विपद सन्तु न शक्नोत तत्र जगद्गुरो।

भवतो दर्शन यस्यादपुनर्मवदशनम् ॥२५॥

जमैश्वर्यश्रुतिग्रीभिरधमानमद पुमान्।

नैवाहर्हमिषातु वै त्वामकिञ्चनगोचरम् ॥२६॥

हे जगद्गुरो! हमें पद पदपर सर्वदा आपत्तियोंका ही सामना करना पड़े जिससे कि जन्म-मरणके चक्रसे छुड़ाने वाला आपका पुरुष दर्शन प्राप्त होता रहे, क्योंकि प्रभो! आप तो अकिञ्चनबन्धु हैं, अतः आप अकिञ्चन भक्तोंके ही दृष्टिपथके पथिक होते हैं। जन्म, बुद्धि, प्रेक्षण, विद्या और धन आदिके मदसे उन्मत्त हुए पुरुष आपको नहीं देख सकते, क्योंकि धनादिके मदसे मदान्ध पुरुषोंको तो अपने बड़प्पनके धमकानेके कारण 'श्रीकृष्ण, गोविन्द' आदि परमपावन श्रीभगवन्नामोंका उच्चारण करनेमें भी सङ्कोच होता है। अतः —

नमोऽकिञ्चनविज्ञाय निवृत्तगुणवृत्तये।

आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॥ २७ ॥

हे प्रभो! मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जिनके पास कोई भी प्राकृत वस्तु नहीं होती बल्कि पूर्ण सच्चिदानन्द

स्वरूप केवल आप ही एकमात्र जिनके धन हैं, वे अनन्यभक्त-जन ही आपकी सम्पत्ति हैं। यदि कहो कि अकिञ्चन तो दरिद्र होते हैं, तो क्या दरिद्रजन हों मेरी सम्पत्ति हैं, सो ऐसा नहीं है, आपके भक्तोंमें मायिक गुणोंकी वृत्ति नहीं होती, अतएव वे केवल मायिक सम्पत्तिसे हीन होते हैं। आपके प्रेमधनके तो एकमात्र वे ही अधिकारी होते हैं। उन गुण-वृत्ति-शून्य भक्तोंको छोड़कर और कहीं भी आपकी आसक्ति नहीं है, अतएव आप आत्माराम हैं। भक्तोंके अपराध करनेपर भी आप कुपित नहीं होते, इसलिये शान्तस्वरूप हैं। मुमुक्षुलनोंके एकमात्र धन कैवल्य-पदके स्वामी भी आप ही हैं, क्योंकि आपका अनुग्रह होनेपर ही वह अनुपम पद प्राप्त हो सकता है। यदि आप कहें कि मैं तो देवकी-का पुत्र हूँ, मेरी इसप्रकार स्तुति क्यों करती है? सो—

मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं त्रिमुम् ।

समं चरन्तं सर्वत्र मृतानां यन्मिथः कलिः ॥ २८ ॥

हे प्रभो ! मैं तो आपको कालस्वरूप, ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र आदिके नियामक ईश्वर, आदि-अन्तसे शून्य, सबके प्रभु और सब जगह समानभावसे व्याप्त मानती हूँ। यदि आप कहें कि मैं तो अर्जुनका सारथी हूँ फिर मेरा सर्वत्र समान-भाव कैसे हो सकता है? सो ऐसी बात नहीं है, स्वयं आपमें किसी प्रकारकी विपमता नहीं है। आपकी प्रेरणासे प्राणियोंमें ही परस्पर विवाद हुआ करता है। अवश्य ही इस सम्पूर्ण कौरव-पाण्डवोंके बीच होनेवाले फलहके कारण तो आप ही हैं, आपहीकी इच्छासे इस पारस्परिक विद्वेषका सूत्रपात हुआ है। परन्तु इससे काल-स्वरूप आपकी विपमता अथवा घृणावृद्धि सिद्ध नहीं होती, आप तो केवल जीवोंके कर्मानुसार ही उनकी प्रवृत्तिके नियामक हैं। जिसके परिणामस्वरूप वे सुख या दुःख भोगा करते हैं। यदि आप कहें कि मैं स्वयं भी किसीपर कृपा और किसीपर दमन करनेके कारण फिर वैषम्य-रहित कैसे हो सकता हूँ? सो इसमें मेरा यही निवेदन है कि—

न वेद कश्चिद् भगवंक्षीर्षितं

तवेहमानस्य नृणां विदग्धनम् ।

न यस्य कश्चिद्विमतोऽस्ति कर्हिचित्

द्वेष्यक्षयस्मिन् विपमा मतिर्नृणाम् ॥ २९ ॥

जन्म कर्म च विश्वात्मजस्याकर्तुरात्मनः ।

सिद्ध्यन्पिपु यादःसु तदस्तन्ताविदग्धनम् ॥ ३० ॥

हे भगवन् ! मनुष्योंके अपकारकी-सी चेष्टा करते हुए आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जान सकता। कहीं-कहीं आपका किया हुआ विग्रह भी अनुग्रहरूप होता है अतः आपमें विपमताकी तो गन्ध भी नहीं है। आपने पूतना, शकटासुर, यमलार्जुन, धेनुक, केशि, कुबलयापीड चायूर, मुष्टिक, तोपल और फंस आदि दुष्टोंका दमन किया था, तथापि उससे उन्हें निरतिशय पुरुषार्थरूप मोक्षपद प्राप्त हुआ। जब कि आपके दमनमें भी इतना उपकार भरा हुआ है तो अवश्य ही जो लोग आपमें विपमताका आरोप करते हैं उनकी बुद्धिमें ही वह दोष है। वास्तवमें आप सर्वत्र और सर्वदा सबके प्रति समभावसे देखते हैं। मनुष्योंके उपकारके लिये आप केवल मानवचरित्रोंका अनुकरण ही करते हैं। ययार्थमें आपकी जीलाएँ साधारण मनुष्यचरित्र-जैसी नहीं हैं। हे विश्वात्मन् ! आप वास्तवमें तो अजन्मा और अकर्मा हैं। तिर्यक्, मनुष्य, ऋषि और जलचरादिमें आपके वाराह, राम, नर, नारायण और मत्स्यादि अवतार केवल विदग्धनामात्र हैं। आपके चरित्र अति दिव्य हैं। जैसा कि स्वयं आपहीने कहा है—‘जन्म कर्म च मे दिव्यं’ इत्यादि। अतएव मैं तो आपकी उन जीलाओंका ही आस्वादन करती हूँ। अहो !

गोप्पाददे त्वयि कृतागसि दाम तावत्,

या ते दशाश्रुकलिताञ्जनसंभ्रमाक्षम् ।

वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य,

सा मां विमोहयति भीरपि यद्विमेति ॥ ३१ ॥

जिस समय आपपर कुपित होकर गोपी श्रीयशोदाजी वही मथते-मथते मयानीको छोड़कर आपको पकड़नेके लिये हाथमें रस्ती लेकर चली थीं, उस समय ‘माता मारेगी’—इस भयसे भयको भी डरानेवाली आपकी आँखें आँसू और कज्जलकी कीचसे भर गयी थीं और आपने भयसे अपने मुख-को नीचेकी ओर कर लिया था। प्रभो ! आपकी वह बाल-लीलाकी अद्भुत अवस्था मुझे आज भी विस्मित कर रही है। बहाँ श्रीभगवान्का भयभीत होना दिखलाकर श्रीकुन्तीजीने यशोदाजीका ऐश्वर्य प्रकट किया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि माता श्रीयशोदाजी पूर्वोक्त क्रमके अनुसार श्रीनन्द-बाबासे भी अधिक भाग्यवती हैं। भगवान्की उस लीलासे अपना विस्मय प्रकट करके कुन्तीजीने यह भी प्रकट किया है कि आपका यशोदामैयाके सामने वह भय बनावटी नहीं था बल्कि वास्तविक था। क्योंकि यदि वे उसे केवल अनुकरण-

मात्र ही समझतीं तो उनके विस्मयका कोई कारण नहीं था। इससे जो लोग पूर्वोक्त श्लोकके विदग्धन-शब्दका अर्थ अनुकराय करते हैं, उनका विचार कट जाता है।

प्रभो ! यदि आपका प्रादुर्भाव न हुआ होता तो आपकी इन जगन्मोहिनी लीलाओंका रसास्वादन किस प्रकार किया जाता ? ऐसा कहकर श्रीकृष्णजी श्रीकृष्णावतार-के प्रयोजनमें मतभेद दिखलाती हैं—

केचिदाहुरज जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये ।

यदो प्रियस्यान्ववाय मलयस्थेव चन्दनम् ॥ ३२ ॥

अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् ।

अत्रस्तवमस्य क्षेमाय ववाय च सुरद्वियाम् ॥ ३३ ॥

भारवतरणायान्ये मुवो नाव इवोदधौ ।

सीदन्त्या मूरिमारेण जातो ह्यारममुवार्यते ॥ ३४ ॥

भवेऽस्मिन् क्रियमानानामविद्याकामकर्मभिः ।

श्रवणस्मरणाह्वाणि करिष्यान्निनि केचन ॥ ३५ ॥

शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीवणश

स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहित जना ।

त एव पश्यन्त्यचिरेण तावक

भवप्रवाहोपरम पदाम्बुजम् ॥ ३६ ॥

हे भगवन् ! कोई लोग कहते हैं कि आपने पुण्यरत्नोक्त राजा बुधिशिरका यश बढ़ानेके लिये ही यदुवंशमें जन्म लिया है, कहा भी है—

पुण्यश्लोको नलो राना पुण्यश्लोको बुधिशिर ।

अथवा यों भी कह सकते हैं कि चन्दन जिसप्रकार मज्जयाचलकी कीर्ति बढ़ानेके लिये उसमें उपज्ज होता है,

उसी भाँति यदुमहाराजका यश बढ़ानेके लिये आपने यदुवंशमें अवतार लिया है। किसीका कथन है कि श्रीवसुदेवजीने अपने पूर्वजन्ममें आपसे पुत्ररूपसे उत्पन्न होनेकी प्रार्थना की थी, अतः उनकी प्रार्थनासे ही साधुजनोंकी रक्षा और देवद्वीही दानवोंका वध करनेके लिये आपने श्रीदेवकीर्तीके गर्भसे जन्म धारण किया है। किन्हींका विचार है कि समुद्रमें डूबती हुई नौकाके समान पृथिवी अत्यन्त भारके कारण दबी जाती थी और उसने अपने भार उतारनेकी प्रार्थना श्रीमद्भागवतके सहित श्रीमद्भागवतसे की, अतएव पृथिवीका बड़ा हुआ भार हटानेके लिये ही आपने भूतजावतरण किया है। इसप्रकार विविध मत बतलाकर श्रीकृष्णजी अपना विचार प्रकट करती हुई कहती हैं—इस संसारमें अविद्या अर्थात् अज्ञानसे विविध कामनाओंकी उत्पत्ति होती है और कामनाओंके कुचक्रमें पड़कर अर्थात् उनके वशीभूत होकर मनुष्य कर्म करनेमें प्रवृत्त होता है। उन कर्मोंके परिणाममें ही संसारीजोग विभिन्न प्रकारके क्लेश भोगते हैं। अतएव आपने संसारके सन्तापसे सन्तप्त लोगोंको प्रेम और भक्ति प्रदान कर उन्हें इस सांसारिक क्लेशोंसे छुटानेवाली दिव्य लीलाओंको करनेके लिये ही यह अवतार लिया है। जो लोग आपकी प्रेम एवं भक्तिभावसे भरी हुई अद्भुत लीलाओंको बकाओंसे सुनते हैं, श्रोताओंको सुनाते हैं तथा स्वयं गाकर और स्मरण कर आनन्दित होते हैं वे शीघ्र ही इस जन्म सरण रूपी सांसारिक प्रबल प्रवाहके शान्त करनेवाले आपसे श्रीचरणकमलोंका दर्शन प्राप्त करते हैं।

उद्धवके प्रति

उधो ! यह सूघो ना सँदेसो सुनते ही सखा !

रूँघो साँस, जाती कया दुखकी कही नहीं ।

रूप अपने मैं रमैं जोगीजन, गोपिन तो,

सुधि सपने मैं हूँ सरूपकी लही नहीं ॥

सगुन सलोनी छवि छाई रोम-रोमन मैं,

दीखैं विन ताके सिकताके कन ही नहीं ।

कुजन कछारन मैं, बीथिन बजारन मैं,

राखैं कहाँ जोग ? जगैं जग मैं रही नहीं ॥

अर्जुनदास केदिया

अहो वकीय स्तनमालकुटं जिघांसया पाण्यदप्यमाञ्ची ।
तेभ्ये गतिं धाम्नुच्छिता ततोऽन्यं कं वा इयालुं शरणं प्रजेम ॥

भगवान् श्रीकृष्णकी कुछ लीलाएँ और उनसे शिक्षा

(लेखक—डा० पनी वेसेण्ट)

१-कालियमर्दन

जिय नामक एक दुष्ट सर्प था, जिसकी बाँवी नदीके किनारे थी। इस नदीका जल लोगोंके पीनेके काममें आता था। कालियने उसे विपैला कर दिया और लोग उसके भयसे बड़े दुखी हो गये। बालक

श्रीकृष्णने वहाँ जाकर उसे बाहर निकलनेके लिये जलकारा—फिर वे उसके फणपर नृत्य करने लगे जिससे मर्माहत होकर वह चूर्ण हो गया और नदीका जल निविप हो गया।

इसका अर्थ यह है कि स्वार्थपरता, निर्दयता आदिका एक ऐसा दोष-समूह है जो जीवनके सुखमय स्रोतको दूषित कर देता है। जब श्रीकृष्ण—जैसे महापुरुष पृथिवीपर अवतीर्ण होते हैं तो वे इस दुष्ट सर्पकामस्तक कुचल डालते हैं। वात यह है कि उनके उपदेशोंके और सर्वोपरि उनके महान् पवित्र जीवनके प्रभावके साथ-साथ दिव्यलोकसे वह माधुर्यकी धारा बहकर आती है जो जीवनके स्रोतको पवित्र बना देती है। जब दीर्घकालके बाद इस स्रोतका जल फिर दूषित होने लगता है तब अन्तमें भगवान्को इसे शुद्ध करनेके लिये पुनः अवतार लेकर पृथिवीपर आना पड़ता है।

२-वृक्षोंकी कथा

एक बार भगवान् श्रीकृष्ण, जब वे सात बरसके भी नहीं थे, अपने सखाओंके साथ गौएँ चराते हुए दूर जंगलमें जा पहुँचे। जीष्मका सूर्य प्रचण्डरूपसे तप रहा था और विशाल वृक्षोंकी छाया बड़ी शीतल और सुखद थी।

बालकृष्ण अपने सखाओंसे बोले, 'इन वृक्षोंको देखो, ये किसप्रकार दूसरोंके लिये जीवन धारण करते हैं। स्वयं प्रचण्ड आतप, वर्षा और वातको सहते हुए हमारी इन सबसे रक्षा करते हैं। यहाँ भी ये हमारा अभिनन्दन करनेको खड़े हैं। पत्ते, पुष्प, फल, मूल, छाल जो कुछ भी इनके पास है, ये सब हमें अर्पण करनेको प्रस्तुत हैं।'।

३-गोप-बालक और ब्राह्मण

इतनेमें बालकोंको भूख लगी और वे याज्ञिक ब्राह्मणोंके पास जाकर खानेको माँगने लगे। परन्तु उन अभिमानी ब्राह्मणोंने इनकी बात नहीं सुनी। वे अपने कर्ममें इतने व्यस्त थे कि उन्होंने छोटे बालकके रूपमें आये हुए प्रेमनिधि भगवान्की ओर लक्ष्य भी नहीं किया। तब बालक उन ब्राह्मणोंकी खियोंके पास गये। उन्होंने भगवान्का नाम सुन रक्खा था और वे उनका दर्शन करनेके लिये लालायित हो रही थीं। अतः उनके पास भोजनकी जो कुछ भी सामग्री थी उसे लेकर वे तुरन्त भगवान्के समीप पहुँचीं और उन्हें वह सामान दे दिया। उनके पतियोंोंने उन्हें बहुतेरा मना किया परन्तु उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। भगवान्ने प्रेमपूर्वक उनका अभिनन्दन किया और उनकी दी हुई वस्तुओंको ग्रहण किया। साथ ही उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि जिनका मेरे प्रति प्रेम है उन्हें मुझसे मिलनेके लिये घर-बार छोड़कर आनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। अपने स्वामियों और बाल-वृक्षोंके साथ प्रेम करना तथा उनकी सेवा करना मेरे ही साथ प्रेम करना और मेरी ही सेवा करना है।

४-श्रीकृष्ण और कुब्जा

त्रिवक्रा नामकी एक गरीब कुबड़ी लड़की थी। वह अति सुगन्धित उबटन बनाकर नित्य कंसके यहाँ ले जाकर उसके शरीरपर मला करती। भगवान् जब कंसके यहाँ जा रहे थे, उन्होंने कुब्जाको उबटन लेकर उधर ही जाते देखा और कहा 'प्यारी त्रिवक्रा, क्या यह उबटन मेरे शरीरपर मल देगी।'।

इन शब्दोंसे त्रिवक्राकी आँखें खुल गयीं और उसने देखा कि बालकके रूपमें सौन्दर्य-सुधासागर भगवान् ही उसके सामने खड़े हैं। वह बोली, 'प्यारे कृष्ण! त्रिभुवनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय तुम्हीं हो। इस बहुमूल्य उबटनसे मलनेके लिये तुमसे अधिक योग्य मैं किसकी पाऊँगी?' यह कहकर उसने वह उबटन भगवान्की देहपर मल दिया और अत्यन्त विनम्र-भावसे अतिशय प्रेम एवं भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। ज्यों ही वह पूजा करनेके लिये झुकी

भगवान्ने अपने छोटे-छोटे घरणोंको उसके पैरोंपर रखकर अपनी नन्हीं-नन्हीं उँगलियोंसे बहुत धीरेसे उसकी ठोड़ीको इस तरह दबाया कि उसकी कमर सीधी हो गयी। अब वह कुबड़ी त्रिवक्त्रा न रही, अपितु सुन्दरी त्रिवक्त्रा हो गयी। एक दूसरी गरीब औरतको भी भगवान्ने रोगमुक्त किया था और उसके पूछनेपर यह कहा था कि 'तुम्हारे विश्वासने ही तुम्हें नीरोग किया है।'

शिक्षा

भगवान् अब भी हमारे पास हैं। यदि आप और हम उन्हें जानना चाहें तो हमें त्रिवक्त्राकी तरह प्रसन्नतापूर्वक

अपनी सबसे प्यारी वस्तु उनके धर्पण करनी होगी। उन ब्राह्मणोंकी तरह यदि हम अन्यान्य कामोंमें व्यग्र रहकर भगवान्की ओर ध्यान न देंगे तो भगवान् हमें कैसे मित्रेंगे? सोचो कि तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु कौन है? अपनी प्रेम करनेकी शक्ति, सेवा करनेकी शक्ति, सोचनेकी शक्ति और काम करनेकी शक्ति—प्रत्येक शक्तिको इतनी मूल्यवान् बनाओ, जितनी तुम बना सको और फिर अपने जीवनको अपने समीपवर्तियोंके लिये एक सुगन्धित पदार्थ बना दो। इसके बाद जब भगवान् स्वयं पधारेंगे तो वे तुम्हारी भेंटको अवश्य स्वीकार करेंगे।

गगनके प्रति

खुले हगोंसे देख रहे हो
हे विशाल ! यह लघु-संसार,
क्या देखा अबतक संसृतिमें
कह दो, कह दो, हृदयोद्धार !

अहो, तुम्हारे अन्तर्पटमें
अङ्कित हैं कितने इतिहास,
हे अनादि ! हैं संचित तुममें—
युग-युगके दुख-सुख-उल्लास !
मौन भंगकर तनिक बता दो—
दुःखमय या सुखमय संसार ?
हास और उल्लास यहाँ है
या, दुःखोंका हाहाकार ?
हाँ, बतला दो हे बहुदर्शी !
जगका कैसा है व्यापार ?
चेतन चेतनसे करता है—
जीवनका कैसा व्यवहार ?
अहा, विश्वकवि तो कहता है—
'सुखमय, सुषमामय संसार',
हे अनन्तके कवि ! तुमने क्या—
अपने मनमें किथा विचार ?

यह क्या, यह क्या ! क्यों रोतेहो,
यह कैसा करुणाका गान !
उमड़ रहे क्यों नील हगोंमें—
मेघोंके आँसू अम्लान ?
चमक उठी यह विद्युत् कैसी
आग हृदयकी क्या साकार !—
घहर उठा, अह, सघन स्वरोंमें
किस पीड़ाका हाहाकार ?
ओह, तुम्हारे उर-दर्पणमें
जगकी ऐसी ही छाया,
हम विपादसे घिरे हुए हैं—
रचकर अपनी ही माया !
रोओ रोओ हे करुणामय !
निज नयनामृत बरसाओ,
व्याधित जगतके मृत-प्राणोंमें
तुम नवजीवन सरसाओ !

शान्तिप्रिय दिवेदी

शुभाशंसा

(लेखक—आचार्य पूज्यवर पं० श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी)

(१)

हृदयं कौस्तुभोद्भासि हरेः पुष्पातु वः प्रियः ।
राधाप्रवेशरोधाय दत्तमुद्रमिव श्रिया ॥

लीला-ललाम लक्ष्मीजी राधाके आक्रमणसे भयभीत-सी रहती हैं। वे डरा करती हैं कि कहीं वह मेरे प्रेम-पात्रके प्रेमके कुछ अंशका अपहरण न कर ले। इस कारण भगवान् के हृदयमें घुसनेके मार्गपर उन्होंने सील-सुहर कर दी है। हरिके हृदयमें जो कौस्तुभ मणि विराजती है वह क्या है, आप जानते हैं? वही तो भगवती लक्ष्मीजीकी लगायी हुई सील है। इस तरहकी सील-सुहर लगा हुआ भगवान् श्रीकृष्णका हृदय 'कल्याण' का अभ्युदय करे।

(२)

विहाय पीयूषरसं मुनीश्वरा
ममाग्निराजीवरसं पिबन्ति किम ।
इति स्वपादाम्बुजपानकौतुकी
स गोपबालः श्रियमातनोत वः ॥

बचपनमें शिशु अपने पैरका अँगूठा मुँहमें डालकर उसे पीता-सा है। गोपबालरूपी भगवान् श्रीकृष्णको भी इस आदतसे खाली न समझिये। उनको भी यह ज्ञत थी; पर सामान्य शिशुओंकी तरह अकारण नहीं। वह सकारण थी। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि अमृतपानको तुच्छ समझकर जो मेरे पादारविन्दका रस पीते हैं वह क्यों? क्या वह अमृतसे भी अधिक स्वादिष्ट है? इसी यातकी परीक्षाके लिये जो शिशु-कृष्ण यह निज-पद-पानरूपी खेल किया करते थे वही श्रीमान् 'कल्याण' और उसके अभिभावकोंकी विभूति वृद्धि करें!

(३)

कालिन्दीपुलिनोदरेषु सुसली यावद्गतः क्रीडितुं
तावत्कर्तुरिकापयः पिब हरे वर्धिष्यते ते शिखा ।
इत्थं बालतया प्रतारणपराः श्रुत्वा यशोदागिरः
पायाद्वः स्वशिखां स्पृशन्प्रमुदितः क्षीरेर्द्धपीते हरिः ॥

बेदा कृष्ण, एक बात कर। बलराम यमुना-तटपर खेलने चला गया है। वह आ जायगा तो तेरे दूधमें अपना हिस्सा

लगावेगा। इससे अभी रुटपट कृष्णी या चितली गायका दूध तू पी ले, ले। इससे और भी एक फायदा होगा। तेरी चुटिया, जो अभी बहुत छोटी है, बढ़ी हो जायगी। माँ यशोदाकी यह वहानेवाजी सुनकर कृष्ण धोखेमें आ गये और दूध पीने लगे। मगर बच्चे थे तो क्या हुआ; तब भी थे वे उस्ताद। थोड़ा ही दूध पीकर वे यह देखनेके लिये अपनी चुटिया टटोलने लगे कि वह कुछ बढ़ी भी है या नहीं। इस तरह मातासे फुसलाये और धोखा दिये जानेवाले बालरूपी भगवान् श्रीकृष्ण 'कल्याण' का कल्याण करें।

(४)

मल्लैः शैलेन्द्रकल्पः शिशुरखिलजनैः
पुष्पचापोऽङ्गनाभि-
गोपैस्तु प्राकृतात्मा दिवि कुलिशभृता
विश्वकायोऽप्रमेयः ।
क्रुद्धः कंसेन कालो भयचकितदृशा
योगिभिर्ध्येयमूर्ति-
दृष्टो रङ्गावतारे हरिरमरजना-
नन्दकृत्पातु युष्मान् ॥

जिस समय श्रीकृष्णजी कंसकी रंगभूमिमें पहुँचे, उस समय वहाँ उपस्थित पहलवानोंने समझा कि यह मनुष्य नहीं, यह तो गामाका भी दर्प-दलन करनेवाला मनुष्यरूपी शैलेन्द्र है। मगर औरोंने उन्हें और ही दृष्टिसे देखा। साधारण सामाजिकोंको तो वे निरे गोप-किशोर मालूम हुए; स्त्रियोंको प्रत्यक्ष रतिपति मालूम हुए; गोपोंको बहुत मामूली मनुष्य मालूम हुए; तमाशा देखनेके लिये आकाशमें स्थित मधवा महाराजको वे माप-तोलमें न आ सकनेवाले विश्वन्यायी आत्मा मालूम हुए; भयसे चकितनेत्र कंसको वे क्रुद्ध-काल मालूम हुए; योगियोंको वे वैसी ही मूर्ति मालूम हुए जिसका वे ध्यान करते थे। रहे देवता, सो उनको तो वे परमानन्दके दाता ही जान पड़े। इस तरह अपनी-अपनी दृष्टिके अनुरूप भिन्न-भिन्न रूपोंमें देखे गये विश्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण, 'कल्याण', 'कल्याण' के पालक और 'कल्याण'के पाठकसमुदाय, सभीको अभयदान देते हुए उनकी रक्षा करें! (सङ्कलित)

जन्माष्टमीका सन्देश

(लेखक—साधु श्री टी० पल० बाखानीजी)

पाप और शोकके श्वावतलसे दूध इस जगतीतलमें भगवान्ने पदार्पण किया। इस बातको आज पाँच सहस्र वर्ष हो गये।

वे एक महान् सन्देश लेकर पधारे। केवल सन्देश ही नहीं, कुछ और भी लाये। वे एक नया सृजनशील जीवन लेकर आये। वे मानव-भ्रमतिमें एक नया युग स्थापित करने आये। इस जीर्ण-शीर्ण रक्त-प्लावित भूमिमें वे एक स्वप्न लेकर आये।

जन्माष्टमीके दिन उसी स्वप्नकी स्मृतिमें महोत्सव मनाया जाता है। हमलोगोंमें जो इस तिथिको पवित्र मानते हैं, कितने ऐसे हैं जो इस विनरवर जगत्में उस दिव्य-जीवनके अमर-स्वप्नको प्रत्यक्ष देखते हैं ?

श्रीकृष्णने गोकुल और वृन्दावनमें मधुर-सुरलीके मोहक स्वरमें और कुरु-चेन्नके युद्ध-चेन्नमें (गीतारूपमें) सृजन-शील जीवनका वह सन्देश सुनाया जो नाम रूप रूढ़ि तथा

साम्प्रदायिकतासे परे है। रणाङ्गणमें अर्जुनको मोह हुआ। भार्ह-बन्धु, सुहृद्-मित्र, कुटुम्ब-परिवार, आचार-व्यवहार और कीर्ति-अपकीर्ति—ये सब नाम-रूप ही तो हैं। श्रीकृष्णने अर्जुनको इन सबसे ऊपर उठनेको कहा, ध्येष्टिसे उठकर समष्टिमें अर्थात् सनातन तत्त्वकी ओर जानेका उपदेश दिया। वही सनातन तत्त्व आत्मा है ! 'तत्त्वमसि' !

मनुष्य ! तू आत्मा है ! परमात्माका प्राण है ! मोह-रज्जुसे बँधा हुआ ईश्वर है ! चौरासीके चक्करमें पड़ा हुआ चैतन्य है ! क्या यही गीताके उपदेशका सार नहीं है ?

मरे प्यारे बन्धुओ ! क्या हम और आप सभी सान्त्वने धनन्तकी ओर नहीं जा रहे हैं ?

क्या तुम भगवान्को खोजते हो ? अपने हृदय-वल्ग्वकी टोहमें हो ? यदि ऐसा है तो उसे अपने अन्दर खोजो ! वही तुम्हें वह प्रियतम मिलेगा।

जन्माष्टमी

(लेखक—श्रीदत्तात्रय बालकृष्ण कालेलकर)

फका एक ही सूरज रोज़-रोज़ उगता है, फिर भी हररोज़ नया प्राण, नया चैतन्य, नव-जीवन अपने साथ ले आता है। यह सोचकर कि सूरज पुराना ही है, पची निरुसाह नहीं होते। कलका ही सूर्य आज आया है, यह कहकर, द्विजगण भगवान् दिनकरका निरादर नहीं करते। जिस आदमीका जीवन शुष्क हो गया है, जिसकी आँखोंका पानी उतर गया है, जिसकी नसोंमें रक्त नहीं रहा है, उसीके लिये सूरज पुराना है। जिसमें प्राणका कुछ भी अंश है, उसके मन तो भगवान् सूर्यनारायण निर्यन्तन हैं। जन्माष्टमी भी हरसाल आती है। प्रतिवर्ष वही-की-वही कथा सुनते हैं, उसी तरह उपवास करते हैं, और प्रायः एक ही ढंगसे श्रीकृष्ण-जन्मका उत्सव मनाते हैं; फिर भी हजारों वर्षोंसे जन्माष्टमी हमें उस जगद्गुरुका नया ही सन्देश देती आयी है। कृपापक्षकी अष्टमीके वक्रचन्द्रकी

तरह एक पगपर भार देकर और दूसरा पैर तिरछा रखकर शरीरकी कमनीय बाँकी अङ्गुलियोंके साथ मुरकीघरने जिस दिन संसारमें प्रथम प्राण फूँका, उस दिनसे आजतक हरएक निराधार मनुष्यको यह आश्वासन मिला है कि—

नहि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति।

भाई ! जो आदमी सन्मार्गपर चलता है, जो धर्मपर डटा रहता है, उसको किसी भी कालमें दुर्गति नहीं होती।

लोग ख्याल करते हैं कि धर्म दुर्बल लोगोंके लिये है। अधिक हुआ तो व्यक्तियोंके आपसी सम्बन्धमें उसकी कुछ उपयोगिता होगी। पर राजा और सम्राट् तो जो करें, वही धर्म है। साम्राज्यशक्ति धर्मसे परे है। व्यक्तिका पुण्य सब होता होगा, पर साम्राज्य तो अलौकिक वस्तु है। ईश्वरकी विभूतिसे भी साम्राज्यकी विभूति श्रेष्ठतर है। सम्राट् जब हाथमें विजयपताका लेकर पर्यटन करता है, तो ईश्वर दिनमें चन्द्रमाकी भाँति वही छिप रहता है।

मथुरामें कंसकी भावना ऐसी ही थी; मगधदेशमें जरासन्धका ऐसा ही खयाल था; चेदि-देशमें शिशुपालकी यही मनोदशा थी; जलाशयमें रहनेवाला कालियानाग यही मानता था; द्वारकापर चढ़ाई करनेवाले कालयवनकी यही फिलासफी थी; महापापी नरकासुरको यही शिक्षा मिली थी; और दिल्लीका सम्राट् कौरवेश्वर भी इसी वृत्तिमें पलकर बढ़ा हुआ था। ये तमाम महापराक्रमी राजा अन्धे या अज्ञान न थे। उनके दरबारमें इतिहासवेत्ता, अर्थशास्त्र-विशारद और राजधुरन्धर अनेक विद्वान् थे। वे अपने शास्त्रोंका मन्थन करके उनका नवनीत निकालते और अपने अपने सम्राटोंके सामने रखते थे। परन्तु जरासन्ध कहता—‘आपके ऐतिहासिक सिद्धान्तोंको रहने दीजिये; मेरा पुरुषार्थ अपने बुद्धिबल और बाहुबलसे आपके इन सिद्धान्तोंको मिथ्या सिद्ध करनेमें समर्थ है।’ कालयवन कहता—‘मैं एक ही अर्थ-शास्त्र जानता हूँ, दूसरे देशोंको लूटकर, उनका धन छीन लेना। यही धनवान् बननेका एकमात्र आसान, सीधा—और इसी कारण सशास्त्र-मार्ग है।’ शिशुपाल कहता—‘न्याय-अन्याय-की बात प्रजाके आपसी कलहमें चल सकती है। हम तो सम्राट् ठहरे। हमारी जाति ही जुदा है। प्रतिष्ठा और पद ही हमारा धर्म है।’ कौरवेश्वर कहता—‘जितने रत्न हैं, सब हमारी विरासत है; वे हमारे ही पास आने चाहिये। ‘यतो रत्नभुजो वयम्’—(क्योंकि हम रत्नभोगी हैं, रत्नका उपभोग करनेके लिये पैदा किये गये हैं।) दुनियाँमें जितने सरोवर हों सब हमारे ही विहारके लिये हैं। वगैर जड़े हम किसीको सूईकी नोक बराबर भी ज़मीन न देंगे।

पक्षपात-शून्य नारदने कंसको सचेत कर दिया था कि पराये शत्रुके मुकाबलेमें तू भले सफल हुआ हो, पर तेरे साम्राज्यके अन्दर—अरे तेरे परिवारके अन्दर ही—तेरा शत्रु पैदा होगा। जिस सगी बहनको तूने आश्रित दासीकी स्थितिमें रक्खा है, उसीके पुत्रके हाथों तेरा नाश होगा, क्योंकि वह धर्मात्मा होगा। उसका तेजोबध करनेके तू जितने प्रयत्न करेगा, वे सब उसीके अनकूल हो जायँगे। कंसने मनमें विचार किया—‘Forewarned is Forearmed’। समयसे इतने पहले चेतावनी मिली है, अब वारिशसे पहले यदि बाँध न बाँधा तो हम इतिहासज्ञ कैसे? हम सम्राट् कैसे?’ नारदने कहा—‘यह तेरी विनाशकालकी विपरीत बुद्धि है। मैं जो कह रहा हूँ, वह इतिहासका सिद्धान्त नहीं है, धर्मका सिद्धान्त है; वह

सनातन सत्य है। वसुदेव-देवकीके आठ बालकोंमेंसे एकके हाथों अवश्य ही तेरी मृत्यु होगी। तेरे लिये एक ही उपाय है। अब भी पश्चात्ताप कर, और श्रीहरिकी शरण जा।’ अभिमानी कंसने तिरस्कारयुक्त हास्यसे उत्तर दिया—‘समरभूमिमें पराजित हुए बिना सम्राट् पश्चात्ताप नहीं करते।’ ‘तथास्तु’ कहकर निराश नारद चले गये। कंसने सोचा, अवतकके सम्राट् सफल नहीं हुए, इसका एक कारण था, उनकी गफलत; वे काफी सावधान रहना नहीं जानते थे। यदि मैं भी गफलित रहा तो मुझे भी पराजित होना पड़ेगा। परन्तु इसकी परवा नहीं। जो वीर है, वह हमेशा जयके लिये जी तोड़ प्रयत्न करे और पराजयके लिये तैयार रहे। हार जानेमें बुराई नहीं है; परन्तु धर्मके नामपर शरण जानेमें बदनामी है, धर्मका साम्राज्य साधु-सन्त-चैरागी और देव-ब्राह्मणोंको सुवारक रहे; मैं तो सम्राट् हूँ और एक ही शक्तिको पहचानता हूँ।’

फूर बनकर कंसने वसुदेवके सात निरपराध अर्मकोंका खून किया। श्रीकृष्णजन्मके समय ईश्वरी-लीला प्रबल रही और श्रीकृष्ण परमात्माके बढ़ते कन्या-देह-धारी शक्ति कंसके हाथ आयी। कंसने उसे जमीनपर पछाड़ा; परन्तु कहीं शक्ति शक्तिले मरनेवाली थी? वसुदेवने गुप्त रीतिसे श्रीकृष्ण-को गोकुलमें रक्खा। परन्तु परमात्माको तो कोई भी बात छिपानी नहीं थी। परमात्माको कौन विज्ञापनका डर (Sin of secrecy) था। शक्तिने अट्टहासके साथ दिङ्मूढ़ बने हुए कंससे कहा—‘तेरा शत्रु तो गोकुलमें दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है।’ मथुरासे गोकुल-वृन्दावन बहुत दूर नहीं है। शायद चार-पाँच कोस भी नहीं है। कंसने कृष्णको मारनेमें जितने सूझे, प्रयत्न किये। परन्तु वह यही न समझ सका कि श्रीकृष्णकी मौत किसमें है। श्रीकृष्ण अमर तो थे ही नहीं, पर मरणाधीन भी नहीं थे। धर्मकार्य करनेके लिये वह आये थे। जबतक धर्मराज्य स्थापित न हो, वे कैसे विरमते? कंसने सोचा, श्रीकृष्णको अपने दरबारमें बुलाकर, मारा जाय, पर यहीं उसने धोखा खाया, क्योंकि प्रजाने परमात्म-तत्त्व पहचाना और प्रजा परमात्माके अनुकूल बन गयी।

कंसका नाश देखकर जरासन्धको सावधान हो जाना चाहिये था। पर जरासन्धने सोचा, नहीं, मैं कंससे अधिक जागरूक हूँ; मैंने अनेक भिन्न-भिन्न अवयवोंको जोड़कर अपना साम्राज्य सबल बनाया है। मल्लयुद्धमें मेरी जोड़का

कौन है ? मेरी नगरीका कोट दुर्भेद्य है । मुझे हर किस बातका ? जरासन्धकी भी दो फाँकें हुईं । कालियानाग तो अपने जलस्थानको सुरक्षाका नमूना मानता था । उसका विष असह्य था । एक फुफकारसे बड़ी-बड़ी सेनाओंको मार डालता था । उसके विपकी भी कुछ न चली । फाल्गववन चढ़ आया । परन्तु सोये हुए सुचकुन्दकी क्रोधाग्निसे वह बीच ही जलकर खाक हो गया । तरकासुर एक स्त्रीके हाथों मत्स्य हुआ; कौरवेश्वर दुर्योधन द्रौपदीकी क्रोधाग्निमें स्वाहा हुआ; और शिशुपालको उसकी भगवत्-निन्दाने ही मार डाला । पद्मिनि-से ये छः सभाएं उन दिनों मर गये । सप्तकोक

और सप्तपाताल सुखी हुए । और जन्माष्टमी सफल हुई । फिर भी हरसाज इतने-इतने धर्मोंसे हम यह उत्सव क्यों मनाते हैं ? इसीलिये कि आज भी हमारे हृदयोंसे पद्मिनि-पुष्पोंका नाश नहीं हुआ है; वे हमें अत्यन्त पीड़ा पहुँचाते हैं; हम प्रायः हिम्मत हार बैठते हैं । ऐसे वक्त हमारे हृदयोंमें श्रीकृष्णचन्द्रका जन्म होना चाहिये । 'जहाँ पाप है वहाँ पाप-पुष्पहारी मोहें । इस आरवासनका हमारे हृदयमें उदय होना चाहिये । मध्यरात्रिके अन्धकारमें कृष्णचन्द्रका उदय हो, सभी निराश विरव आरवासन पा सकता और धर्ममें दृढ़ रहसकता है ।

श्रीकृष्ण-भक्तके लक्षण

(पूज्यपाद महात्मा श्रीउदिया स्वामीजी महाराज)

१-अन्य समस्त कार्य छोड़कर जो सर्वदा एकमात्र भगवान्‌का ही अवलम्बन करता है, एकमात्र भगवान्‌की ही सेवा-पूजामें तन-मन-धनसे निरन्तर नियुक्त रहता है, वह भक्त नमस्कार-योग्य है ।

२-जो भगवान्‌में समस्त लोक और समस्त लोकोंमें भगवान्‌का दर्शन करता है, जो सर्वत्र समानबुद्धि रखता है और सर्वभूतोंमें प्रेम रखता है, वह भक्त नमस्कार-योग्य है ।

३-जिसको अपने और परायेका भेद नहीं है, जिसको इच्छा, द्वेष और अभिमान नहीं है तथा जो सर्वदा पवित्र एवं भगवान्‌में दत्त-चित्त है वह भक्त नमस्कार-योग्य है ।

४-जिसका मन सम्पत्ति-विपत्तिमें भगवान्‌को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता, जो सर्वदा सत्यवादी एवं सदाचार-परायण है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है ।

५-जो प्रपञ्चसे विमुक्त है, विचारयुक्त है, एकान्तसेवी है, तथा भगवत्परायण है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है ।

६-जो भगवान्‌के सर्वत्र दर्शन करता है, जिसको संसारसे अभय प्राप्त है, जो अन्य प्राणियोंको अभय प्रदान करता है, जो संसारसे उदासीन है तथा जो आश्रम-धर्ममें कुशल है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है ।

७-जिसको प्रेमका ही अवलम्बन है, जिसने मत-मतान्तरको उल्लङ्घन किया है और जिसका हृदय प्रेममय है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है ।

८-जो सर्वदा चातककी नाई एकनिष्ठ है, सर्वदा लक्ष्मणकी नाई स्वतन्त्रतासे रहित है, सर्वदा इन्द्रों अर्थात् शीतोष्ण और रागद्वेषसे परे है एवं सन्तुष्टचित्त है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है ।

९-जो भगवान्‌के अतिरिक्त और किसीको नहीं जानता और न किसीको चाहता है, जिसका मन स्थिर है और जो संयमी है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है ।

१०-जो भगवान्‌को इसी शरीरसे प्राप्त कर लेता है, जिसका भगवान्‌के चिन्तनमें ही समय व्यतीत होता है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है ।

११-जिसने भगवान्‌को, जो कि एकमात्र सत्य वस्तु है, आत्म-समर्पण किया है, वही नमस्कार-योग्य है ।

१२-ऐसे भक्तराजके दर्शन, प्रणाम और सेवा करनेवालेका जीवन धन्य है । ऐसे भक्तकी कृपासे प्रेमकी वृद्धि और कामनासे रहितता होती है । भक्तका हृदय ही भगवान्‌का विज्ञास-स्थान है । भक्तके हृदयसे भगवान्‌का स्वरूप और भगवान्‌की महिमा प्रकाशित होती है । हे पुरुषो ! ऐसे भक्तको त्यागकर और जिसका संग करना चाहिये ? भक्त सम्पत्ति, सिद्धि, अथवा कैवल्यमुक्ति नहीं चाहता; वह सर्वस्व त्याग देता है और सम्पूर्णरूपसे भगवान्‌में विजीन होता है । अर्थात् आत्म-विसर्जन करता है । भगवान्‌में आत्माकी आहुति प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, यही परम पुरुषार्थ है । जो जिस पदार्थको चाहता है, वह उसीको प्राप्त करता है । जो कुछ भी नहीं चाहता वह श्रीभगवान्‌को प्राप्त करता है । भक्तका धन, केवल श्रीकृष्णके चरणकमल हैं और वह केवल भगवान्‌की कृपासे ही प्राप्त होता है ।

श्रीकृष्णाष्टक

(लेखक—पं० श्रीरमाशंकरजी मिश्र 'श्रीपति')

(१)

श्रीसे युक्त, चराचर-स्वामी, सर्वव्यापी, अगुण, अनूप ;
वेदोंके जो विषय और प्रश्नोंके साक्षी शुद्ध-स्वरूप ;
पाप-समूह सहज ही हरते, दानव-कुलके हैं जो काल ;
शङ्ख, चक्र, अरु गदा, पद्मयुत, कमल-नयन, उरमें बनमाल ;
शरणागत-वत्सल, लोकेश्वर-कृष्ण करें दग-बीच विहार ।

(२)

व्योम, वायु आदिक प्रधान हैं जिसमें जीवन-तत्त्व अपार ;
आदिकालमें रचा गया है जिनसे यह समस्त संसार ;
स्थितिके समय सृष्टिकी रचना करते जो माधव स्वाधीन ;
प्रलय-कालमें कला-युक्त जो कर लेते अपनेमें लीन ;
शरणागत-वत्सल, लोकेश्वर-कृष्ण करें दग-बीच विहार ।

(३)

प्राणायाम-कालमें सुखसे यम अरु नियम साधनायुक्त ;
करके चित्त-निरोध, हृदयके सब प्रपञ्च करके परित्यक्त ;
योगीजन आनन्द-मग्न हो, मनसे माया-मोह विसार ;
जिन मायाके नाथ जगत्पतिका करते हैं साक्षात्कार ;
शरणागत-वत्सल, लोकेश्वर-कृष्ण करें दग-बीच विहार ।

(४)

पृथ्वीमें स्थित हो करके जो लखते रहते विविध विधान ;
पूर्ण नियन्त्रण रहता तो भी नहीं घराको जिनका ज्ञान ;
वेद सदा कहते हैं जिनको जगका स्वामी निर्मल-रूप ;
जो सुर, नर, मुनि-ध्यान-विषय है देते दुर्लभ मोक्ष अनूप ;
शरणागत-वत्सल, लोकेश्वर-कृष्ण करें दग-बीच विहार ।

(५)

इन्द्रादिक सुरगण जिनके बल दैत्य-विजयके सजते साज ;
जिनकी इच्छा बिना क्रियामें, या जगके कुछ भी हों काज ;
हो सकती है कभी न स्थायी स्वतन्त्रता, यह सत्य सुजान ;
सुयश-गर्व हरते विजयीका, दलते जो वैभव-मद-मान ;
शरणागत-वत्सल, लोकेश्वर-कृष्ण करें दग-बीच विहार ।

(६)

जिनके ध्यान बिना नर, शूकर पशुताको होते हैं प्राप्त ;
जिनके ज्ञान बिना होते जन जन्म-मृत्युके भयसे व्याप्त ;
बिना स्मरण-चिन्तनके मानव, तजकर जीवन बुद्धि-विवेक ;
कीट-पतंग-योनिमें लेकर जन्म उठाते दुःख अनेक ;
शरणागत-वत्सल, लोकेश्वर-कृष्ण करें दग-बीच विहार ।

(७)

हरते नर-आतङ्क आन्ति जो रक्षकके भी रक्षक ईश ;
घन-सम श्याम वर्ण है जिनका त्रिभुवन-सुन्दर जगदाधीश ;
समवयस्क ब्रज-शिशुओंके जो कारण-रहित, घनजय-मीत ;
जनक चराचरके, देते सुख उनको जिनके चरित-पुनीत ;
शरणागत-वत्सल, लोकेश्वर-कृष्ण करें दग-बीच विहार ।

(८)

जब-जब होती म्लानि धर्मकी जो बिभुञ्च करती संसार ;
तब-तब जगके नाथ मनुज-तन धारणकर हरते भू-मार ;
संतोंके घाता, विशुद्ध जो जन्म-रहित कृपातु भगवान ;
वेदोंद्वारा जिन ब्रजपतिकी गुण-गारिमाका होता गान ;
शरणागत-वत्सल, लोकेश्वर-कृष्ण करें दग-बीच विहार ।

(श्रीमच्छङ्कराचार्य-विरचित श्रीकृष्णाष्टक-स्तोत्रके आधारपर)

भगवद्-विग्रह

(लेखक—पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए०, प्रिंसिपल, गवर्नमेण्ट-संस्कृत-कालेज, कान्ही)

जिज्ञासु—श्रीभगवान्‌के देहतात्वके सम्बन्धमें मुझे कुछ पूछना है। आप आज्ञा दें तो पूछूँ।

यत्ता—अवरय, निस्संकोच पूछ सकते हो। मैं जो कुछ जानता हूँ, तुम्हें बतलानेमें श्रुति नहीं करूँगा।

जि—श्रीकृष्णके देहके सम्बन्धमें आलोचना करते समय स्वभावसे ही भगवद्-विग्रहके विषयमें यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भगवान्‌का विग्रह है या नहीं और है तो वह किसप्रकारका है? यही मुख्य प्रश्न है। श्रीकृष्ण यदि भगवान्‌के अवतार अथवा स्वयं भगवान्‌ थे तो उनकी जिस देहकी संसारके लोग प्रत्यक्ष देखते थे उसका क्या स्वरूप था, उस देहके अतिरिक्त उनकी और कोई देह थी या नहीं, और थी तो वह किसप्रकारकी थी, ऐसे बहुतसे अवान्तर प्रश्नोंके समाधानकी भी आवश्यकता प्रतीत होती है।

य—वत्स, भगवान्‌के देह है और धाम भी है, यह वर्णन शास्त्रोंमें मिलता है। साथ ही 'भगवान्‌ निराकार विशुद्ध चैतन्यमात्र हैं, उनमें किसी प्रकारके साकारका आरोप नहीं हो सकता, उनके नाम-धाम प्रभृति सभी कल्पित हैं'—यह भी शास्त्रीय सिद्धान्त है। ईश्वर साकार हैं या निराकार, इस बातको लेकर विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं। जो अन्तर्दर्शी हैं, वे जानते हैं कि ईश्वरको साकार भी कहा जा सकता है और निराकार भी,—पर वस्तुतः वे साकार और निराकार, इन दोनों प्रकारकी कल्पनाओंसे ही अतीत हैं।

जि—गीतामें 'जन्म कर्म च मे दिव्यम्' कहकर श्रीकृष्णने अपने जन्म और कर्म दोनोंको 'दिव्य' बतलाया है। अवरय ही यह लीला-तत्त्वका विषय है। इससे मालूम होना है कि भगवान्‌के अवतार-रूप जन्म अथवा कर्म दोनोंही असाधारण-अप्राकृत हैं। जन्म शब्दसे यहाँ देहग्रहण समझना होगा।

य—भगवान्‌में जन्म भी नहीं है और कर्म भी नहीं है। कारण, उनके अष्ट (प्रारब्ध कर्म) नहीं है। जीव अपने प्राक्तन कर्म-संस्कारवश तदनु रूप देह ग्रहण कर कर्म-फलका भोग करता है और नवीन कर्मोंका सम्पादन करता है। भगवान्‌में कर्म-संस्कार न रहनेके कारण वे भोग-देह ग्रहण नहीं करते एवं उनमें कर्तृत्वामिमान नहीं है इसलिये वे किसी नवीन कर्मके सम्पादक भी नहीं बनते। वे ऐसा कर्म नहीं करते, जिससे फल उत्पन्न होता हो। भगवान्‌ क्यों, मुक्तपुरुष भी जन्म-कर्म-रहित ही होते

हैं तथापि शास्त्रोंमें भगवान्‌के भी देह-ग्रहणके और कर्मके सम्बन्धमें वर्णन पाये जाते हैं। सुतरां, यह कहना नहीं होगा कि वे जन्म-कर्म इतर जीवोंके सदृश नहीं हैं। इसीलिये गीतामें 'दिव्य' शब्दके प्रयोग द्वारा यह सूचित किया गया है। दुःखमग्न जीवोंके कल्याणार्थ कभी भगवान्‌ और कभी उनके परिकरगण देह ग्रहण कर अवतीर्ण हुआ करते हैं। उनके जीवनके कर्म साधारण जीवोंके कर्मसे पृथक् होते हैं—वस्तुतः, एक तरहसे उनको कर्म न करनेमें भी कोई चिन्ता नहीं है। जिसके मूलमें अष्टकी प्रेरणा नहीं है और फलका भोग नहीं है, वह कर्म प्रचलित-कर्म-जातीय कर्म नहीं है, इसमें सन्देह ही क्या है? 'जीवा' शब्दके द्वारा अनेक लोग इसी विलक्षणताको समझाया करते हैं।

जि—किसी-किसीका कहना है कि भगवान्‌के जन्म था कर्म हो ही नहीं सकते। जो सर्वव्यापक अखण्ड सत्तास्वरूप हैं, किसी भी देश, कालमें जिनके अभावकी सम्भावना नहीं है, जो निष्क्रिय चैतन्यस्वरूप हैं और सर्वदा एकरूप हैं, उनमें जन्म और कर्म कैसे हो सकते हैं? इसीसे उनका अवतार नहीं हो सकता। विचार करके देखनेपर ऐसा कहना असंगत भी नहीं प्रतीत होता। इस विषयमें वास्तविक सिद्धान्त क्या है, मैं उसीको जानना चाहता हूँ।

य—वत्स, जिस दृष्टिसे भेद या अभेदमूलक किसी भी वैशिष्ट्यकी प्रतीति नहीं होती, वहाँ न तो कोई शंका है और न किसी समाधानकी ही आवश्यकता है। जहाँ भेद और अभेद दोनोंका आस करके स्वप्रकाश तत्त्व, प्रकाशित हो रहा है, वहाँ भी शंका नहीं है। जहाँ कालका विकास और मायाका विस्तार है, अतएव जहाँ भेद और अभेदका परस्पर वैषम्य प्रकट हो रहा है, वहाँ संशयकी उत्पत्ति होती है और इसी दृग्दमय अवस्थामें शंका और समाधान हुआ करते हैं। श्रीभगवान्‌का जो रूप सर्वातीत है, अन्वयक है, निरञ्जन है—यहाँ वह आलोच्य नहीं है। उनका जो सर्वात्मक और स्वप्रकाररूप है—वह भी आलोचनासे अतीत है। परन्तु जिस रूपसे वे नियामक हैं और जीव नियम्य है, वे आनन्दमय हैं और जीव दुःखमग्न है, वे कर्मफलदाता और जीव कर्मफलमोक्षक है—यहाँ उसीकी आलोचना करनी है। इस आनन्दमय और कल्याणमय रूपके ही अवतार हुआ करते हैं। जो आत्मा

इस आनन्दपुरमें आनन्दमय भगवत्-साधर्म्यको प्राप्त हैं, उनके भी अवतार हो सकते हैं—होते भी हैं।

जि—अच्छा, भगवान्‌का यह आनन्दमय रूप क्या नित्य है? जब वे अवतीर्ण होते हैं, तब क्या इस नित्य रूपको त्यागकर मायिक रूप ग्रहण करते हैं? यदि ऐसा ही होता है तो फिर उस परिगृहीत रूपका वैशिष्ट्य ही क्या है?

व—देखो, भगवान्‌का वह आनन्दमय रूप नित्य है—उसका त्याग-ग्रहण नहीं है, उदयास्त नहीं है, वह कालातीत और निर्विकार है। शास्त्रकार और महापुरुषगण उसे चिद्वन-विग्रह कहते हैं। इस रूपको सभी कोई नहीं देख सकते। जो देख पाते हैं, वे धन्य हैं। नारद श्वेतद्वीप-में गये थे, नारायणको देख भी सके थे तथापि उन्होंने नारायणके स्वरूपको नहीं देख पाया। शास्त्रमें ऐसा वर्णन है। स्वयं नारायणने कहा था कि नारद मेरे स्वरूपको नहीं देख सके, उन्होंने केवल मेरा मायिक रूप ही देख पाया है। नारदके सदृश भक्त भी सहसा जिस रूपको नहीं देख सकते, कहना नहीं होगा कि उसका दर्शन सुलभ नहीं है।

जि—यह तो ठीक है; भगवान्‌का रूप अतीन्द्रिय होनेके कारण ही क्या सब उसे नहीं देख सकते?

व—यह बात नहीं है। अतीन्द्रिय पदार्थ तो बहुत-से हैं। उन सबके देखनेकी योग्यता हो जानेपर भी भगवद्-दर्शनका अधिकार प्राप्त नहीं होता। साधन-राज्यमें धीरताके साथ प्रविष्ट होकर चलनेसे उन सबके अतीन्द्रिय-दर्शन भी बहुत-से लोगोंको न्यूनाधिक रूपमें हो सकते हैं। परन्तु इससे भगवत्-साक्षात्कारकी योग्यता नहीं हो जाती। देहाश्रित इन्द्रियाँ परिच्छिन्न क्षमताविशिष्ट हैं। जब ये इन्द्रियाँ साधनाके प्रभावसे निर्मल होने लगती हैं, तब ये पहलेकी भाँति देहाधीन नहीं रहती अर्थात् लिङ्गदेहकी आपेक्षिक शुद्धताके फलस्वरूप जब लिङ्गदेह स्थूलदेहसे आंशिकरूपमें पृथक्भूत प्रतीत होता है, तब उससे सम्पृक्त इन्द्रियाँ भी फिर उतनी स्थूल जगत्‌के नियमाधीन नहीं रहतीं। हाँ, दोनोंमें कुछ सम्बन्ध अवश्य ही रहता है।

अब इस विषयकी भलीभाँति समझनेकी चेष्टा करो। चक्रके द्वारा हम रूप देखते हैं। कहना नहीं होगा कि यह स्थूल भौतिक रूप है। इसे देखनेके लिये अनेक नियमोंके पालन करनेकी आवश्यकता होती है। दृश्यपदार्थका स्फुट आलोकमें रहना, इन्द्रिय-गोलककी निर्विकारता, दृश्यपदार्थके परिमाणगत आत्यन्तिक अणुत्व या महत्त्वका अभाव, चक्षु और दृश्यके मध्यमें किसी प्रकारके व्यवधानका न होना

इत्यादि—ये सब चाक्षुष-ज्ञानके प्रतिबन्धक हैं। चक्षु जबतक स्थूलदेहके आधीन और उसके द्वारा अभिभूत रहता है, तबतक इन सब प्रतिबन्धकोंके कारण उसके साथ बाह्यरूपका सम्बन्ध नहीं हो सकता। परन्तु इन्द्रिय और देहका परस्पर सम्बन्ध शिथिल होनेपर इन्द्रियाँ बहुत कुछ स्वतन्त्र हो जाती हैं—फिर पूर्वोक्त प्रतिबन्धक उनकी गतिको नहीं रोक सकते। सुतरां, उस समय विप्रकृष्ट और व्यवहित वस्तु स्पष्ट देखी जा सकती है, सूक्ष्म-वस्तु भी दृश्य होती है। साधारण मनुष्य इन्द्रियके द्वारा जिसे नहीं देख सकता, इसप्रकारकी योग्यताविशिष्ट व्यक्ति उसे देख सकता है। यह एक प्रकारका अतीन्द्रिय-दर्शन ही है।

जि—इन्द्रिय और देहका सम्बन्ध कैसे शिथिल होता है?

व—यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि यह विषय योगतत्त्वकी आलोचनाका अंग है। परन्तु यह जान रखना चाहिये कि चित्तशुद्धिके फलसे लिंग और देहका आपेक्षिक पार्थक्य प्रतिष्ठित होता है। तब इन्द्रियाँ भी देहसे पृथक्की भाँति काम कर सकती हैं।

जि—आप कहना चाहते हैं कि इसप्रकारकी चित्त-शुद्धिसे जो तपाकथित अतीन्द्रिय-दर्शन होता है, वह भी भगवत्‌रूपके दर्शनके अनुरूप नहीं है।

व—निश्चय ही। तुम क्या यह सोचते हो कि देवर्षि नारद अतीन्द्रिय-दर्शी नहीं थे? तथापि वे भगवत्‌रूपका दर्शन नहीं कर सके। भगवत्‌रूप अतीन्द्रिय अवश्य है, परन्तु अतीन्द्रिय-वस्तुओंके भी स्तर हैं। इन्द्रियके अगोचर-राज्यमें जाते ही भगवद्भ्राममें प्रवेश नहीं हो जाता। परन्तु यह बात भी नहीं है कि भगवत्‌रूप इन्द्रियगोचरही नहीं होता।

जि—इन सब तत्त्वोंका समझना बहुत ही कठिन मालूम होता है। इन विषयोंकी विशेष आलोचनासे पहले जीवके देह-सम्बन्धमें कुछ जाननेकी इच्छा होती है। जीव-देहका रहस्य समझमें आ जानेपर भगवद्देहका रहस्य समझना सहज होगा। जीवके कितनी देह हैं?

व—साधारण तौरपर यही जान लो कि जीवके तीन देह हैं; यद्यपि इसके अन्दर भी बहुत-सी सूक्ष्म बातें हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण—जीवके यह तीन प्रकारकी जड़देह हैं। अवश्य ही इसके परे जीवकी स्वरूप-देह भी है, जो चैतन्यमय है।

जि—क्या भगवान्‌के भी इसी तरहकी देह हैं?

व—भगवत्-स्वरूप ही भगवद्-देह है, वह चिदानन्दमय है, यह बात पहले कही जा चुकी है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण—यह त्रिविध जड़ या मायिक देह उनके नहीं हैं।

जड़-देह धारण करनेके लिये अभिमान चाहिये, वह भगवान्-में नहीं है, सुतरां जड़ द्रव्य भगवद्देह नहीं हो सकती। परन्तु अभिमान न होनेपर भी आवश्यक होनेपर वे अभिमानकी रचना करके उसका आश्रयकर जड़-देह ग्रहण कर सकते हैं। परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिये कि यह अभिमान आगन्तुक है और ऐसी ही यह देह भी है। स्वरूपतः जीवके भी जड़-देह नहीं है। जीवका स्वरूप भी चिन्मय है। परन्तु जीव भेद-दृष्टिसे भगवद्देश होनेके कारण आत्मविस्मृतावस्थामें जड़-देहका अभिमान कर सकता है। अभिमानकी निवृत्ति न होनेतक जीवकी जड़-देह रहेगी ही। अवश्य ही भगवत्-परिकर-भावसम्पन्न जीवोंके सम्बन्धमें यह नियम सर्वदा लागू नहीं होता। भगवान्की भाँति वे भी आह्वय या आगन्तुक अभिमानका आश्रय कर नवसृष्ट या पूर्वसृष्ट देहमें अनुप्रविष्ट हो सकते हैं। साधारण जीव जोकि भगवद्भामके साथ संसृष्ट नहीं हैं—मायाके प्रभावसे आत्मविस्मृत होकर प्राकृत जगत्में पतित होते हैं और प्राकृत देहमें अभिमान करते हैं। उनका अभिमान ज्ञानोदयके पूर्व क्षणतक वास्तविक होता है—आत्मज्ञान उदय होनेपर वह कट जाता है, साथ-ही-साथ देह-सम्बन्ध भी टूट जाता है।

जि—अच्छा ! वेदान्तरास्त्रमें जो व्यष्टि और समष्टि-भावसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण देहका विचार पाया जाता है, वह भी क्या जीव-देह है ?

व—निश्चय ही। व्यष्टिभावसे स्थूल आदि देहका अभिमानो जीव वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञके नामसे कहा जाना है। समष्टिभावका अभिमान रहनेसे विरव, हिरण्यगर्भ और ईश्वर ये तीन नाम दिये जाते हैं। परमार्थतः दोनों ही जीव हैं। यहाँ जिसे 'ईश्वर' कहा गया है, यह भी नित्य ईश्वर नहीं हैं, कार्य ईश्वर हैं। सत्त्व-दृष्टिसे ये भी जीव ही हैं। ब्रह्मादि त्रिमूर्ति इन्हींकी हैं—ये भी त्रिगुण-सम्बन्धी हैं। नित्य ईश्वर त्रिगुणातीत है, विशुद्ध या अप्राकृत सत्त्वगुणको आश्रय करके वे आत्मप्रकाश करते हैं। विशुद्ध सत्त्व नित्य वस्तु होनेसे परमेश्वरकी उपाधिभूत देह भी नित्य और अप्राकृत है। इस विषयकी क्रमशः आलोचना की जायगी।

जि—तब क्या भगवान्के व्यष्टि-समष्टि विभाग नहीं हैं, उनके देह भी नहीं है ?

व—इसमें क्या सन्देह है ? अच्छा, अब तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ, मन लगाकर सुनो। शुद्ध जीव भगवान्का अंश है; नित्य, अच्युत (अतीन्द्रिय), आनन्दरूप,

स्वप्रकाश, चिदात्मक, निरवयव और निर्विकार है। जीवका परिमाण अणुमात्र है—परन्तु अणु होनेपर भी वह स्वगुण ज्ञानके द्वारा सर्वत्र व्यापक है। ज्ञान इसके आश्रित है। आत्माका वैसे स्वरूप है, वैसे ही उसका ज्ञान भी नित्य, अजड़, आनन्दरूप द्रव्यविशेष है। अनेक जीवका स्वरूप जीवभावसे पृथक् है, परन्तु वह पार्यव्य सामान्या नहीं जा सकता। जब कुछ भी औपाधिक भेद नहीं रहता, तब भी वह पार्यव्य लुप्त नहीं होता। किन्तु उस स्वरूपकी अभिव्यक्ति भगवान्की विशेष कृपा बिना नहीं होती।

कारण-जगत्में जो बीजमूल जीवदेह है, वही कारण-शरीर है, वह जीवका स्वरूप नहीं है। जीवका स्वरूप वस्तुतः कार्य-कारण-चक्रके भी अतीत है। कारण-देह भी एक प्रकार नित्य है—वह प्रवाहरूपसे नित्य है। बीजका प्वंस नहीं है, उत्पत्ति भी नहीं है। जिस प्रवाहसे समग्र जगत् चल रहा है, वह जवतक है, तबतक यह जगत् भी है। कारण अलिप्त है, परन्तु इसीसे लिप्त आविर्भूत होकर भौतिक आवाणसे पुष्टि और स्थूलताको प्राप्त करता है। प्रयोजन बोध या कामनासे ही कारण कार्यरूपमें परिणत होता है। जब जिस मात्रामें यह प्रयोजन सिद्ध होता है और कामना निवृत्त होती है, तब उसी परिमाणमें जीव मुक्त होता है। प्रयोजन और कामना पूर्णरूपसे तृप्त हो जानेपर फिर सृष्टि-चक्रमें रहना नहीं पड़ता। जीव जब कारण-जगत्में अपने कारण-देहमें अहंबोध करता है, तब वह अपने देह (कारण) से विद्युत्-स्फुल्लिङ्गके सदृश लिङ्ग-ज्योतिका आविर्भाव देखता है। कारणका जो अंश निकलकर लिङ्गरूपमें प्रकट होता है, वह अंश अपने उद्भवस्थान कारणको नहीं देख सकता। इस स्वभाविक सृष्टिके मार्गमें लिङ्ग जिस आकारको प्राप्त होता है, वह लिङ्गका आपेक्षिक नित्य आकार है। किन्तु यह आकार भी सृष्टि-प्रवाहमें सहायक है। जीव लिङ्ग-देहका आश्रयकर अपनेको तद्रूप ही समझता है। शुद्ध लिङ्गसे एक या एकाधिक प्रभापे निकलकर भौतिक-क्षेत्रमें आती हैं और भौतिक आच्छादनसे आच्छन्न होकर स्थूल-देहके रूपमें पुष्टिबोध करती हैं। शुद्ध लिङ्ग स्वभाविक नियमसे अपनी इस सृष्टि-लीलाको देखा करता है, परन्तु उसका जो अंश स्थूल-देहमें बँध जाता है, वह अपने उद्भवस्थानको नहीं जान सकता। यह अज्ञानका ही प्रभाव है।

जीव स्थूल-देहमें अभिमान करके अपनेको देहस्वरूप ही समझता है। फिर क्रमशः साधनके बलसे जब स्थूल देहसे आच्छन्न लिङ्गदेह उससे कुछ मुक्ति प्राप्त करता है,

तब यह समझमें आ सकता है कि स्थूलदेह जीव नहीं है और यह लिङ्ग भी विशुद्ध लिङ्ग नहीं है। कारण, उसमें स्थूल वासना रहती है। यह लिङ्ग ही कर्मानुसार स्थूलदेह ग्रहण करता और छोड़ता है। असंख्य बार इसप्रकार जन्म-मरण हो गया है—असंख्य प्रकारकी स्थूलदेहोंका ग्रहण और त्याग हो चुका है—तथापि लिङ्ग मूलमें उस एक ही प्रकारका बना हुआ है। इस लिङ्गका आकार स्थूल-भावके अनुरूप है, परन्तु अस्थायी है, इसका कारण यही है कि यह स्थूल सम्बन्ध स्थायी नहीं है। साधना करते-करते अन्तमें लिङ्ग-देहका शोधन होनेपर विशुद्ध लिङ्गका प्रतिभास होता है। विशुद्ध लिङ्गमें अभिमानके समर्पित हो जानेपर स्थूल जगत्का जन्म-मरण छूट जाता है। कारण, लिङ्गमें स्थूल वासना न रहनेसे भौतिक आच्छादन नहीं होता। विशुद्ध लिङ्गका आकार अपूर्व ज्योतिर्मय, मनोनयनाभिराम, लावण्य-मण्डित और दिव्यभावापन्न है। जितनी देवभूमियाँ हैं, वे सभी विशुद्ध लिङ्गकी ही अवस्था हैं। परन्तु यहाँसे भी जीवको लौटना पड़ेगा। लिङ्ग विशुद्ध होनेपर फिर वह बाहर रहना नहीं चाहता। कारण, बाहरकी ओर उसका आकर्षण नहीं रह जाता। वह जिस कारण भूमिसे उतरा था, फिर अपने आप ही वहीं लौट जाता है। लिङ्गका आकार अधिकाधिक पूर्णता लाभ करनेपर कारणरूपमें प्रकट होता है। कारण-देहका सौन्दर्य अवर्णनीय है। समस्त शास्त्रोंमें जो कामदेव या कन्दर्पकी अनुपम रूपराशिका वर्णन मिलता है, वह इस कारणदेहके मूल उत्सके सम्बन्धमें ही है। इस सम्बन्धमें बहुत-सी बातें कहनी हैं। यहाँ इस विषयकी चर्चा सज्जत नहीं होगी, परन्तु इतना जान रखना चाहिये कि कारण-देह भी जड़-देह है। इसके ऊपर जीवका स्वरूप है, जब कारणरूपका ही वर्णन नहीं हो सकता, तब स्वरूपका वर्णन तो कौन करेगा? भगवान्‌के अनुग्रह बिना इस स्वरूपकी उपलब्धिका और कोई उपाय नहीं है।

जि—तब यह समझना चाहिये कि कारणमण्डलको अतिक्रम किये बिना, मायाके अधिकारसे छूटे बिना भगवद्-देह या भगवत्-स्वरूपके दर्शन नहीं किये जा सकते।

व—यही बात है। भगवान्‌का जो परमरूप है, जिसको शास्त्रकारोंने नित्योदितरूप कहा है, वह नित्य-सुक्तोंके द्वारा ही देखा जा सकता है।

जि—अच्छा, पाञ्चरात्रानुयायी किसी-किसी सम्प्रदायके द्वारा भगवान्‌के पञ्चविध स्वरूपोंका वर्णन किया जाता है, उनमें क्या तारतम्य है?

व—उनमें तारतम्य न होनेपर भी है। जो उनका परमरूप है उसका केवल नित्य और मुक्त पुरुषगण ही अनुभव कर सकते हैं। अनन्त, गरुड़, विष्वक्सेन आदि जो अनादिकालसे स्वभावतः ही असङ्कुचित-ज्ञानवान् हैं, वे नित्य हैं। और जो संसारसे निवृत्त होकर ज्ञानके संकोचको दूर कर सके हैं, वे मुक्त हैं। वे भी परमपदपर विराजते हैं। भगवान्‌का परमरूप केवल इन्हींके ज्ञान और नेत्रोंका विषय होता है। यह नित्य जिस देशमें सर्वदा विराजित हैं, उस देशमें कालकृत परिणाम नहीं है, आनन्दका अन्त नहीं है,—वह देश भगवान्‌की नित्य-विभूतिस्वरूप है।

परन्तु भगवान्‌का दूसरा रूप—जो व्यूहके नामसे परिचित है—इससे पृथक् है। नित्यविभूतिके बाहर लीला-विभूतिमें भगवान् व्यूहरूप धारण करके अवस्थित हैं। यह रूप सृष्टि, पालन और संहार करनेके लिये, संसारी जनोका संरक्षण करनेके लिये और उपासकोंपर अनुग्रह करनेके लिये ग्रहण किया जाता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चार व्यूह हैं। वस्तुतः संकर्षणादि तीन ही व्यूह हैं—वासुदेव तो व्यूहमण्डलमें आकर व्यूहरूपमें केवल गिने जाते हैं।

जि—तब तो मालूम होता है कि परमरूप और व्यूहमें यथेष्ट पार्थक्य है। परमरूप जगत्‌के अतीत है—वहाँ सृष्टि आदि व्यापार नहीं है, संसार ही नहीं है, इससे संसारी जनोका उद्धार भी नहीं है। सभी कृतकृत्य होनेके कारण कोई उपासक नहीं है, इसलिये अनुग्रह भी नहीं है। परन्तु व्यूहरूप तो कालराज्यमें ही स्थित प्रतीत होता है।

व—तुमने ठीक कहा है। ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज—इन छः अप्राकृत गुणोंका एक ही साथ प्रादुर्भाव भगवान्‌के ही विग्रहमें प्रकाशित होता है। इसी-लिये शास्त्रोंमें भगवान्‌को पाञ्चगुण-विग्रह कहा गया है। भगवान्‌के जिस स्वरूपमें ये छहों गुण पूर्णरूपसे एक ही साथ स्थित हैं, उसीका नाम 'वासुदेव' है। ज्ञान और बल इन दो गुणोंकी प्रधानतासे संकर्षण, ऐश्वर्य और वीर्यकी प्रधानतासे प्रद्युम्न और शक्ति तथा तेजके प्राधान्यसे अनिरुद्ध नामक व्यूहका आविर्भाव होता है। याद रखना चाहिये कि वासुदेवरूप ही त्रिविध विपमताको प्राप्त होकर व्यूहत्रय बन गया है। अतएव संकर्षणादि प्रत्येक विग्रह ही वस्तुतः पद्म-गुणात्मक हैं, परन्तु तत्तत् कार्य-साधनके लिये उनमें केवल दो-दो गुण ही प्रधानरूपसे भासते हैं। इसलिये संकर्षणादि भी भगवान्‌के ही स्वरूप हैं, इसमें सन्देह नहीं

करना चाहिये। भगवान्का परमरूप निष्कामित (नित्य वासुदेव) है, वह नित्य गणोंके द्वारा सेव्य है और व्यूहादिरूप शान्तोदित (व्यूह वासुदेव) हैं। इन दोनोंको एक समझकर बहुत बार व्यूहको प्रविष्ट कहा जाता है।

संकरण जीवतत्त्वके अधिष्ठाता हैं, ईश्वरके अधिष्ठान बिना जीवका कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जब भगवान्की पृथक्छा होती है, तब वे प्रकृतिमें विद्यीन जीवतत्त्वके अधिष्ठिता होकर प्रकृतिके अन्दरसे जीवको अलग करके निकाल देते हैं। इसीके साथ ही अभ्याकृत प्रकृतिसे नामरूप जाग्रत हो उठता है।

प्रपुत्र मनके अधिष्ठाता हैं। प्रपुत्रने वीर्यद्वारा सर्व-धर्मोंका प्रवर्तन होता है और ऐश्वर्यद्वारा शुद्ध शक्तिका विधान होता है। सहार प्रपुत्रसे होता है। शुद्ध सर्गके अन्दर एक मनुकी मुण्डसे और पृथ-पृथ मनुकी बाहु, ऊरु एवं पादसे सृष्टि होना ही प्रधान सृष्टि है। इन चारों मनुओंको ब्राह्मणादि प्रतिवर्णकी एक-एक युगल-भूतिस्वरूप समझना चाहिये। इस मनु-चतुष्टयसे क्रमशः मानव, मानव-मानव और मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ये सभी शुद्धसत्त्वस्थ, निष्काम, भगवत्-परायण और अध्यात्मचिन्तक होते हैं।

अनिरुद्ध अनन्त जगत्के (शक्तिके द्वारा) रचाकर्ता एवं तत्त्वज्ञानज्ञाता हैं और (तेजके द्वारा) काष्ठसृष्टि और मिश्रसृष्टिके विधाता हैं। यही ब्रह्माके सृष्टिकर्ता हैं। ब्रह्मासे चार प्रकारके रजोबहुल भूतसर्ग (ब्राह्मण आदि) की उत्पत्ति होती है—ये सकाम और कर्मासक्त होते हैं। अनिरुद्ध स्वयं ही अण्ड और अण्डका कारण उत्पन्न करते हैं। एवं चेतनके अन्तर्धामी होकर अण्डके अन्तर्गत वस्तु-समूहकी सृष्टि करते हैं। इसीलिये वे अपने सकल्पबलसे सारी समष्टि सृष्टि साक्षात् रूपसे और व्याप्ति-सृष्टि किसी द्वाराका अवलम्बन करके करते हैं। इस अण्डमें जो ब्रह्मात्म समष्टिरूप ब्रह्मा जन्म ग्रहण करते हैं यही उनको साक्षात् सृष्टिका निदर्शन है। फिर उस ब्रह्माके द्वारा जो सृष्टि होती है, वह दूसरी प्रकारकी सृष्टि है। ❀

जि—अब भगवान्के तीसरे रूपकी बात कहिये।

च—भगवान्के तीसरे रूपका नाम विभव है। उसे अग्रन्त होनेपर भी मुख्य और गौणभेदसे दो प्रकारका

समझना चाहिये। भगवान्का जो प्रादुर्भाव (भगवत्-रूपसे) अन्यकी भाँति होकर होता है वही विभव है। मुख्य विभव साक्षात् अवतार है और गौण विभव आवेशावतार है। आवेश शक्तिका भी हो सकता है और स्वरूपका भी। स्वरूपावेशमें भगवान् अपने असाधारण विग्रहके साथ चेतन-शरीरमें प्रविष्ट होते हैं—जैसे परशुराम। और यदि कार्यकालमें शक्तिमात्रका ही स्फुरण होता है, तब वह शक्त्यावेश है—जैसे ब्रह्मा आदि। जो अवतार मुख्य और साक्षात् होते हैं, उनके विग्रह दिव्य और अमाकृत होते हैं, तथा स्वभाव अच्युत अर्थात् अशरीके सदृश होता है। ये अवतार मुमुक्षुगणोंके लिये उपास्य हैं। दीपकसे जैसे समस्वभावविशिष्ट दीपकान्तर आविर्भूत होता है, वैसे ही मुख्य अवतार जगत्की रचाके लिये प्रकट हुआ करते हैं। इनमें किसीका आकार मनुष्यके सदृश होता है, तो किसीका पशुके समान और किसीका स्थावरके जैसा। इसमें केवल भगवदित्वा ही कारण है और कोई भी कारण नहीं है, कर्मादि इसमें कारण नहीं हैं।

परन्तु जो गौण अवतार होते हैं, वे मुमुक्षुओंके उपास्य नहीं होते। कारण, वे स्वात्मन्यरूपी अहंकारयुक्त जीवोंके अधिष्ठाता होते हैं। केवल भोगार्थी प्रवृत्तिमार्गी ही इनकी उपासना करते हैं। ये शक्त्यावेशावतार होते हैं। गौणावतारोंमें बहुत प्रकारके भेद हैं।

जि—अवतारका मूल तो भगवान्की इच्छा ही है।

च—हाँ, वे स्वेच्छासे ही नाता रूप धारण करते हैं, यही अवतार हैं। रूप धारण करके वे साधु-शरित्राज, पुण्ड्रोंका विनाश और धर्मसंस्थापन करते हैं। अवतारका कारण कर्म नहीं है। जो ऋगु-शाप आदि सुननेमें आते हैं, वे कुलमात्र हैं। वस्तुतः भगवान् जीलावश इच्छा मात्रसे ही अवतीर्ण होते हैं। कोई बाह्य कारण उनको अवतीर्ण होनेके लिये विवश नहीं कर सकता।

जि—भगवान्का चतुर्थ रूप कैसा है ?

च—उनका चतुर्थ रूप अन्तर्धामी है। इस रूपसे वे जीवके हृदयमें प्रविष्ट होकर उसकी सब प्रकारकी प्रवृत्तियोंको नियन्त्रित करते हैं। अन्तर्धामी दो प्रकारके होते हैं—एक भगवान् अपने मंगलमय विग्रहके साथ जीवके सत्त्वारूपसे उसके हृदय-कमलमें विराजित रहते हैं। उद्देश्य है—उसकी रक्षा करना और उसके ज्येष्ठरूपमें साथ-साथ अवस्थित रहना। दूसरा, अन्तरात्मारूपसे। ये जीवकी सभी अवस्थाओंमें—स्वर्ग, नरक यहाँतककी गर्भावस्थाओंमें भी—

❀ कोई-कोई समझते हैं कि शुद्ध सृष्टि साक्षात् रूपसे सम्पन्न होती है, परन्तु भिम सृष्टि किसी द्वाराकी अवलम्बन करके होती है। इन नावोंको सब स्वीकार नहीं करते।

उसके अन्तरमें रहकर उसकी सत्ताकी रक्षा और सहायता करते हैं। वे जीवका त्याग कदापि नहीं कर सकते, इसलिये उसके अन्तरात्मारूपसे अवस्थान करते हैं।

इसके बाद भगवान्का पाँचवाँ रूप है—अर्चावतार, अर्चाप्रतीक। यह पुरुषके आकारविशिष्टवाला होता है। भगवान् अनुग्रह करके अपने आश्रित भक्त जीवके अभिमता-नुसार किसी भी द्रव्यको अपना विग्रह मानकर उसमें विराजने लगते हैं। इसमें देश-नियम नहीं हैं—अयोध्या, मथुरा आदि देश न होनेपर भी हानि नहीं है। काल-नियम भी नहीं है, जबतक इच्छा हो, तभीतक रह सकते हैं। अधिकारीका नियम भी नहीं है—दशरथ आदिकी भाँति अधिकारविशिष्ट होनेकी आवश्यकता नहीं है। अवतारके रूपसे यह रूप भिन्न और विलक्षण है। अर्चक जिस किसी स्थानमें और जिस किसी भी समय उनको प्राप्त करना चाहता है, वहाँ, उसी समय वह प्राप्त कर सकता है। भगवान् अर्चकके सभी अपराधोंकी उपेक्षा करते हैं। अर्चक जब जिस भावसे उनके स्नान, भोजन और शयनादिकी व्यवस्था करता है, वे उसीको तदधीन-भावसे स्वीकार करते हैं।

स्वभावतः भगवान् प्रभु हैं, जीव उनका आश्रित दास है। परन्तु यहाँ अर्चावतारमें इस सम्बन्धमें विपरीतता हो जाती है। भगवान् अशक्त, अशक्त, अश्वत्तन्त्रवत् होकर अपार कल्याणवश भक्तकी सारी वाञ्छा पूर्ण करते हैं। उसे मोक्षतक दे देते हैं, इसप्रकार वे सबके बन्धु और भक्त-वत्सल हैं।

जि—मालूम होता है, पतित जीवकी दृष्टिमें इन पाँच प्रकारके रूपोंमें उत्तरोत्तर उत्कर्ष रहता है।

व—ठीक है। परन्तु वस्तुगत भेद कहीं भी नहीं है। भक्तिके प्रभावसे स्थूलाभिमानी जीव अर्चावतारका साक्षात् कर सकते हैं। सूक्ष्मभावमें उन्नत होनेपर भक्तिके बलसे सविग्रह अन्तर्यामीके दर्शन भी हो सकते हैं। कारण, भावमें व्यूह-वासुदेव भी दृष्टिगोचर होते हैं। उसीके ऊपर परमरूप है। विभव साधारणतः स्थूल-जगत्में प्रकट होते हैं, कभी-कभी सूक्ष्म जगत्में भी होते हैं, किन्तु भगवान्के परम-रूपके दर्शन मायातीत हुए बिना नहीं होते।

जि—जीवका परमरूप भी क्या इसी प्रकारका है ?

व—इसमें क्या सन्देह है ? पर भगवान्के विशेष अनुग्रह बिना जीव अपने परमरूपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि उनके अनुग्रह बिना मायासे उत्तीर्ण नहीं हुआ जाता। जो जीव ज्ञानयोगसे प्रकृतिसे विसुक्त होकर कैवल्य या

स्वात्मानुभव करते हैं, वे परम-रूप नहीं पाते। वे अर्चिरादि-मार्गसे परमपदमें पहुँचकर भगवदनुभव नहीं पा सकते। वे केवल स्वात्मानुभव ही पाते हैं। इनकी अवस्था भक्तकी दृष्टिमें पत्ति-त्यक्ता पत्नीकी भाँति कृपाके योग्य होती है। ये सब जीव प्राकृत देह और ब्रह्माण्डको छोड़कर अवश्य चले जाते हैं परन्तु अप्राकृत देहको प्राप्त नहीं होते। कोई-कोई समझते हैं कि ये प्रकृतिमें ही किसी स्थानपर स्वात्मानुभव करते हैं, परन्तु ऐसा असम्भव है।

जो जीव भक्ति या प्रपत्तिका आश्रय लेकर चलते हैं वे मोक्ष पाते हैं। भक्ति साधन और साध्य-भेदसे दो प्रकारकी है। भक्तका उपाय भक्ति है और प्रपन्नका एकमात्र अवलम्बन स्वयं भगवान् हैं, दोनों ही प्रकृतिके पार विरजाको भेदकर सूक्ष्म-देहको त्याग अमानव करस्पर्शके द्वारा अप्राकृत दिव्य विग्रह प्राप्त करते हैं और भगवद्धाममें प्रवेशलाभ करते हैं। मुक्त पुरुष स्वेच्छासे ही समस्त लोकोंमें सञ्चरण कर सकते हैं। अवश्य ही उनकी इच्छा भगवदिच्छाके अधीन होती है। जो जीव नित्य हैं, उनके ज्ञानका संकोच कदापि नहीं होता। कारण, वे कभी भगवान्के अग्रिय और विरुद्ध आचरण नहीं करते। अनादिकालसे ही उनके नाना प्रकारके अधिकार रहते हैं—इसका मूल भी भगवान्की नित्य इच्छा ही है।

जि—सुनते हैं, शास्त्रोंमें कहा है कि देवता मन्त्रात्मक हैं—उनके विग्रह नहीं हैं। कोई-कोई कहते हैं कि देवताकी तरह भगवान्के भी विग्रह नहीं हैं। इधर यह भी शास्त्रोंके ही वाक्य हैं कि देवताके विग्रह हैं। आपने भी यही कहा था। इन दोनोंकी संगति कैसे हो सकती है ?

व—देखो, शास्त्रोंमें कहीं भी वास्तविक विरोध नहीं है—हो भी नहीं सकता। मीमांसकोंकी दृष्टिमें देवता मन्त्र-मय है, वेदान्तियोंकी दृष्टिमें देवता विग्रहवान् है, परन्तु दोनोंमें कोई भेद नहीं है। अन्तर्दृष्टि खुल जानेपर इस तत्त्वका पता लगेगा। वस्तुतः मन्त्र ही देवताका आकार है। यहाँ विन्दु, नाद और कलातत्त्वकी आलोचना नहीं करनी है, परन्तु इतना जान रखो कि विन्दु जब विच्छिन्न होकर नादकी सृष्टि करता है तभी उसीके साथ-साथ कलाका विकास भी हुआ करता है। इसीके बादकी अवस्थामें सावयव आकारकी उत्पत्ति होती है। शुद्धचेतन, जो विन्दुके अतीत अथवा विन्दुश्लिष्ट होकर भी विन्दुके द्वारा अस्पृष्ट है, उस समय साकाररूपमें प्रतिभासित होता है। चिदाभासवश वह आकार उज्ज्वल होकर भासता है, और जगत्में उसीको देवता कहते

करना चाहिये। भगवान्का परमरूप निर्योदित (निरावासुदेव) है, वह नित्य गणोंके द्वारा सेव्य है और व्यूहादिरूप शान्तोदित (व्यूह वासुदेव) हैं। इन दोनोंको एक समझकर बहुत बार व्यूहको प्रिविध कहा जाता है।

संकरण जीवतत्त्वके अधिष्ठाता हैं, ईश्वरके अधिष्ठान बिना जीवका कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जब भगवान्की सृष्टीच्छा होती है, तब वे प्रकृतिमें विलीन जीवतत्त्वके अधिष्ठिता होकर प्रकृतिके अन्दरसे जीवको अलग करके निकाल देते हैं। इसीके साथ ही अम्याकृत-अकृतिके नामरूप ज्ञात हो उठता है।

प्रद्युम्न मनके अधिष्ठाता हैं। प्रद्युम्नसे धीरे-धीरे सर्वधर्मोंका प्रवर्तन होता है और पेश्वेद्वारा शुद्ध सृष्टिका विधान होता है। संहार प्रद्युम्नसे होता है। शुद्ध सगोंके अन्दर एक मनुकी मुखसे और एक-एक मनुकी बाहु, ऊरु एवं पादसे सृष्टि होना ही प्रधान सृष्टि है। इन चारों मनुओंको प्राज्ञणादि प्रतिवर्णोंकी एक-एक युगल-मूर्तित्वरूप समझना चाहिये। इस मनु-चतुष्टयसे क्रमशः मानव, मानव-मानव और मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ये सभी शुद्धसत्त्वस्थ, निष्काम, भगवत्-परायण और अध्यात्मचिन्तक होते हैं।

अनिरुद्ध अनन्त जगत्के (शक्तिके द्वारा) रचाकर्ता एवं तत्त्वज्ञानज्ञाता हैं और (तेजके द्वारा) कालसृष्टि और मिश्रसृष्टिके विधाता हैं। यही महाकाल सृष्टिकर्ता हैं। ब्रह्मसे बार प्रकारके रजोबहुल भूतसर्ग (प्राज्ञा आदि) की उत्पत्ति होती है—ये सकाम और कर्मासक्त होते हैं। अनिरुद्ध स्वयं ही अण्ड और अण्डका कारण उत्पन्न करते हैं। एवं चेतनके अन्तर्गामी होकर अण्डके अन्तर्गत वस्तु-समूहकी सृष्टि करते हैं। इसीलिये वे अपने सकल्पबलसे सारी समष्टि सृष्टि साक्षात् रूपसे और व्याप्ति-वाप्ति किसी द्वाराका अवलम्बन काके करते हैं। इस अण्डमें जो ब्रह्मात्म समष्टिरूप ब्रह्मा जन्म ग्रहण करते हैं यही उनकी साक्षात् सृष्टिका निदर्शन है। फिर उस ब्रह्माके द्वारा जो सृष्टि होती है, वह दूसरी प्रकारकी सृष्टि है। *

जि—जब भगवान्के तीसरे रूपकी बात कहिये।

व—भगवान्के तीसरे रूपका नाम विभव है। उसे अनन्त होनेपर भी मुख्य और गौणभेदसे दो प्रकारका

* कोई-कोई समझते हैं कि शुद्ध सृष्टि साक्षात् रूपसे सम्भव होती है, परन्तु मिश्र-सृष्टि किसी द्वाराकी अवलम्बन करके होती है। इन बातोंको सब स्वीकार नहीं करते।

समझना चाहिये। भगवान्का जो प्रादुर्भाव (भगवत्-रूपसे) अन्यकी भाँति होकर होता है यही विभव है। मुख्य विभव साक्षात् अवतार है और गौण विभव आवेशावतार है। आवेश शक्तिका भी हो सकता है और स्वरूपका भी। स्वरूपावेशमें भगवान् अपने असाधारण विग्रहके साथ चेतन-शरीरमें प्रविष्ट होते हैं—जैसे परशुराम। और यदि कार्यकालमें शक्तिमात्रका ही स्फुरण होता है, तब वह शक्त्यावेश है—जैसे महा आदि। जो अवतार मुख्य और साक्षात् होते हैं, उनके विग्रह दिव्य और अप्राकृत होते हैं, तथा स्वभाव अच्युत अर्थात् अशोक के सदृश होता है। ये अवतार मुमुक्षुगणोंके लिये उपास्य हैं। दीपकसे जैसे समस्तभावविशिष्ट दीपकान्तर आविर्भूत होता है, वैसे ही मुख्य अवतार जगत्की रक्षाके लिये प्रकट हुआ करते हैं। इनमें किसीका आकार मनुष्यके सदृश होता है, तो किसीका पशुके समान और किसीका स्यावरके जैसा। इसमें केवल भगवद्विद्या ही कारण है और कोई भी कारण नहीं है, कर्मादि इसमें कारण नहीं हैं।

परन्तु जो गौण अवतार होते हैं, वे मुमुक्षुओंके उपास्य नहीं होते। कारण, वे स्वातन्त्र्यरूपी अहंकारयुक्त जीवोंके अधिष्ठाता होते हैं। केवल भोगार्थी प्रवृत्तिमार्गी ही इनकी उपासना करते हैं। ये शक्त्यावेशावतार होते हैं। गौणावतारोंमें बहुत प्रकारके भेद हैं।

जि—अवतारका मूल तो भगवान्की इच्छा ही है।

व—हाँ, वे स्वैच्छासे ही नाना रूप धारण करते हैं, यही अवतार हैं। रूप धारण करके वे साधु-परित्राण, दुष्कृतोंका विनाश और धर्मसंस्थापन करते हैं। अवतारका कारण कर्म नहीं है। जो भृगु-शाप आदि सुननेमें आते हैं, वे क्षुद्रमात्र हैं। वस्तुतः भगवान् बीजावश इच्छा-मात्रसे ही अवतीर्थ होते हैं। कोई बाह्य कारण उनको अवतीर्थ होनेके लिये विवश नहीं कर सकता।

जि—भगवान्का चतुर्थ रूप कैसा है ?

व—उनका चतुर्थ रूप अन्तर्गामी है। इस रूपसे वे जीवके हृदयमें प्रविष्ट होकर उसकी सब प्रकारकी प्रवृत्तियोंको नियन्त्रित करते हैं। अन्तर्गामी दो प्रकारके होते हैं—एक भगवान् अपने मंगलमय विग्रहके साथ जीवके सत्त्वरूपसे उसके हृदय-कमलमें विराजित रहते हैं। उद्देश्य है—उसकी रक्षा करना और उसके अशुभरूपमें साथ-साथ अवस्थित रहना। दूसरा, अन्तरात्मारूपसे। ये जीवकी सभी शक्त्याश्रयोंमें—स्वाँ, नरक यहाँतककी गर्भावस्थामें भी—

उसके अन्तरमें रहकर उसकी सत्ताकी रक्षा और सहायता करते हैं। वे जीवका त्याग कदापि नहीं कर सकते, इसलिये उसके अन्तरात्मारूपसे अवस्थान करते हैं।

इसके बाद भगवान्का पाँचवाँ रूप है—अर्चावतार, अर्चाप्रतीक। यह पुरुषके आकारविशिष्टवाला होता है। भगवान् अनुग्रह करके अपने आश्रित भक्त जीवके अभिमता-नुसार किसी भी द्रव्यको अपना विग्रह मानकर उसमें विराजने लगते हैं। इसमें देश-नियम नहीं हैं—अयोध्या, मथुरा आदि देश न होनेपर भी हानि नहीं है। काल-नियम भी नहीं है, जयतक इच्छा हो, तभीतक रह सकते हैं। अधिकारीका नियम भी नहीं है—दशरथ आदिकी भाँति अधिकारविशिष्ट होनेकी आवश्यकता नहीं है। अवतारके रूपसे यह रूप भिन्न और विलक्षण है। अर्चक जिस किसी स्थानमें और जिस किसी भी समय उनको प्राप्त करना चाहता है, वहीं, उसी समय वह प्राप्त कर सकता है। भगवान् अर्चकके सभी अपराधोंकी उपेक्षा करते हैं। अर्चक जब जिस भावसे उनके स्नान, भोजन और शयनादिकी व्यवस्था करता है, वे उसीको तदधीन-भावसे स्वीकार करते हैं।

स्वभावतः भगवान् प्रभु हैं, जीव उनका आश्रित दास है। परन्तु यहाँ अर्चावतारमें इस सम्बन्धमें विपरीतता हो जाती है। भगवान् अज्ञ, अशक्त, अस्वतन्त्रवत् होकर अपार कल्याणवश भक्तकी सारी वाञ्छा पूर्ण करते हैं। उसे मोक्षतक दे देते हैं, इसप्रकार वे सबके बन्धु और भक्त-वत्सल हैं।

जि—मालूम होता है, पतित जीवकी दृष्टिमें इन पाँच प्रकारके रूपोंमें उत्तरोत्तर उत्कर्ष रहता है।

व—ठीक है। परन्तु वस्तुगत भेद कहीं भी नहीं है। भक्तिके प्रभावसे स्थूलाभिमानी जीव अर्चावतारका साक्षात् कर सकते हैं। सूक्ष्मभावमें उन्नत होनेपर भक्तिके बलसे सविग्रह अन्तर्यामीके दर्शन भी हो सकते हैं। कारण, भावमें व्यूह-वासुदेव भी दृष्टिगोचर होते हैं। उसीके ऊपर परमरूप है। विभव साधारणतः स्थूल-जगत्में प्रकट होते हैं, कभी-कभी सूक्ष्म जगत्में भी होते हैं, किन्तु भगवान्के परम-रूपके दर्शन मायातीत हुए बिना नहीं होते।

जि—जीवका परमरूप भी क्या इसी प्रकारका है ?

व—इसमें क्या सन्देह है ? पर भगवान्के विशेष अनुग्रह बिना जीव अपने परमरूपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि उनके अनुग्रह बिना मायासे उत्तीर्ण नहीं हुआ जाता। जो जीव ज्ञानयोगसे प्रकृतिसे विमुक्त होकर कैवल्य या

स्वात्मानुभव करते हैं, वे परम-रूप नहीं पाते। वे अर्चिवादि-मार्गसे परमपदमें पहुँचकर भगवदनुभव नहीं पा सकते। वे केवल स्वात्मानुभव ही पाते हैं। इनकी अवस्था भक्तकी दृष्टिमें पति-त्यक्ता पत्नीकी भाँति कृपाके योग्य होती है। ये सब जीव प्राकृत देह और ब्रह्माण्डको छोड़कर अवश्य चले जाते हैं परन्तु अप्राकृत देहको प्राप्त नहीं होते। कोई-कोई समझते हैं कि ये प्रकृतिमें ही किसी स्थानपर स्वात्मानुभव करते हैं, परन्तु ऐसा असम्भव है।

जो जीव भक्ति या प्रपत्तिका आश्रय लेकर चलते हैं वे मोक्ष पाते हैं। भक्ति साधन और साध्य-भेदसे दो प्रकारकी है। भक्तका उपाय भक्ति है और प्रपन्नका एकमात्र अवलम्बन स्वयं भगवान् हैं, दोनों ही प्रकृतिके पार विरजाको भेदकर सूक्ष्म-देहको त्याग अमानव करस्पर्शके द्वारा अप्राकृत दिव्य विग्रह प्राप्त करते हैं और भगवद्धाममें प्रवेशलाभ करते हैं। मुक्त पुरुष स्वेच्छासे ही समस्त लोकोंमें सञ्चरण कर सकते हैं। अवश्य ही उनकी इच्छा भगवदिच्छाके अधीन होती है। जो जीव नित्य हैं, उनके ज्ञानका संकोच कदापि नहीं होता। कारण, वे कभी भगवान्के अग्रिय और विरुद्ध आचरण नहीं करते। अनादिकालसे ही उनके नाना प्रकारके अधिकार रहते हैं—इसका मूल भी भगवान्की नित्य इच्छा ही है।

जि—सुनते हैं, शास्त्रोंमें कहा है कि देवता मन्त्रात्मक हैं—उनके विग्रह नहीं हैं। कोई-कोई कहते हैं कि देवताकी तरह भगवान्के भी विग्रह नहीं हैं। इधर यह भी शास्त्रोंके ही वाक्य हैं कि देवताके विग्रह हैं। आपने भी यही कहा था। इन दोनोंकी संगति कैसे हो सकती है ?

व—देखो, शास्त्रोंमें कहीं भी वास्तविक विरोध नहीं है—हो भी नहीं सकता। मीमांसकोंकी दृष्टिमें देवता मन्त्र-मय है, वेदान्तियोंकी दृष्टिमें देवता विग्रहवान् है, परन्तु दोनोंमें कोई भेद नहीं है। अन्तर्दृष्टि खुल जानेपर इस तत्त्वका पता लगेगा। वस्तुतः मन्त्र ही देवताका आकार है। यहाँ विन्दु, नाद और कलातत्त्वकी आलोचना नहीं करनी है, परन्तु इतना जान रखो कि विन्दु जब विक्षुब्ध होकर नादकी सृष्टि करता है तभी उसीके साथ-साथ कलाका विकास भी हुआ करता है। इसीके बादकी अवस्थामें सावयव आकारकी उत्पत्ति होती है। शुद्धचेतन, जो विन्दुके अतीत अथवा विन्दुश्लिष्ट होकर भी विन्दुके द्वारा अस्पष्ट है, उस समय साकाररूपमें प्रतिभासित होता है। चिदाभासवश वह आकार उज्ज्वल होकर भासता है, और जगत्में उसीको देवता

हैं। कहना नहीं होगा कि यह नादकी ही एक अवस्था है। परन्तु इस अवस्थामें नाद ज्योतिरूपमें स्थित है, यही विशेषता है। ब्रह्माकारण लोग इसीको 'परम्यन्तीवाणी' कहा करते हैं। मन्त्र सिद्धि अथवा देव साक्षात्कार होनेपर इस प्रकाशबहुल विशुद्ध सात्त्विक 'परम्यन्तीवाणी' का ही विकास हुआ करता है। शब्द और अर्थ वाक्य-वाच्यरूपमें नित्य सम्बन्धित हैं, इसीसे देवतातत्त्वमें दोनों ही एकात्मभावसे स्थित रहते हैं। कभी मन्त्ररहस्य समझ सकोगे तो यह ज्ञान धारणामें आ सकेंगी कि मीमांसा और वेदान्तके सिद्धान्तमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार साकार निराकारके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये।

श्रीमद्भागवत (१।२।३८) में श्रीभगवान्‌को 'मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम्' कहा गया है, इससे भी प्रतीत होता है कि मन्त्र उनकी मूर्ति है तथापि वे अमूर्त हैं, भगवान्‌के मन्त्र या शब्द ब्रह्ममय रूपका वर्णन भागवतके अन्य स्थलोंमें भी स्पष्टरूपसे मिलता है। सिद्धावतार कपिल-देवके पिता प्रजापति कईमन्त्रपिके दीर्घकाल तपस्या करने-पर भगवान्‌ प्रसन्न होकर उनके सामने शब्द ब्रह्मात्मकरूप धारण करके आविर्भूत हुए थे।

तावत्प्रसन्नो भगवान्पुष्कराक्ष कृते युग।

दर्शयामास त क्षत शब्द ब्रह्म दधद्रु ॥

(श्रीमद्भा १।२।३८)

रामानुज सम्प्रदाय उनको 'पञ्चोपनिषत्तु' कहते हैं—इसका भी अभिप्राय यही है कि शब्द ब्रह्ममय नाद ही भगवान्‌का विग्रह है। वैष्णवाचार्योंने जो विशुद्ध सत्त्वको भगवद् देह माना है वह भी यही है। कारण, शैव और शाक्त-शाखोंमें जिसको विन्दु बतलाया गया है, वैष्णव भक्तोंका शुद्ध सत्त्व उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं है। अक्षरविन्दु और चरविन्दु—विन्दुके ही अवस्था-भेदमात्र हैं, विन्दुके चरखसे ही वर्णकी उत्पत्ति होती है। साकार जगत् इस वर्णकी रचनाविशेष है। विन्दुतत्त्वके साथ कुरङ्गलिनी-तत्त्वका घनिष्ठ सम्बन्ध है। सम्भवतः तुम जानते होगे कि जागृत कुरङ्गलिनीसे ही देवताका आविर्भाव होता है। कुरङ्गलिनीके जागरणका अर्थ शब्दब्रह्मका परावस्थाले परम्यन्ती अवस्थामें आविर्भाव है।

प्रश्न हो सकते हैं कि विन्दु-चोम-जनित रूप क्या नित्यरूप हो सकता है? विन्दुका चोम ही क्यों होता है और विन्दु-चोमके पूर्व क्या रूप नहीं था? इन सब प्रश्नोंका समाधान जानना आवश्यक है। विन्दु चोम-जनित

रूप अवश्य ही नित्यरूप नहीं है—परन्तु उसको भी आपेक्षिक नित्यता तो है ही। कर्षणान्तस्थायी रूपको भी एक प्रकारसे नित्य कहा जा सकता है—पर वह भी वास्तविक नित्य नहीं है। कारण, प्रलयकालमें वह नहीं रहता। वस्तुतः उसकी उत्पत्ति है और विनाश भी है। सूक्ष्मभावसे निरीक्षण करनेपर यह पता लगता है कि चोमके पूर्व भी रूप था। यदि न होता तो चोम ही न हो सकता और शुद्ध अवस्थामें रूपका आविर्भाव होना भी सम्भव न होता। विन्दु-चोम जन्य अवयव घटित रूपको तन्त्रशास्त्रमें वैन्दवरूप कहा है। यह जगत्के समस्त रूपोंका मूल है। परन्तु सबका आदिरूप होनेपर भी यह रूप अनादिरूप नहीं है। जो रूप विन्दुसे उत्पन्न है, परम्योमसे भी उत्पन्न है, जो किसी अचिन्त्य कारणसे विन्दुके साथ सरिलग्न होकर विन्दु, कला और नादरूपमें परिणत हो, वैन्दवरूपका आविर्भाव कराता है, वही अनादिरूप है—वही शाक्त और चिन्मय है। भगवद्-शक्ति चिन्मयी होनेके कारण इस रूपको चिद्धिग्रह भी कह सकते हैं। परन्तु यह ज्ञान रखना चाहिये कि अभिव्यक्त जगत्की दृष्टिमें यह अव्यक्त है, न इसका ध्यान हो सकता है और न वर्णन ही किया जा सकता है। शाक्तरूप अष्टाध्व-विन्दुके साक्षिभ्यमें रहनेपर स्वप्रकाशमय नित्यरूपका स्फुरण होता है। शाक्तरूप नित्य है, विन्दु भी नित्य है—अतएव उभय साक्षिभ्य-निमित्तक प्रकारामय रूप भी नित्य हुए बिना नहीं रह सकता। जिन लोगोंने चिद्धिलासमय परम्योम-तत्त्वकी आलोचना की है, वे सहजहीमें इस बातको समझ सकते हैं कि उपर्युक्त प्रकारसे होना ही स्वाभाविक है। शक्ति और विन्दुमें शक्ति चिदात्मिका है, और विन्दु विशुद्ध सत्त्वमय—अतएव जब है—इसप्रकार समझनेपर, प्रणवात्मक, मन्त्रात्मक अथवा नादमय रूपको नित्य चैतन्योज्ज्वल शुद्ध जडरूप ही कहना पड़ता है। चैतन्याशकी ओर लक्ष्य करके उसे चिन्मय भी कहा जा सकता है। परन्तु याद रखो कि शाक्तरूप सर्वथा जडत्वहीन है—वह नित्य और अव्यक्त है। परन्तु देवता और अधस्तन जगत्का जो आकार है, वह तो विन्दुचोमसे उत्पन्न कलाद्वारा संकल्पवश गठित होनेके कारण जड और अनित्य ही है। शास्त्रोंमें जहाँ-जहाँ मन्त्ररूपको जो अभिव्यक्त शब्दमय कहा गया है, वहाँ उक्त व्यक्तियोंके अनुसार भगवान्‌के ग्रहण किये हुए वैन्दव अथवा तज्जतीय ही किसी अन्य रूपको समझना चाहिये। स्वरूपको नहीं। परन्तु यदि पराशक्ति अथवा चैतन्यको भी शब्दब्रह्म समझ

कर ग्रहण करनेकी योग्यता आ जाय तो शाक्तरूप भी शब्द-मय है, यह समझा जा सकता है।

ऋषियोंके अनुभव और वर्णनकी विशेषताओंके कारण भगवान्के रूपके सम्बन्धमें नाना प्रकारके विकल्प उत्पन्न हो गये हैं। परन्तु वस्तुतः भगवत्-तत्त्वमें देह और देहीका कोई पार्थक्य न होनेके कारण मूलमें किसी प्रकारके विकल्पको स्थान ही नहीं है। कारण, भगवान् सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, इसलिये उनका विग्रह या रूप भी सच्चिदानन्दमय ही है। सुतरां उसकी नित्यता स्वभावसिद्ध है। महावाराह-पुराणमें कहा है—

सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तरय परात्मनः ।
हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः कश्चित् ॥
परमानन्दसन्दोहः.....।

अन्यान्य स्थलोंमें भी भगवद्-विग्रहको स्पष्टरूपसे नित्य और चिन्मय ही बतलाया गया है।

जि—अच्छा, श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान् थे, श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—‘कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्’। यदि यही बात है तो उनकी देह भी अप्राकृत और नित्यानन्दमय ही होनी चाहिये। परन्तु नित्य देहका उन्होंने त्याग किसप्रकार किया? उनके देहत्यागका वर्णन महाभारत और पुराणोंमें स्पष्टरूपसे मिलता है।

व—श्रीकृष्णकी देह अप्राकृत थी, इसमें सन्देह ही क्या है? अप्राकृत देहका त्याग नहीं हो सकता, परन्तु उसके त्यागका भान होता है; वह भी लोक-दृष्टिमें इन्द्र-जालवत् समझना चाहिये। स्कन्दपुराणमें कहा गया है—

पृथ्वीलोकसन्त्यागो देहत्यागो हरेः स्मृतः ।
नित्यानन्दस्वरूपत्वादन्त्यत्रैवोपरुभ्यते ॥
दर्शयज्जनमोहाय महर्षीं मृतकाकृतिम् ।
नटवद्भगवान् विष्णुः परकानाकृतिः स्वयम् ॥

अर्थात् मर्त्यलोक-त्याग करनेका नाम ही भगवान्का ‘देह-त्याग’ है—वस्तुतः भगवद्-देह नित्यानन्दमय होनेके कारण कभी त्यक्त नहीं हो सकती। जहाँ देह और देही पृथक् होते हैं, वहीं देह-त्यागकी बात उठ सकती है, देह और देही अभिन्न होनेपर त्याग कैसे हो सकता है? सुतरां श्रीकृष्णने न तो वस्तुतः देहका त्याग ही किया था और न देहका ग्रहण ही किया था। हाँ, वे मायिक या प्राकृत देह

ग्रहण कर सकते हैं—करते भी हैं और उसीका त्याग होता है। कारण, वह आगन्तुक होती है।

जि—जो लोग श्रीकृष्णके प्रत्यक्ष दर्शन करते थे, वे सभी क्या उनके स्वरूप-देहके दर्शन पाते थे? ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता तो उनके ईश्वरत्वके सम्बन्धमें कोई भी सन्देह नहीं कर सकता। श्रीकृष्णने स्वयं ही कहा है—

‘अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।’

मूढ़ लोग मुझको मनुष्यदेहाश्रित समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं।

व—सब लोग श्रीकृष्णको नहीं पहचान सकते थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जो ज्ञानी और भक्त थे, जिनकी अन्तर्दृष्टि पूर्णरूपसे खुल गयी थी, वे ही उनकी भगवत्ताको समझ सकते थे—श्रीकृष्णका स्वरूप उन्हींके सामने प्रकट होता था। मूढ़ व्यक्ति उन्हें साधारण मनुष्य समझकर अवज्ञा करते थे। इसका कारण यही है कि जब-तक दृष्टिके ऊपरसे मोहका आवरण दूर नहीं होता अर्थात् ज्ञान-चक्षु उन्मीलित नहीं होते, तबतक दिव्य देह दृष्टिगोचर नहीं होती। केवल श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ही नहीं। भगवत्-साधर्म्यप्राप्त किसी भी महापुरुषके सम्बन्धमें यही बात जाननी चाहिये।

जि—अच्छा, श्रीकृष्णका वास्तविक रूप कैसा था? वे क्या सभीके सामने एक ही रूपमें प्रकट होते थे?

व—इस सम्बन्धमें अधिक कहनेके लिये स्थान नहीं है। परन्तु यह जान लो कि, श्रीकृष्णके प्रपञ्चातीत नित्यरूपका वर्णन करनेकी सामर्थ्य चौदह भुवनोंमें किसीमें भी है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। योगमायाकी कृपा विना उस रूपका दर्शन किसके भाग्यमें सम्भव हो सकता है? शास्त्रोंमें जो वर्णन है वह तो ध्यानकी सुकरताके लिये उनके रूपका आभासमात्र है। कर्दम ऋषिने जो रूप देखा था, वह चतुर्भुज था; ध्रुव, अर्जुन और अन्यान्य अनेक भक्तोंने भी यही रूप देखा था। यद्यपि सभी रूप विलकुल एक-से नहीं थे तथापि एक ही थे, ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु यह उनकी ऐश्वर्य-भूमिका रूप है—माधुर्यमण्डलमें तो उनकी द्विभुज मूर्ति ही प्रकट होती है। पद्मपुराणके निर्वाण-खण्डमें कहा है कि भगवान्ने ब्रह्माको अपने वेदगोप्य स्वरूपके दर्शन कराये थे। यह नवकिशोर नटवर मूर्ति है—

गोपवेश है, कदम्बके नीचे हाथमें बंगी लिये विराजमान है, वर्ष मेघके सदृश श्यामल है, पीतवसन पहने है, गलेमें वनमाळा सुशोभित है, वदनपर स्मित हास्य है, चारों ओर गोपवाल्मीक और गोप-बालिकाएँ खड़ी हैं। ऐसा रूप अप्राकृत वृन्दावनमें नित्य विराजमान है। किसकी समता है जो इस

अनन्त सौन्दर्यके चैतन्यमय आधारको भाषाके द्वारा विकसित कर सके? ऐसी चेष्टा करना ही व्यर्थ है। परन्तु इसके अतिरिक्त भी श्रीकृष्णके अनन्त प्रकारके रूप और हैं, देखनेकी शक्ति प्राप्त होनेपर किसी दिन निश्चय ही उनके दर्शन कर सकोगे। उनकी कृपाके बलसे सभी कुछ हो सकता है।

कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्

(लेखक—गोस्वामी श्रीकृष्णजीवनजी 'विशारद' बड़ा मन्दिर, बम्बई)

स्तिकोंके लिये न तो ईश्वर-सिद्धिकी आवश्यकता है और न श्रीकृष्णकी ईश्वरतामें उन्हें सन्देह है। श्रीकृष्णके सम्बन्धमें उनको यही सन्देह है कि वे अंशावतार हैं या पूर्णावतार हैं। क्योंकि कोई विद्वान् यह कहते हैं कि नित्य और विशुद्ध चित्का

भाषाके सम्बन्ध बिना साकार होना असम्भव है, अतएव परब्रह्मका अवतार नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण, मायोपहित-शबलब्रह्मका ही विशेष रूप हैं। अन्य विद्वानोंका कथन यह है कि श्रीकृष्ण, श्रीनारायणका अंशावतार है, क्योंकि अवतार-शब्द ही इस बातको कहता है और श्रीमद्भागवतके 'तत्राद्येनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शत नः' इस श्लोकमें अंश-पदके द्वारा अंशावतार स्फुट है। श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यचरणोंका निर्णय इनसे कुछ भिन्न है। 'श्रुतेश्च शब्दमूलत्वात्' इस सूत्रके भाष्यमें आपने यह सिद्ध किया है कि उपनिषदेकाम्य परब्रह्मका निर्णय युक्तियोंसे न करके श्रुतियोंसे ही करना युक्त है। श्रुति दो प्रकारकी उपलब्ध होती है। एक निर्धर्मक-ब्रह्म-प्रतिपादक, दूसरी सधर्मक-ब्रह्म-प्रतिपादक, इनकी प्रामाण्य-रक्षाके लिये इनमेंसे किसीका बाध नहीं कर सकते। अतएव परब्रह्मका 'विरुद्धधर्माश्रय' मानना ही समुचित है और यह ठीक जँचता है। क्योंकि अनन्त शक्तिराजी पुरुषमें विरुद्ध धर्माश्रयत्व असम्भव नहीं है इसलिये परब्रह्मकी साकारता स्वीकार करनेमें कोई बाधा दृष्टिगोचर नहीं होती। 'तस्यैव आत्मा विवृणुते तनु स्वात्म' यह श्रुति भी कहती है कि परब्रह्म अपने आनन्दधन अप्राकृत विग्रहको भक्तजीवोंके अधिगोचर कर सकते हैं, यदि यह बात है तो साकारता, श्रीकृष्णकी पूर्ण पुरुषोत्तमतामें कभी बाधक नहीं हो सकती।

श्रीकृष्ण, अंशावतार हैं या पूर्णावतार हैं, इस बातका निर्णय भी वेद, गीता और श्रीमद्भागवतमें मौजूद है।

कृषिर्भावाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः ।
तयोरेक्य परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥

यह श्रीगोपाक्षतापिनी भुक्ति, श्रीकृष्णको परब्रह्म बताती है, गीतामें स्वयं श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे आश्रय करते हैं—

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

श्रीमद्भागवतमें भी—

आयुषो मनवो देवा मनुष्या महौजसः ।
कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः ।
एते चाशक्त्यो पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम् ॥

—यह कहा है। आगे चलकर दशम स्कन्धके गुण-प्रकरणमें अर्थात् अन्तिम छः अध्यायोंमें—

पेश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य यशसः श्रियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव वण्णा मग इतीरिणा ॥

इस श्लोकप्रतिपाद्य छः गुण श्रीकृष्णमें हैं, यह स्पष्ट बता दिया है 'तत्राद्येनावतीर्णस्य' इस श्लोकका विरोध-परिहार भी श्रीसुबोधिनीजीमें इसप्रकार किया है—

'तत्र वंशे विष्णोर्व्यापकस्य सर्वत्रोद्गमेने प्रयोजनाभावात् प्रपञ्चविलयप्रसङ्गाच्च तत्रैव वंशे देवकीगृहे देशे माययोद्गमेने प्रकटितपरमानन्दस्य तावति देशे तेन प्रकारेण भाषा दूरीकृतव-
निति अंश पद स भवति' और 'अंशावतारप्रसिद्धया वा प्रश्ने तथोक्तम्'

अतएव श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यचरणोंने श्रीकृष्णको परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम माना है।

कियो चूर चाणूर हरि मुष्टिक ल श्रीमल दल्यो ।
खल बल दलन दयालु प्रभु निज जन मन खरभर हरयो ॥

भगवान् श्रीकृष्ण

(लेखक—साहित्याचार्य पं० श्रीशालग्रामजी शास्त्री)

वतारोंमें श्रीराम और श्रीकृष्णका नाम सबसे अधिक श्रद्धा, भक्ति तथा आदरके साथ लिया जाता है। इनमेंसे एक मर्यादा-पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और दूसरे लीला-पुरुषोत्तम। यद्यपि ये दोनों ही विष्णुके अवतार माने जाते हैं, परन्तु स्वभाव आदिमें एक दूसरेसे नितान्त भिन्न दीखते हैं। रामको हम आदिसे अन्ततक एक समान गम्भीर मुद्रा और स्थिरभावमें देखते हैं, तो कृष्णको चञ्चलता और हंसोड़पनकी प्रतिमूर्ति पाते हैं। यदि यह कहा जाय कि रामको किसीने कभी हंसते नहीं देखा और कृष्णको कभी रोते नहीं देखा तो अत्युक्ति न होगी। एकमें प्रसादकी कमी है तो दूसरेमें विपादका अत्यन्त अभाव है। एकने आजन्म एकरूप धारण किया तो दूसरेने ज्ञान-ज्ञानमें भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ धारण कीं और नयी-नयी लीलायें दिखायीं। एकने मर्यादा बाँधनेके लिये स्वयं अपनेको मर्यादाओंके बन्धनमें बेतरह जकड़ लिया तो दूसरेने त्रिलोकीका सूत्रधार बनकर प्रकृति-नटीको नचानेमें कमाल कर दिखाया। एकको अपने वास्तविक स्वरूपका स्मरण बहुत कम हुआ तो दूसरेको उसका विस्मरण कभी हुआ ही नहीं। रामको कईवार देवताओंके याद दिलानेपर भी अपने स्वरूपका ज्ञान कठिनतासे हुआ तो कृष्णको अपने विराटरूप और त्रिलोकनायकत्वका भान सदा अपनी आँखोंके आगे नाचता ही दीखा।

यच्चापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जुन ।
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया सूतं चराचरम् ॥
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवागच्छ त्वं मम तेजोऽशंसमवम् ॥
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥

(गीता १०।३९-४१-४२)

‘हे अर्जुन ! समस्त सृष्टिका आदिकारण मैं ही हूँ। संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझसे रहित हो। जगतमें जहाँ-जहाँ वैभव, तेज और लक्ष्मी दीखती है वह सब मेरी ही विभूतिका अंश समझो। अथवा बहुत-सी बातोंसे क्या मतलब, तुम संचेपमें यह समझो कि इस समस्त ब्रह्माण्डको

मेरे एक अंशने घेर रक्खा है। ‘त्रिपादूर्ध्वमुदैत्पुरुषः पादोऽस्ये-
हाऽभवत् पुनः’ वेदने कहा है कि भगवान्का केवल एक चतुर्थांश इस भूत-भौतिकमयी समस्त सृष्टिको व्याप्त किये हुए है और तीन अंश इससे बाहर हैं।

अर्जुनका सन्देह दूर करनेके लिये विराट्-स्वरूपका दर्शन कराते समय भगवान् श्रीकृष्णने कहा है कि—

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पदयाद्य सचराचरम् ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि ।

(गीता ११।७)

हे अर्जुन ! चर और अचर सम्पूर्ण जगत्को तुम मेरे इस (विराट्) शरीरमें देखो और इसके अतिरिक्त जो कुछ और देखना चाहते हो वह भी देखो।

कोई पूछे कि निखिल ब्रह्माण्ड (सचराचर जगत्) देखनेके बाद और वचा ही क्या, जिसे अर्जुन देखना चाहेंगे ? भगवान् यह क्या कह रहे हैं ? चर और अचर अर्थात् चेतन और जड़ अथवा प्रकृति और पुरुषके सिवा क्या कुछ और भी संसारमें है, जिसे देखनेकी आज्ञा भगवान् दे रहे हैं ? जी हाँ, है। वह है अनागत वस्तु। उसीकी ओर भगवान् इशारा कर रहे हैं। उस समय संसारमें जो-जो वस्तु अपने जिस-जिस रूपमें विद्यमान थी वह सब अर्जुनको भगवान्के विराटरूपमें दीख सकती थी और आगे चलकर उसकी जो दशा होनेवाली है—जो उस समयतक नहीं हुई थी, संसारमें जो रूप उसका उस समयतक नहीं हुआ था, भावी या अनागत था, वह भी यदि अर्जुन चाहें तो भगवान्के देहमें देख सकते हैं। यही उक्त पद ‘यच्चाऽन्यद्’ का तात्पर्य है। आगे चलकर हुआ भी वैसा ही। अर्जुनने भगवान्के अनेक विकराल मुखोंकी भयानक दाढ़ोंके बीच भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुःशासन आदिको पिसते हुए देखा था। यह बात उस समयतक संसारमें विद्यमान नहीं थी। अनागतके गर्तमें प्रच्छन्न थी ; वह भी अर्जुनको प्रत्यक्ष दीख पड़ी। इसीलिये तो अर्जुनको समझाते हुए भगवान्ने कहा था कि ‘इन सबको तो मैंने ही मार रक्खा है, हे अर्जुन ! तुम निमित्तमात्र होकर यशके भागी बनो।’

भगवान् श्रीरामके समान श्रीकृष्णको प्रौढ अवस्था प्राप्त होनेपर अपनी शक्तियोंका भान हुआ हो, यह बात

नहीं है। यह तो जन्मसे ही 'हजरत' थे। यहाँ थुनको विराटरूप दिखाकर कर्तव्यका ज्ञान कराया, उधर कौरवोंकी सभामें सन्धिका प्रस्ताव करते समय जब कर्ण, दुःशासन और दुर्योधन आदिने इन्हें (भगवान् श्रीकृष्णको) अकेला समझकर बाध लेनेकी गुप्त मन्त्रणा की तो आपने यह कहते हुए कि 'बन्धु! मुझे अकेला न समझो, मेरे साथ यहाँ भी बहुत कुछ है' एक विकट अदृष्टास करके अपने शरीरमें वह विश्वरूप दिखाया कि वितोषियोंकी फूँक निकल गयी। शैशव कालमें जब माता यशोदाने इन्हें मिट्टी खाते देखकर डाँटा और मुँह खोलनेको कहा तो आपने मुँह खोलकर समस्त ब्रह्मायुध अपने पेटमें दिखा दिया। वह बेचारी सीधी-सादी ग्वालिन, हकी-बकी-सी होकर चौंधिया गयी और सोचने लगी कि समस्त पृथ्वी जिसके पेटमें समाई हुई है, वह यदि जरा-सी मिट्टी खा ही लेगा तो क्या विकार हो सकता है? बातकी बातमें आपने अपनी माया समेट ली। यशोदा सब बातें भूल गयीं और बाळकृष्णको कोरा शिष्ट समझकर वात्सल्य-नससे परिपूर्ण हो गयीं। तात्पर्य यह कि भगवान् श्रीकृष्णको कठिन तपस्या, योगाभ्यास या वनवास आदिके द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो, यह बात नहीं है। विश्वामित्र या अगस्त्य आदि महर्षियोंके समान इन्हें किसीने दिव्य अस्त्र या 'बला' 'अतिबला' आदि विद्याएँ देनेकी कृपा नहीं की। इन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। यह तो 'लीला-गुरुोत्तम' थे। इन्होंने जन्मसे ही अलौकिक लीलाएँ आरम्भ कर दी थीं। बिना सीखे-पढ़े ही शकटासुर और पुनना आदिका शिकार करना शुरू कर दिया था। जिस अवस्थामें बच्चोंका लगेरी बाँधनेकी भी सुच-सुध नहीं हुआ करती—और शायद यह भी वैसे ही घूमा करते हों तभीसे आपने अनेक असुरोंकी मरम्मत करना आरम्भ कर दिया था। इनका तो बिना सीखे-पढ़े ही यह हाल था। फिर यह सीखते भी कब और कैसे? इनके जन्मसे भी बहुत पहलेसे कसकी विकराल दृष्टि इनकी खोजमें लगी थी। दृष्ट-क्षणमें उसकी भीषण प्रकृति देवकी और वसुदेव का कलेजा कँपाया करती थी। यदि यह बात न होती तो आप माता-पिताको छोड़कर 'गोकुल गाँवके ग्वालन' से दोस्ती गाँठने कैसे पहुँचते? बारह वर्ष तो गौएँ चराने, ग्वालवालोंमें दुरवृक्ष मचाने, और गोपकन्याओंके साथ धमाचौकड़ी मचानेमें ही बीत गये। इसी बीचमें अनेक असुरोंकी भी चटनी घोट्टी गयी। अन्तमें कसका कचूमर निकालनेकी जीवत आयी। जब उम्रसेन (कसके पिता)

राना हुए और वसुदेव, देवकी जेलखानेसे मुक्त हुए तब लोगोंने समझा कि अब श्रीकृष्ण, बलदेवकी जानका खतरा दूर हुआ। इसके बाद इनके क्षत्रियोचित सम्कार हुए और उन्मयिनीमें सान्दीपिनि मुनिके यहाँ आप विद्याभ्यासकी रस्म थपा करने पहुँचे। वहाँ कितने दिन रहे और क्या क्या सीखा-पढ़ा, जरा इसका हाल भी सुन लीजिये। चौसठ दिनमें चारों वेद और उनके छहों अङ्ग—शिखा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष् और छन्द—एव आलेख्य, गणित, गानविद्या और वैद्यक यह सब सीख लिया। बारह दिनमें हाथी, घोटे आदिकी शिक्षा प्राप्त की और पचास दिनमें दसो अर्धों सहित धनुर्वेदकी शिक्षा समाप्त कर दी। महाभारतमें लिखा है—

अहारात्रैश्चतु षष्ठया साक्षान्नेदानवाप्तु ।
हेत्य च गणितं चोमौ प्राप्नुता यदुनन्दनौ ॥ २ ॥
गाधर्ववेदं वैद्य च सकलं समवाप्तु ।
हस्तिदिक्षामथदिक्षा द्वादशाहेन चाप्नुताम् ॥ ३ ॥
पञ्चाशद्विहरैरात्रैर्दशाङ्ग मुप्रतिष्ठितम् ।
सहस्रं धनुर्वेदं सकलं ताववाप्तु ॥ ६ ॥

इसके थनन्तर गुरुदक्षिणा देनेकी बारी आयी। अगस्त्यकी भाँति अनेक विद्याओंके समुद्रको एकही साँसमें सोख लेनेकी अद्भुत शक्ति देखकर गुरूजी भी इन्हें ताढ़ गये थे। उन्होंने कसके गुरु दक्षिणा भाँगी। बहुत दिन पहिले उनके पुत्रको समुद्रमें एक मकर निगल गया था। उन्होंने उसीको ला देनेकी धात कही।

भगवान्ने गुरूको आर्त देखकर उनका पुत्र जा देनेकी प्रतिज्ञा की। महर्षि वेद-न्यास कहते हैं कि जो काम प्राणि मात्रमें कोई नहीं कर सकता या वह उस समय भगवान् श्रीकृष्णने कर दिखाया। सान्दीपिनि मुनिका पुत्र आगया, जिसे देखकर सभीको विस्मय हुआ। कहनेका मतलब यह है कि भगवान् श्रीकृष्णकी सभी बातें अलौकिक हैं। उनकी लीलाएँ जन्मसे ही आरम्भ हो जानी हैं। उनकी दिव्य शक्तियाँ सभीसे अप्रतिहत रूपसे अपना प्रसार दिखाती हैं। अधासुर, बकासुर आदि असुरों तथा मद्गा, इन्द्र आदि सुरोंके साथ उन्होंने बचपनसे ही मोर्चा लिया था। उन्हें पढ़ने लिखने या सीखनेकी परत्तन्त्रता नहीं थी। यदि होती तो सान्दीपिनि मुनिका पुत्र कैसे आता? यह विद्या उन्होंने किससे सीखी थी? यदि सान्दीपिनिजीको यह विद्या आती होती तो वह स्वयं ही अवतक अपने पुत्रको क्यों न ले

आये होते ? इसीसे तो लोग रामको अंशवतार और कृष्णको पूर्णवतार बताते हैं ।

इस साधारण—अत्यन्त साधारण शिक्षाके साथ अब इनके ज्ञानका अन्दाज़ लगाइये । ‘ताण्डव’ और ‘लास्य’ ये दो प्रकारके प्राचीन नृत्य प्रसिद्ध हैं । श्रीकृष्णने एक तीसरी नृत्यकलाकी सृष्टि की, जो शिवनृत्य (ताण्डव) और पार्वती-नृत्य (लास्य) इन दोनोंसे विलक्षण तथा चमत्कारी था । जो व्यक्ति क्रोधोन्मत्त भीषण भुजङ्गमके फर्नोंपर नाच सकता हो, उसकी शरीर-साधना, चरणलावव और लोकोत्तर कलामें किसे सन्देह हो सकता है ? संगीतमें आज चार मत प्रसिद्ध हैं । १, नारदमत संगीत २, भरतमत संगीत ३, हनुमन्मत संगीत और ४, श्रीकृष्णमत संगीत—इनमें अन्तिम सबसे कठिन और सबसे अधिक चमत्कारक बताया जाता है ।

और देखिये, युद्धकी शिक्षा तो आपने सान्दीपिनि मुनिके अखाड़ेमें पायी थी, परन्तु हजारों हाथियोंका बल रखनेवाले कंस और चाणूरका चूरन बनानेकी विद्या कहाँ सीखी थी ? इन प्रबल और कुशल पहलवानोंको पछाड़नेके दाव-पेंच किसने सिखाये थे ? कुवलयापीड़का पुलाव पकानेकी तरकीब किसने बतायी थी ? ग्वालोंने, या गोपियोंने ? ये बेचारे तो इन सबके नामसे ही थर-थर काँपते थे ।

संगीत तो सीखा उज्जैनके आचार्यकुलमें जाकर, परन्तु कालिय-मथनका नृत्य किसने सिखाया ? गोप और गोपियोंका हृदयार्कषक संगीत कहाँसे आया ? त्रिभुवन-मोहनी मुरलीकी शिक्षा किसने दी ? गोकुल भरमें किसी दूसरे मुरलीधरकी तो चर्चा ही नहीं मिलती । घोड़े हाँकनेमें मातलि (इन्द्रके सारथि) को भी मात करनेकी करामात इन्हें किसने दी थी ? जिस समय आद्रित्य ग्रहचारी भीष्मने युद्धमें प्रलथ दावानलके समान विकराल-रूप धारण करके पाण्डवोंकी सेनाका विध्वंस आरम्भ किया था, तब उनके सामनेसे इन्होंने अपने अश्वचालन-कौशलके बलपर अर्जुनको सही-सलामत बचाया था, जिसे देखकर मातलि भी दङ्ग रह गया था । सभी महारथियोंने और खासकर भीष्मपितामहने भी—दाँतों तले उँगली दबाकर उस सारथिवल्की दाद दी थी । भला बताइये तो सही कि इस प्रकारकी कुशलता प्राप्त करनेके लिये श्रीकृष्णने कौनसी सड़कोंपर घोड़े दौड़ानेका अभ्यास किया था ?

अच्छा, इन सब बातोंको छोड़िये । ज़रा ‘भगवद्गीता’ की ओर तो दृष्टि उठाकर देखिये । केवल चौंसठ दिनकी पढ़ाई-लिखाईके ज्ञानका यह परिणाम कि आज संसारमें उसके जोड़की दूसरी पुस्तक ही नहीं ? पाँच हजार वर्ष बीत जानेपर भी—अनेक कवि, महर्षि, आचार्य और ग्रन्थकारोंका आविर्भाव हो जानेपर भी अद्यतक गीताके जोड़की दूसरी पुस्तक न बन सकी । इस गीता-निर्माणके पूर्व भी कोई ऐसी पुस्तक थी, इसका भी तो प्रमाण नहीं मिलता । इसके जोड़की पुस्तक बनानेकी तो बात ही छोड़िये । जिन भगवान् शङ्कराचार्यको आज भी बड़े-बड़े ज्ञानी (देशी तथा विदेशी भी) संसारका अद्वितीय दार्शनिक मानते हैं, उन्होंने भी भगवद्गीताके चरणोंमें मस्तक रगड़नेमें ही अपना अहोभाग्य समझा है । जब भगवान् शङ्कर जैसे दिगन्त-विश्रान्त-कीर्ति आचार्यका यह हाल है तो दूसरोंकी तो बात ही क्या ? ‘किं तत्र परमाणुवै यत्र मज्जति मन्दरः’ । औरोंने भी इन्हींका अनुकरण किया है और अपने मतको गीताके अनुकूल बतानेमें ही अपनेको कृतकृत्य समझा है । गीता वह अगाध सरोवर है कि जिसने इसमें जितनी ही गहरी डुबकी लगायी उसको उतनी ही अधिक शान्ति और सन्तोष प्राप्त हुआ । यह वह कामधेनु है जिसने सभी सेवकोंको सन्तोष प्रदान किया है । यह वह कल्पवृक्ष है कि जो जैसी भावना लेकर इसके आश्रित हुआ उसे वैसा ही फल मिला ।

भगवद्गीता एक प्रकारसे भगवान्का प्रति-रूपक है । भगवान्ने कहा है कि ‘मुझे जो जिस भावनासे भजता है उसे मैं उसी रूपमें दीख पड़ता हूँ’ । ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्’ । भगवद्गीताके सम्बन्धमें भी यही बात प्रत्यक्ष सत्य प्रतीत होती है । इसे जिसने जिस भावसे देखा उसे यह वैसी ही दीख पड़ी । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाले निस्पृह संन्यासीकी बगलमें भी गीताकी पुस्तक मिली है और बम या पिस्तौलसे अंग्रेजोंको उड़ा देनेकी हिंसावृत्ति रखनेवाले नवयुवकोंकी भोलीमें भी यह पायी गयी है । कुछ दिन पहले तो यहाँकी पुलिस राज-द्रोहात्मक साहित्यके साथ गीताकी पुस्तकको भी पकड़ा करती थी । इसके माध्य भी सैकड़ों हैं । सभीको अपने-अपने मतोंका मूल इसमें दीख पड़ा है । सांख्य, योग, वेदान्त सभी कुछ इसमें मिलता है । ज्ञानयोग, कर्मयोग, उपासनायोग, ध्यानयोग, कर्मसंन्यास, सर्वधर्म-संन्यास द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि मतोंके

माननेवाले अनेक आचार्यों ने गीतापर भाष्य लिखे हैं और सभीने इसे अपने मतका पोषक बताया है। लोकमान्य श्रीबालगङ्गाधर तिलक महाराजने 'गीतारहस्य' की भूमिका-में गीतापर 'पिशाच भाष्य' होनेकी बात लिखी है। हमने एक वाममार्गी सज्जनको यहाँ तक कहते सुना है कि गीतामें मांस-शराबका सेवन करके, भगवान् की उपासना करनेका विधान है। हमारे पृष्ठनेपर उन्होंने कहा कि 'मद्य' और 'अज' (वकरा) खानेके बाद भगवान् को नमस्कार करना या उनकी उपासना करनी चाहिये। इसके प्रमाणमें उन्होंने गीताका यह पद्यांश उद्धृत किया—'मघाजी मां नमस्कुरु'। इसका अर्थ करते समय उन्होंने 'मद्य' और 'अज' शब्दके समस्त रूपके आगे मत्वर्थाय तद्धित इति। प्रत्यय बताया। 'यान्ति मघाजिनोऽपि माम्' भी ऐसा ही वाक्य है। ॐ मतलब यह कि गीतापर समस्त संसार मोहित है। सभी इसे अपनेनामें अपना गौरव समझते हैं। जिसे पूरा प्रकरण नहीं मिलता वह दो एक शब्दोंसे ही अपना काम निकाल लेना चाहता है। गीतामें वह आकर्षण है कि सभी भले बुरे इसकी ओर आकृष्ट होते हैं और इसमें वह लोकोत्तर वैचित्र्य है कि सब प्रकारकी भावना रखनेवालोंको इसमें अपना ही मुँह दीख पड़ता है।

अब सोचना यह चाहिये कि गीताका वास्तविक स्वरूप क्या है? उसका अपना कोई असली स्वरूप भी है या कि वह केवल एक गोरख-धन्दा है जिसमें जाकर सभी उलझ जाते हैं? उसका कुछ वास्तविक तत्व भी है, या वह एक 'मोमकी नाक' है, जिसे जिसका जिधर जी चाहे उधर ही मोड़ले?

हमें इसपर हिन्दीके एक प्राचीन दोहेकी याद आती है। किसी ग्राममें एक नव-वधू आयी। उसके सौन्दर्यकी बड़ी प्रशंसा थी। सबने सुन रक्खा था कि वैसी सुन्दरी हज़ारों लाखोंमें नहीं मिल सकती। गाँवकी स्त्रियाँ उसके देखनेका बड़ा कौतूहल मचा। एक-एक करके सभी उसे देखने पहुँची, परन्तु उसके रूपका मर्म किसीकी समझमें न आया। जिसने देखा उसने उसे अपनी ही सुरत-शक्लका पाया। बालिका, बूढ़ी और जवान सबने उसे अपने ही समान देखा। क्यों? इसलिये कि ये सब गँवार थी। उसके रूपका मर्म न समझ सकीं। उसके कपोल दर्पणके समान

दमकने थे और उनमें सामने बैठे मनुष्यका प्रतिबिम्ब भी पड़ता था। उनमें ये सब गँवार स्त्रियाँ अपना ही मुँह देखकर लौट आयीं। नववधूके वास्तविक स्वरूपका किसीको पता ही न चला। ज़रा देखिये तो कि इस ज़रासे दोहेमें ये सब विलक्षण भाव कितनी सुन्दरतासे सन्निविष्ट हैं—

'मरम न जान्यो रूपको मुकुर कपलम पेखि।

सबै गँवार गँवकी गयीं आपुसम देखि॥'

भगवद्गीताके सम्बन्धमें भी ठीक यही बात घटित होती है। जिसने इसे देखा उसे इसमें अपना ही मुँह दीख पड़ा। दर्पणका स्वरूप समझनेके पहले आपको अपने मुँहके प्रतिबिम्बसे टटि हटानी पड़ेगी और गीताका तत्व समझनेके पहले आपको अपना मत मुला देना पड़ेगा। यदि पहलेसे अपना कोई मत स्थिर करके आपने गीताको देखा तो फिर आपको वही दीख पड़ेगा। जलका स्वरूप जाननेके लिये आपको क्यारियोंकी शकल मुलाानी पड़ेगी, अन्यथा तीन कोनेकी क्यारीमें आपको जल भी तीन कोनेका दीखेगा और गोल क्यारीमें गोल। नव-वधूके मुखका वास्तविक मर्म समझनेके लिये आपको अपना मुख मुला देना होगा और गीताका रहस्य जाननेके लिये आपको अपने पिछले मत और अपना काल्पनिक स्वरूप भी मुला देना होगा। द्वैतकी भावनाको दूर किये बिना 'ममैवाशो जीवलोके' 'जीवो ब्रह्मैव नाऽपर' का मर्म समझमें नहीं आ सकता।

'खुदकी करदे दूर तो खुदमें सुदा नज़र आये'

द्वैतवादी अनेक वैष्णव सज्जनों ने किसी समय अपने एक अत्यन्त बुद्धिमान् छात्रको फासीमें न्याय-शास्त्र पढ़ने भेजा। वहाँ न्याय पढ़ते-पढ़ते उनकी किसी शङ्करमतानुयायी आचार्यसे भेंट होगयी। उनसे भी पढ़ना शुरू किया। थोड़े ही दिनोंमें अविद्या धुल गयी और 'दासोऽहम्' के आगे 'सोऽहम्' की भावना दिखायी देने लगी। घरपर जब लौटे तब बड़े उन्साहसे लोगोंने सभाकी और पूछा कि, कहो क्या क्या पढ़ आये? यह बेचारे बड़े असमझसमें पड़ गये। यदि यह कह दें कि द्वैतवादीसे अद्वैतवादी बन गये तब तो वैष्णवदल नाराज हो जाय और यदि यह न कहें तो मूठ बोलनेके पातकी ठहरें। इन्होंने बड़ी कुशलतासे भक्ति और ज्ञानका सामञ्जस्य करते हुए उत्तर दिया कि—

'दासोऽहमिति या बुद्धि पुराऽऽसीद्यदुनन्दने।

'दा' शब्दश्चेति तस्तेन गोपीत्रिस्त्रापहारिणा॥'

अर्थात् पहले मेरी बुद्धि भगवान् के विषयमें 'दासोऽहम्' (मैं/तुम्हारा दास हूँ) की थी। परन्तु भगवान् तो बड़े

नटखट हैं। इन्हें चोरी करनेकी बड़ी पुरानी आदत पड़ी है। इन्होंने राधाका हृदय चुराया, गोपियोंके कपड़े चुराये, अपने भक्तोंके जन्म-जन्मान्तरके पातक चुराये, इन्होंने मेरी 'दासोऽहम्' की वृत्तिमेंसे 'दा' शब्द चुरा लिया।

वास्तवमें 'सोऽहम्' की वृत्ति बिना भगवान्की कृपाके नहीं हो सकती। 'दासोऽहम्' की उत्कृष्ट भक्ति-भावना ही अन्तमें 'सोऽहम्' के ज्ञान-रूपमें परिणत होती है। उत्कृष्ट भक्ति ही ज्ञानरूपमें परिणत होती है। पहली सीढ़ी भक्ति ही है। भक्तिके समय 'मैं और तू' की भावना करनेवाला भक्त जब 'मैं' को एकदम भूल जाय और उसे 'तू' ही 'तू' दीखने लगे तभी 'दासोऽहम्' से 'सोऽहम्' की भावनाका उदय होता है। वही इसका वास्तविक स्वरूप है। इसके बिना जो आजकलके शौकीन और रंगीले लोग केवल मुँहसे 'सोऽहम्' बना करते हैं वे वेदान्ती नहीं, बल्कि बदद्यान्ती कहा सकते हैं।

हम अपने प्रकरणसे बाहर हो गये। पाठक चमा करें। हम यह कह रहे थे कि भगवान् श्रीकृष्णकी अलौकिक लीलाओं और अद्भुत शक्तियोंका आविर्भाव जन्मसे ही आरम्भ हो गया था। पढ़ने-लिखने या सीखनेका इनसे विशेष सम्बन्ध नहीं था। इनमेंसे 'भगवद्गीता' आज भी हमारे सामने है जो अपने अलौकिक गुणोंसे समस्त संसारको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। यह ठीक है कि आज जो 'भगवद्गीता' हमारे सामने है वह इस रूपमें महर्षि वेदव्यासकी बनायी है। श्रीकृष्णने जो कुछ अर्जुनको समझाया था, उसीको महर्षिने अपनी दिव्य-दृष्टिसे देखकर तद्रूप ही इन पद्योंमें निबद्ध किया है। महर्षि व्यास दूसरोंको भी दिव्य-दृष्टि देनेका सामर्थ्य रखते थे। धृतराष्ट्रसे उन्होंने कहा था कि 'यदि महाभारतका युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य-दृष्टि देता हूँ'। इससे तुम घर बैठे ही युद्धकी समस्त घटनाएँ अपनी आँखों देख सकोगे।' इसपर धृतराष्ट्रने कहा कि 'मैं अपने सम्बन्धियोंको मरते-कटते देखना नहीं चाहता। केवल हाल सुनना चाहता हूँ'। इसपर महर्षिने वह दृष्टि सञ्जयको थोड़े समयके लिये दी जिससे उन्होंने महाभारतका सब हाल देखकर धृतराष्ट्रको सुनाया।

महर्षि वेदव्यास आजकलके वैसे लेखकोंकी तरह तो थे नहीं, जो इधर-उधरके सामानको लेकर धोखेसे कीर्ति कमाया करते हैं। इसीसे उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी बातोंको उन्हींके नामसे और उसी रूपमें प्रकाशित किया।

अलौकिक शक्तियोंसे सम्पन्न और त्यागी महर्षिने किसी ऐहिक लोभसे ऐसा किया होगा, इसकी तो आशंका करना ही मूर्खता है। हाँ, यह कोई कह सकता है कि उन्होंने श्रीकृष्णकी भक्तिके कारण उनकी बातोंको बड़ी श्रद्धा-आदरके साथ स्थान दिया है, परन्तु जिन श्रीकृष्णमें भगवान् व्यास-जैसे महर्षि भी भक्ति रखते हों उनकी महिमाका अनुमान करना कठिन नहीं है।

भगवान् श्रीकृष्णकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके समकालीन बड़े-से-बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, धर्मात्मा, तपस्वी, महर्षि, शूर, प्रतापी और पराक्रमी योद्धा भी उन्हें बड़ी भक्ति-श्रद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखते थे एवं उनके लोकातिशायी ऐश्वर्यके कायल थे। व्यास-जैसे महर्षि, युधिष्ठिर-जैसे धर्मात्मा, विदुर-जैसे नीतिज्ञ, धृतराष्ट्र-जैसे स्वार्थी, अर्जुन और भीम-जैसे योद्धा, सहदेव-जैसे ज्ञानी, द्रौपदी और कुन्ती-जैसी ज्ञान-वयोवृद्ध स्त्रियाँ और भीष्म-पितामह-जैसे अलौकिक ब्रह्मचर्यवान्-सम्पन्न महात्मा ईश्वर-बुद्धिसे इनके चरणोंमें नतमस्तक होकर सुखी होते थे। यह एक बात ही इनके पूर्णावतार होनेका काफीसे भी अधिक प्रमाण है।

भीष्मपितामहके पराक्रमसे कौन परिचित नहीं? ये 'इच्छा-मृत्यु' थे। इक्कीस बार समस्त पृथ्वीके क्षत्रियोंका अकेले ही वध करनेवाले श्रीपरशुरामजी इनके शस्त्र-शिक्षक थे। सभी अलौकिक अस्त्रोंके ये ज्ञाता और प्रयोक्ता थे। एक बार परशुरामजीसे भी इनकी मुठभेड़ हो चुकी थी। बराबर २३ दिनतक घोर संग्राम हो चुकनेके बाद जब यह हताश होने लगे तो स्वप्नमें इन्हें अपनी माता मन्दाकिनी (भागीरथी गङ्गा) और अष्ट वसुओंके दर्शन हुए। उन्होंने इन्हें प्रस्वापन अस्त्र दिया। युद्धमें सरण करते ही वह अस्त्र इनके सामने आकर उपस्थित हुआ। तब देवतालोग भी घबरा उठे और इन दोनोंका युद्ध बन्द करा दिया। परशुरामने भीष्मकी विजय मान ली। इन्होंने उन्हें विजयी पुत्रके समान प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर आशीर्वाद दिया। इसके अनन्तर वह तपस्या करने चले गये। तबसे भीष्मके पराक्रमकी धाक समस्त संसारमें जम गयी।

इन्हीं भीष्मने महाभारत-युद्धमें जब घोर कदन आरम्भ किया तो पाण्डवोंकी सेना आँधीमें पड़े तिनकोंके ढेरके समान उड़ने और बिखरने लगी। अर्जुनका पराक्रम एक बच्चेके समान दीखने लगा। बड़े-बड़े महारथी उसी तरह

उड़ने लगे जैसे धुनकीके आघातसे रुईके फाड़े। सब लोगोंको यह निश्चय हो गया कि अब पाण्डवोंकी खैर नहीं है। सबने यह प्रत्यक्ष देखा कि भीष्मके उस विकराल स्वरूपके आगे कालका भी डहरना कठिन है। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण भी चिन्तित हुए। इन्होंने यह समझा कि अब युधिष्ठिरकी सेनाका अन्तकाल उपस्थित है। यह भयानक भीष्म एक ही दिनमें देवताओं और दानवों तकका बीज नाश कर सकता है। इसके आगे पाण्डवोंका यह कुछ बल किस खेतकी मूली है? जिसके सारथि बनकर आये हैं उसे अपने सामने विनष्ट होता देखना पड़ेगा। जिस पक्षकी रक्षाका भार ग्रहण किया है उसका अपनी आँखोंके सामने विध्वंस होते देखना पड़ेगा। इसपर भगवान् ने स्वयं पृथ्वीका भार उतारनेकी इच्छा की और सात्विकीको अपना निश्चय सुनाकर सुदर्शन चक्रका स्मरण किया। स्मरण करते ही वह आपके हाथमें आ गया। भगवान् रथसे उतर पड़े, थोड़े छोड़ दिये और बड़े वेगसे चक्र घुमाते हुए भीष्मकी और रूपटे। इनके भीषण पदाघातसे पृथ्वी हिलने लगी और दिशाएँ काँपने लगीं।

ततस्तु कृष्ण समरे दृष्ट्वा भीष्मपराक्रमम् ।
सम्प्रेक्ष्य च महाबाहु पार्थस्य मृदुयुद्धताम् ॥६५॥
अमृष्यमाणो भगवान् केशव परवीरहा ।
अचिन्तयदमेयात्मा नास्ति यौधिष्ठिर बलम् ॥६८॥
एकाह्ना हि रणे भीष्मो नाशयेदेवदानवान् ।
किन्तु पाण्डुसुतान् युद्धे सबलान् सपदानुगान् ॥६९॥
सोऽहं भीष्मं निहन्म्यद्य पाण्डवायायिदशित ॥७१॥

इतीदमुक्त्वा स महानुभाव
सस्मार चक्र निशित पुराणम् ।
सुदर्शन चिन्तितमात्रमिव
तस्याग्रहस्त स्वयमास्त्रोह ॥८८॥
क्षरान्तमुद्यम्य भुजेन चक्र
रथादवप्लुत्य विसृज्य बाह्वान् ।
सकम्पयन् गां चरधैर्महात्मा
वेगेन कृष्ण प्रससार भीष्मम् ॥९१॥

(भीष्मपर्व ५९ अध्याय ।)

भीष्मने जब देखा कि भगवान् चक्र घुमाते हुए हमारे ऊपर बढ़े ही चले आ रहे हैं तब उन्होंने बिना किसी घबराहटके अपने धनुषकी और कसके पकड़ा एवं उसे घोर धोपके साथ रथमें आन्दोलित करते हुए अनन्तपौरुष

भगवान् से बोले कि—‘आइये भगवन् ! आइये, देवताओंके नाथ और जगत्के अन्तर्दामी भगवन् ! आइये, हे चक्रपाय ! हे माधव ! आपकी प्रणाम है। हे त्रिलोकीनाथ ! आज बलपूर्वक आप मुझे इस रथपरसे मार गिराइये, हे सर्व-शरण्य ! (सबको शरण देनेवाले) स्वामिन् ! आज इस रथमें मेरा काम तमाम कीजिये। हे कृष्ण ! आपके द्वारा मारे जानेवाला मेरा दोनों लोकों (पृथ्वी तथा स्वर्ग) में फलपाय होगा। हे यदुनाथ ! आज आपके इस आक्रमणसे तीनों लोकोंमें मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गयी है। सब लोग यही कहेंगे कि भीष्म धन्य हैं, जिनके लिये स्वयं भगवान् को अपनी प्रतिष्ठा (महाभारतयुद्धमें शस्त्र-ग्रहण न करनेकी) भुलाकर आगे आना पड़ा।’

कहना न होगा कि भगवान् श्रीकृष्णके रहस्यको जितना भीष्म समझते थे उतना दूसरा नहीं समझता था। अब आप पहले तो भीष्मपितामह-जैसे आदित्य भस्मचारीके अलौकिक बल और ज्ञानका अन्दाज लगाइये। उसके बाद उनके प्रकृत वचनोंको देखकर श्रीकृष्णके ऊपर उनकी भक्ति-श्रद्धाका पता चलाइये। इसके अनन्तर भगवान् श्रीकृष्णकी अलौकिक शक्तियोंका अनुमान कीजिये। जो भीष्म एक ही दिनमें देवताओं और दानवोंका मूलोच्छेद कर सकते हैं और जो ‘इच्छा-मृत्यु’ हैं वही यह समझ रहे हैं कि क्रुद्ध भगवान् के सामनेसे जीतेजी बचना असम्भव है और साथ ही वह इस मृत्युको अपना अहोभाग्य भी मान रहे हैं। इन सब बातोंका मनन करते हुए आप भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूपको पहचाननेका प्रयत्न कीजिये।

श्रीभीष्मपितामहने इस प्रकरणमें भगवान् को ‘सर्व-शरण्य’ सम्बोधन देकर बड़ी मीठी चुटकी ली है। वह कहते हैं कि आप तो ‘सर्वशरण्य’ (सबको शरण देनेवाले) हैं। आपकी दृष्टिमें तो मैं और अर्जुन बराबर होने चाहिये। क्या मेरी भक्ति अर्जुनसे कुछ कम है? फिर मेरे ऊपर यह विकराल रूप क्यों? क्या इसीका नाम सर्व-शरण्यत्व है? साथ ही भीष्म वीरचरित्र हैं, वह अपने चात्रधर्मके अनुसार रथमें वीरगतिको प्राप्त होना चाहते हैं। इसीसे भगवान् के ऊपर अनन्य श्रद्धा-भक्ति रखते हुए भी—उन्हें प्रणाम करते हुए भी, अपनी मृत्युको निश्चित समझते हुए भी, उसी वीरभावसे धनुष खेंचे हुए युद्धके लिये सबद्ध खड़े हैं। यदि भगवान् ने लड़नेका ही निश्चय किया तो

कसके दो-दो हाथ होंगे। भीष्म पहले भगवान्‌के चरणोंमें और फिर उनके वक्षःस्थलमें अपने पैने बाणोंकी वीर-माला पहनाकर ही रणमें वीरगति प्राप्त करेंगे। इसीलिये प्रकृत प्रकरणमें भीष्मने अपने धनुषको आस्फालित करते हुए ही प्रणाम आदिकी सब बातें कही हैं। इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण भी तो क्षत्रिय थे। यदि भीष्म शस्त्र छोड़कर एक ओर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते तो वह उनके ऊपर आक्रमण ही कैसे कर सकते थे? न्यस्त-शस्त्रके ऊपर आक्रमण करना तो क्षत्रिय-धर्म नहीं है।

युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे प्रथम किसका पूजन किया जाय और युधिष्ठिरने ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध और पराक्रमवृद्ध समझकर भीष्मपितामहसे इसका निर्णय करनेकी बात कही तब वह थोड़ी देरतक चुप रहे और फिर सोचकर बोले कि 'यह जो सब राजाओंके तेज, बल और पराक्रमका अभिभव करते हुए नक्षत्रोंमें सूर्यके समान विराजमान हैं, वही भगवान्‌ सबसे प्रथम पूजनीय हैं। जिसप्रकार सूर्य और वायुके कारण संसार प्रकाशित तथा आनन्दित रहता है उसी प्रकार यह सभा भगवान्‌ श्रीकृष्णके कारण भासित और ह्लादित है। इनके बिना इस सभाकी वही दशा हो जायगी जो सूर्य और वायुसे हीन जगत्की हो सकती है।

एष ह्येषां समस्तानां तेजोबलपराक्रमैः ।
मध्ये तपनिवामाति ज्योतिषामिव भास्करः ॥२८॥
असूर्यमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना ।
भासितं ह्लादितं चैव कृष्णेनैव सदा हि नः ॥२९॥

(सभापर्व ३६ अध्याय)

इसपर शिशुपाल विगड़ उठे, उन्होंने श्रीकृष्ण तथा भीष्मको बुरी तरह फटकारा। तब भीष्मने कहा कि 'मैंने श्रीकृष्णके बालचरितकी जो बहुत-सी अलौकिक कथाएँ लोगोंसे सुनी हैं उन्हें देखते हुए भी आज संसारमें ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो वेद-वेदाङ्गोंके विज्ञानमें और क्षात्र-बलमें श्रीकृष्णसे बढ़कर हो। समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयके आधार श्रीकृष्ण ही हैं। समस्त जगत्‌के आधार यही हैं, प्रकृति और पुरुष यही हैं, सब भूतोंसे परे इन्हींकी स्थिति है; अतः यही सबमें पूज्यतम हैं। व्यक्ति और अत्यक्त प्रकृति श्रीकृष्णमें ही प्रतिष्ठित है। सूर्य, चन्द्रमा तथा दिशा, विदिशा आदि सब इन्हींमें आश्रित है।

यह शिशुपाल तो अब भी कौरा वच्चा है, इसीसे कुछ नहीं समझता और श्रीकृष्णकी सदा निन्दा किया करता है। आज महानुभाव राजाओंमें वचनोंसे लेकर दूढ़ों तक ऐसा कौन है जो श्रीकृष्णको पूजनीय न मानता हो। अथवा यदि शिशुपाल हमारी इस श्रीकृष्ण-पूजाको अनुचित ही समझता हो तो जो उचित समझे वह कर देखे। जिसे अपने प्राण भारू हों वह रणमें श्रीकृष्णके सामने आकर अपने अनौचित्यका फल भोगनेको तैयार हो जाय।

सहदेव आदि अन्य भद्र पुरुषोंने भी भीष्मका समर्थन किया, परन्तु शिशुपाल न माने। कुछ और राजा भी उनके साथ हो लिये। रण छिड़ गया। और राजा तो बात समझकर पीछे हट गये परन्तु शिशुपाल बहुत कुछ उछल-छूद दिखानेके बाद सुदर्शनचक्रके घाट उतर गये।

कर्माण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रभृति धीमतः ॥१३॥
बहुशः कथ्यमानानि नरैर्मूयः श्रुतानि मे ॥१४॥
वेदवेदाङ्गविज्ञानं बलं चाभ्यधिकं तथा ।
नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केशवाद्भते ॥१५॥
कृष्ण एव हि मृतानामुत्पत्तिरपि चाव्ययः ।
कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं मृतं चराचरम् ॥२३॥
एष प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता चैव सनातनः ।
परश्च सर्वभूतेभ्यस्तस्मात्पूज्यतमोऽन्युतः ॥२४॥
बुद्धिर्मनो महद्वायुस्तेजोऽग्निः खं मही च या ।
चतुर्विधं च यद्भूतं सर्वं कृष्णे प्रतिष्ठितम् ॥२६॥
अयन्तु पुरुषो बालः शिशुपालो न बुध्यते ।
सर्वत्र सर्वदा कृष्णं तस्मादेवं प्रमाषते ॥३०॥
सवाल्लवृद्धेष्वथवा पार्थिवेषु महामसु ।
को नाहं मन्यते कृष्णं को बाष्पेनं न पूजयेत् ॥३२॥
अथवा दुष्कृतां पूजां शिशुपालो व्यवस्थति ।
दुष्कृतायां यथा न्यायं तथाऽयं कर्तुमर्हति ॥३३॥

(सभापर्व ३८ अध्याय)

पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर जब श्रीकृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तब दुर्योधनने कर्ण, शकुनि और दुःशासन आदिकी सलाहसे सब बात उलट दी। वह इस प्रस्तावका अनादर करता हुआ सभासे उद्‌हृदतापूर्वक उठकर चला गया और एकान्तमें जाकर श्रीकृष्णको कैद कर रखनेकी सलाह करने लगा। यह बात वृद्ध कौरवोंके कानतक पहुँची। दृतराष्ट्रने दुर्योधनको बुलवाया और भरी सभामें उसकी भर्त्सना करते हुए बोले कि 'तू इन अप्रहृष्य दुरासद पुण्डरीकाक्ष (

को अपने पापात्मा सहायकोंके साथ मिलकर पकड़ना चाहता है ? जिन्हें इन्द्रसहित समस्त देवता भी नहीं रोक सकते उन्हें तो रोकना चाहता है ? तेरी वही दशा है जो हाथसे चन्द्रमाके पकड़नेकी इच्छा रखनेवाले दुधमुँहे बच्चेकी होती है । समस्त देवता, मनुष्य, गन्धर्व, असुर और उरग मिलकर भी जिनके सामने रखमें नहीं ठहर सकते, उन केशवके रूपको तो पहचानता ही नहीं । अरे मूर्ख ! जिस-प्रकार वायु मुझमें बन्द नहीं की जा सकती, चन्द्रमा हाथसे पकड़ा नहीं जा सकता और पृथ्वी उठाकर सिरपर नहीं रक्खी जा सकती, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण बलपूर्वक नहीं रोके जा सकते ।

छतराष्ट्रः—

त्वमिमं पुण्डरीकाक्षमप्रभृष्य दुरासदम् ।
पापे सहायै सहत्य निग्रहीतुं क्रिच्छसि ॥३६॥
यो न शक्यो बलात्कर्तुं देवैरपि सवासैव ।
त त्वं प्रार्थयसे मन्द बालश्चन्द्रमस यथा ॥३७॥
देवैर्मनुष्यैर्गन्धर्वैरसुरैररुणैश्च यः ।
न सोढुं समरे शक्यस्त न बुध्यसि केशवम् ॥३८॥
दुःश्रीः पाणिना वायुर्दुं स्पर्शं पाणिना शशि ।
दुर्धरा पृथिवी मूर्धा दुःश्रीं केशवो बलान् ॥३९॥

(उद्योगपर्व, अ० १३०)

इसके अनन्तर विदुरने भी दुर्योधनको समझाते हुए श्रीकृष्णके अनेक असीत चरितोंका स्मरण दिलाते हुए कहा कि भगवान् श्रीकृष्ण जगत्के कारण हैं । इनका कर्ता कोई नहीं । यह जो चाहें सो कर सकते हैं । तुम इनके घोर पराक्रमको नहीं जानते । हे दुर्योधन ! तुम इनकी धर्पणा करनेसे अमाल्यों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे अग्निमें पड़कर पतझ ।

विदुरः—

अयं कर्ता न क्रियते कारणं चापि पौष्टेय ।
यद्यदिच्छेदय शौरिस्तत्तत्कुर्याद्व्यवृत्त ॥४१॥
त न बुध्यसि गोविन्द पौरविक्रममभ्युत्तम् ।
आसीद्विधमिव क्रुद्ध तेजोराशिमतन्दित्रम् ॥४२॥
प्रवर्षयन्महाबाहुं कृष्णमक्षिप्तकारिणम् ।
पतद्गोत्रमिवासाद्य सामात्यो न मविष्यसि ॥४३॥

(उद्योगपर्व, अ० १३०)

इसके पश्चात् भगवान्ने विराट् रूप प्रकट किया जिसे देखकर कर्ण, दुर्योधनादि मूर्खित हो गये और फिर आप समासे

उठकर चल दिये । इनके पीछे-पीछे भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, छतराष्ट्र, अश्वत्थामा, युयुत्सु, विकर्ण आदि महारथी लोग विभीत शिष्यकी भाँति इन्हें पहुँचाने प्रधान द्वारतक आये ।

पूर्वोक्त कतिपय प्रकरणोंके उद्धृत करनेसे हमारा यह तात्पर्य है कि भगवान् श्रीकृष्णको उनके समकालीन बड़े-से-बड़े लोग ईश्वर समझते थे और उनकी अलौकिक शक्तियोंके कायल थे । साथ ही वह स्वयं भी जन्मसे ही अपनी दिव्य शक्तियोंके ज्ञाता और प्रयोक्ता बराबर रहे । हम यह तो नहीं कहते कि उस समय श्रीकृष्णका कोई विरोधी था ही नहीं । यदि ऐसा होता तो उनके अवतारका कुछ प्रयोजन ही नहीं रह जाता । केवल मक्खन खाने और गौएँ चरानेके लिये तो वह अवतीर्ण हुए ही नहीं थे । हमारे कहनेका अभिप्राय केवल इतना ही है कि महर्षि व्यास, आदित्य ब्रह्मचारी भोष्मपितामह, ब्रह्मविद्या और सत्रविद्याकी प्रत्यक्षमूर्ति आचार्य द्रोण आदि महातुभावोंके आगे कंस, चाणूर और शिशुपाल आदि स्वार्थप्रधान तामस व्यक्ति किम गिनतीमें थे ?

हमने यहाँ सब-के-सब उदाहरण जान-बूझकर 'महाभारत'से ही चुने हैं । इसके कई कारण हैं । पहले तो श्रीकृष्णचरित्रका पता देनेवाली पुस्तकोंमें 'महाभारत' ही सबसे प्राचीन है, फिर इसके लेखक महर्षि कृष्णद्वैपायन-वेदव्यासकी कही बातोंमें जितनी अचूकण प्रामाणिकता मानी जा सकती है उतनी किसी साधारण लेखककी बातें विश्वसनीय नहीं हो सकती । काम और लोभसे रहित दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न महर्षिकी कही अलौकिक बानोंके आगे सिर झुकाना ही पड़ता है । सबसे बड़ी बात सम-सामयिकताकी है । चरित्रनायकका समकालीन निःस्पृह लेखक जितना सच्चा ऐतिहासिक विवरण दे सकेगा उतना दूसरोंके लिये असम्भव है । फिर महर्षि व्यासमें तो प्रच्छन्न और प्रकट सभी बातें जाननेके लिये त्रिकालदर्शिनी दिव्य दृष्टि भी थी । मतलब यह कि 'महाभारत'की बातोंमें जितनी ऐतिहासिक सत्यताकी आशा की जा सकती है उतनी 'गीतगोविन्द' और बिहारीकी 'सतसई' के दोहोंमें नहीं की जा सकती ।

यों तो 'श्रीमद्भागवत' श्रीकृष्णचरित्र-बोधक ग्रन्थोंमें सर्वप्रधान है, परन्तु उसकी रचना भक्तिभावको लक्ष्यकरके की गयी है । यह भक्तिरससे आद्यन्त आप्लुत है । भक्तिको

परिपोष इससे बढ़कर शायद ही कहीं हुआ हो, परन्तु हम भक्तिकी बातोंको ऐतिहासिक ढंगके तर्क-वितर्कोंमें खींचना वैसा ही समझते हैं जैसा द्रौपदीको दुर्योधनकी सभामें बसीटना ।

सारांश यह कि श्रीकृष्णको 'भगवान्' माननेवालोंकी संख्या उनके समयमें ही बहुत ऊँचे दर्जेतक पहुँच गयी थी । यह बात इतिहाससे सिद्ध है कि उनके समकालीन बड़े-बड़े महर्षि भी उनकी अद्भुत शक्तियोंको प्रत्यक्ष देखकर उन्हें ईश्वर या भगवान् मानने लगे थे । आगे यह कृष्णभक्त-परम्परा बहुत ही अधिक बढ़ी । यहाँतक कि इतनी अधिक संख्या शायद ही किसी अवतारके भक्तोंकी रही हो । इसका प्रभाव बौद्धकालके बादतक रहा । प्रसिद्ध पुस्तक 'अमरकोष' के कर्ता अमरसिंहको महाराज विक्रमकी सभाका अन्यतम रत्न बताया जाता है । इससे इनका समय आजसे लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व ठहरता है । यह बौद्ध थे । अमरकोषमें इन्होंने स्वर्ग और स्वर्गवासी देव-सामान्यका नाम निर्देश करनेके बाद सबसे पहले बुद्ध भगवान्की ही नामावली गिनायी है । रामका तो इन्होंने अन्ततक कहीं नाम ही नहीं लिया । जैसे अन्य व्यक्तिवाचक शब्दोंको वशिष्ठ, विश्वामित्र, दशरथ, दिलीप, वाल्मीकि आदिको इन्होंने छोड़ दिया है वैसे ही श्रीरामको भी छोड़ दिया, परन्तु यह श्रीकृष्णके सम्बन्धमें यही बात न कर सके, कृष्णके नामके आगे इनका मस्तक अनिच्छापूर्वक ही जबरदस्ती झुक गया । चाहे प्रच्छन्न श्रीकृष्णभक्तिके कारण हो, चाहे श्रीकृष्णकी अलौकिक शक्तियोंके ज्ञानके कारण हो और चाहे उस समय विश्वव्यापिनी श्रीकृष्णभक्तिके प्रबल प्रवाहके कारण हो, कारण चाहे जो कुछ हो, परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेशका वर्णन करते हुए अमरसिंहको श्रीकृष्णका नाम भूल मारकर लेना पड़ा है । केवल नाम ही नहीं, उन्होंने तो विष्णुके स्थानमें इन्हींका साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया है । 'विष्णुनारायणः कृष्णः' से आरम्भ करके उन्होंने उपेन्द्र (इन्द्रके छोटे भाई), कैटभजित् (मधुकैटभके मारनेवाले), श्रीपति, स्वयम्भू, यज्ञपुरुष, विश्वरूप, जलशायीके साथ-साथ दामोदर, माधव, देवकीनन्दन और वसुदेवका पुत्र भी कहा है । क्षीरशायी विष्णु तो देवकीनन्दन या वसुदेवसूनु हो नहीं सकते, अतः यह स्पष्ट है कि अमरसिंहने विष्णुको श्रीकृष्णके रूपमें नहीं बल्कि श्रीकृष्णको ही विष्णुके रूपमें अङ्कित किया है । इसीके आगे बलरामजी भी आ गये हैं ।

प्रद्युम्नको (कृष्णपुत्रको) कामदेवके नामोंमें स्थानमिला है, यद्यपि कामके पर्यायवाचकोंके स्थानपर 'प्रद्युम्न' का प्रयोग संस्कृत-साहित्यमें कहीं नहीं होता । सारांश यह कि श्रीकृष्णकी अलौकिक शक्तियों और लोकातिशायी प्रभावकी छाप उनके जन्मकालसे लेकर हजारों वर्ष बादतक—बौद्ध-धर्मके बादतक—विधर्मियोंतकपर अटूट बनी रही, इनके भक्तोंकी संख्या अपरिमित रही और बराबर बढ़ती ही गयी ।

आगे चलकर जैसे-जैसे समयका अधःपात हुआ वैसे-ही-वैसे भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रचन्द्रपर भी काले धब्बे दीखने लगे । सभी अपनी-अपनी मानसिक कल्पनाओंको कृष्णचरितपर लादने लगे । अनेक ऐसी बातें भी श्रीकृष्णचरितके नामसे फैलीं जिनका 'श्रीमद्भागवत' में भी कहीं नामोनिशानतक नहीं है । भक्तिके उद्भेदमें भक्तोंके हृदयका सामयिक प्रभाव कृष्णचरितपर लादा जाने लगा । इसी जोशमें अनेक छोटे-मोटे, उलटे-सीधे काव्य बने ।

इन कविकल्पनाओंकी असमझस उड़ानसे श्रीकृष्णचरितकी ऐतिहासिक घटनाओंपर तो कुछ प्रभाव पड़ता नहीं, परन्तु इतना पता अवश्य चलता है कि उक्त पद्य लिखे जानेके समय सामाजिक दशा कहाँतक गिर गयी थी और उसका प्रभाव उस लेखकके हृदयपर भी कितना गहरा पड़ा था, जिसने उन बातोंको बिना किसी लज्जा या संकोचके श्रीकृष्णचरितपर भी लाद दिया । यह समय बौद्धकालके बादका है । जिन श्रीकृष्णके चरितका प्रभाव अमरसिंह-जैसे कट्टर बौद्धके ऊपर उस रूपमें पड़ा था, उसीके ऊपर इस समयके कवियोंकी कृतिने वैसी ही छाया डाली जैसी कभी-कभी पूर्णिमाके दिन पृथिवी चन्द्रमापर डाला करती है ।

इसके आगे चलकर तो और भी 'बेड़ा शरङ्ग' हुआ । उक्त समयके उत्तराधिकारी हिन्दी-कवियोंको तो श्रीकृष्णचरितमें 'नायिकाभेद' के सिवा और कुछ दीखा ही नहीं । ये लोग केवल 'धोबिनलीला' और 'मनिहारिनलीला' में ही मस्त रहने लगे । गीताके प्रवक्ता भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसी-ऐसी कुचैली कल्पनाएँ देखकर किसे दुःख न होगा, परन्तु समयके प्रवाहने यह सब करा दिया ।

हमारा तात्पर्य उक्त कवियोंपर आक्रमण करना या उनकी नीयतपर सन्देह करना हर्गिज नहीं है, हम इन सबको परमपवित्र, परमपूज्य समझते हैं और इनमेंसे अनेकोंकी

तो चरण धूलि लेनेमें ही अपना अहोभाष्य समझते हैं। हम इन लोगोंके सरलस्वभाव, अजुष्ट भक्ति और पवित्र हृदय को अत्यन्त आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। हमारा कहना केवल इतना ही है कि तत्कालीन सामयिक प्रवाहमें ये लोग इतने बढ़ गये थे कि उससे बाहर आकर श्रीकृष्णचरितको न देख सके, यद्यपि उसी प्रवाहको श्रीकृष्णचरितपर भी आरोपित करनेका यत्न करने लगे। हाँ, इसमें तो कोई मन्देह नहीं कि कामकेलिमें डूबी हुई उस समयकी जनता का घोर शृङ्गाररससे सम्पुटित भगवत्कथाने भी कुछ उपकार तो अवश्य ही किया होगा। जो आदमी दिन रात अफीम खानेका आदी है उसे यदि अफीमके नामसे थोड़ा बहुत शिलाजीत भी खिलाया जाय तो कुछ उपकार ही करेगा। यह और बात है कि कुछ मनचले लोग उस समय बढ़ कहने लगे हों कि जब श्रीकृष्णने ही ये सब काम किये हैं तो हमें इनके करनेमें क्या हर्ज है ?

इसप्रकार महाभारतसे लेकर अबतक श्रीकृष्णचरितके अनेक रूप बदले हैं और कविकल्पनाओंकी कृपासे सामयिक प्रभावका आटोप भी उसपर खूब हुआ है। विवेचक सज्जनोंको इन सब बातोंका ध्यान रखकर ही उसपर विचार करना चाहिये। ऐतिहासिक दृष्टिसे महाभारतका श्रीकृष्ण चरित ही सबसे अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है और उससे श्रीकृष्णका भगवान् होना और अवतार होना निर्विवाद सिद्ध होता है।

अनेक लोग—खासकर सनातनधर्मके कुछ उपदेशक

श्रीकृष्णचरितकी प्रत्येक प्रसिद्ध बातको सिद्ध करनेके लिये खम डँकने और आकाश-मातालके बेजोड़ कुलावे मिलाने लगते हैं। हमारी रायमें इसप्रकारके आरोप और समाधान दोनों ही अनुचित हैं। जिस आरोपका ऐतिहासिक आधार ही नहीं, उसका मूल्य ही क्या ? उसके समाधानकी चेष्टा करना भी वैसा ही है जैसा मिट्टी के बने नकली फलोंमें सरसता सिद्ध करनेका उपहसनीय प्रयत्न। आरोप करनेवालोंका अधिकांश आधार गोकुलकी कथाएँ ही होती हैं, परन्तु इन आचेसा महाशयोंको यह नहीं भूलना चाहिये कि गोकुलका परित्याग करते समय श्रीकृष्णकी आयु बारह वर्षसे भी कम थी। गोकुल छोड़नेके बाद फिर उन्हें गोपियोंके दर्शन कुरुक्षेत्रमें सूर्यग्रहणपर तब हुए, जब वह 'बाबा' बन चुके थे। उनके पौत्र मौजूद थे। जहाँ उनके अनेक रानियाँ थीं वहाँ उन सबके दस-दस पुत्र भी थे।

जहाँ श्रीकृष्ण इतने बड़े कुटुम्बी थे, वहाँ उन्होंने अपने ही कुटुम्बियोंको अन्धायी और अत्याचारी होते देख कर उनका जान-बूझकर अपनी आँखोंके सामने ही समूझ सहार भी करा दिया था। इन्हीं सब बातोंको देखते हुए तो हम उन्हें प्रकृतिका वरावर्ती जीव नहीं बल्कि उसका अधिष्ठाता 'भगवान्' मानते हैं। इसीलिये तो महर्षि व्यासने उन्हें अनेक स्थानोंपर प्रकृतिनटीका नचानेवाला सूत्रधार कहा है और इसी कारण उन्हें उनके समकालीन बड़े-से-बड़े ज्ञानी, विज्ञानी और पराक्रमी पुरुष 'भगवान्' कहा करते थे।

लाली

नय लाल गोपालपै, लाज लाल गुलाल।

मन प्रवाल मरमीनकी लम्बी चूर है माल ॥१॥

प्रेम बटेही लोग, माधावश माहन अमृत।

विरले जावन जोग, अगम अनत अमेद मग ॥२॥

मुगलचरण जावक लसत 'रज' ये जावक नाथ।

प्रेमीजन मन सुमनकी लाली लम्बी दिखाय ॥३॥

मीह हित विकसत अलि कली कर मन प्रिय अनुराग।

ऐहँ कबहूँ प्राणधन, लवन प्रम पराग ॥४॥

स्वजन सनेही अलि पथिक वितवत सरस प्रमात।

नलिनी-कलिन समूह इत कितक मधुप मँडरल ॥५॥

नटलील दिखलाय 'रज' रिक्षैयत है लोग।

समय बैरयत आपना, सहियत प्रम-वियोग ॥६॥

राधा-माधव पशुपद शरत अमिय भकरन्द।

जाचत प्रेम सनेहसो 'रज' मन धुधित मलिनद ॥७॥

चन्द्रमानुसिंह 'रज' दीवानबहादुर

भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें

(रचयिता—पं० श्रीरामसेवकजी त्रिपाठी सम्पादक 'माधुरी')

जब हाहाकार भयंकर—
पृथ्वी पर करता नर्तन ।
जब दानवतामें होता—
मानवताका परिवर्तन ।

× ×

जब विकल अनाचारोंसे—
सतगुण होता है क्षण क्षण ।
तम-तोम-युक्त होता जब—
प्रथ्वीका पावन कण-कण ।

× ×

निश्वासांसे दीनोंकी—
जब भू-मंडल भर जाता ।
प्रलयंकर पापाचारी—
जब ताण्डवनृत्य दिखाता ।

× ×

जब सूर्य-चंद्रतक छिपते—
इन देख दुराचारोंको ।
जब शंकर, चतुरानन भी—
सकते न रोक वारोंको ।

× ×

तब कलिकुल-कंस-निकंदन,
भक्तोंके भव-भय-भंजन,
अवतार स्वयं तुम लेते,
करते खल-दल-मद-गंजन ।

× ×

तुम दौड़-दौड़ दीनोंको—
हे दीनानाथ ! वचाते ।
तुम 'त्राहि माम् शरणागत'-
को अपने गले लगाते ।

× ×

वनकरके राम कहीं तो,
रावणका मान मिटाते ।
नरसिंह कभी कहलाके,
हिरनाकुशको दल जाते ।

× ×

निर्दयी कंसके वधको,
धनश्याम रूपमें आते ।
सारथी सखा-अर्जुनके—
वनके, फिर अमृत पिलाते ।

× ×

तुम वंदनीय करुणामय !
अतिशय करुणा उर धारे,
प्रतिपालन करते जगका;
निस्स्वार्थ भावसे प्यारे ।

× ×

रम रहे विश्वमें, फिर भी—
रहते हो न्यारे-न्यारे ।
पर सुना-प्रेमके पीछे—
फिरते हो मारे-मारे ।

× ×

तुम हमें भूल मत जाना, ऐ मेरे 'जन-मन-रंजन' !
है तुम्हें समर्पित सादर—अपना यह तन-मन-जीवन ।

तो चरण-धूलि लेनेमें ही अपना अहोभाग्य समझते हैं। हम इन लोगोंके सरलस्वभाव, अच्युत भक्ति और पवित्र हृदय-को अत्यन्त आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। हमारा कहना केवल इतना ही है कि तत्कालीन सामयिक प्रवाहमें ये लोग इतने बड़े गये थे कि उससे बाहर आकर श्रीकृष्णचरितको न देख सके, अपितु उसी प्रवाहको श्रीकृष्णचरितपर भी आरोपित करनेका यत्न करने लगे। हाँ, इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कामकैलिमें डूबी हुई उस समयकी जनता-का धोर शृङ्गार-रससे सन्तुष्टित भगवत्कथाने भी कुछ उपकार तो अवश्य ही किया होगा। जो आदमी दिन-रात अफीम खानेका आदी है उसे यदि अफीमके नामसे थोड़ा बहुत शिलाजीत भी खिलाया जाय तो कुछ उपकार ही करेगा। यह और बात है कि कुछ मनचले लोग उस समय यह कहने लगे हैं कि जब श्रीकृष्णने ही ये सब काम किये हैं तो हमें इनके करनेमें क्या हर्ज है ?

इसप्रकार महाभारतसे लेकर अबतक श्रीकृष्णचरितके अनेक रूप बदले हैं और कविकल्पनाओंकी कृपासे सामयिक प्रभावका आटोप भी उसपर खूब हुआ है। विवेचक सज्जनोंको इन सब बातोंका ध्यान रखकर ही उसपर विचार करना चाहिये। ऐतिहासिक दृष्टिसे महाभारतका श्रीकृष्ण-चरित ही सबसे अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है और उससे श्रीकृष्णका भगवान् होना और अवतार होना निर्विवाद सिद्ध होता है।

अनेक लोग—खासकर मनातनधर्मके कुछ उपदेशक

श्रीकृष्णचरितकी प्रत्येक प्रसिद्ध बातको सिद्ध करनेके लिये खम ठोकने और आकाश-पातालके बेजोड़ बुझावे मिलाने लगते हैं। हमारी रायमें इसप्रकारके आरोप और समाधान दोनों ही अतुच्छित हैं। जिस आरोपका ऐतिहासिक आधार ही नहीं, उसका मूल्य ही क्या ? उसके समाधानकी चेष्टा करना भी वैसा ही है जैसे मिट्टी के बने नकली फलोंमें सरसता सिद्ध करनेका उपहसनीय प्रयत्न। आरोप करनेवालोंका अधिकार आधार गोकुलकी कथाएँ ही होती हैं, परन्तु इन आरोपों महाशयोंको यह नहीं भूलना चाहिये कि गोकुलका परित्याग करते समय श्रीकृष्णकी आयु बारह वर्षसे भी कम थी। गोकुल छोड़नेके बाद फिर उन्हें गोपियोंके दर्शन कुरुक्षेत्रमें सूर्यमण्डपपर तब हुए, जब वह 'बाबा' बन चुके थे। उनके पौत्र मौजूद थे। जहाँ उनके अनेक रानियाँ थीं वहाँ उन सबके दस-दस पुत्र भी थे।

जहाँ श्रीकृष्ण इतने बड़े कुटुम्बी थे, वहाँ उन्होंने अपने ही कुटुम्बियोंको अन्यायी और अत्याचारी होते देख-कर उनका जान-बूझकर अपनी आँखोंके सामने ही समूल संहार भी करा दिया था। इन्हीं सब बातोंको देखते हुए तो हम उन्हें प्रकृतिका वरावर्ती जीव नहीं बल्कि उसका अधिष्ठाता 'भगवान्' मानते हैं। इसीलिये तो महर्षि व्यासने उन्हें अनेक स्थानोंपर प्रहस्तिनटीका नचानेवाला सूत्रधार कहा है और इसी कारण उन्हें उनके समकालीन बड़े-से-बड़े शायरी, विज्ञानी और पराक्रमी पुरुष 'भगवान्' कहा करते थे।

लाली

नय लाल गोपालर्षे, लाली लाल गुलाल ।

मन प्रवाल मरमनको लगी चूर है माल ॥१॥

प्रेम बरोही लोग, मायावश मोहत अमृत ।

विरहे जावम जोग, अमम अनत अमेद मग ॥२॥

गुम्फाचरण जावक लसत 'रज' ये जावक नाय ।

प्रेमीजन मन मुमनकी लाली लगी दिखाय ॥३॥

यहि हित विकसत अलि कली कर मन प्रिय अनुराग ।

ऐहें कबहुँ प्राणधन, लेवन प्रेम पराग ॥४॥

स्वजन सनेही अति पयिक वितवत सरस प्रभात ।

नलिनी-कलिन समूह इत कितक मधुप भँडरात ॥५॥

नटलीला दिखलाय 'रज' रिसवैयत हैं लोग ।

समय बौरयत आपने, सहियत प्रेम-वियोग ॥६॥

राधा-माधव पक्षपद झरत अमिय मकरन्द ।

जाचत प्रेम सनेहसो 'रज' मन झुधित मलिन्द ॥७॥

चन्द्रभानुसिंह 'रज' दीवानबहादुर

भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें

(रचयिता-पं० श्रीरामसेवकजी त्रिपाठी सम्पादक 'माधुरी')

जब हाहाकार भयंकर—
पृथ्वी पर करता नर्तन ।
जब दानवतामैं होता—
मानवताका परिवर्तन ।

× ×
जब विकल अनाचारोंसे—
सतगुण होता है क्षण क्षण ।
तम-तोम-युक्त होता जब—
प्रथ्वीका पावन कण-कण ।

× ×
निश्वासांसे दीनोंकी—
जब भू-मंडल भर जाता ।
प्रलयंकर पापाचारी—
जब ताण्डवनृत्य दिखाता ।

× ×
जब सूर्य-चंद्रतक छिपते—
इन देख दुराचारोंको ।
जब शंकर, चतुरानन भी—
सकते न रोक वारोंको ।

× ×
तब कलिकुल-कंस-निकंदन,
भक्तोंके भव-भय-भंजन,
अवतार स्वयं तुम लेते,
करते खल-दल-मद-गंजन ।

तुम दौड़-दौड़ दीनोंको—
हे दीनानाथ ! वचाते ।
तुम 'त्राहि माम् शरणागत'-
को अपने गले लगाते ।

× ×
वनकरके राम कहीं तो,
रावणका मान मिटाते ।
नरसिंह कभी कहलाके,
हिरनाकुशको दल जाते ।

× ×
निर्दयी कंसके वधको,
घनश्याम रूपमें आते ।
सारथी सखा-अर्जुनके—
वनके, फिर अमृत पिलाते ।

× ×
तुम वंदनीय करुणामय !
अतिशय करुणा उर धारे,
प्रतिपालन करते जगका;
निस्स्वार्थ भावसे प्यारे ।

× ×
रम रहे विश्वमें, फिर भी—
रहते हो न्यारे-न्यारे ।
पर सुना-प्रेमके पीछे—
फिरते हो मारे-मारे ।

× × × ×
तुम हमें भूल मत जाना, ऐ मेरे 'जन-मन-रंजन' !
है तुम्हें समर्पित सादर—अपना यह तन-मन-जीवन ।

साक्षात् परब्रह्मका आविर्भाव

(लेखक—देवाश प० श्रीमानाथजी शास्त्री-शु०भू०, वे०भू०, म०म०, वे० भू०, क०र० आदि)

अवतारमीमांसा

कृष्णावतार' शब्दमें दो शब्द मिले हुए हैं श्रीकृष्ण और अवतार। हमें दोनों शब्दोंकी मीमांसा करनी है। यद्यपि महाभक्ती दृष्टिसे दोनों शब्द समानसे ही हैं तथापि यहाँ हमें 'अवतार' शब्दपर थोड़ी और 'श्रीकृष्ण' शब्दपर बहुत मीमांसा करनी है, इसलिये। प्रथम 'अवतार' शब्दका ही ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है। अवतरणमवतारः अव तृ घञ्। परब्रह्मका उतरना, वैकुण्ठसे यहाँ आना। यह अवतारका सूक्ष्म अर्थ है।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि जब भगवान् व्यापक हैं तब उतरना और चढ़ना कैसा? जो परिच्छिन्न हो, जो शरीर-धारी हो और एक जगह रहता हो उसका उतरना (अवतार) हो सकता है परन्तु परब्रह्म तो व्यापक है उसका उतरना कैसा? इसका इतना ही उत्तर है कि यहाँ उतरनेका अर्थ है समझमें आ जाना अथवा दीखने लग जाना। जैसे कहते हैं कि 'यह बात दिलमें उतरती नहीं' अथवा 'आँखमें पैद गयी'। व्यापक भगवान् भी

यथेच्छ स्थानमें समझमें आ जाते हैं—दीखने लगते हैं, इसलिये यह अवतार कहा जा सकता है।

अचरब्रह्म वैकुण्ठ है और वह व्यापक है इसलिये उसे व्यापि-वैकुण्ठ भी कहते हैं और वह अचर उनका धाम है। परब्रह्म पूर्णपुरोत्तम भगवान् सर्वदा उस अपने धाममें ही विराजते हैं। जब उन्हें प्रकट होनेकी इच्छा होती है तब वे उस अपने व्यापि-वैकुण्ठधामसे इस प्रपञ्चमें दीखने लगते हैं। यही प्रभुका अवतार है। अचरब्रह्म और पुरोत्तम श्रीकृष्ण दोनों गङ्गाकी शक्ति और गङ्गादेवीकी तरह सर्वदा अभिन्न हैं। जैसे सूर्य और सूर्यका प्रकाश कभी जुड़े नहीं रह सकते, ऐसे ही श्रीपुरोत्तम और अचरब्रह्म (व्यापि-वैकुण्ठ) दोनों कभी पृथक् नहीं रहते।

साकार सच्चिदानन्द सर्वतःपाणिपादान् वह पुरोत्तम भगवान् सर्वत्र विराजता है, व्यापक है तथापि मायारूप परदेसे ढका हुआ रहता है। इस मायारूप आवरणसे चार प्रकारके आवरण स्वीकृत होते हैं। यहाँ माया शब्दसे भगवान्की 'सर्वभवन-सामर्थ्य' का ग्रहण करना चाहिये—प्रमाणावरण, वस्तु-आवरण, जीवावरण और भगवदावरण। इन चारों आवरणोंके दूर होनेपर प्रभुका दर्शन होता है। बस, आवरणको हटाकर लोकके समक्ष हो जाना ही ईश्वरका उतरना या अवतार कहा जाता है। यही भगवत्-मूर्तिमें भी समझ रखना चाहिये।

प्रमाण, ज्ञानके साधनको कहते हैं। चक्षु आदि इन्द्रिय मन और वेदप्रभृति ज्ञानके साधन प्रमाण कहाते हैं। इनपर यदि आवरण हो तो भगवान्का दर्शन नहीं होता। वस्तुपर भी आवरण होता है। यहाँ वस्तु भगवान्की समझना चाहिये किंवा मूर्ति प्रभृतिकी। जबतक वस्तुका आवरण नहीं हटाया जायगा तबतक सर्वत्र रहनेपर भी भगवान्के दर्शन नहीं हो सकते। जीवपर भी मायारूप आवरण रहता है। यहाँ माया शब्दसे मोहिनीशक्ति लेना चाहिये, क्योंकि वह भगवान्के चिदशकी शक्ति है, जो जीवको ढक देती है, इसलिये जीव भगवान्का साक्षात्कार नहीं कर सकता। भगवान्का भी आवरण है। भगवान्का आवरण है भगवदिच्छा। सब आवरण हट जायँ किन्तु भगवान् स्वयं इच्छा ही न करें तो भगवान्के दर्शन नहीं हो सकते। यह सब आवरण भिन्न-भिन्न समयपर

१-अवतरणमवतारः। व्यापि वैकुण्ठाद्भगवतः प्रपञ्चे समागमनम्। भा० १-१-१ सुवो० यथाशक्तं तथा ब्रह्म। यथा देवी तथा कृष्णः। सिद्धान्तमु०। भगवत्प्रसादेन, भक्त्या, ज्ञानवैराग्याभ्या च भगवत्साक्षात्कारो भवति। तत्र भगवान् सर्वत्र साकार सच्चिदानन्दरूप सर्वतःपाणिपादान् मायाजवनिकाच्छ्रितस्थिति। भा० १-१४-४९ सुवो० आत्मरूपरूपज्ञान भगवत्स्वरूपज्ञान च नोपदेशसापेक्षम्। प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वात्। पर प्रमाणवस्तु नोपदेशावरण दूरीकृतव्यम्। जीवात्मावरण माया। भगवदावरण भगवदिच्छा। तत्र जीवावरण भक्तिर्माहितज्ञानेनाऽपगच्छति। भगवत्साक्षात्ज्ञानपूर्वकभगवद्विषयकपरमप्रेम्णा भगवत्सेवाया भगवदावरणमपगच्छति। भा० १-१५-२९ सुवो० मूलाविच्छेद रूपेण तदाभारतया स्थिति। त०दी०नि०प्र० २-१०२। तथापि न पुरुषोत्तमाद्भिन्नतया व्यवहियति किन्तु 'निरन्तर' निरन्तरमेव। मूलेन पुरुषोत्तमन सह अविच्छिन्नतया तिष्ठति। त०दी०प्रका०प्र० २-१०२। प्रभुत्वेन हरे रक्षुर्लोकत्वेन तदुद्भव त०नि०।

भिन्न-भिन्न अधिकारीको भिन्न-भिन्न रीतिसे होते हैं और भिन्न-भिन्न उपायोंसे दूर होते हैं। गीताके 'अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानम्' 'परं भावमज्ञानन्तः' 'दिव्यं ददामि ते चक्षुः' 'नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन' आदि वचनोंका भी संचेपमें यही तात्पर्य है।

विचार (सीमांसा) और धर्मके द्वारा वेद और मनरूप प्रमाणका आवरण दूर होता है। भक्तिसहित तत्त्वात्मज्ञानके द्वारा जीवका आवरण दूर होता है। भगवन्माहात्म्यज्ञानपूर्वक भगवान्में परमप्रेमसे की हुई सेवासे भगवान्का आवरण दूर होता है। अर्थात् वैसी सेवा करनेसे भगवान्को प्रसन्न होकर उसे दर्शन देनेकी इच्छा हो जाती है। यह एक मार्गी रीति है, दूसरे मार्गमें भगवदिच्छासे ही सब आवरण दूर हो जाते हैं। खास श्रीकृष्णावतारमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा ही सब आवरणोंके दूर करनेका साधन था। इससे यह सिद्ध हुआ कि सब आवरणोंको हटाकर प्रभुका जो उतरना अर्थात् लोकमें दर्शन देना या उनके समक्ष आ जाना यही 'अवतार' कहा जाता है।

यदि उपयुक्त प्रयोजन हो तो भगवान्के अवतार सर्वत्र और हजारों हो सकते हैं। यद्यपि चौबीस, दश या एक अवतार प्रसिद्ध हैं किन्तु अवतार अगणित हुए हैं और हो सकते हैं। अवतारोंकी गणना नहीं हो सकती। जिस तरह अक्षय-जल जलाशयमेंसे अगणित नहरें निकल सकती हैं इसी तरह सर्वव्यापक परमेश्वरके अनन्त अवतार हो सकते हैं।

परब्रह्म (पुरुषोत्तम), अक्षरब्रह्म और अन्तर्यामी ये तीनों पदार्थ एक ही हैं, क्योंकि भिन्न-भिन्न कार्य करनेके लिये एक ही श्रीपुरुषोत्तमने यह तीनों रूप ग्रहण किये हैं। इन तीनोंको वेदमें, कठवल्ली प्रभृतिमें अनेक जगह केवल पुरुष शब्दसे भी कहा गया है। परब्रह्मके इन तीनों रूपोंके भी अवतार होते हैं।

जिसप्रकार परब्रह्मके ये तीन रूप हैं, इसी तरह उसके आनन्द, ज्ञान और क्रिया ये तीन धर्म भी हैं। कभी-कभी इन धर्मोंके अवतार भी होते हैं यह हम आगे विस्तारसे कहेंगे। ऐसे अवतारको अंशावतार या कलावतार भी कहते हैं।

अशुद्ध किंवा शुद्ध सत्त्वको आसन या स्थान बनाकर उसमें जो परब्रह्मके स्वरूपका या उसके धर्मका उतरना,

अर्थात् सब आवरणों (परदा या ढक्कन) को हटाकर जो अपने इच्छित लोकमें प्रकट होना वह 'अवतार' कहा जाता है।

पूर्वोक्त प्रकारसे ही श्रीपुरुषोत्तमका या उसके धर्मोंका यह अवतार (उतरना) किसी कार्यके अनुसार थोड़े समय रहकर कार्यानन्तर तिरोहित हो जाय तो उसे आवेशावतार या आवेश कहते हैं।

इस आवेश और अवतारके समझानेके लिये दृष्टान्तमें श्रीवेदव्यास (कृष्णद्वैपायन) को लेते हैं। श्रीवेदव्यास, भगवान् परब्रह्मके ज्ञानधर्मके अवतार भी हैं और आवेश भी हैं। ॐ

वेदव्यासजीमें प्रथम भगवान्के ज्ञानका अवतार हुआ, इसलिये व्यासजी अवतार कहे जाते हैं। वेदोंका व्यास, महाभारतका निर्माण, एवं कतिपय पुराणोंका आविर्भाव यह अवतारका ज्ञानकार्य उन्होंने किया। किन्तु जब नन्दालयमें श्रीपुरुषोत्तमका (श्रीकृष्णका) आविर्भाव हुआ तब उनके (श्रीकृष्णके) चरित्र, लीला और स्वरूपका वर्णन करनेके लिये और उनके (श्रीकृष्णके) तिरोधानानन्तर भी उनकी (श्रीकृष्णकी) नामलीलाद्वारा जीवोंका उद्धार करनेके लिये भगवान्ने व्यासजीके उसी अवतारमें कुछ और भी विशेष आवेश किया तब वे आवेशावतार कहलाये। यह आवेश श्रीकृष्णके तिरोधानानन्तर अथवा श्रीमद्भागवतरचनानन्तर जाता रहा तब श्रीव्यासजी केवल अवतार रह गये थे। इसलिये वेदव्यासजी भगवान्के (ज्ञानके) अवतार और आवेश हैं।

वराह, गृसिंह, दत्त, पृथु-प्रभृति अवतारोंमें कितने ही स्वरूपावतार हैं, कितने ही धर्मके अवतार हैं, कितने ही आवेशावतार हैं। किन्तु ये सब चौबीसों अवतार भूमा पुरुष जिसे अन्तर्यामी भी कहते हैं, उसके अवतार हैं।

जैसे सार्वभौम राजा अपने देशमें पर्यटन करने निकले,

* सत्त्वरूपशरीरेषु ब्रह्मणः संक्रमः स्मृतः। अशुद्धशुद्ध-भेदेन शरीराणामतो द्विधा। कार्यकाले संक्रमणमावेशः, सर्वत्र परम्। मा० १-२-सुबो० कारिका। स्वयं भूत्वा हरिः कृष्णः स्वांशं व्यासं चकार हि। स्वशापनाय भक्तानां पदप्राप्तये ततः परम्। (तत्त्वदीपः।)

१—यथा महाराजः स्वदेशे पर्यटन् स्वार्थं निमित्तेषु गृहेषु तिष्ठति, कदाचित्त्वकीयस्यापि गृहे, तदा तत्स्थितिपर्यन्तं तद् गृहमपि राजगृहं भवति। अतो विशेषमावादावेद्यावतारयोस्तुल्य-तया गणना। नि. भा. प्र. ४९ कारिका।

तो वह कभी अपने लिये अपने ही बनवाये हुए स्वकीय गृहोंमें निवास करता है, किन्तु जिस समय सार्वभौमकी वैसी मर्जी हो तो कभी-कभी अपने किसी आत्मीयके घरमें भी ठहर जाता है, उस समय वह स्वकीयजनका गृह भी राजाके वर्त्तमान रहनेतक राजगृह कहा जाता है। राजाके चले जानेके बाद वह गृह फिर जिसका था, उसीका कहलाता है।

इसी तरह शुद्ध सत्त्व (ऐश्वरीय सत्त्व) को आसन या शरीर बनाकर जो भगवान्‌का उसमें सर्वदाके लिये उतरना है, वह अवतार है। और कार्य करनेमात्रके कालमें रहकर पुनः तिरोहित हो जाना, यह कार्यकालीन आवेश आवेशावतार कहा जाता है। शुद्ध सत्त्व एक तरहका चैतन्यका (ज्ञानशक्तिका) ही विभेद है।

श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्धमें कहा है कि 'जिस-प्रकार ऊर्ध्वनाभि (मकड़ी) सृष्टिके लिये (जाला बनानेके लिये) अपने स्वरूपसे ही एक ऊर्णा (तन्तु) निकालती है इसी तरह निर्गुण भगवान् भी विविध सृष्टि बनानेके लिये अपने स्वरूपको ही तीन गुणरूप कर लेते हैं। तद्रूपसे जो निकला वह सत्त्व है। क्रियाप्रधान होकर अतएव तिरोहित सदानन्दांश होकर जो निकला वह रज कहलाया और केवल आनन्दरूप होकर जो निकला वह तम कहलाया। ये तीनों गुण होकर निकले, इसलिये इन्हें गुण कहते हैं। और केवल ब्रह्मस्वरूप होनेसे शुद्ध कहे जाते हैं।

इन आत्मरूप अतएव शुद्ध गुणोंके द्वारा जो सृष्टि हुई वह ब्रह्मरूप आधिदैविक सृष्टि हुई और वह प्रथम सृष्टि थी। ब्रह्मरूप पहला है। उस पहले ब्रह्मरूपमें यह प्राथमिकी ब्रह्ममयी सृष्टि हुई है। इस समयकी सृष्टिमें सबका एक हंस नामक वर्ण ही था। तदनन्तर पायकल्पादिमें सृष्टिका स्वरूप बदला, उस समय भगवान्‌ने अपनी माया (सर्व-भवनसामर्थ्य) को करण बनाकर सृष्टिकी रचना की किन्तु मायाके पास अपना कोई साधन न होनेसे उसने प्रभुसे उन तीनों गुणोंको ग्रहण किया। जगत्‌की स्थितिके समय सत्त्वका, उत्पत्तिके समय रजस्‌का और संहारके समय तमस्‌का उपयोग किया। बस, मायाके पास होकर आनेसे वे गुण प्राकृतिक, मायिक या अशुद्ध कहलाये।

इस तरह शुद्ध सत्त्व और अशुद्ध सत्त्व दोनों हैं। उनमेंसे शुद्ध सत्त्वको आसन या श्रीविग्रह बनाकर जब भूमा पुरुष (अन्तर्यामी) उतरता है तब वह भी भगवदवतार (पुरुषावतार) कहा जाता है। इस पुरुषके अवतार चौबीस हैं।

प्राकृतिक गुणोंको आसन या श्रीविग्रह बनाकर जब परमपुरुष उतरता है तब वे गुणावतार कहे जाते हैं। महा, विष्णु और शिव ये गुणावतार हैं, इस तरह यदि विचार किया जाय तो भगवान्‌का एक अर्चावतार भी होता है। श्रीशालग्राम किंवा श्रीमूर्तियाँ सब प्रभुका अर्चावतार है।

स्वरूप (श्रीमूर्ति) की सेवारूप साधनके द्वारा जीवोंका उद्धार करनेके लिये श्रीमूर्तिको आधार बनाकर जो प्रभुका तद्रूपसे उतरना वह अर्चावतार कहा जाता है। ज्ञानमार्ग, उपासनामार्ग और भक्तिमार्ग तीनोंकी दृष्टिसे श्रीमूर्ति भगवान्‌का अवतार (भगवान्) है।

'सर्वं सत्त्विजं यत्' इस श्रुतिके अनुसार सम्पूर्ण जगत् ही जब ब्रह्मरूप है तब श्रीमूर्ति भी भगवान् है या भगवान्‌का अवतार है, यह तो ठीक ही है। उपासना-दृष्टिसे भी श्रीमूर्ति भगवान् ही है। अज्ञानसे यदि जीवको श्रीमूर्ति (भगवान्) न मालूम देती हो किन्तु आस्तिकको शास्त्रीकी विधिके बलसे उसमें ब्रह्म-दृष्टि करके जो पूजा-सत्कार आदि किये जायें वह उपासना कही जाती है। इस उपासना-दृष्टिसे भी श्रीमूर्ति अर्चावतार है, क्योंकि सेवा-पूजाके मन्त्रोंके वश होकर उन मन्त्रोंकी प्रमाणताकी और उपासकोंके स्नेहकी रक्षा करनेके लिये प्रभु उस श्रीमूर्तिमें स्थित रहकर सबकी पूजाको ग्रहण करते हैं।

भक्तिमार्गमें भाव प्रधान है। 'रतिर्देवादिविषया भाव इत्यभिधीयते' देवतामें जो हृदयकी प्रीति है, वह भाव कहा जाता है। इस शास्त्रके अनुसार जिस क्षणमें जिस भक्तका जिस मूर्तिमें हृदयका भाव हुआ उसी क्षणसे उस भक्तके लिये उस मूर्तिमें प्रभुका अवतार हो जाता है। उसके भावके अनुसार उस श्रीमूर्तिमें अग्निकी तरह भगवान्

२- 'लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः' श्रीमा० स्क० २। ते च पुनरवताराः न संत्येपेऽत्राया यस्तु भूमा पुरुषो ब्रह्माण्डाधिकोऽन्तर्-
धामिरूपो द्वितीयाध्यायउक्तस्त्यावताराः। मुनोधिनी।

३- सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेयुक्तः पर पुरुष एक इहास्य वते। श्रीभागवत स्क० १।

१- सत्त्व रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। स्थितिमग-
निरोधेपु गृहीता मायया विभो।

भा स्क २-५-१९ मुनोधिनी।

पधारते हैं। लोहेके गोलेमें जब अग्नि उतरता है तब वह उस लोहेके गोलेमें बाहर-भीतर सर्वत्र प्रविष्ट होकर उसे अपने भीतर कर लेता है अर्थात् सब तरहसे उसे अग्निरूप बना लेता है। अब जो कोई लोहेके गोलेका स्पर्श करता है तो अग्निका स्पर्श होता है, लोहेके गोलेका नहीं।

इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान् भक्तके उक्त भावसे जब उस श्रीमूर्तिमें पधारते हैं तब वह श्रीमूर्ति भगवान् का साक्षात्स्वरूप हो जाती है। अब जो उस स्वरूपमें ज्ञान-श्रृङ्गार भोग-प्रभृति उपचार करनेमें आते हैं वह सब साक्षात् भगवान् में ही किये जाते हैं। और भगवान् भी कृपाकर उसकी भक्तिके वश होकर उसके किये हुए उन-उन उपचारोंको ग्रहण करते हैं यह निश्चय है।

श्रीमूर्ति तीन प्रकारकी होती है—अन्यकृता, मनःस्थापिता, और स्वयमुद्भूता। सिलावट सुनार प्रभृतिके द्वारा शास्त्र और प्रामाणिक प्रसिद्धिके अनुसार बनायी हुई अन्यकृता है। अपने मनकी प्रीतिके अनुसार पूर्वमें अपने मनमें आवाहन करके पुनः किसी भी पवित्र पदार्थमें स्थापन की हुई मनःस्थापिता है, और पर्वत-समुद्र आदिसे स्वयं प्रकट हुई श्रीमूर्ति स्वयमुद्भूता है। सोनेकी, चाँदीकी, लोहेकी, चित्ररूप, लीपकर बनायी, मिट्टीसे बनायी, मनमें तैयार की और पन्ने वगैरह रत्नोंसे बनायी गयी; इस तरह प्रायः ८ प्रकारकी श्रीमूर्तियाँ होती हैं। ये शालग्रामादि श्रीमूर्तियाँ सब श्रीहरिके अर्चावतार हैं। इस रूपसे जीवोंके उद्धार करनेके लिये परब्रह्म इनमें उतरता है—प्रकट होता है।

इन मूर्तियोंमें भी जहाँ प्रभुकी नित्य स्थिति रहती है वह अवतार कहा जाता है जैसे शालग्राम-प्रभृति। और जहाँ आवाहन विसर्जन होनेसे नित्य स्थिति नहीं होती वह आवेश कहलाता है जैसे पार्थिवपूजाके शिव प्रभृति।

कभी-कभी परब्रह्म परमात्मा ही जगद्रचना करनेके लिये एक रूपान्तर धारण करता है वह अक्षरब्रह्म है। यह अक्षर भी और इससे बना हुआ जगत् भी यद्यपि अवतार या आविर्भाव ही है तथापि इन दोनोंकी लोकमें अवताररूपसे प्रसिद्धि नहीं है क्योंकि भगवान् जगत् के उद्धारके लिये और अपनी विशेष लीलाके लिये अवतार लेते हैं। अक्षरब्रह्म और जगत् दोनोंका जगदुद्धार और विशेष लीला कार्य नहीं है इसलिये इनकी अवताररूपसे प्रसिद्धि नहीं है। २८ शुद्ध तत्त्व हैं और उतने ही अशुद्ध तत्व भी हैं और उनमें भी भगवान् सामर्थ्यदानके लिये

उतरते हैं तथापि उनमें असाधारण या विशेष लीला न होनेसे उनकी भी अवताररूपसे प्रसिद्धि नहीं है। यद्यपि शास्त्रमें कहीं-कहीं सम्पूर्ण सृष्टिको और उसमें वर्तमान पदार्थोंको अवतार कहा है किन्तु 'लीलावतारान् पुरुषस्य भूतः' इस विशेष शास्त्रके अनुसार और 'श्रवण-सरणार्हाणि करिष्यन्' इत्यादि निर्णय शास्त्रोंके अनुसार जिन अवतारोंका जगदुद्धार और विशेष लीला ही कार्य है उन्हींकी अवताररूपसे प्रसिद्धि है।

इसप्रकारसे परब्रह्मके लीलावतार, पुरुषावतार, अंशावतार, आवेशावतार और अर्चावतार अनेक हैं किन्तु सबमें प्रवृत्ति-निमित्त उतरना ही है इसलिये सब अवतार ही कहे जाते हैं। भगवान् सर्वव्याप्त हैं, वह व्यापक पुरुषोत्तम ही जगदुद्धारार्थ और विशेष-लीला-करणार्थ जब शुद्ध सत्त्वको आधार बनाकर अपनी इच्छित भूमिका आवरण हटाकर लोकदृष्टिमें आ जाय अर्थात् लोकमें प्रकट हो जाय उसे ही परब्रह्मका उतरना या अवतार कहते हैं।

यहाँतक हम अवतारके विषयमें विवेचना कर चुके अब श्रीकृष्णावतार जो विशेष अवतार है उसकी मीमांसा करते हैं।

श्रीकृष्णावतार

स्वयं व्यापक पुरुषोत्तम ही जब सर्वोद्धारार्थ और विशेष लीलाकरणार्थ सत्त्वादि किसी पदार्थको आधार न बनाकर अपने सब धर्म और शक्तियोंको लेकर इच्छित भूमिका आवरण हटाकर मायासहित श्रीकृष्णरूप और नामसे लोकमें प्रकाशित हो, तब वह श्रीकृष्णावतार कहलाता है।

अग्निमें खूब तपाकर अग्निरूप किया हुआ लोहेका गोला भी अग्नि है, सूर्य भी अग्नि है, और निकलती हुई अग्निकी ज्वाला भी अग्नि है किन्तु एक वह भी अग्नि है जो सर्वत्र विश्वमें व्याप्त है और सबका धारण-पोषण करते रहते भी किसीको प्रत्यक्ष नहीं होता। सर्वत्र व्यापक अग्निकी तरह परब्रह्म पुरुषोत्तम है, सूर्यकी तरह भगवान् के अवतार हैं, तपे हुए लोहेके गोलेकी तरह आवेशावतार हैं और निकलती हुई ज्वालाकी तरह श्रीकृष्णावतार हैं। श्रीकृष्णावतारको हम श्रीपुरुषोत्तमका आविर्भाव कहते हैं। जैसे व्यापक अग्निका ही आविर्भाव जाज्वल्यमान ज्वाला है उसी प्रकार सर्वशक्तिसहित श्रीपुरुषोत्तमका आविर्भाव ही श्रीकृष्णावतार है।

जिसप्रकार सर्वत्र घ्यास अग्नि ही पूर्वोक्त सब अग्नियोंका मूल है और सब पदार्थोंका गुप्त रीतिसे धारण-पोषण भी वही करता है, तथापि उस अग्निसे प्रत्यक्ष रीतिसे लोकमें ताप और प्रकाश पहुँचानेका कार्य नहीं सरता। इसी प्रकारसे परब्रह्म पुरुषोत्तमके सर्वत्र व्याप्त रहते और गुप्तरीतिसे सर्वका धारण-पोषण करते रहनेपर भी उससे लोकका उद्धार और अन्य कार्य नहीं सरता। अग्निके सर्वत्र व्याप्त रहते भी जैसे लोगोंको सूर्यकी, लोहेके गोलैकी, आगकी तथा अग्नि-ज्वालाकी अपेक्षा रहती ही है इसी तरह धीपुरुषोत्तमके सर्वत्र व्याप्त रहते भी उसके ही अवतार, आवेश और आविर्भावकी आवश्यकता लोकमें रहती ही है।

अग्निकी ज्वाला स्वयं मूल अग्नि ही है किन्तु प्रकट है और किसीको आधार न बनाकर प्रकाशित हो रही है इसलिये वह मूलाग्निका आविर्भाव है। परमकाष्ठापन्न वस्तु परात्पर परब्रह्म निर्गुण पुरुषोत्तम अपने सर्व धर्म और सर्व शक्ति, परिवारसहित अपनी इच्छित भूमि और अधिकारियोंके सब तरहके आवश्यकोंको हटाकर मायाको साथ लेकर स्वयं प्रकट हुआ है वह श्रीकृष्णका आविर्भाव है, श्रीकृष्णावतार है।

अवतार शब्द है, आवेश भिन्न है और आविर्भाव भिन्न वस्तु है किन्तु सर्वमें प्रवृत्ति-निमित्त जो 'अवतरण, वैकुण्ठादवागमन' उतरना, वैकुण्ठसे लोकमें उतर आना (सबकी समझमें आ जाना) वह एक ही है, इसलिये लोकमें इन तीनोंको अवतार शब्दसे ही प्रसिद्धि है।

'तद्वाम परमं मम' गीताके भगवद्वाक्यके अनुसार, वैकुण्ठ जो अक्षरब्रह्मधाम है वह सर्वत्र व्याप्त है और उसी अपने निष्पधाममें धीपुरुषोत्तम सर्वदा विराजते हैं किन्तु गुप्त हैं, जब उनको सबके प्रकाशमें आना इच्छित होता है तब वे पूर्वोक्त रीतिसे सबकी दृष्टिमें आने लगते हैं, वही उनका 'अवतरण, वैकुण्ठादवागमन' है और वही आविर्भाव है।

श्रीकृष्णावतारकी विवेचनाके चार विभाग हैं। स्वरूप, माहात्म्य, लीला और विरोधपरिहार। हमें भी इस श्रीकृष्णावतारके विषयमें ये चारों विवेचनाएँ करनी हैं। स्वरूपका सूक्ष्म विवेचन तो हम पूर्वमें कर चुके हैं, किन्तु अभी पूरा विवेचन करना है। स्वरूपविवेचनानमें दो विभाग हैं। एक स्वरूपनिर्वचन और दूसरा प्रमाण-समन्वय। प्रमाणसमन्वयके बिना प्रमेय (जेय वस्तु) की यथार्थ सिद्धि होना कहा नहीं जा सकता।

श्रीकृष्णावतार साक्षात् परब्रह्म है क्योंकि वह व्यापक है, पुरुषोत्तम ही है, सर्वकर्ता है, अप्रमेय आनन्दरूप ही है, निर्गुण ही है, आनन्दाकार ही है, अप्राकृत ही है, सर्वशक्ति-विशिष्ट है, अंशकलापूर्ण है, सर्वोद्धारप्रयत्नात्मा है, निर्दोष है, पूर्ण कल्याणगुण है और मायाको साथ लेकर प्रकट हुआ है, यह स्वरूपनिर्वचन है।

यद्यपि यह पूर्वोक्त स्वरूपनिर्वचन बहुत सूक्ष्म है तथापि यदि इतने ही स्वरूपनिर्वचनमें प्रमाणोंका समन्वय हो जाय तो स्वरूपनिर्वचन पूर्ण हो जाता है।

प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीन प्रमाणोंमेंसे आस्तिकोंके लिये प्रह्लादविवेचना या श्रीकृष्णावतार-निर्णयमें शब्दप्रमाण ही सर्वोत्तम है और शब्दप्रमाणमें भी वेद ही सर्वोत्तम माना गया है।

श्रीकृष्णके पूर्वोक्त स्वरूपनिर्वचनमें यदि वेदके प्रमाणोंका समन्वय हो सकता हो तो फिर श्रीकृष्णावतारका स्वरूप-निर्वचन पूर्ण हो जाता है और फिर किसी आस्तिकके हृदयमें श्रीकृष्णके परब्रह्मपुरुषोत्तम होनेमें सन्देह नहीं रह जाता।

'स एवावस्तात् स उपरिष्ठात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं मयम्।' इत्यादि श्रुतियाँ परब्रह्मको सर्व-व्यापक कहती हैं। अब यदि श्रीकृष्ण भी सर्वव्यापक ठहर जायें तो श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं यह सिद्ध हो जाय।

श्रीकृष्णके स्वरूपका निरूपण करनेवाले ग्रन्थ हैं, श्रीगीता और श्रीभागवत। ये दोनों ही ग्रन्थ आस्तिकोंको परम माननीय हैं। इन दोनों ग्रन्थोंमें श्रीकृष्णको सर्वव्यापक कहा है। श्रीगीताके सप्तमाध्यायमें कहा है कि, 'मयि सर्वमिदं भोतं सूत्रे भणिगणा इव।' नवमाध्यायमें 'मया! ततमिदं सर्वं' तथा 'सर्वाणि भूतानि मत्स्यानीत्युपधारय' कहा है। दशमाध्यायमें कहा है कि 'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः' 'विष्टम्यादमिदं कृतमेकमोक्षेन स्थितो जगत्।' न्यारहवें अध्यायमें कहा है 'तयैकस्य जगत्कृत्स्न प्रविभक्तमनेकथा। अपश्येवेवेदेवस्य शरीरं पाण्डवस्तदा।' 'बावाभीष्टव्योदिरदमन्तर हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः।' 'मवं ममाग्रोऽपि ततोऽसि सर्वः।' इत्यादि।

श्रीमद्भागवतमें भी स्पष्ट कहा है कि 'भवान्नि सर्व-भूतानामात्मा साक्षी स्वदृग् विमो।' यहीद शक्तिभिः सहृदा प्रविष्टो ह्यात्ममत्तया।' 'अन्तर्हृदि भास्यखिलात्मनाम्।' (स्क० १० अ० ८६) इत्यादि। व्यापक होनेसे भी श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं।

पलना तजि ललना लुक्यौ ललकि खात नवनीत ।
मचलत मैया मुख निरखि उत उमगत सिसु-प्रीत ॥

‘स उत्तमः पुरुषः’ (छान्दो० प्रपाठ ८ खं० १२) यह श्रुति परमात्माको पुरुषोत्तम कह रही है। अब यदि शास्त्रके द्वारा श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम ठहर जायें तो श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं यह स्वतः सिद्ध हो जाय। भगवद्गीताके सातवें अध्यायमें आप स्वयं आज्ञा करते हैं ‘मत्तः परतरं नान्यात्किंचिदस्ति धनञ्जय ।’ और १२ वें अध्यायमें तो स्पष्ट कह दिया है ‘यस्मात्त्वर-मतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।’

‘दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ।’ (मुण्डक मु० २ खं० १) इस श्रुतिमें उस परमात्माको साकार, अप्राकृत, निर्दोष और सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गीता और भागवतमें भी श्रीकृष्णका इसी प्रकारका निरूपण है। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामी-श्वरोऽपि सन् ‘जन्म कर्म च मे दिव्यं’ ‘न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय’ ‘परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ।’ ‘परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥’ श्रीमद्भागवतमें भी ‘विदितोऽसि भवान् साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः । केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् ।’ (दशम स्क० अ० ४) नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । अगुणायविकाराय नमस्तेऽप्राकृताय च’ (स्कं० १० अ० १६) ‘आनन्दमात्रमविकार-मनन्दन्यत् ।’ इत्यादि वचनोंद्वारा श्रीकृष्णमें पूर्वोक्त श्रुतिमें कहे हुए सब धर्म कथित हैं।

‘सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ ‘एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।’ ‘तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आनन्दं ब्रह्मणो रूपं’ इत्यादि तैत्तिरीयोपनिषद् एवं मुण्डको-पनिषद्में परमात्माको आनन्दरूप, सर्वजगत्कर्ता कहा है। इसी प्रकारसे श्रीगीतामें ‘अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा’ (अ० ७) ‘अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते’ और श्रीमद्भागवतमें भी ‘त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहात्’ (स्कं० १०) ‘नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः’ (स्कं० १० अ० १४) ।

‘यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः’ ‘सर्वकर्मा सर्वगन्धः सर्वरसः ।’ इत्यादि श्रुतियाँ परब्रह्मका जिसप्रकार वर्णन कर रही हैं उसी प्रकार श्रीगीता और श्रीभागवतमें श्रीकृष्णका भी वर्णन मिलता है। गीतामें ‘मे मित्रा प्रकृतिरष्टधा’ ‘प्रकृतिं विद्धि मे परम्’ ‘दैवो ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया’ ‘ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतत्वाव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्ति-

कस्य च ।’ ‘मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।’ श्रीमद्भागवतमें भी ‘पुरुषेश प्रधानस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्त्ये’ (स्कं० १० अ० ४) । ‘श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या’ (स्कं० १० अ० ३९) इत्यादि वचनोंसे उसी प्रकारका वर्णन मिलता है।

श्रीकृष्णके स्वरूपके विषयमें इतना ही वर्णन पूर्ण होगा कि भगवद्गीता और श्रीमद्भागवतमें उनको स्पष्टरूपसे परब्रह्म कहा है। ‘परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।’ श्रीमद्भागवतमें भी ‘त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये ।’ (स्कं० १० अ० ६३) इत्यादि।

अब यहाँ प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि जब श्रीकृष्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, तो फिर छान्दोग्यादि उपनिषद्में उनकी लीला और उनके स्वरूपोंका वर्णन क्यों नहीं आता? क्योंकि परब्रह्मके स्वरूप और उसकी लीलाओंका वर्णन करनेके लिये ही वेद है।

इसका उत्तर इतना ही है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमका दो प्रकारका स्वरूप है—एक प्रकट और दूसरा अप्रकट। अप्रकट स्वरूपका नाम परब्रह्म पुरुषोत्तमादि है। वह प्रकट नहीं है और सर्वत्र गुप्ततया व्याप्त है अतएव उसे पर या ब्रह्म कहते हैं। किन्तु जब वही परब्रह्म किसी समय साधन-निरपेक्ष मुक्तिदान करनेके लिये लोकमें प्रकट होता है तब उसके नाम श्रीकृष्णादि होते हैं। दोनों प्रकारके स्वरूपोंका वर्णन उपनिषदोंमें है। अप्रकट परब्रह्मका वर्णन छान्दोग्यादि उपनिषदोंमें है और प्रकट परब्रह्मका वर्णन श्रीवासुदेवो-पनिषद् या श्रीकृष्णोपनिषद्में है। अप्रकट सर्वदा रहता है, इसलिये उसका वर्णन बहुत-सी उपनिषदोंमें है किन्तु प्रकट तो किसी समय ही होता है, इसलिये उसका वर्णन दो एक उपनिषदोंमें ही है।

‘रसो वै सः’ ‘अनन्तं ब्रह्म’ ‘नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ‘परात्परं पुरुषमीश्वरे’ इत्यादि श्रुतियोंसे उक्त रसरूपता, अनन्तता, सर्वाश्रयता और परात्परता आदि ब्रह्मधर्म भी श्रीकृष्णके स्वरूपमें श्रीगीता और भागवत और प्रत्यक्षदर्शनके द्वारा स्पष्ट कहे गये हैं। ‘सुखस्यैकान्तिकस्य च’ ‘नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा’ ‘निवासः शरणं सुहृद्’ ‘मत्तः परतरं नान्यत्’ गीतामें और श्रीमद्भागवतमें योग-विप्रयोग-रसरूपता एवं रसाश्रयताका रासलीलामें श्रीगोपिकाओंने स्वयं अनुभव किया है और वर्णन भी किया है। रसशास्त्रवेत्ता सब विद्वान् श्रीकृष्णको ही रसाश्रय और रसाधिदेवता मानते हैं।

श्रीकृष्णकी अनन्तताका दर्शन स्वयं अर्जुनने किया और श्रीयशोदाने भी उलूखल-बन्धनलीलामें किया है। एवं श्रीकृष्णकी परात्परता भी ब्रह्मसृष्टि, इन्द्रसृष्टिमें स्पष्ट है। युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञके सर्वप्रथम पूजनमें इसको सबने प्रत्यक्ष देखा था और सर्वोत्थयता (सर्वोधारत्व) का भी मृत्सा-भक्षणके समय श्रीयशोदाने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। गोवर्धनधारण, दावानलपानप्रभृति लीला भी ईश्वरत्वबोधक है ही।

अब यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि यद्यपि वेदोक्त परब्रह्मके धर्म श्रीकृष्णके स्वरूपमें वर्णित है और दृष्ट भी है तथापि 'एष ब्रह्म महानात्मा' 'निष्कल निष्क्रिय' आदि श्रुतियोंमें परब्रह्मको अजन्मा कहा है, निरवयव (निराकार) कहा है और श्रीकृष्णके जन्मका वर्णन श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट है तथा श्रीमद्भागवतमें ही श्रीकृष्णको साकार कहा है तो दोनों तरहसे ब्रह्मके स्वरूपमें अनित्यत्व दोष आता है।

इसका उत्तर सूत्रकर्ता श्रीवेदव्यासने ही दे दिया है। 'उभयव्यपदेशात्त्वहिण्डुलवत्' इत्यादि सूत्रोंमें स्पष्ट कहा है कि परब्रह्म अपने सामर्थ्यसे ही साकार और निराकार दोनों प्रकारका हो सकता है। दिव्य और आनन्दरूप आकार अनित्य नहीं हो सकते। आनन्दरूप ब्रह्म है और आनन्द रूप ही उसके आकार हैं इसलिये स्वरूपभूत होनेसे अनित्यकी शंका भी नहीं हो सकती। 'आप्रणत्वात् सर्व एव तुल्य' 'मोदो दक्षिण पक्ष' 'प्रमोद उत्तर पक्ष' इत्यादि श्रुतिमें ब्रह्मको आनन्दाकार भी कहा ही है। वेद ही ब्रह्मके विषयमें बलवत् प्रमाण है, प्रमाणके अनुसार ही प्रमेयका निर्णय करना उचित है। और यह निर्णय भी वेदव्यासने अपने 'कृत्स्नप्रमातानवयवत्वशब्द व्याख्योपो वा' 'श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्' भीमांसा-सूत्रोंमें कर दिया है। पहले सूत्रसे निरवयव (निराकार) होनेकी शंका की है और दूसरे सूत्रसे श्रुतिको ही बलवत् प्रमाण मानकर निरवयव और सावयव दोनों तरहका ब्रह्म है किंवा सावयव होनेपर भी उसकी अविनश्य सामर्थ्यसे कृत्स्नप्रसक्ति (सबका सब पूरा हो जाना) नहीं हो सकती, यह समाधान किया है। क्योंकि ब्रह्मके विषयमें श्रुति ही प्रमाण है, युक्तिका वहाँ प्रवेश ही नहीं।

भगवद्गीतामें भी 'अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र' कहकर 'नान्त न मध्य न पुनस्तवादिं पश्यामि' कहा है और 'अनादिमध्यान्त मनन्तवीर्य' कहकर 'शशिसूत्रनेत्र' कहा है, इसलिये मालूम

होता है कि श्रीकृष्णको भी दिव्य साकार मानकर ही व्यापक माना है।

श्रीकृष्णके सब अवयव आनन्दरूप ही हैं, ब्रह्मके स्वरूपसे उसके अवयव भिन्न नहीं हैं। श्रीकृष्णके सर्व आकार अलौकिक हैं, अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, आनन्दरूप हैं अतएव स्वरूपभूत हैं इसलिये वे अनित्य नहीं हो सकते। 'अनुच्छिद्यतिधर्मा' इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्मके सब धर्मोंको नित्य कह रही हैं।

यहाँ यह प्रश्न पुन हो सकता है कि तो फिर श्रीकृष्ण का स्वरूप और उनके आकार प्राकृत क्यों मालूम होते हैं। उनके इन्द्रियोंके कार्य खान—भोजनादि भी प्राकृत ही मालूम पड़ते हैं, यह क्यों ?

इसका उत्तर तो स्वयं श्रीकृष्णने ही श्रीगीतामें दे दिया है। 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः' 'नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायामावृतः।' 'मूढाऽयं नाभिजानाति लोकं मामजमव्ययम्।' 'अवजानन्ति मां मूढा मानुषा तनुर्माश्रितम्।' 'पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्।'।

अर्थात् 'मूर्ख लोगोका ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ रहता है इसलिये ऐसे लोग मेरे स्वरूप और लीलाओंके विषयमें बहक जाते हैं।' 'मैं सारे जगत्की दृष्टिमें प्रकट नहीं होता हूँ क्योंकि अपनी आधिदैविकी मायासे ढका हुआ प्रकट होता हूँ। इसीलिये यह मूर्ख लोग मेरे अग्रय स्वरूपको नहीं जान पाते।' 'एक ओर तो यह मूर्खलोग मेरे सर्वैश्वर्यसम्पन्न परम उत्कृष्ट माहात्म्यको नहीं जानते दूसरी तरफ मुझे मनुष्य-सरीखे तनुको स्वीकार किये देखते हैं इसलिये मुझे प्राकृत-लौकिक समझ लेते हैं और मेरा अपमान करते हैं। जैसे गोवर्धनपूजाके समय इन्द्रने भूलसे किया था।'।

आवेश, अवतार और आविर्भाव, ये यद्यपि अवतरण रूप प्रवृत्ति निमित्तके एक होनेसे तीनों लोकमें एक ही (अवतार) नामसे प्रसिद्ध हैं तथापि तीनोंमें कुछ-कुछ विभेद है, जिसे हम पूर्वमें कह चुके हैं। श्रीकृष्णका अवतार रहते भी वाल्मिकमें आविर्भाव है। श्रीकृष्ण साक्षात् परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं अतएव अवतारी हैं। और सब अवतार हैं और वे श्रीकृष्ण (अपुरुषोत्तम) के ही अवतार

हैं। यही बात श्रीमद्भागवतके प्रथमस्कन्धमें परिभाषारूपसे कह दी है कि—‘पते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्’ अर्थात् अन्य सब अवतार अन्तर्यामीके अंश और कला हैं किन्तु श्रीकृष्ण तो स्वयं परब्रह्म भगवान् ही हैं। अर्थात् श्रीकृष्ण तो श्रीपुरुषोत्तमका ही आविर्भाव है।

भगवद्गीताके चतुर्थ अध्यायमें भगवान्‌के अवतारके विषयमें तीन श्लोक हैं। जब श्रीकृष्णने अर्जुनको दिव्यज्ञान कर्मसिद्धि भक्तियोगका उपदेश देकर यह कहा कि ‘यह योग पहले मैं सूर्य (मनु) से भी कह चुका हूँ,’ तब अर्जुनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला कि ‘मित्र! सूर्य तो बड़ा पुराना है और आप तो अब हुए हो, मैं कैसे समझ लूँ कि आपने ही पहले यह योग सूर्यसे कहा था?’

इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने अर्जुनको आज्ञा की कि ‘अर्जुन! हमारे-तुम्हारे बहुत जन्म हो गये हैं, उन सबको,—मैं सर्वज्ञ हूँ, ईश्वर हूँ—इसलिये जानता हूँ पर तू अहम्‌ज्ञ होनेसे नहीं जानता।’ यहाँपर ही अपने अवतारके विषयमें तीन श्लोक कहे हैं।

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

इन तीनों श्लोकोंमें एक भगवान्‌के अवतारकी ही बात (जोकि लोकमें प्रसिद्ध है) नहीं कही गयी है, किन्तु तीनोंमें अलग-अलग बातें कही हैं। हम पूर्वमें कह चुके हैं कि परब्रह्म भगवान्‌का ‘अवतरणं—वैकुण्ठदत्तागमनं’ (वैकुण्ठसे लोकमें प्रकट होना) तीन तरहसे होता है—पहला पूर्णविर्भाव, दूसरा अंशावतार और तीसरा आवेशावतार।

यदि तीनों श्लोकोंमें भगवान्‌को एक अवतारकी ही बात कहनी होती तो तीन श्लोकोंके कहनेकी आवश्यकता ही नहीं थी। साधु-रक्षा, असुर-दमन और धर्म-रक्षा ये भगवदवतारके तीन कार्य लोकमें प्रसिद्ध हैं सो तो ‘परित्राणाय०’ इस आठवें श्लोकमें आ ही चुके थे, फिर दो श्लोक और क्यों कहे? यह प्रश्न रह ही जाता है।

इसलिये कहना पड़ता है कि श्रीमद्भागवतमें अवतारोंके विषयमें यह कहकर जो निरर्थक किया है वही निरर्थक यहाँ भी किया गया है। गीता सूत्र है तो श्रीभागवत उसीका भाष्य है, २४ अवतार हैं तो श्रीकृष्ण परब्रह्मका पूर्ण आविर्भाव है।

‘अजोऽपि सन्’ इस पहले श्लोकमें परात्पर पूर्णपुरुषोत्तम-के साक्षात् आविर्भावका निरूपण है। दूसरे श्लोकमें आचार्यावतारका निरूपण है और तीसरेमें पुरुषके अंशावतारोंका वर्णन है और इसी ‘अजोऽपि सन्’ श्लोकमें प्राकृतत्व शंकाको दूर भी किया है।

साधु-परित्राण और असुर-हनन, ये कार्य आचार्यके नहीं, किन्तु उनका तो शास्त्रनिरर्थक और ज्ञानोपदेशके द्वारा धर्म-संस्थापन और दैवजनोद्धार ही कार्य है। वह कार्य ‘यदा यदा हि’ इस श्लोकमें कह दिया है। आचार्यशब्दका प्रवृत्ति-निमित्त भी उसके कार्यानुसार ही शास्त्रमें कहा गया है।

आचिनोति हि शास्त्राणि स्वाचारे स्थापयत्सपि ।
आचारयति तं लोके तमाचार्यं प्रचक्षते ॥

जो शास्त्रोंका वैदिक अर्थमें समन्वय करे और वैदिक आचारका अपनेमें भी आचरण करता हो एवं उपदेशादि द्वारा लोकको भी वैसा आचरण कराता हो वह ‘आचार्य’ कहा जाता है। आचार्यमें भक्तत्व और ईश्वरत्व दोनों रहते हैं, इसीलिये मूलमें ‘आत्मानं’ ‘सृजामि’ दोनों पद दिये हैं। ‘सृज विसर्गं’ विसर्गार्थक सृज-धातुका प्रयोग किया है। कारण-सृष्टिका नाम ‘सर्ग’ है और पौरुष अर्थात् कार्य-सृष्टि-का नाम विसर्ग है। विसर्गार्थक धातुका प्रयोग ईश्वरमें उपयुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर-शब्दका प्रवृत्ति-निमित्त ही दूसरा है। इसलिये सातवें श्लोकमें आचार्यावतारका निरूपण है।

भगवदंशावतारके ‘दैव-रक्षा’ ‘असुर-हनन’ और ‘धर्म-रक्षा’ ये तीनों कार्य हैं। इसलिये ऽध्वं ‘परित्राणाय’ श्लोकमें अवतारके तीनों प्रयोजन कहे गये हैं और साथमें अलौकिक रीतिसे प्रकट होनेका द्योतन करनेवाला ‘संभवामि’ यह पद कहा गया है। यदि जन्ममात्रको दिखाना होता तो ‘भवामि’ इतनेमात्रसे सब कुछ हो सकता था, किन्तु भगवान्‌को

दिखाना है, 'ईश्वरांशवतार' इसलिये 'सभवाभि' पद दिया है। ईश्वर शब्दका पूर्ण प्रवृत्ति निमित्त 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं सामर्थ्य' (अद्भुतकर्मत्व) है। यह अद्भुत कर्मत्वरूप ईश्वर-शब्दका प्रवृत्ति निमित्त जहाँ आंशिकरूपमें हो वह आवेश-वतार, जहाँ भक्तत्व न रहकर और भी विशेषरूपसे ईश्वर-शब्दका प्रवृत्ति-निमित्त मौजूद हो वह 'अंशवतार', और ईश्वर-शब्दका प्रवृत्ति निमित्त जहाँ पूर्णरूपसे विराजता हो वह भगवान्‌का पूर्ण आविर्भाव है।

स्वोपज्ञ सदुपदेश और सर्वशास्त्र-समन्वयरूप आंशिक अद्भुतकर्मत्व आचार्यमें मौजूद है इसलिये आचार्य भगवान्‌का अवतार है। दत्त, वाराह आदि अवतारोंमें उससे भी विशेष रूपसे अद्भुतकर्मत्व (विचित्र रीतिले साधु रत्ना और असुर-हनन) मौजूद होता है इसलिये वे भगवान्‌के प्रधान अंशवतार हैं और श्रीकृष्णमें पूर्णरूपसे अद्भुतकर्मत्व विद्यमान था, इसलिये श्रीकृष्ण परब्रह्मका पूर्ण आविर्भाव है।

गीता चतुर्थ अध्यायके ६ ठे 'अजोऽपि' श्लोकमें श्रीपुरोत्तम-ने अपने पूर्ण आविर्भावका निरूपण किया है। मैं अजन्मा हूँ, अविकारामा हूँ और सब सत्ताधारियोंका ईश्वर हूँ तो भी अपने स्वभावको स्वीकार करके तथा अपनी निजमाया (योगमाया—आधिदैविकी माया) को साथ लेकर 'सभवाभि' उत्तम रीतिले पैदा होता हूँ। यह श्लोकका अन्तरार्थ है। यहाँ 'आत्ममायया' इतना पद देकर अपने सब शङ्काओंको दूर कर दिया है।

श्लोकमें भगवान्‌ने 'अह' अपने आविर्भावके 'अज', 'अन्ययात्मा' और 'ईश्वर' तीन विशेषण दिये हैं। यह तीनों विशेषण परात्पर ब्रह्मको ही दिये जा सकते हैं, मनुष्यको नहीं। यह तो स्पष्ट ही है अतएव यह भी स्पष्ट ही है कि श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात् पुरुषोत्तम हैं।

किन्तु एक दूसरी बात और भी है, 'अज' आदि तीनों विशेषण सम्भव (पैदा होने) के विरुद्ध हैं। जो अजन्मा है, जो अविकार है और जो ईश्वर है वह पैदा कैसे और क्यों हो सकता है? अजत्व और भव, अविकारत्व और जन्म, ईश्वरत्व और पैदा होना ये सब परस्परमें विरुद्ध हैं। किन्तु 'अणोरणीयान्महतो महीयान्' 'अजायमानो बहुधा विजायते' इत्यादि श्रुतियोंमें साक्षात्परब्रह्मका विरुद्ध-धर्माधार रहना यह खास लक्षण कहा है। और वह विरुद्ध धर्माधार होना

यहाँ 'अजोऽपि सन्' आदि पदोंसे कहा गया है। इसलिये श्लोकके पूर्वार्ध और क्रियासे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि श्रीकृष्ण अपने आपको विरुद्ध-धर्माधार कहते हुए साक्षात् परब्रह्मका आविर्भाव कह रहे हैं।

'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सभवाभि।' यहाँ प्रकृति-शब्दके दो अर्थ होते हैं—रूढ़ और यौगिक। रूढ़-अर्थ स्वभाव है और यौगिक अर्थ है प्रकृष्टा कृति प्रकृति: करणाकरयान्यथा-करण (करना, न करना और अन्य तरहसे कर देना) अर्थात् अद्भुत कर्मत्व। श्रीकृष्ण साक्षात्परब्रह्मका आविर्भाव है इसलिये यहाँ प्रकृति-शब्दके रूढ़ और यौगिक दोनों अर्थ लेने उचित हैं। वे दोनों अर्थ श्रीकृष्णमें समन्वित हैं।

'स्व. स्वकीयो नाव सत्ता धर्मान् सामर्थ्यं चेति यावत्' अर्थात् अपने परब्रह्मत्वको छिपाये रहनेपर भी अगत्या प्रकट हो जानेवाले ब्रह्मधर्म और ब्रह्मसामर्थ्यको स्वीकार करके मैं उत्तम रीतिले प्रकट होता हूँ।

धीनन्द और श्रीयशोदाको पूर्वजन्मके धरदानके अनुसार अपनी बाललीलाके आनन्दका दान करनेके लिये प्रभु अपने ब्रह्मधर्म एवं ब्रह्मसामर्थ्यको अत्यन्त छिपाकर रखते थे तथापि उनका नित्य सहयोग होनेसे कभी-कभी मृत्तिका भङ्ग्य, यमलार्जुन-भङ्ग, शकटभङ्गन प्रभृति लीलाओंके समय वे धर्म और वह सामर्थ्य अपने आप प्रकट भी हो जाते थे इसलिये स्पष्ट हो जाता है कि श्रीकृष्ण साक्षात् पर-ब्रह्म पुरुषोत्तमका आविर्भाव है।

वास्तवमें तो प्रकृति-शब्दके रूढ़ अर्थका यह तात्पर्य है कि जैसे अमिका स्वभाव है कि हर एक वस्तुमें प्रवेश करके उसे उसका प्राकृत रूप हटाकर अपना स्वरूप दान कर देता, इसी प्रकार भगवान् पूर्णपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भी हर एकको उसका प्राकृतत्व दूरकर अपना स्वरूप दान करनेके लिये ही लोकमें शकट हुए हैं। लीला, स्वरूप और नाम तीनोंके द्वारा अपने आनन्दस्वरूपको भक्तोंमें प्रवेश कराकर उन्हें आनन्दमय कर देना और इस तरह उनका उद्धार कर देना, यह उनकी प्रकृति (स्वभाव) है, इसलिये श्लोकके तीसरे पादमें स्वयं आज्ञा करते हैं कि 'मैं 'स्वा' अपनी, प्रकृति (स्वभाव) को स्वीकार करके, 'सभवाभि' प्रकट होता हूँ।'

यौगिक अर्थका भी तात्पर्य यही है। 'प्रकृष्टा सर्वोत्तमा सर्वाध्वर्यकरीति यावत्, या इति करण लीलेति यावत् सा प्रकृतिः'

अर्थात् अन्य किसी मनुष्यादि किंवा देवतान्तरसे भी न हो सके ऐसी सर्वाश्रयकारी जो उत्तमलीला है, उस प्रकृतिको स्वीकार करके मैं प्रकट होता हूँ ।

केवल अपने स्वरूप-बलसे ही सर्व जगत्को अपने स्वरूपका दान करके उद्धार कर देना यही श्रीकृष्णकी प्रकृष्ट कृति—सर्वाश्रयकारी सर्वोत्तम लीला है और यही उनका स्वकीयभाव (स्वभाव) धर्म और सामर्थ्य है ।

अग्नि अपने दाख तृण किंवा पत्थर प्रभृति किसी भी पदार्थके साधनोंकी किञ्चिन्मात्र भी अपेक्षा न रखकर अपने स्वरूपबलसे ही उन-उन पदार्थोंको उनका अन्य स्वरूप दूर-कर अपना स्वरूप दे देता है, यह उसका सहज स्वभाव है । इसी प्रकार श्रीकृष्ण भी अपने साथ किसी तरहका भी सम्बन्ध करनेवाले जनको उसके साधनोंकी किञ्चिन्मात्र भी परवा न करके अपने ही स्वरूप-सामर्थ्यसे उनका अन्यथारूप (प्राकृत) दूरकर अपने अलौकिक और आनन्दमय स्वरूपको उनमें प्रवेश कराकर उनको आनन्दमय बना देते हैं, अर्थात् उनका उद्धार कर देते हैं, यह उनकी प्रकृति—स्वभाव है । 'उस प्रकृतिको स्वीकार करके मैं प्रकट होता हूँ' यह कहकर श्रीकृष्ण अपने आपको परब्रह्मका आविर्भाव कह रहे हैं ।

'मुक्तिर्हि त्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ।' इस समाधि-भाषाके अनुसार भगवान् जीवका अन्यथारूप छुड़ाकर और अपने स्वरूपका दान करके उसे भी स्वरूपस्थित कर देते हैं । यही जीवका उद्धार है और यही मुक्ति है ।

जैसे भगवान् सच्चिदानन्द हैं वैसे जीव भी वास्तवमें सच्चिदानन्दका अंश होनेसे सच्चिदानन्द ही है, किन्तु भगवदिच्छासे उसके आनन्दांशका तिरोधान हो जाता है ।

आनन्दांशके तिरोधान होनेसे जीवमें अनेक दोष भी आ जाते हैं । वस, यही जीवका अन्यथारूप (बन्ध) है । जिन-जिन जीवोंको भगवान्ने अनुग्रहमार्गमें स्वीकार किया है उन-उन जीवोंको उनके साधनोंकी अपेक्षा न रखकर उन्हें साधन-निरपेक्ष मुक्तिदान करनेके लिये ही लोकमें परब्रह्मका प्रादुर्भाव या अवतार होता है ।

जब जिस जीवके ऊपर प्रभुका पूर्ण अनुग्रह होता है, तब आनन्दरूप भगवान् प्रकट होकर उसको अपने स्वरूप-बलसे ही अपने किसी भी प्रकारके सम्बन्धमात्रसे स्वरूप-दान करके अर्थात् जीवके देहेन्द्रियान्तःकरण-स्वरूपोंमें अपने आनन्दका स्थापन करके उसे अपने स्वरूपमें स्थित कर लेते हैं । यही जीवकी मुक्ति (अन्यथारूप छोड़कर स्वरूपावस्थिति) है, और इस तरह जीवको आनन्दमय कर देना यही प्रभुकी प्रकृति—प्रकृष्टा कृति या स्वभाव है । इस प्रकृतिको स्वीकार करके मैं प्रकट होता हूँ—'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि' । वस, श्लोकमें यह कहना है ।

'नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्मगवतो मुवि ।

अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥'

भागवतके इस श्लोकमें श्रीन्यासदेवने और उसकी सुबोधिनीमें श्रीवल्लभाचार्यने भी जीवमात्रको निरपेक्ष मुक्तिदान करनेके लिये ही भगवान्का प्रादुर्भाव है—यह निरूपण किया है । अव्यय अप्रमेय निर्गुण गुणहेतु और सर्वेश्वर यदि साधन-निरपेक्ष-मुक्ति न दे तो उसका लोकमें प्रकट होना ही व्यर्थ हो जाता है । सर्वेश्वर होनेसे स्वार्थ-प्राकट्य व्यर्थ है और वह अप्रमेय अविच्छिन्न होनेसे साधन नहीं हो सकता और निर्गुण होनेसे भजनीय भी नहीं हो सकता इसलिये परार्थ भी प्राकट्य नहीं हो सकता । अतः केवल साधन-निरपेक्ष-मुक्तिदानके लिये ही वह प्रकट होता है ।

१—प्राणिमात्रस्य मोक्षदानार्थमेव भगवान् अभिव्यक्तः । अन्यथा न भवेत् । असाधारणप्रयोजनाभावात् । भूभारहरणादिकं च अन्यथापि भवति । प्रकारान्तरेण तादृशस्य नाभिव्यक्तिः संभवतीति वक्तुं भगवन्तं विशिनष्टि भगवानित्यादि । आदौ भगवान् सर्वेश्वर्यसम्पन्नः अपराधीनः कालकर्मस्वभावानां नियामकः सर्वनिरपेक्षः किमर्थमागच्छेत् । किं च स्वार्थं गमनाभावेपि परार्थं स्यात्तदपि नास्तीत्याह-अव्ययस्येत्यादि चतुर्भिः पदैः । अन्येषां कृतिसाध्यं शानसाध्यं वा यद्भवति तदुपयुज्यते, भगवांस्तु अव्ययत्वात् अविकृतत्वात् न कृतिसाध्यः । अप्रमेयत्वात् शानसाध्योपि न । देहादिभजनद्वारा भजनीयो भवित्यन्तात्पि न, यतो निर्गुणः । निर्गता गुणा यस्यात् । गुणेषु विषयान्नेष्वेवान्यस्य प्रतिपत्तिस्तत्र भवति । ... अतः स्वपरप्रयोजनाभावात् यदि साधननिरपेक्षां मुक्तिं न प्रयच्छेत्, तदा व्यक्तिः (प्रादुर्भावः) प्रयोजनराहितैव स्यात् । सुबोधिनी । (धीवल्लभाचार्यः)

यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि भगवान् अपने इस प्रकारके स्वभावका (परमकरुणत्व-सर्वशक्तिमत्त्व आदिका) स्वीकारकर सर्वविध सम्बन्धमात्रसे निरपेक्ष मुक्ति देनेके लिये ही प्रकट होंगे तो फिर किसीका भी बन्ध रह ही नहीं सकता। दर्शनमात्रका भी सम्बन्ध तो सब जीवोंका हो ही सकता है और नामका सम्बन्ध तो सर्वकालमें हो सकता है, फिर दृष्टिद्वारा स्वरूप-सम्बन्ध करनेवाले और श्रवणद्वारा नाम-सम्बन्ध करनेवाले सबके सब मुक्त हो जायेंगे, तब बद्धजीव तो कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर गीताके पौंडराच्यायमें 'मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम्' यह जो प्रभुने आसुर जीवोंके लिये प्रतिज्ञा की है वह व्यर्थ हो जायगी।

इस आशंकाको दूर करनेके लिये श्रीकृष्ण भगवान् श्लोकके चतुर्थ चरणमें आज्ञा करते हैं कि 'आत्ममायया समवामि' मैं अपनी मायाको साथ लेकर प्रकट होता हूँ। सहाय्यमें वृत्तीया है। मायाको साथ लेकर प्रकट होते हैं इसलिये सब प्रकारकी आशंकाएँ दूर हो जाती हैं। श्रीकृष्ण भगवान् यदि पूर्णमह्य हैं तो फिर उनमें देहेन्द्रियादि और उनके कार्य प्राकृत क्यों मालूम पड़ते हैं? यह पहली शंका भी इस पद (आत्ममायया) से दूर हो जाती है।

परब्रह्मकी माया दो प्रकारकी है। एक भगवत्स्वरूपसे हृद सम्बन्ध करानेवाली और दूसरी भगवत्स्वरूपसे जुदा कर संसारसे हृद सम्बन्ध करानेवाली। 'मम माया दुरत्यया' श्लोकमें भगवत्स्वरूपसे प्रयक् भाव करानेवाली केवल माया है। क्योंकि 'मम माया' में मायाको स्वरूपसे जुदा कर दिया है। और 'आत्ममायया' में मायाका आत्मके (अपने) साथ सम्बन्ध कर दिया गया है। इसलिये यह स्वरूप-सम्बन्ध करानेवाली है और वह स्वरूपसे प्रयक् भाव करानेवाली है। जिनको भगवान् अपने स्वरूपका सम्बन्ध कराना चाहते हैं, उन्हें आधिदैविकी उस स्वरूप सम्बन्धिनी मायाके द्वारा लीलानुभव कराते हैं, इसीसे उन भक्तोंका भगवान् के स्वरूपसे हृद सम्बन्ध हो जाता है और जिनको भगवान् अपने स्वरूपसे प्रयक् ही रखना चाहते हैं उनको इस आध्यात्मिक मायासे मोह कराते हैं। इसलिये उन्हें केवल आनन्दमय भगवान् के स्वरूपमें प्राकृत देहेन्द्रियादि भान होकर हृदयका दुर्भाव हो जाता है। उनका ज्ञान अज्ञानसे ढक जाता है। वे भगवान् के पेश्वरभावको नहीं जान सकते। वे भगवान् का

सेवन भी नहीं करते अतएव उनकी मुक्ति नहीं होती। और उन्हींके लिये कहा गया है कि 'मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम्।' 'अशनेनावृत 'न मा वृष्टतिनो 'अवजानन्ति मा।

जो माया आधिदैविकी है और जिसके द्वारा स्वरूप सम्बन्ध और लीलानुभव होता है उसे भगवच्छास्त्रमें 'योगमाया' 'वैष्णवीमाया' किंवा कहीं-कहीं 'आत्ममाया' शब्दसे भी कहा गया है। जो माया आध्यात्मिकी (अचरकी) है और जिसके द्वारा स्वरूपमें प्राकृत देहेन्द्रियादिका असत्य भान होता है तथा अनुकूल लीलाओंका अनुभव नहीं होने पाता उस मायाको केवल 'माया' शब्दसे ही सर्वत्र कहा गया है।

ऐसे बहुतसे चित्र देखे जाते हैं जिन्हें एक तरफसे देखनेपर हाथी मालूम देता है तो दूसरी तरफसे देखनेपर बही घोडा दीखने लगता है। इसी प्रकार सच्चिदानन्द भगवान् की माया एक ही प्रकारकी है किन्तु 'सर्वमवतन्मया' होनेसे भगवदिच्छानुसार कार्य और रूप कर लेती है। इसी लिये श्रीमद्भागवतमें श्रीशुकब्रह्मने कहा है कि 'आदिष्टा प्रमु णाद्येन वायायै समविच्यति' 'यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्हज्जा या योग मायाजनि नन्दजायया' अर्थात् जिस समय साक्षात् परमह्य प्रकट हुए उसी समय भगवत्कार्य करनेके लिये भगवदाज्ञासे नन्द-स्त्रीकी कुक्षिसे भगवन्माया भी प्रकट हुई।

परब्रह्मके प्राकट्य-समयमें भगवन्माया भगवदिच्छासे मुख्य दो भगवत्कार्य करती है। एक तो भगवत्स्वरूपसे हृद सम्बन्ध कराकर लीलाका अनुभव कराना और दूसरा भगवत्स्वरूपसे जुदा करके स्वरूपमें प्राकृतभाव कराना एवं लीलाका अनुभव न कराना। मायाके इन दोनों कार्योंसे भगवदिच्छित 'अनुग्रहीत भक्तोंकी नि साधन मुक्ति देना' और 'सहज आसुरोंको मुक्ति न देना,' दोनों प्रयोजन होते चले जाते हैं। इसलिये भगवत्स्वरूपमें कोई भी अश प्राकृत नहीं है ऐसा भान होना वैष्णवीमायाका अश है।

श्रीमद्भागवतके प्रारम्भिक 'तन्मायस्य' श्लोकमें स्वयं व्यास भगवान् ने आज्ञा की है कि 'यत्र त्रिसर्गो दृश' अर्थात्

१—तेजसि, वारिखुद्धिर्मरीचिते चै, वारिणि पृथ्वीबुद्धिस्तामिस्राया जलादौ, तथा मण्यादिष्वाग्निबुद्धि पृथिकाच दौ वारिबुद्धि, चन्द्रविरणे वस्त्रबुद्धि । ते यथा जीवाना बुद्धिः क्षित्तात्तथा

जिस परब्रह्मके स्वरूपमें त्रिसर्ग अर्थात् प्राकृत देह, इन्द्रिय और अन्तःकरणकी सृष्टि झूठी है, प्रातिभासिक है। कभी-कभी जैसे तेजमें वारि-बुद्धि, वारिमें पृथ्वी-बुद्धि, मणिमें अग्नि-बुद्धि, काचमें जल-बुद्धि और मेघके टुकड़ोंमें चन्द्र-बुद्धि दीखनेमात्रकी है, झूठी है, इसी प्रकार परब्रह्ममें किंवा साक्षात् परब्रह्माविर्भाव श्रीकृष्णमें प्राकृत देह, इन्द्रिय, मन तथा उनके धर्म जो किसी-किसीको कभी-कभी दीखते हैं वे प्राकृत हैं—झूठे हैं।

श्रीकृष्णका स्वरूप केवल आनन्द है—आनन्दमय है और सर्वभवनसमर्थ है, इसलिये भगवान् ही भक्तोंको लीलानुभव करानेके लिये और असुरोंको दुर्भाव करानेके लिये अपनी मायाके द्वारा अपने आनन्दस्वरूपको देह, इन्द्रिय, मन और तद्धर्मरूपसे प्रतिभास कराते हैं। वास्तवमें श्रीकृष्णके स्वरूपमें प्राकृत देहेन्द्रियादि हैं ही नहीं। यदि श्रीकृष्णमें प्राकृत देहेन्द्रियादि होते तो जैसे प्राकृत पुरुषमें आसक्ति करनेवालेकी मुक्ति नहीं होती, प्रत्युत अधःपात होता है इसी तरह श्रीकृष्णभजन करनेवालेकी भी दशा होती। यह बात तो किसी शास्त्रसे, किसीके अनुभवसे और किसी दृष्टान्तसे भी नहीं प्राप्त होती। इसलिये श्रीकृष्णके स्वरूपमें प्राकृत या लौकिक भाव होना मायिक कार्य—आसुर स्वभाव ही है।

बच्चोंको चाँदी या सोनेके घोड़ेमें जो घोड़ेका आकार प्रतिभासित हो रहा है वह सत्य है, असत्य नहीं; किन्तु जो उसमें हाड़-चामवाले सच्चे घोड़ेका भान होता है वह असत्य है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण भगवान् के आनन्द-स्वरूपमें जो देहेन्द्रियादिके होनेका आभास हो रहा है वह तो असत्य नहीं है, सत्य है, क्योंकि भक्तोंको लीलानुभव-पूर्वक स्वरूपासक्ति करानेके लिये, तथा आसुरोंको प्राकृतत्व भान कराकर पृथक्भाव करानेके लिये वह आभास अपेक्षित है, अतएव स्वयं भगवान् ही ऐसा दिखा रहे हैं, किन्तु आभासके झुलावेमें आकर उसे प्राकृत

भगवति देहेन्द्रियान्तःकरणबलमवतारादिषु सृष्ट्याह—यत्र त्रिसर्गो सृषेति। केचित् भगवति देहेन्द्रियाणि परिकल्प्य तेषां चिदानन्दत्वं परिकल्पयन्ति केचिच्चिदानन्दे देहेन्द्रियाणि, केचिच्चले कृष्णे जडजीव-सम्बन्धं परिकल्पयन्ति।तेषां सर्वेषां बुद्धिरेव आन्ता, न ब्रह्माणि शरीरेन्द्रियसम्बन्धः यथा पुनर्ब्रह्माणि व्यवहारस्तथोत्तरत्र वक्ष्यते।

(सुवोधिनी—भा०-१-१-२)

या लौकिक समझ बैठना, बस, यह प्राकृतत्व भान ही असत्य है।

इसीलिये भगवद्गीताके ब्रह्मलक्षणमें कहा है कि 'सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्' अर्थात् भगवान् के स्वरूपमें सर्व देहेन्द्रियान्तःकरण और तद्धर्मोंका आभास होता रहता है किन्तु वास्तवमें वह प्राकृत देहेन्द्रियान्तःकरण तद्धर्मोंसे रहित है। श्रीकृष्ण भगवान् साक्षात् परब्रह्म हैं। परब्रह्मका साक्षात् आविर्भाव है। यह हम श्रुति, गीता और भागवतसे सिद्ध कर चुके हैं। श्रीकृष्ण भगवान् परब्रह्म हैं। इसलिये अपने सर्वशक्ति आविर्भावके समय, अनधिकारियोंको अपने स्वरूप और लीलाओंका अनुभव न होना चाहिये और अधिकारियोंको स्वरूप एवं लीलाओंका अनुभव होना चाहिये। इन दोनों प्रयोजनोंकी सिद्धि होनेके लिये तथा असुरोंकी मुक्ति न होने पावे और अनुग्रहीत भक्तोंको स्वरूप-सम्बन्ध-मात्रसे साधन-निरपेक्ष-मुक्ति मिल जाय, इस प्रयोजनकी सिद्धिके लिये भी आप अपनी द्विविध मायाको साथ ही लेकर प्रकट हुए हैं इसलिये ही गीतामें कहा है कि 'आत्ममायया (सह) संभवामि' मैं अपनी मायाको साथ लेकर प्रकट होता हूँ।

कालकर्मस्वभावके वश होकर अपने भोग्यकर्मोंका भोग करनेके लिये कार्यानुसार देहमें पैदा होना अदिव्य जन्म है और कालकर्मस्वभावको अपने वशमें रखकर भक्तोंका उद्धार करनेके लिये आवरणको हटाकर अपने स्वरूपमें ही प्रकट हो जाना, दिव्य जन्म है। श्रीकृष्णका दिव्य जन्म है, इसीसे कहा है 'संभवामि' तथा 'जन्मकर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः' इस श्लोकमें भी 'संभवामि' पदके अर्थको स्पष्ट किया है। श्रीमद्भागवतमें भी 'तमद्भुतं बालकम-भुजेक्षणं' श्लोकमें स्पष्ट ही श्रीकृष्णके दिव्यजन्मका निदर्शन कराया गया है।

इस तरह श्रुति, स्मृति (गीता) और भागवत तीनोंके द्वारा यह सिद्ध हो चुका कि श्रीकृष्णका अवतार साक्षात् पूर्ण पुरुषोत्तमका आविर्भाव है। आविर्भाव—अवतार—के समय-का नाम श्रीकृष्ण है और गुप्ततया स्थिति (अनाविर्भाव या अनवतार)के समयका नाम पुरुषोत्तम या परब्रह्म है किन्तु वस्तुतः दोनों एक ही हैं।

१—स एव परमकाष्ठापन्नः कदाचित्जगदुदारार्थमखण्डः पूर्ण एव प्रादुर्भूतः कृष्ण इत्युच्यते। (निबन्धः)

परब्रह्मके रूपान्तर भूमापुरुष, अन्तर्यामी भगवान्, शुद्ध-सत्त्वको आधार बनाकर असुरसंहार, साधुरक्षा और धर्म-स्थापनरूप क्रीड़ाके लिये अपनी इच्छासुसार देशके आवरणको हटाकर ज्ञान अथवा धियारूप अंशसे जब लोकमें प्रकट होते हैं तब वह भगवान्‌का अंशवतार कहा जाता है। चौबीस अवतार भगवान्‌के प्रधान अंशवतार हैं। यह अवतार यथापूर्व समय-समयपर होते रहते हैं। और सर्वत्र गुप्तरूपसे व्याप्त केवल आनन्दरूप परमह्य पूर्ण पुरुषोत्तम सत्त्वादिको आधार न बनाकर अपने अमाकृत आनन्दस्वरूपको ही शरीरेन्द्रियान्त-करणरूपसे अमासित कराता हुआ असुरदमन, साधुरक्षा, धर्मस्थापन आदि प्रयोजनसहित प्रधानतया साधननिरपेक्ष अपने सम्बन्धमात्रसे सर्वोद्धार करनेके लिये अंशशंसहित जब किसी एक देशसे आवरण हटाकर अपने इच्छित लोकमें प्रकट होता है तब वह पूर्णाविर्भाव कहा जाता है। पूर्णाविर्भाव क्वचित् और एक ही होता है। यह पूर्ण अवतार पूर्णपुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र हैं।

कितने ही कल्पोंमें श्रीकृष्णवतार होता है किन्तु पूर्णाविर्भाव सारस्वतकल्पमें होता है। श्रीमद्भागवतमें कई कल्पोंकी कथा मिलाकर कही गयी है। इसलिये सारस्वतकल्प्रीय श्रीकृष्णकी कथा भी उसमें आ गयी है।

‘अवतरणमवतारः, न्यापिवैकुण्ठाद्भवतः प्रपञ्चे समागमनम्’—उत्तरना, अवतार अर्थात् न्यापिवैकुण्ठ (अक्षर ब्रह्म) से भगवान्‌का प्रपञ्चमें प्रकट हो जाना इस परिभाषाके अनुसार अवतारोंमें और आविर्भावमें ‘उत्तरना’ इस शब्दका प्रवृत्ति-निमित्त एक ही है। इसलिये लोकमें और क्वचित् शास्त्रमें भी सबको अवतार शब्दसे ही प्रसिद्धि है और हमने भी श्रीकृष्णवतार-शब्दमें अवतार-शब्दका प्रयोग इसी आशय-को लेकर किया है।

यहाँ यह एक प्रश्न हो सकता है कि यदि श्रीकृष्ण साक्षात्परमह्य पूर्णपुरुषोत्तमका अवतार है तो फिर कहीं-कहीं ‘तत्राशेनावतीर्णस्य’ उन्हें अंशवतार क्यों कहा है और जब श्रीकृष्ण पूर्ण आविर्भाव हैं तो फिर उनमें असुरहनन, साधुपरिश्राण आदि अंशवतार-कार्य क्यों दीखते हैं।

इस आशंकाका यह परिहार है कि श्रीकृष्णका यह अवतार अपने अंशकला (परिवार किंवा व्यूह) सहित

हुआ है। श्रीकृष्णका यह अवतार यद्यपि निःसाधन सर्व भक्तोंका साधन-निरपेक्ष उद्धार करनेके लिये ही मुख्यतया हुआ है तथापि अंशकलाओंसे अखण्ड पूर्ण हुआ है इसलिये इसमें अपनी अंशकलाओंके कार्य भी ‘आने गच्छन् तण स्थिति’ इस न्यायसे दृष्टिगोचर होते हैं। असुरहनन, साधुपरिश्राण, धर्मरक्षा आदि कार्य श्रीपुरुषोत्तमके अंश और कलाओंके हैं। श्रीकृष्णका अवतार पूर्णावतार है इसलिये उसमें अंशकार्योंका दर्शन होना कोई आश्चर्य नहीं है। स्वयंमें आठ आने या चार आने होना कोई आश्चर्य नहीं।

अंशों सहित अवतार हुआ है इसलिये कहीं-कहीं इन्हें अंशवतार भी कह दिया है। कहीं-कहीं अंशवतारका भयं यह भी है कि सर्वप्रलय या सर्वमुक्तिको बचानेके लिये किसी एक अंशसे सर्व आवरणोंको हटाकर अवतार हुआ है, इसलिये अंशवतार कहा है। इन अंशकलाओंकी गार्जनोंमें व्यूह या परिवार भी कहा है।

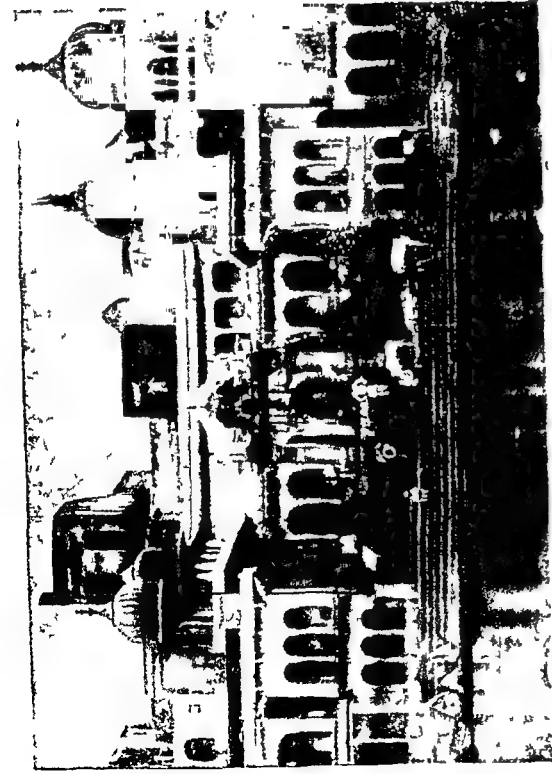
परिवार और व्यूह दोनोंका एक ही अर्थ है। तन्त्रोंमें विशिष्ट देवोंके भिन्न-भिन्न परिवार देवता कहे गये हैं। मुख्यदेव मध्यमें रहता है और परिवार देवता उसके चारों ओर रहते हैं। या यों कहिये कि उनके शास्त्रमें वे देवता उस प्रधान देवके ही अंश और कला माने गये हैं। व्यूहों-का भी यही स्वरूप है। ‘परितो वास्यन्ति ते परिवाराः’ ‘व्यूहे परितलिष्ठत्यमी व्यूहः’ इसको यों समझिये—

एकदम जाग्रत्यमान अग्निगोलक किंवा हीरा आदि गणि अपने किरणमण्डलको अपने चारों तरफ किये रहता है, वह किरणमण्डल उसका परिवार है, व्यूह है किंवा अंश है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्‌के भी अन्तरांश हैं, जो व्यूह कहे गये हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार व्यूह हैं। अतुर्व्यूह गायत्रीका निरूपण श्रीभागवतके प्रथम स्कन्धमें इस तरह है—

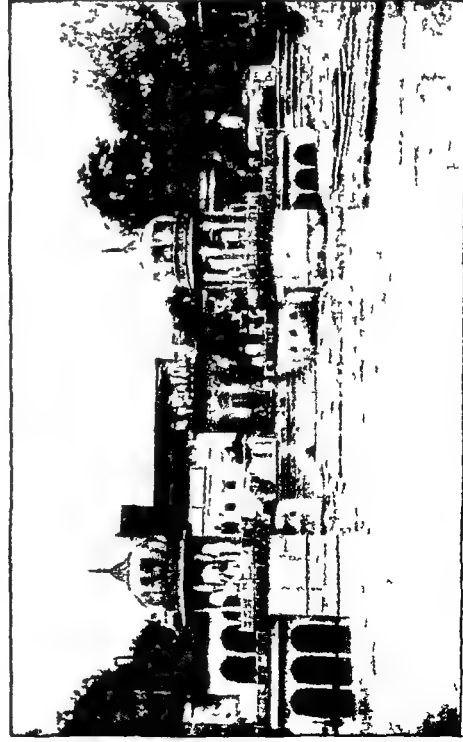
नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय धीमहि ।

प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च ॥

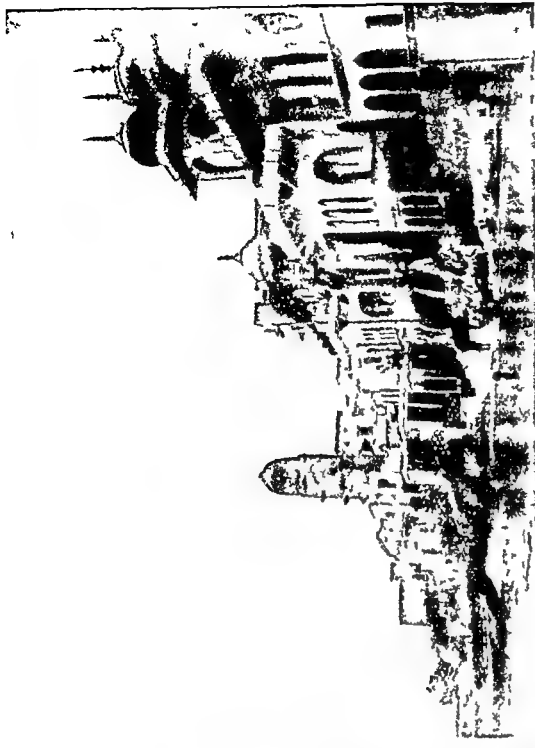
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चारों व्यूहोंके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। मुक्तिदान-कार्य श्रीवासुदेवका है। असुरहनन यह संकर्षण-व्यूहका कार्य

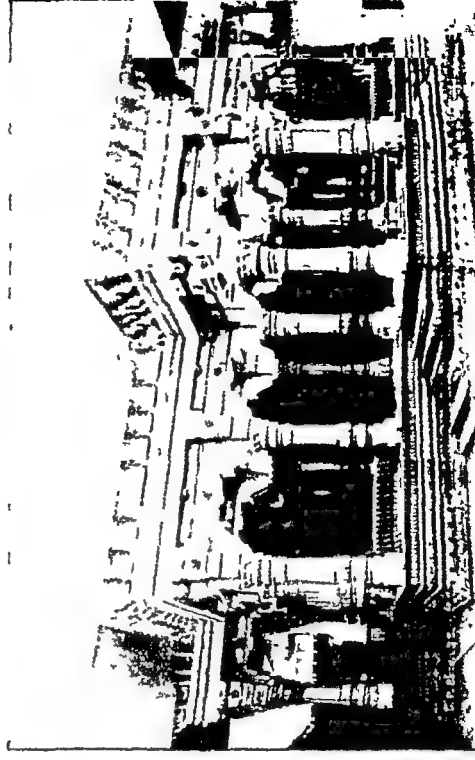
विश्रामघाट नं० १

श्रीकृष्णगंगाघाट

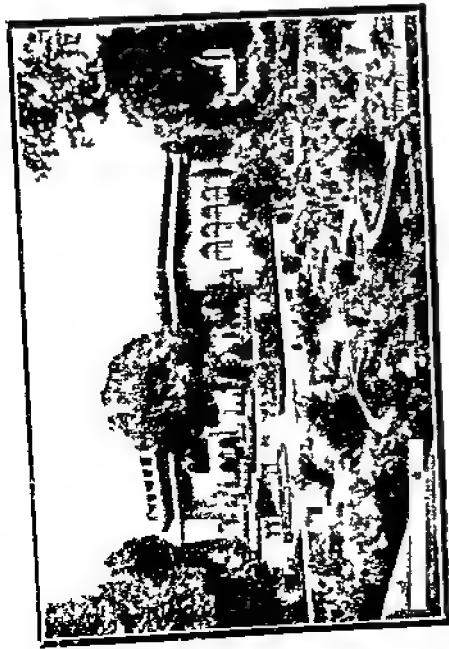
विश्रामघाट नं २

श्रीद्वारकाधीशजीका मन्दिर

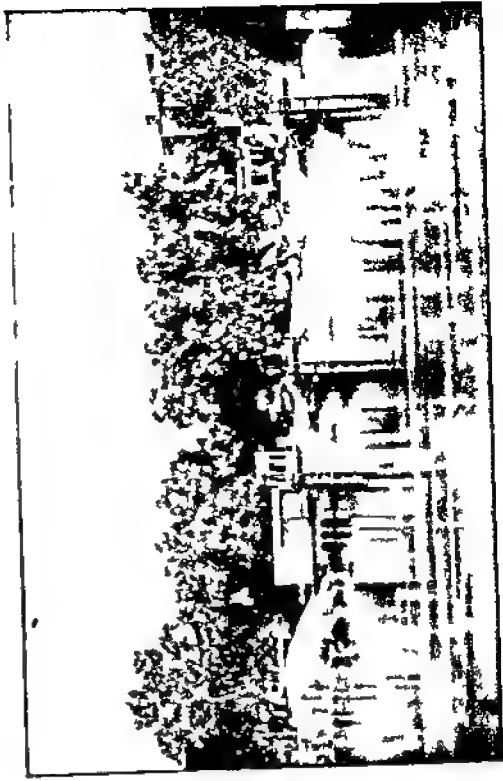
श्रीराधेश्यामजी (स्वामीघाट, मथुरा)

गोपाल भवन (डांग मथुरा)

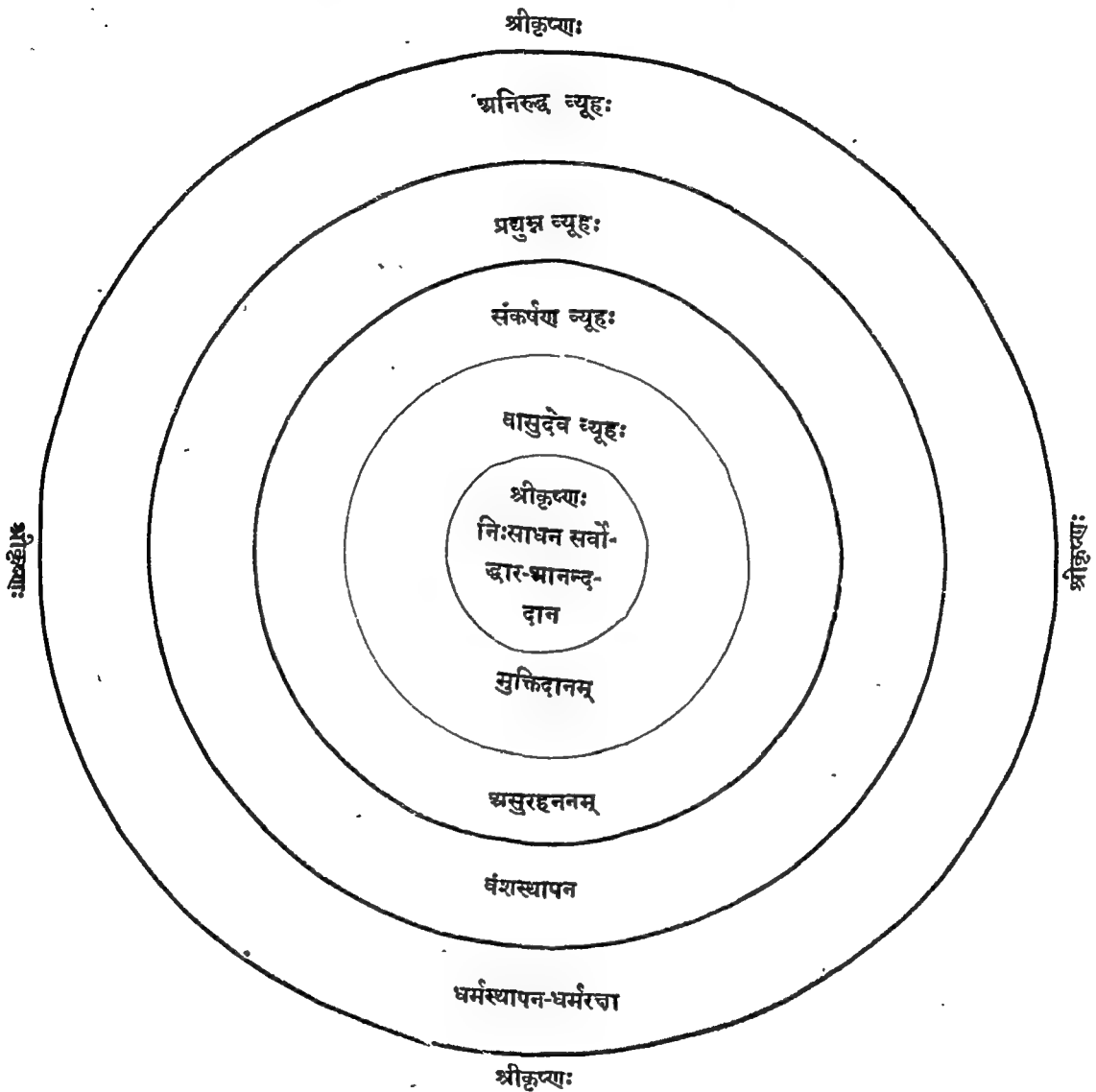
समधर भवन (डींग मथुरा)

धुरानीघाट, गोबुल

है। पुत्रस्यसे उत्पन्न होना प्रद्युम्नका कार्य है और धर्म-रक्षा अनिरुद्ध भगवान्का कार्य है। यद्यपि चारों व्यूह भगवान् ही हैं और चारोंके कार्य भी भगवान्के ही कार्य

व्यूहका कार्यसे प्राकट्य है और कहीं स्वरूपसे प्राकट्य है। श्रीनन्द-यशोदाके यहाँ तीन व्यूह कार्यसे प्रकट हैं। श्री-वसुदेव-देवकीके यहाँ चारों व्यूह स्वरूपसे प्रकट हुए हैं।

हैं तथापि प्रकट सृष्टिकी अवस्थामें भगवान्का यह नियम है कि भिन्न-भिन्न कार्य करनेके लिये भिन्न-भिन्न ही स्वरूप धारण करते हैं।

पूर्णपुरुषोत्तम श्रीकृष्णका दो जगह अवतार हुआ है श्रीवसुदेव-देवकीके यहाँ और श्रीनन्द-यशोदाके यहाँ। दोनों जगह श्रीकृष्णका स्वरूप व्यूहसहित ही है। कहीं

अर्थात् ब्रजमें भगवान्ने अपने व्यूहोंका स्वरूप छिपाकर रक्खा है किन्तु व्यूहोंका कार्य किया है और मथुरामें भगवान्ने अपने व्यूहोंका स्वरूप प्रकट किया है और कार्य भी किया है। अतएव भगवान्ने वसुदेवजीके यहाँ अपने चतुर्भुज स्वरूपका दर्शन कराया है और श्रीनन्दके यहाँ द्विभुज-स्वरूपमें दर्शन दिये हैं।

श्रीदेवकीकी कुचिसे श्रीकृष्णने प्रद्युम्न-व्यूहद्वारा जन्मग्रहण किया है। वशस्थापन कार्य प्रद्युम्न-व्यूहका है। मथुरामें रहकर भगवान्ने मुक्तिदान, असुरहनन, धर्मस्थापन और वशस्थापन व्यूह कार्य किये हैं। यह बात सुप्रसिद्ध है।

श्रीयशोदाके यहाँ (कुचिसे नहीं) श्रीकृष्णका अचर-ब्रह्मके (वासुदेवके) द्वारा आधिर्भाव हुआ है। यजमें पूर्णपुरुषोत्तमका व्यूहसहित प्राकट्य है किन्तु कार्यत है। अर्थात् असुरहनन, मुक्तिदान प्रभृति कार्य तो किये हैं किन्तु स्वरूपसे व्यूहप्राकट्य यहाँ नहीं है। श्रीयशोदाके यहाँ मायासहित पुरुषोत्तमका प्रादुर्भाव है। अतएव द्विभुज-स्वरूपका ही प्रदर्शन है। जहाँतक माया वहाँ रही, वहाँतक किसीको भी भगवत्प्राकट्यका ज्ञान न हुआ। पुत्र हुआ कि पुत्री यह भी मालूम न हो पाया। किन्तु जब वासुदेव भगवान्को भी वसुदेवजी ले आये और मायाको वहाँसे ले गये, सभी भगवान्का सबको दर्शन हुआ।

श्रीपुरुषोत्तमका प्राकट्य तो देवकी और यशोदा दोनोंके यहाँ हुआ है किन्तु वसुदेव-देवकीको भगवान्ने स्वयं पुत्र होनेका वरदान दिया था अतएव उन्हें उस तरह व्यूहसहित दर्शन कराया और रीतिपूर्वक 'अथ सर्वगुणोपेत' प्रद्युम्न व्यूहद्वारा जन्म हुआ।

इधर श्रीनन्द-यशोदाने पूर्वजन्ममें ब्रह्मासे 'जातयोनौ महादेवे भुवि विधेभर हतौ। अकिं स्यात्०' इत्यादि वचनोंसे प्रभुमें परम प्रीति होनेका वरदान माँगा, न कि अपने पुत्र होनेका, इसलिये श्रीपुरुषोत्तम उनके यहाँ प्रकट हुए पर न

वैसी रीतिसे और न वैसे स्वरूपसे, किन्तु मायासे इके हुए माया-सहित, प्रद्युम्नद्वारा नहीं, किन्तु वासुदेव (अचरब्रह्म) द्वारा प्रकट हुए और इसीलिये गोकुलमें उस प्रकारके स्वरूपका दर्शन भी न कराया और न करानेकी आवश्यकता हो थी। केवल श्रीनन्द-यशोदाको परमप्रीति देनेका प्रयोजन था। यह परमप्रीति पुत्रबुद्धि होनेसे और बालक्रीड़ा देखनेसे होती है अत वे दोनों कार्यकर दिखाये। 'नन्दस्वात्मज उत्पत्ते' यहाँ नन्दकी बुद्धिका ही अनुवाद है। वास्तवमें पुरुषोत्तम किसीके भी आत्मज नहीं। इसलिये शुक्रब्रह्मने 'ततो भक्तिर्भगवति पुत्रीभूते जनादने, दम्पत्योनिष्ठ रामासीत्०' यहाँ पुत्रीभूते शब्दमें 'त्वि'का प्रयोग किया है। और वसुदेवजीके यहाँ 'नायमाने जनादने' का प्रयोग किया है। अर्थात् श्रीनन्दके यहाँ श्रीपुरुषोत्तमका प्राकट्य हुआ है पर वास्तवमें पुत्ररूपसे नहीं किन्तु पुत्रभावसे और वसुदेवजीके यहाँ पुत्रभावसे नहीं किन्तु पुत्ररूपसे प्राकट्य हुआ।

सारांश यह कि पुरुषोत्तमका श्रीकृष्ण-रूप और नामसे प्रादुर्भाव (व्यवहार) नन्दग्राम और मथुरा दोनों जगह हुआ, किन्तु श्रीनन्दके यहाँ मायासहित और वसुदेवजीके यहाँ चतुर्व्यूहसहित। गोकुलमें अग्रकट व्यूहका कार्य हुआ और मथुरामें व्यूहप्राकट्य भी हुआ और उनका कार्य भी हुआ। इस तरह यह श्रीकृष्णा व्यवहारके स्वरूपका सङ्गिज निर्णय है।

द्रौपदी-रक्षा

(लेखक—महामहोपाध्याय प० श्रीदेवीप्रसादजी शुक्ल कविकवचनौ)

प हो दीनबधु हे दयाके सिंधु एक अब—
आपहीकी आज्ञा मेरे चित्तपै चढ़ै लगी।
कष्ट-समामें पट पेचत निपट नीच
लाज राखि लीजै नारि जौलें यों पढ़ै लगी॥
तौलौ जगदीशकी अनूठी अनपाया आदि—
माया छोड़ छाया कलु और ही गढ़ै लगी।
ज्यों ज्यों खल खँचत दुःशासन दिमाकदार—
स्यों स्यों द्रौपदीकी चीर चौगुनी बढै लगी॥

नीच नीतिनाशन दुःशासन सुयोजनको—
पाय अनुशासन हुकूल कर घारी है।
नीर खल मारी कीन्ह चाहत उधारी मोहि
पाहि पाहि कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी है॥
सुनि यह बानी पुनि ताहि अकुलानी जानि—
माया मनमानी रचि दीह नववारी है।
हारिगो सहस्र दश गजबल वारी खँचि—
दस भज सारी पर बादत न हारी है॥

श्रीकृष्णकी नित्य-लीला

(लेखक—भागवतरत्न श्रीकुलदाप्रसादजी मलिक)

यद्वचोके सखा श्रीकृष्ण, पार्थसारथि श्रीकृष्ण, कुरुक्षेत्र महायुद्धके नियामक और गीताके उपदेष्टा श्रीकृष्ण, यह एक रूप है। मथुरा और द्वारकामें महावीर महायोद्धा राज-राजेश्वर श्रीकृष्ण यह दूसरा रूप है। और गोकुल, व्रज तथा वृन्दावनमें नन्दनन्दन श्रीकृष्ण, रसिकशेखर श्रीकृष्ण यह उनका तीसरा रूप है। श्रीकृष्णका प्रकाश त्रिविध है। श्रीकृष्ण, तीनोंमें एक है, एकमें तीनों है।

भारतके तत्त्वदर्शी महर्षिगण खदासे ही कहते आये हैं कि परमेश्वर तीनोंमें एक और एकमें तीनों है। वह सच्चिदानन्द सत्, चित्, आनन्द है; वह सत्य, शिव, सुन्दर है; वह ब्रह्म, परमात्मा, भगवान् है; उसमें तीनों ही शक्ति परिपूर्ण मात्रामें है—ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और इच्छाशक्ति।

श्रीकृष्ण-भक्त पौराणिक ऋषियोंने और उनके अनुगत साधकोंने श्रीकृष्णकी लीलामें परमेश्वरका या स्वयं भगवान्का प्राकट्य अथवा प्रकाश प्रत्यक्ष देखा है। God on earth in earthly affairs. श्रीभगवान्के जिन स्वरूप, तत्त्व, स्वभाव या रहस्यका इन सब ऋषियोंने अपने गम्भीर अन्तस्त्वामें अनुभव किया था, उन्हीं तत्त्व और रहस्योंको इन्होंने श्रीकृष्णकी मर्त्यलीला या नर-लीलाकी घटनाओंके अन्दर घनीभूतरूपमें देखा या देखनेकी चेष्टा की। इन्होंने अन्तर्मुखी होकर आन्तरिक अनुभवकी सहायतासे बाहरमें अभिनय की हुई घटनाओंको समझा और अब भी ये समझ रहे हैं। ये अन्तर्दृष्टिसम्पन्न ऋषि थे, ये अन्दरसे ही बाहर आते थे और अन्दरकी ही सहायतासे बाहरका अनुभव करते थे। यही इनकी पद्धति थी। They saw the universe from within.

श्रीकृष्ण ही परमेश्वर हैं, स्वयं भगवान् हैं। जैसे परमेश्वरका त्रिविध प्रकाश है, वैसे ही लीलामें अवतीर्ण श्रीकृष्णका भी त्रिविध प्रकाश है। कुरुक्षेत्रमें श्रीकृष्ण पूर्ण, सत् और ज्ञानशक्तिप्रधान हैं। द्वारका और मथुरामें श्रीकृष्ण पूर्णतर चित् और क्रियाशक्तिप्रधान है एवं श्रीवृन्दावनमें श्रीकृष्ण पूर्णतम आनन्द और इच्छाशक्ति-प्रधान हैं।

‘मैं हूँ,’—इसमें किसीको सन्देह नहीं है ‘न हि काश्चित् संदिग्ये अहं वा नाहं वेति’ ‘मैं हूँ या नहीं’, इस सम्बन्धमें किसीको सन्देह नहीं है। None doubts am I am I not. ‘मैं हूँ’ यही असन्दिग्ध प्राथमिक सत्य है। और इसके बाद मैं जानता हूँ कि ‘मैं’ हूँ I know I am. मैं हूँ यह सत् है और ‘मैं हूँ’ का बोध ही चित् है। इस सत्ता और सत्ताबोधके मूलमें स्थित रहकर जो इनको व्यक्त करता है, ये सत्ता और बोध जिसमें परिणति प्राप्त करनेके लिये सदा-सर्वदा चेष्टा करते रहते हैं उसीका नाम आनन्द है। आनन्द ही मूल है। परन्तु सच्चिदानन्द अविच्छेद्य परम तत्त्व है। यही सच्चिदानन्दकी संक्षिप्त व्याख्या है। श्रीकृष्ण ही वह सच्चिदानन्द परब्रह्म है।

श्रीकृष्ण पधारं, उन्होंने अपनी नित्य-लीलाको प्रपञ्चमें प्रकट किया। नित्यके प्राकट्यका नाम ही लीला है। The Infinite playing in the finite. लीला हुई और अवतक भी हो रही है। अब प्रश्न यह है कि लीलाका साची कौन है? इस लीलाको किसने जाना? Whose Consciousness is the testimony thereof. इसके उत्तरमें निर्भयताके साथ यह कहा जा सकता है कि इस लीलाको सम्पूर्ण और सम्यक् रूपसे न कोई जान सका है और न जान सकेगा। जिसकी जितनी शक्ति या अधिकार है वह उतना ही जान सका है या जानेगा। लीलामय अनन्त हैं और लीला भी अनन्त है। अनन्तका जय अन्त नहीं है तब उस अनन्तको जाननेका भी अन्त कैसे हो सकता है? अनन्त सब कुछ कर सकता है। उसकी इच्छा अबाध है। उसकी इच्छापर कोई भी एक शब्द भी नहीं कह सकता। वह भी यदि अपनी लीलाको कभी आप जानना चाहे, सम्पूर्ण और सम्यक् रूपसे जानना चाहे तो वैसे नहीं कर सकता। यदि कहीं अनन्तका अन्त है तो इसी बातमें है कि वह अपने आप भी अपनेको पूरी तौरपर नहीं जान सकता। यह बात सत्य है, भारतके लीलावादी भक्तोंने इसका प्रत्यक्ष किया है। भक्त निकले थे अनन्तके अन्तका अन्वेषण करने। उनका अन्वेषण सफल हुआ, उन्होंने अन्त देखा। कहाँ देखा? नवद्वीपमें। क्या देखा? यही देखा कि अनन्त

अपने प्रेममें आप ही पागल है, अपने प्रति आप ही आशी है, अपने ही नामपर आप मतवाला हो रहा है और अपने रूपपर आप ही अपनी सुधि भूल रहा है। इसीका नाम अनन्तका अन्त है।

श्रीकृष्ण पधारे, उन्होंने लीला की। श्रीकृष्णके प्रति जिनकी अप्रीति हुई, वे आत्मविस्मृत और आत्मघाती थे। कारण, श्रीकृष्ण आत्मा हैं, आत्माके भी आत्मा हैं। उन लोगोंका ध्वंस हो गया। अवश्य ही ऐकान्तिक ध्वंस (eternal damnation) नहीं हुआ, परन्तु आपातदृष्टिसे उनका ध्वंस हो गया। जिन लोगोंने अपनी-अपनी शक्ति और अधिकारके अनुसार श्रीकृष्ण और उनकी लीलाको यत्किञ्चित् जानकर प्रेम प्राप्त किया, उनका भी इस जानने और प्राप्त करनेका शेष हो गया हो, ऐसा नहीं है। उनमेंसे बहुतोंके जानने और प्राप्त करनेका प्रारम्भ हुआ, बहुतोंने पहले कुछ जाना और प्राप्त किया था, इस बार और भी कुछ जाना और प्राप्त किया। परन्तु किसीके भी जानने और पानेका अन्त नहीं हुआ। वे अनन्त कालतक जानते और पाते रहेंगे। हर समय वे नये ढंगसे इस चिरनवीन श्रीकृष्णकी और उसकी नित-नयी लीलाके रहस्यको जानते और पाते रहेंगे। न लीलाका अन्त है और न जानने, पाने एवं बननेका अन्त है। 'पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते' इसीका नाम अनन्त जीवन और नित्य-लीला है। नित्य-लीलाके इस गूढ़ रहस्यको न जानने और न सोचनेमें हम बड़ी भूल करते हैं। हम सोचते हैं कि बहुतोंने श्रीकृष्णकी या श्रीभगवान्को जान लिया या प्राप्तकर लिया, इससे उनके जानने और प्राप्त करनेका अन्त हो गया। 'अथ वे चुपचाप हैं; महानिर्वाणकी अव्यक्त महासमाधि हो गयी है, सब शेष है, निश्चित, निरुद्धेग और निरचेष्टतामें सब निश्चिन्त हैं, न गति है, न वैचित्र्य है, न हँसना-रोना है, न प्रकाश और अन्धकार है, न उल्लास और अवसाद है और न मिलन एवं विरह है। सब चुप है, एकदम चुप है। बहुतोंरे लोग सोचते हैं कि धर्मसाधनकी मानो यही अन्तिम सीढ़ी है। इसीका नाम महादर्शन या भगवत्प्राप्ति है, परन्तु यह बात ठीक नहीं है। यह एक भूल है, गहरी भूल है। इसी भूलका भूत चढ़े रहनेके कारण आज भी बहुत-से लोग धर्म और ईश्वरके नामपर जीवनकी शून्यता (Negation of Life) की ओर जा रहे हैं। उन लोगोंसे पुकारकर कह दो कि 'इस मार्गसे न जाओ, इस मार्गसे न जाओ।'

जीवनकी शून्यतामें भगवान् नहीं है, श्रीभगवान्को खोजो जीवनकी असौमत्तामें और पूर्णतामें !

भगवत्प्राप्ति या भगवद्दर्शन जीवनका अन्त नहीं है, यह तो सत्य जीवनका प्रारम्भमात्र है। भगवत्प्राप्ति या भगवद्दर्शन लय नहीं है, मृत्यु नहीं है, वह है नव-जन्म-नाम, समीपमें मरकर असीममें जन्म ग्रहण करना। इस समय हम जिस जीवनमें जी रहे हैं और जिसको जीवन बतला रहे हैं वह सत्य जीवन नहीं है, वह तो सत्य जीवनकी एक छाया और आभास है। नित्यका दर्शन, नित्यका बोध और उस दर्शन एवं बोधके द्वारा सञ्चालित होकर नित्यकी सेवामें आत्मसमर्पण, यश, यही जीवन सत्य जीवन है। इसीका नाम नित्य-लीलामें प्रवेश है। इसीको निर्वासित प्रवासीका पुनः अपने घर लौट आना कहते हैं।

(२)

श्रीकृष्णका प्रकारा त्रिविध है। तात्त्विकदृष्टिसे देखनेपर यह त्रिविध प्रकाश युगपत् सत्य या एक ही साथ सत्य है परन्तु यह धारणा बहुत ही कठिन है, अतएव यहाँ उसकी आलोचना आवश्यक नहीं। इस त्रिविध प्रकाशमें धीवृन्दावन ही सर्वोत्तम है।

साधारणतः पाँच प्रकारसे श्रीकृष्णकी अथवा भगवान्को प्राप्त किया जाता है—शान्त, दास्य, सख्य, दास्यस्य और मधुर। इनमें शान्त-भाव सबसे लक्ष्य है, सकातके भीचकी भाँति। प्राचीन लोगोंका कथन है 'कृष्णनिष्ठा' और उसके अवरयम्भावी फलस्वरूप 'तृष्णात्याग' (प्रापञ्चिक विषयोंकी आकांक्षाका सर्वथा त्याग) शान्त या शान्त-भावके भक्तोंके ये दो लक्षण हैं। बहुत-से लोग शान्त-भावके निषेधात्मक अंश (negative aspect) की अभिज्ञताका आश्रय लेकर कहा करते हैं कि यही अन्त है। शान्त-भाव ही अन्तिम भाव है। दास्य, सख्यादि भावोंको वे लोग अप्राकृत और नित्य मानना नहीं चाहते। वे शान्त-भावके केवल अभावरूप अंशको ही देखते हैं 'तृष्णा-त्याग' को ही देखते हैं, शान्त-भावके भावात्मक अंश (positive aspect) 'कृष्णनिष्ठा' को वे नहीं देखते।

नारद, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार और शुकदेव-प्रभृतिका जो अनुभव और उनकी जो अभिज्ञता देखनेमें आती है, उसकी सहायतासे यह विशेष धलपूर्वक कहा जा सकता है कि शान्त-भाव ही अन्तिम भाव नहीं है। शान्त-भावकी अवस्था जीव-चैतन्यके आध्यात्मिक क्रम-विकासमें एक सामयिक मध्यवर्ती अवस्था है—interimo

जब प्रापञ्चिक वैचित्र्यका अन्त होता है और नित्यजीवनके वैचित्र्यका प्रारम्भ होनेको होता है तब बीचमें कुछ कालके लिये यवनिका-पतन और विश्राम होता है। यही प्रकृत अद्वैत तत्त्व है। प्रपञ्चके अनित्य विषादानन्दका अन्त हो गया। अचैतन्य या जड़का कोलाहल थम गया। अब नित्यानन्दका और श्रीचैतन्यका खेल आरम्भ होनेवाला है, शान्त-भाव या अद्वैत उसीकी मध्यवर्ती अवस्था है। यह शान्त-भाव ही शान्तिपुर है। 'पुरातन द्वीप' अपने भव-भय-भीत, काम-ताड़ित पशु-समुदायको लेकर लुप्त हो गया। वह कुछ टूट गया और कुछ डूब गया, अब श्रवण-कीर्तनादि नवधा-भक्तिका झण्डा लेकर 'नवद्वीप' जाग उठा, वीरचन्द्रपुर-के वीर अवधूतकी अभय वालीका सिंह-गर्जन सुनायी देने लगा, अब प्रेमके विजयस्तम्भ श्रीगौराङ्गकी स्थापना होने-वाली है, यह शान्त-भाव अद्वैत या शान्तिपुर उसीकी मध्यवर्ती अवस्था है।

शान्त-भावके बाद चार भाव शेष रह जाते हैं—दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इनमें भी प्रत्येकके दो-दो प्रकार हैं। नगरका प्रकार दूसरा है और व्रजका दूसरा। व्रजके भावमें ऐश्वर्यकी गन्ध नहीं है, प्रपञ्चका लेश नहीं है, कामका आभास भी नहीं है, अनात्म या बाहरकी किसी वस्तुका बन्धन नहीं है। यह हृदयका स्वराज्य है, सर्वथा बाधाहीन है—Hearts own kingdom. मधुरा और द्वारकामें प्रेम भी है और हृदय भी है परन्तु वहाँ मन और प्राणोंकी छुट्टा आ गयी है। इसीसे वहाँ बाधा है—Limitation and convention है।

मनुष्यके हृदयका परिचय मिलता है विशुद्ध साहित्यसे। यह स्वप्नमय, कल्पनामय है—Dreaming, imagining यह काव्य है। जीवनका यही प्रथम स्तर है, यही वृन्दावन है। किशोरमें इसकी समाप्ति है। जीवनका दूसरा स्तर असीम साहसिकता, यहाँतक कि दुःसाहस—daring है। यह ऐतिहासिक उपन्यास Historical romance है; केवल इतिहास भी नहीं और केवल उपन्यास भी नहीं, केवल हिसाब भी नहीं और केवल स्वप्न भी नहीं, दोनों है—स्वप्न इतिहास भी और काव्य इतिहास भी; यही मधुरा और द्वारका है। यह प्रथम यौवन है। जीवनका तीसरा स्तर है त्रिवेचनामय कर्म, हिसाब किताबके कर्म और उनकी सिद्धि—Doing, achievement, Dreaming, (स्वप्न, दर्शन और कल्पना), Daring, (दुःसाहस), Doing (सिद्धि) जीवनके ये तीन स्तर हैं। श्रीकृष्ण-लीलाके भी तीन भाग हैं।

श्रीकृष्णलीलामें देखिये, तीसरा स्तर अपूर्ण है। श्रीकृष्णलीलाका प्रथम स्तर है वन, दूसरा नगर और तीसरा श्मशान। अतएव तीसरा स्तर अपूर्ण है, सिद्धि नहीं है। श्रीकृष्णलीला एक वियोगान्त नाटक (a tragedy) है। इसके अन्तिम शब्द हैं 'नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।' कुरुक्षेत्र हुआ, निःशस्त्र रहकर रथ चलाते हुए खड़े-खड़े श्रीकृष्णने महासमरका आघोषान्त महाध्वंस देखा। किन्तु नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब प्रभास हुआ, यदुवंशका ध्वंस हो गया। तो भी कुछ नहीं हुआ।

तब क्या निराशा ही शेष रह जाती है? रे मृत मूर्ख! शेष कहाँ है? यह तो नित्य-लीला है! नहीं हुआ, जो चाहा गया था वह नहीं हुआ। नहीं हुआ—जो आवश्यक था, वह नहीं हुआ। नहीं हुआ—बहुत चेष्टा की गयी, फिर भी नहीं हुआ। अच्छी बात है, न हुआ तो न सही। रोते क्यों हो? सोच क्यों करते हो? उदास क्यों होते हो? न हुआ तो न सही।

'होना' चाहा ही किसने था? श्रीकृष्णने 'होना' नहीं चाहा। 'होना' अर्थात् 'शेष होना' 'समाप्त हो जाना' 'फिर न रहना'। कौन कहता है कि श्रीकृष्णने ऐसा चाहा था? श्रीकृष्णने यह नहीं चाहा। श्रीकृष्ण भगवान् हैं, स्वयं भगवान् हैं, वे 'नित्यलीलामय' हैं, उन्होंने समाप्ति नहीं चाही, हमने भी नहीं चाही। नहीं हुआ तो उत्तम ही हुआ। अच्छा, आओ, अब फिर नयी खेल शुरू करें। आओ, फिर स्वप्न देखें, वृन्दावनमें फिर वन उठे मोहनकी सुरली, कुरुक्षेत्र और प्रभासके विराट् विशाल श्मशानके ध्वंसस्तूपके ऊपर फिर वजे वनमालीकी बंसरी; पधारें किशोर-किशोरी, प्रवाहित हो मृदु-मलय-समीर, नाच उठें मयूर-मयूरी।

यदि सचमुच तुम्हें वृन्दावनका स्वप्न होगा तो, फिर होगी मधुरा-द्वारका-लीला, जल उठेगा समरानल, फिर होगा कुरुक्षेत्रका संग्राम और फिर होगी प्रभासलीला। हो, हो—शेष नहीं है, नित्य-लीलाका अन्त नहीं है, फिर होगा वृन्दावन। dreaming, daring और doing-पुनः पुनः, पुनः पुनः घूमते रहें, रात-दिन चक्र चलता रहे, कोई आवश्यकता नहीं अन्त होनेकी। प्रस्तुत होओ, वीर! प्रस्तुत होओ, शेष नहीं है, कभी शेष नहीं है, यह श्रीकृष्णकी नित्य-लीला है।

श्यामकी वंशी

(छेलक-यदामहोपाध्याय प० श्रीप्रमथनाथजी तर्कभूषण)

वृन्दावनमें यमुनाके तटपर श्रीश्यामसुन्दरने वंशी बजायी थी, उस वंशीकी ध्वनिको सुनकर ब्रजवालाएँ किसप्रकार लज्जा, भय और धर्मको तिलाञ्जलि देकर, घर छोड़कर दौड़ती हुई रासभूमिमें पहुँची थीं उसीके वर्णन-प्रसङ्गमें श्रीमद्भागवतके वचन हैं—

निशम्य गीत तदनङ्गवर्द्धन
ब्रजस्त्रिय कृष्णगृहीतमानसा ।
आजमुर्नयोन्यमलक्षितोद्यमा
स यत्र कान्तो जवलोत्कुण्डला ॥

सुनते ही हृदयमें आनन्दकी वृद्धि करनेवाले उस वंशीके गानको सुनकर ब्रज-धनितार्थोंका मन कृप्यभय हो गया, वे उसी समय घर छोड़कर प्रियतमके पास जा पहुँचीं । जानेके समय उनमेंसे किसीने किसीकी ओर नहीं देखा, वे इतने वेगसे चलीं कि सारे रास्ते उनके कानोंके कुण्डल अत्यन्त वेगसे हिलते रहे ।

दुहन्त्योऽभिययु कश्चिदोह हित्वा समुत्सुका ।
पयोऽधिश्चित्वा सयावमनुद्वास्यापरा ययु ॥
परिवेषयन्त्यस्तद्वित्वा पाययन्त्य शिशुनयम् ।
शुश्रूषन्त्या पतीन्काश्चिदशन्त्योऽपात्य मोजनम् ॥
लिम्पन्त्य प्रमृजन्त्योऽन्या अजन्त्य काश्च लोचने ।
व्यत्यस्तब्रह्मामरणा काश्चित्कृष्णान्तिक ययु ॥

जो ब्रजवालाएँ उस समय गो-दोहन करती थीं, उनके कानोंमें जैसे ही वंशीकी ध्वनि प्रविष्ट हुई कि वे गो-दोहन छोड़कर अत्यन्त उत्सुकताके साथ कान्तके उद्देश्यसे दौड़ चलीं, कोई रसोईमें दूध गरम कर रही थी, इतनेमें ही वंशी बजी । धमिके तापसे दूध उफान रहा था परन्तु उसका तनिक भी खयाल न करके वह दौड़ पड़ीं । कोई-कोई भोजनके लिये बैठे हुए घरके लोगोंकी थालियोंमें भोजन परोस रही थीं, वंशी-ध्वनि सुनते ही उन्होंने परोसनेके पात्रको अलग रखकर दौड़ना आरम्भ किया । कोई गोचारणसे लौटे हुए धके-माँदे पतिकी चरख सेवा करती थीं, वंशीकी ध्वनि कानमें पड़ते ही उन्मत्तकी नाई पतिकी शुश्रूषाका कार्य छोड़कर यमुना-तटकी ओर भाग छूटो । कोई-कोई भोजन

करनेके लिये बैठे थीं; परन्तु वंशीध्वनि सुनते ही इतनी पागल हुई कि भूख प्यासकी निवृत्ति होनेके पहले ही वह भोजन छोड़कर बिना हाथ-मुँह धोये ही बाहर निकल पड़ीं । कोई-कोई गोदमें लिये हुए बालकको स्तनपान करा रही थीं, वे भी उनको रोते हुए गोदसे उतारकर दौड़ चलीं । कोई शरीरमें चन्दन लेप कर रही थीं और कोई शरीर मल रही थीं, तो कोई आँखोंमें अञ्जन लगा रही थीं; वे सब-की-सब हठात् अपना-अपना कार्य छोड़कर घरसे बाहर निकल पड़ीं, उस समय उनको ब्रह्मभूषण धारण करनेका भी कुछ विचार न रह गया, सब मानो विचित्र हो उठीं, सभी गोविन्दापहतचित्त होकर श्रीकृष्णके समीप उपस्थित होनेके लिये खूब तेजीसे दौड़ीं !

इसको क्या अभिसार कहेंगे ? अभिसार करनेवाली रमणी तो भयभीत होती है, पीछेसे कोई देखता न हो इस आशङ्कासे वह लोगोंकी नजर बचाकर अपने प्रियके समीप जाती है । इस बातको सभी जानते हैं । परन्तु गोपियोंके इस अभूतपूर्व अभिसारमें न लज्जा है, न भय है, न किसी प्रकारके सङ्कोचका लेश है और न लौकिक अभिसारके समान पूर्व सङ्केतकी तनिक अपेक्षा ही है । तात्पर्य यह कि इस अपूर्व अभिसारमें आत्मवृत्तिकी कोई भी कामना नहीं है । मोगस्पृहाकी सङ्कीर्णता और मलीनता रक्षीभर भी नहीं है । जिस वंशीके गानने ऐसे अश्रुत-पूर्व और अननुभूतपूर्व अलौकिक अभिसारकी सृष्टि की थी वह वंशी क्या भारतमें एक बार फिर न बजेगी ?

वंशीके आह्वानको सुनकर जिस समय ब्रजगोपियाँ श्यामसुन्दरसे मिलनेके लिये झुण्ड-की-झुण्ड चल पड़ीं, उस समय क्या उनकी इस भावोन्मादमयी वृत्तिका प्रतिरोध किसीने नहीं किया ? किया तो था, परन्तु वह सर्वतो-भावेन विफल हुआ था ।

ता वार्यमाण पतिमि पितृमित्रास्तुमन्युमि ।

गोविन्दापहृतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिता ॥

(भागवत १०।२९।८)

उनके पति, पिता और भ्रातार्योंने मने किया, परन्तु उसका कुछ भी फल न हुआ । वे घरकी ओर किसी प्रकार भी नहीं लौटीं, और लौटतीं भी क्यों ? उनका

हृदय तो श्रीगोविन्दद्वारा चुराया जा चुका था। वह मोहित हो गयी थीं, उनका वह मोह किसप्रकारका था, इसका वर्णन करते हुए स्वयं भगवान् ही गीतामें कहते हैं—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता २ । ६९)

सारे विषयी प्राणियोंके लिये जो रात्रि है, संयमी उसीमें जगते हैं और जिस अवस्थामें स्थित होकर विषयी जीव अपनेको जागृत समझते हैं, मननशील संयमीके लिये वही रात्रि है ।

जिस वंशी-स्वरके केवल एक बार कर्णछिद्रोंके द्वारा हृदयके मर्मस्थलमें प्रवेश करते ही मनुष्य स्वजन, प्रियजन, संसार और आत्मातकको भूल जाता है, उस वंशीके स्वरूपका और उसके संगीत-स्वरका वर्णन उसी वंशीका गान सुननेके लिये सदा उन्मत्ता रहनेवाले प्रेमिक भक्तोंने किसप्रकार किया है, अब उसीको देखिये—

ध्यानं बलात्परमहंसकुलस्य भिन्दन्

निन्दन्सुधामपुरिमानमवीरधर्मा ।

कन्दर्पशासनधुरा मुहुरेव शंसन्

वंशीध्वनिर्जयति कंसनिषूदनस्य ॥

(भक्तिरसाश्रुतसिन्धु दक्षिणहरी)

‘जय हो कंस-निषूदन श्रीहरिकी वंशी-ध्वनिकी ! यह ध्वनि सनक, सनातन, सनन्दन, सनत्कुमार-प्रभृति परमहंस-कुलके निर्गुण निरुपाधि अद्वैत ब्रह्मविषयक ध्यानको भंग कर डालती है । सुधाके अलौकिक माधुर्यको चूर-चूर कर देती है । आजसे इस संसारमें कन्दर्पपर शासन हो गया, और इस शासनका भार वंशी-ध्वनिने अपने सिर ले लिया है । जगत्में प्रचार होते-होते यह बात चारों ओर फैल गयी ।’

ज्ञानमार्गके साधकोंका चरम लक्ष्य अद्वैत ब्रह्मानुभूति है, कर्मी साधकोंका चरम लक्ष्य अमरत्वकी प्राप्तिपूर्वक अमृत-रसास्वादन है । परन्तु जिसके कानोंमें यह वंशी-ध्वनि प्रवेश कर जाती है, वह फिर न अद्वैत ब्रह्मानुभूति चाहता है और न स्वर्गके अनुपम सुधास्वादनकी ही इच्छा करता है । उसका काम निवृत्त हो जाता है और उसकी जगह उसके हृदयमें प्रेमका एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित हो आता है ।

जब यह वंशी वजने लगती है तब जड़-पदार्थोंमें चेतन-धर्मका आविर्भाव हो जाता है और चेतन जड़-भावको प्राप्त हो जाते हैं । इसीलिये रासके आरम्भमें वंशी-ध्वनिका लक्ष्यकर श्रीरूप गोस्वामी कहते हैं—

भिन्दन्नम्बुमृतश्रमत्कृतिपदं कुर्वन्मुहुस्तुम्बुं,

ध्यानादन्तरयन्सनन्दनमुखान् संस्तम्भयन् वेधसम् ।

औत्सुक्याबलिभिर्बलिं विवलयन् मोगीन्द्रमावूर्णयन्,

भिन्दन्नण्डकटाहमितिममिता बभ्रां वंशीध्वनिः ॥

रास-पूर्णिमाकी सन्ध्याको उदय-रागरञ्जित शारद सुधाकरकी ज्योत्स्नाके द्वारा ज्यों ही दिङ्मयडल उन्नासित हुआ त्यों ही नील-यमुनाके विमल सैकतमें मन्द मास्तसे आन्दोलित माधवीकुञ्जमें आत्माराम, पूर्णकाम नव-नटवर श्यामसुन्दरकी मधुर-सुरलीमें विश्व-विमोहन प्रेमके आह्वानका संगीत आरम्भ हो गया । तदनन्तर वह आह्वान-संगीत समस्त वृन्दावनको अपनी सुधामयी स्वर-जहरीसे आप्लावित करता हुआ क्रमशः बढ़ते-बढ़ते ऊपरको उठने लगा । आकाशमें पहुँचकर वह समस्त अन्तरिक्षमें व्याप्त हो गया और मेघ-मण्डलमें जाकर उसने वृन्दावनके ऊपर विचरण करनेवाली शरदकी शुभ्र खण्डित मेघमालाकी गतिको रोक दिया, फिर क्रमशः और ऊपर उठकर वह ध्रुवोत्तममें पहुँचा, वहाँ उस समय अमरावतीमें सुरराज इन्द्रकी सायङ्कालीन सङ्गीत-मण्डलीमें देव-देवियोंसे परिवेष्टित सुरराजके सामने देवगायकोंके राजा तुम्बुरु वीणाके रुक्कारके साथ कण्ठ मिलाकर गौरी-रागका आलाप कर रहे थे, इठाव् वंशीके स्वर जैसे ही उनके कानमें पड़े कि तुरन्त वीणाका रुक्कार बन्द हो गया, तुम्बुरुका गला रुक गया । विश्ववाञ्छित समग्र अमर-जीवनमें अनुनुभूतपूर्व इस मधुर स्वरके आत्मादनसे अपूर्व विषय रसका आविर्भाव होनेके कारण वे निस्तब्ध हो गये । फिर वह वंशीका स्वर और भी ऊपर उठा और क्रमशः तपः महः और जनः आदि लोकोंको पारकर उन सबके ऊपरके सत्यलोकमें जा पहुँचा । वहाँ लोकपितामह चतुराननकी सभामें सनक, सनातन-प्रभृति ब्रह्ममुखोच्चारित श्रुतिगानके रसास्वादनमें तन्मय हो श्रुतिवेध सच्चिदानन्द-घन परब्रह्मकी अनुभूतिमय महासमाधिमें निमग्न हो रहे थे । ठीक उसी समय वंशीके स्वरने उनके कर्णरन्ध्रोंके द्वारा अन्तरमें प्रवेश करके उनके हृदय-राज्यपर आक्रमण किया, जिससे तत्काल ही उनकी वह निर्गुण ब्रह्मकी समाधि भंग हो

गयी, वे व्याकुल हो उठे और चतुराननके भी चारों मुख बन्द हो गये। इसप्रकार समग्र ऊर्ध्वलोकपर विजय प्राप्त-कर वह संगीत-स्वर नीचे पातालकी ओर चला। पातालमें राजा बलि उसे सुनकर चञ्चल हो उठे। तदनन्तर वह वंशी-ध्वनि सप्तपाताल भेदकर समस्त लोक-समूहोंको धारण करनेवाले अनन्तदेवके कानोंमें प्रविष्ट हुई, जिससे उनका स्पर्श भंग हो गया। सहस्रफण्य एक ही साथ प्रकम्पित हो उठे। अखिल ब्रह्माण्ड काँप उठा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समस्त दिशाओंको आवृत करते-करते वंशीकी यह संगीत-स्वर-जहरी और भी बढ़ने लगी—और भी प्रबल होने लगी, अखिल ब्रह्माण्ड उससे भर गया, परन्तु वह उसके लिये उपास नहीं हुआ, तब उसे ही जेसे ब्रह्माण्ड-कटाइको भेदकर वह किसी अनन्त, असीम, शून्यमें समा गयी, इस बातका निर्णय मनुष्यकी बुद्धि नहीं कर सकती। समस्त स्यावर-जङ्गमके भावोंको बदल देनेवाली यह श्यामसुन्दरके विरवप्रेमकी आह्वानमयी वंशी-ध्वनि कामनाका गान नहीं है, यह सुप्त वासनाका उद्दाम विलास नहीं है, यह उस प्रेममय परमपुरुषकी स्वरूपमूर्ता ह्लादिनी शक्तिकी सारवृत्तिकी प्रथम व्यञ्जना है। श्रीमद्भागवतकी रासलीलाकी यह प्राथमिक अभिव्यक्ति है। सारी रास-

लीलाका यह मूल सूत्र है। उपनिषद् इसी वंशीके संगीतकी ध्याख्या करते हुए कहता है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहूना श्रुतेन।
यमेवैव वृणुते तेन लभ्य-
स्तस्यैव आत्मा वृणुते तनुं स्वाम्॥

सच्चिदानन्दधन रसस्वरूप आत्माको शास्त्र-व्याख्या या वक्तृताके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, सीधे बुद्धिकी सहायतासे वह नहीं पाया जा सकता, अगाध शास्त्रवेत्ता होनेसे भी कोई उसे पा नहीं सकता, वह आत्मा जिसको पुकारकर अपना जन बना लेता है, वही आत्माको प्राप्त करता है, आत्मा उसीके सम्मुख धपती सच्चिदानन्दधन-मूर्ति प्रकट करता है। संसारके भँवरमें पड़कर व्याकुल, असहाय, शोक-ताप-पीडित जीवोंमें जिसको वह अपने आत्मतनुके प्रकाशद्वारा चरितार्थ करना चाहता है, उसको अपनी ओर खींच लानेके लिये ही उसका यह समस्पर्शी सादर प्रेमाह्वान होता है, वही आह्वान रासलीलाके पूर्वका वंशी-संगीत या ह्लादिनीरूप स्वरूप-शक्तिकी प्राथमिक व्यञ्जना है। श्रीमद्भागवतकी रास-पञ्चाध्यायीका मूल सूत्र यही है; इस सूत्रके प्रति दृष्टि रखनेसे रासलीलाके रहस्यको समझना बहुत कुछ सरल हो सकता है।

तेरी शान

प्रमो! यह कैसी तेरी शान।

(१)

सुमग सुविस्तृत-गगनाङ्गनमें
निर्जन-निशिके मृदु शन-शनमें
रुचिर रम्य गिरि वन-उपवनमें
रख पड़ती तेरी मुसुकान।

(२)

तारक-पुञ्ज-सुशोभित-शशिमैं
मृदु-ज्योत्स्ना-विसरित सब दिशिमैं
सुन्दर सुरभि-समीर-सरसमें
गूँज रही तेरी मृदु वान।

(३)

सुनता निर्झरके झर-झरमें
सुमग शक्तिमय गिरि-गङ्गरमें
मन्दाकिनिके मृदु मर-मरमें
प्रियतम! तेरा ही गुणगान।

(४)

देखा रविमें अनिल अनलमें
अचर-सचर, चञ्चल अविचलमें
जलमें थलमें जगतीतलमें
तुम्ही छा रहे हे मगवान!

मदनगोपाक 'प्रवेश'

शक्ति भई वज्रवाम निरपि युनाई लालकी ।
जसुमति-यति वीरानि स्नेह-सिन्धु बूझी मनहु ॥

श्रीकृष्ण-चरित्र

(लेखक—स्वामीजी श्रीमोलेदाजी)

यस्योदनं जगत्सर्वं मृत्युर्यस्योपसेचनम् ।
दुर्विज्ञेयं सुविज्ञेयं श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम् ॥१॥
वन्दे श्रीराधिकां देवीं ब्रजारण्यविहारिणीम् ।
यस्याः कृपां विना कोऽपि न कृष्णं ज्ञातुमर्हति ॥२॥

यमुनाजीका सुहावना तट है। तटके ऊपर एक विशाल वट है। वटके नीचे कोमल रजका विछौना बिछा है। वहाँ दो पुरुष बैठे हैं, दोनों तेजस्वी हैं। उनके मस्तक कुन्दनसे चमक रहे हैं। दोनों वयोवृद्ध हैं, फिर भी हृष्ट-मुष्ट हैं। एक अवधूत और

दूसरे वैष्णव प्रतीत होते हैं। तेजस्वी होनेपर भी दोनोंके मुख उदास हैं, अनुमान होता है कि उनका किसी परम प्यारेसे वियोग हो गया है। चलो, देखें, यह कौन हैं और क्या बातें कर रहे हैं? अहा हा! एक तो विदुर हैं, जो दुर्योधनका अन्त्याय देखकर हस्तिनापुरको छोड़ तीर्थयात्राको चल दिये थे और बहुत दिनोंतक अवधूत-वेषमें पृथिवीकी यात्रा करते रहे थे! इन्हींकी भक्तिमती धर्मपत्नीने प्रेममें विभोर होकर भगवान्‌की केलीके बदले उनके छिलके खिला दिये थे! दुर्योधनकी मेवा-मिठाई छोड़कर भगवान्‌ने इन्हींके घर पधारकर शाक-भाजीका भोजन किया था! इन्हींकी एक डाँटसे या यों कहना चाहिये कि इनके एक ही सदुपदेशके प्रभावसे धृतराष्ट्र संसारसे विरक्त होकर पत्नी-सहित उत्तराखण्डको चले गये थे और वहाँ जाकर योगामिसे शरीरका त्याग करके दम्पतिने दुर्गम गति प्राप्त की थी। यही कुरुनन्दन विदुरजी विचरते-विचरते यमुना-तटपर आ गये हैं और यहाँ उनकी परम भागवत उद्धवजीसे भेंट हो गयी है। जैसे मारुतिजीने सीता महारानीजीको वृत्तपर बैठे-बैठे मधुर स्वरसे श्रीरामकथा सुनायी थी, इसी प्रकार उद्धवजी भी विदुरजीको भक्तवत्सल श्रीकृष्णजीके चरित्र मधुर वाणीसे सुना रहे हैं। पाठक! चलिये, सुनिये, यह क्या कह रहे हैं, इनकी बातें सुनकर आपको अपूर्व ध्यानन्द आवेगा। ऐसे महानुभावोंका संग करनेसे, इनके साथ भाषण करनेसे और इनके वचन सुननेसे मनुष्यका अवश्य कल्याण होता है। सुनिये, ध्यान देकर सुनिये—

विदुर-उद्धवका संवाद

विदुरजी—हे मित्र! शरणापाल अजन्मा भगवान्‌ने भक्तोंका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये यदुवंशमें नर-देह धारण कत्ते भक्तोंको परम सुख देनेवाली जो-जो लीलाएँ कीं, उनका विन्दर्शन कराइये और यदुवंशियोंकी कुशल-वार्ता सुनाइये।

जब विदुरजीने भगवद्भक्त उद्धवसे इसप्रकार परमप्रिय श्रीकृष्णकी वार्ता पूछी तो प्रेम-बाहुल्यसे उद्धवजी अपने हृदयमें श्रीकृष्ण भगवान्‌का ध्यान करने लगे और वे ध्यानमें ऐसे निमग्न हो गये कि उनका सारा बाह्य ज्ञान जाता रहा, वे बहुत देरतक कुछ भी उत्तर न दे सके। पाँच वर्षकी अवस्थासे ही उद्धवजी श्रीकृष्णकी मानसिक मूर्ति बनाकर कल्पित पूजा-सामग्रीसे उनकी पूजा किया करते थे और पूजामें ऐसे तल्लीन हो जाते थे कि भोजनतककी भी सुध भूल जाते थे। माता जब भोजनके लिये उनको बुलाती, तब वह खिन्न मनसे भोजन करने जाया करते थे। बालकपनसे श्रीकृष्णकी सेवा करते-करते अब ये वृद्ध हो गये हैं। ऐसे परम भागवत प्रेमोन्मत्त भक्त भला विदुरके श्रीकृष्ण-सम्बन्धी-प्रश्नका उत्तर शीघ्र ही कैसे दे सकते थे? विदुरका प्रश्न सुनते ही उद्धवजीका शरीर पुलकित हो उठा। ध्यान-निमीलित नेत्रोंमें आनन्द और शोकके आँसू डबडबा आये, गला रुक गया, वे प्रेमके प्रवाहमें वह गये, कुछ न बोल सके। बहुत देरके बाद महाभाग्यवान् और परम कृतार्थ श्रीकृष्ण-भक्त उद्धवजी भगवान्‌के ध्यानसे मनको मनुष्यलोकमें लाकर और आँखोंको पोंछकर भगवान्‌के चरित्रोंका स्मरण करते हुए विस्मयको प्राप्त होकर अमृतमय वाणीसे इसप्रकार विदुरजीसे कहने लगे—

उद्धवजी—हे कुरुकुलभूषण विदुरजी! श्रीकृष्णरूप सूर्यके अस्त हो जानेपर कालरूप सर्पसे ढसे हुए धीहृत यादवोंकी कुशल में आपको क्या सुनाऊँ? मेरा हृदय काँपता है! ओहो! ये मनुष्य भाग्यहीन हैं और यादव-गण तो अत्यन्त ही अभाग्य हैं! वे श्रीकृष्णके पास रहकर भी उनको पहचान नहीं सके। जैसे समुद्रके जीव अमृतमय चन्द्रको नहीं पहचानते, इसी

यादवोंने भी त्रिलोकीनाथको नहीं पहचाना ? यह उनका अभाम्य ही है। यादवगण मुख देखते ही लोगोंके भगवा भाव जान जाते थे। ऐसे निपुण होनेपर भी उन्होंने श्रीकृष्णको भगवान् नहीं समझा, यदुधेष्ठ मानकर ही वे उनका मान करते रहे, यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है !

परमेश्वरकी माया महान् प्रबल है, इसी मायासे मोहित हुए यादवगण श्रीकृष्णको ईश्वर न जानकर अपना बन्धु मानते थे और इसी मायाके प्रभावसे शत्रुभावको प्राप्त हुए शिशुपाल आदि श्रीकृष्णकी निन्दा करते थे। परन्तु इन मूढ़ विषयासक्त मनुष्योंके धार्योंसे भगवद्भारणा-सक्त विद्वान् पुरुषोंकी बुद्धि कभी मोहित नहीं हो सकती, क्योंकि भगवद्भक्तोंके पास माया विष्कुल फटती ही नहीं। जिन्होंने तप नहीं किया, जिनके अन्तःकरण शुद्ध नहीं हैं और श्रीकृष्णस्वरूपको देखकर जिनके नेत्र एत नहीं हुए, ऐसे लोगोंको श्रीकृष्णजीने अपना लोक-लोचन जलितस्वरूप दिखाकर पृथिवीपरसे अपने उस कमनीय कलेवरको अन्तर्हित कर लिया। लोगोंकी दृष्टिसे अपनी मोहनी मूर्तिको ओझल कर लिया !

हे विदुर ! भगवान्की वह मूर्ति अनन्त ही आश्चर्य-जनक थी। भक्तवत्सल, दुष्टदलन भगवान्ने योगमायाको ग्रहण करके इस मूर्तिको धारण किया था। यह मूर्ति अतिशय भाव्यकी पराकाष्ठा और मानव-लीलाके उपयुक्त थी, स्वयं भगवान् ही अपनी अपूर्व मूर्तिको देखकर विस्मययुक्त हो जाते थे, तो दूसरोंका विस्मित होना कौन बड़ी बात है ? भूषणोंको भी भूषित करनेवाले स्वाम-शरीर प्रभुके अंग परम मनोहर थे। युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें तीनों भुवनोंके समग्र प्राणी आये थे। उन्होंने नेत्रानन्दकर श्रीकृष्णका सुन्दर कलेवर देखकर यही निर्णय किया था कि सृष्टिके रचनेमें विधाताकी जितनी चतुराई है, वह सारी इस मूर्तिके सामने तुच्छ है !

हे कुरुकुलचन्द्र ! जब भगवान्के अनुरागयुक्त हास परिहास और लीलायुक्त विनोदको देखकर व्रजबालाओंने मान किया और जब श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये, तब व्रज-सुन्दरियाँ घरके सब कार्य त्यागकर उन्हींकी ओर देखती खड़ी रह गयीं और उनके मन तो भगवान्के पीछे ही चले गये। जब दुष्टजन सज्जनोंको पीटा देने लगे, तब शत्रुग्रह करके चराचरके स्वामी परमेश्वर अजन्मा होकर भी अपने पूर्ण अंशसे शरीर धारण करके जैसे महत्त्व रूपसे नित्य सिद्ध अग्नि काष्ठोंमें प्रकट होता है, इसी प्रकार पृथिवी-

पर प्रादुर्भूत हुए। जन्महीन होकर भी भगवान्ने वसुदेवके घर जन्म लिया। अनन्त पराक्रमी होनेपर भी कंसके भयसे व्रजमें छिपे रहे और कालयवन आदिके भयसे मथुरापुरी छोड़कर भाग गये। श्रीकृष्णकी इन सब लीलाओंपर विचारकर मुझे विस्मय होता है।

हे धर्ममूर्ति ! श्रीकृष्णने कंसको मार माता-पिताके समीप जाकर और उनके घरोंमें मसख मुकाकर इसप्रकार कहा था—‘हे पिता ! हे जननी ! हमको कंसके भयसे व्रजमें रहना पड़ा, हम आपकी अवतक कुछ सेवा न कर सके, आप प्रसन्न होकर हमपर क्षमा कीजिये। यद्यपि पिता-माता स्वभावसे ही पुत्रोंपर सर्वदा क्षमा करते हैं, अतः पुत्रका पिता-मातासे क्षमा माँगना नीतिविरुद्ध है, तथापि बालकत्वभावसे हम आपसे क्षमा माँगते हैं।’ हे विदुर ! भगवान्के ये वचन स्मरण करके आज मेरा चित्त व्यथित हो रहा है। इसप्रकारके धर्मि देखकर भी मैं श्रीकृष्णको अनीश्वर नहीं कह सकता, क्योंकि भ्रू-भंग-मात्र कालके द्वारा जिन्होंने भूमिका सारा भार उतार दिया, उनके पद्-पद्म-परागका सेवन करके कौन व्यक्ति उनको मूल सकता है ?

हे धर्मज्ञ ! आपने अपने नेत्रोंसे स्वयं देखा है कि युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें श्रीकृष्णसे शत्रुता करनेवाले शिशुपालको वह मुक्ति प्राप्त हुई कि जिसको योगीजन अनेक यत्न करके प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कृपालु श्रीकृष्णका विरह कोई कैसे सह सकता है ? इसी प्रकार अनेक वीर पुरुष श्रीकृष्णके नयनभिराम सुखारविन्दको नयनोंसे देखते हुए सुखमें अर्जुनके शस्त्रसे पवित्र होकर शरीरका त्याग करके दुर्लभ हरिधामको चले गये ! श्रीकृष्ण स्वयं त्रिलोकीके ईश्वर हैं और परमानन्द-सम्पत्तिसे पूर्णकाम हैं, उनके समान या उनसे अधिक त्रिलोकीमें कोई नहीं है। लोकपाल भेद अर्पण करके अपने मुकुटोंसे हरिके पादपीठको शोभित करते थे। ऐसे जगदीश्वरका किंकर-कृत्य देखकर हम किंकरोंको अत्यन्त ही खेद होता है। अहा ! राज्यासनपर बैठे हुए उग्रसेनसे खड़े होकर श्रीकृष्ण भगवान् ‘हे देव ! हे देव !’ इसप्रकार कहा करते थे !

हे व्रजज्ञ ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि पत्तनाने सनोमें कालकूटविष लगाकर मारनेकी इच्छासे बालकरूप श्रीकृष्णको पयपान कराया, तो भी भगवान्ने उस दुष्टाको माताके समान उत्तम गति दी ! उनसे बढ़कर अन्य कौन दयासागर होगा कि जो शत्रुओंको भी मुक्ति दे। ऐसे कृपासिन्धु भगवान्-

के चरण छोड़कर हम किसकी शरण लें ? हे विदुरजी ! मैं तो असुरोंको भी भगवद्भक्त ही मानता हूँ, क्योंकि वैरके कारण उनका मन सर्वदा भगवान् श्रीकृष्णमें ही लगा रहता है और युद्धमें गरुड़पर आरुढ़, सुदर्शनचक्र हाथमें लिये हुए त्रिलोकीनाथ ही प्रतिक्षण उनकी दृष्टिमें आते हैं। वैरसे अथवा प्रीतिसे दोनों प्रकारसे भगवान्का ध्यान श्रेयस्कृत है, फिर भी शिष्ट पुरुषोंने प्रीतिसे किये जानेवाले भगवान्के ध्यानको ही उत्तम माना है।

हे विदुरजी ! देवकी और वसुदेव कंसके यहाँ कारागृहमें पड़े हुए थे। ब्रह्माकी प्रार्थनासे भगवान्ने पृथिवीका कल्याण करनेके लिये उनके द्वारा जन्म लिया, कंसके भयसे वसुदेवजी भगवान्को ब्रजमें ले आये, वहाँ बलदेवसहित भगवान् ग्यारह वर्षतक अपने तेजको छिपाये हुए रहे। यमुना-तटके कुञ्जोंमें जहाँ मयूर, कोकिला आदि पक्षी वृक्षोंपर बैठे कूजते रहते थे, गौ-बछड़ोंको चराते हुए ग्वाल-बाल और दाऊजीसहित भगवान् विहार किया करते थे, व्रजवासियोंको दर्शनीय किशोरलीला दिखाते थे। वे कभी रोते थे, कभी हँसते थे, कभी मुग्ध हो जाते थे और कभी बाँसुरी बजाकर गौ, बछड़े, गोप, गोपी सबको मुग्ध कर देते थे। भगवान्ने एक दिन ऐसी अद्भुत लीला की, जिसका स्मरण करके मुझे बहुत ही विस्मय होता है।

श्रावणका महीना था, व्रजचन्दिनी, वृषभानु-नन्दिनी सखियों सहित झूला झूल रही थीं। इतनेहीमें क्या समाचार मिला कि व्रजचन्द, नन्दनन्दन महाराज फाल्गुनके बदले श्रावणमें ही होली खेलनेकी सामग्री लेकर हजारों-लाखों सखा और मित्रों सहित बड़ी धूमधामसे बरसानेके बाहर आ पहुँचे ! तुरन्त ही करोड़ों सखियों सहित रंग-गुलाल आदि सामग्री लेकर लाड़िलीजी परमानन्दमें भरी हुई गाती-बजाती चल दीं। इधर इनका समाज मानसरोवरके पास पहुँचा तो उधर नन्दनन्दन महाराजका यूथ भी आ पहुँचा। दोनों ओरसे रंगकी गहरी वर्षा होने लगी। प्रथम गुलाब, केवड़ा, फस्तूरी, केशर, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोंकी वर्षा हुई, फिर श्वेत, पीले, हरे, गुलाबी, बसन्ती, लाल अवीर-गुलालके भरे कुमकुम छोड़े गये ! यह लीला तो दूरसे ही हुई। जब दोनों यूथ परस्पर मिल गये तो इस धूमधामसे और घन-घमण्डसे रंगकी वर्षा हुई कि परस्पर गुलाल डालनेसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि धरती-आकाश दोनों रंगमय होकर आनन्दरूप

हो गये ! हे विदुरजी ! लाड़िलीजीके यूथमें सब प्रकारकी सामग्री पर्याप्त थी, उनकी सेना भी बहुत सजी हुई विजयरूप थी। उसमें ललिता, विशाखा, श्यामला, श्रीमती, धन्या, पद्मा, भद्रा, चन्द्रावली आदि हजारों लाखों सखी-सहेलियाँ यूथेश्वरियों सहित थीं, इसलिये व्रजकिशोरीजीका यूथ प्रबल रहा। यद्यपि नटनागर महाराजकी सेनामें भी श्रीदामा, मधुमंगल, सुबल, सुबाहु, अर्जुन, भोज और मण्डल आदि यूथेश्वर बहुतसे सखा और बालगोपालों सहित थे, तो भी दूसरे पक्षकी लाघवता और हस्तक्रियाकी तीक्ष्णताके कारण नटनागरका यूथ निर्वल हो गया ! श्यामसुन्दरकी मण्डलीके निर्वल पड़नेका एक कारण यह भी हुआ कि ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इन्द्राणी आदि जो विमानोंपर आरुढ़ होकर इस आनन्दको लूटने आयी थी, वे सब भी व्रजनागरीजीकी प्रसन्नताके लिये रंग-गुलाल और कल्पवृक्षके फूलोंकी वर्षा करने लगीं। नन्दनन्दनजीके एक-एक सखाको दस-दस व्रजनागरियोंने घेर लिया और रंग डालने तथा गुलाल मलनेसे सबके हाथ रोककर अपनी लाघवता और कुशलतासे सबको बाँध लिया ! श्यामसुन्दर श्रीनन्दकिशोर महाराजको वृषभानुनन्दिनीजीने पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया ! पश्चात् ललिता, विशाखा और धन्या आदि जो समीप ही थीं, उनकी सहायतासे व्रजचन्द छूटने न पाये। सबने मिलकर रंग, गुलालसे त्रिलोकीनाथकी भलीभाँति सेवा की। दस-पन्द्रह सखियोंके पंजेमें फँस जानेसे चौदह भुवनोंको अकुटिलिलाससे ही रचनेवाले जगन्नाथके छक्के छूट गये। जैसे कोई मुमुक्षु अज्ञानी जीवोंको अज्ञानके कारण और ज्ञानियोंको ज्ञानके प्रभावसे सुखी देखकर और केवल अपनेको दुखी समझकर धवराता है, इसी प्रकार भगवान् धवरा गये। जैसे विभीषणके भारनेको चलायी हुई रावणकी शक्तिले श्रीरघुनन्दनस्वामीको मूर्छित देखकर देवता लोग व्याकुल हो गये थे, इसी प्रकार नटनागरको मुग्धहुआ देखकर उनके सब सखागण भी चौकड़ी भूल गये। श्रीलाड़िलीजीकी मण्डली प्रसन्न होफ्त जय-जयकार बोलनेको ही थी कि इतने ही में चन्द्रावलीने, जो व्रजनागरीसे प्रतिकूल थी, नटनागरके कानमें धीरेसे कुछ कह दिया। वस, फिर क्या था, जैसे जाग्यवन्तके स्मरण करानेसे मारुतिको अपने बलका स्मरण हो आया था और वे गरजने लगे थे, इसी प्रकार यशोदानन्दन भी चेत गये और चन्द्रावलीकी सहायतासे उन्होंने नागरीजीको पकड़कर उनसे मनमाना बदला लिया। जैसे कोई भाग्यवान् मुमुक्षु

गुरुकृपासे तत्त्वका साक्षात्कार करके परम भक्त होकर मायाको भोगता हुआ भी मायाके कन्देमें नहीं फँसता, इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रके सामने फिर श्रीलादिलीजीका कुछ वश न चला ! उस समयकी श्रीव्रजकिशोरीकी छविकी शोभा शेष-शारदा भी वर्णन करनेको समर्थ नहीं हैं, फिर प्राकृत कवि तो वर्णन कर ही कैसे सकता है ? स्वयं शोभा ही मानो पूर्णरूपसे भूर्तिमान् होकर करोड़ों चन्द्रमाघोंकी शोभाको भी लजित कर रही थी। प्रिया-प्रीतमकी मधुर छविको देखकर मध्या, शिवादि देवताओंके बाह्यज्ञानशून्य हो जानेमें तो बात ही कौन-सी है, जब कि प्रिया-प्रीतम स्वयं ही परस्पर अपने रूपको देखकर बेसुख हो गये थे। एक हैं या दो हैं, भिन्न हैं या अभिन्न हैं, क्या हैं, कौन हैं, कहाँ हैं, इत्यादि कुछ भी खबर नहीं रह गयी थी ! मन-वाणीसे परे जो थे सो ही थे !

हे विदुरजी ! भगवान्की इसप्रकारकी विचित्र लीलाएँ भगवधरण-सेवकोंको आनन्द देनेवाली और भगवधरण-विमुख मनुष्योंको मोहित करनेवाली हैं। भगवान्ने अधिक अवस्था होनेपर शोभायुक्त श्वेतवर्ण धूपमण्डली पूर्ण गौश्रोंको चराते हुए गोपगणसहित घाँसुरी बजाते हुए अरण्यमें रमण किया। कंस राजाने उनके मारनेके लिये अनेक मायावी राक्षस भेजे। उन सबको, जैसे बालक खिलौनोंको पटककर अनायास ही तोड़ डालता है, वैसे ही भगवान्ने लीलासे मार डाला ! विप मिला हुआ जल पीनेसे मरे हुए ग्वाल और गौश्रोंको भगवान्ने जीवित कर दिया, कालीय नागको वश करके धीयमुनाजीमेंसे निकाल दिया और जलको पीने योग्य शुद्ध बना दिया। नन्दजीने बहुत प्रिय फाँके इन्द्रयज्ञ करनेका विचार किया, तब इन्द्रका यज्ञ उठाकर भगवान्ने उसी सामग्रीसे गिरिगोवर्द्धनका पूजन कराया। यज्ञ नष्ट होनेपर इन्द्रने कोप किया और मज्जवासियोंको नष्ट करनेके लिये मूसलधार वर्षा की, तब भगवान्ने लीला-पूर्वक छूतेकी तरह गोवर्द्धनको बाएँ हाथसे उठा लिया और सबकी रक्षा करके इन्द्रका दर्प चूर्ण कर दिया। फिर शरद-ऋतुकी निर्मल रात्रिमें मज्जयालाघोंको अलंकृत करके रास रचा !

हे भद्र ! उपर्युक्त चरित्र भगवान्ने कुमार-अवस्थामें किये, पश्चात् पिता-माताका उद्धार करनेकी इच्छासे वे श्रीबलदेवजीसहित मथुरापुरीमें आये और रंगभूमिमें बड़े-बड़े महलोंको पक्काइकर राजमञ्चपरसे नीचे कंसको घसीटकर

मार डाला। भगवान्ने सान्दीपनि नामक गुरुसे एक बार ही सुनकर सांगोपांग चौदह विद्या और समस्त वेद-शास्त्र पढ़ डाले और गुरु-दक्षिणामें गुरुके मरे हुए पुत्रको यमपुरीसे ला दिया और पञ्चजन दैत्यको उसका पेट फाड़कर मार डाला।

तदनन्तर रुक्मिणीके रूपपर मोहित होकर अनेक राजा शिशुपालका पञ्च लेकर रत्नके डुलाने हुए विवाह करनेके लिये आये थे, उन सब शत्रुओंके सिरपर पैर रखकर उनके सामने ही गान्धर्व-विवाह करके, जैसे गरुड़जी देवताओंको जीतकर अमृत ले आये थे, वैसे ही अनन्य भक्तस्वरूपिणी रुक्मिणीजीको ले आये। स्वयंवरमें दुर्दान्त सात बँलोंको एक ही साथ नाथकर नाम्निजित्ती नामकी राजकुमारीके साथ विवाह किया, मार्गमें जिन हतमान राजाओंने मूर्खतावश शस्त्रधारण करके भगवान्का सामना किया, उनको श्रीहरिने मारकर मुक्त कर दिया। भगवान्के शरीरमें एक घाव भी नहीं लगा। विपयी पुरुषके समान सत्यभामाका प्रिय करनेके लिये जब भगवान् स्वर्गमें जाकर कल्पवृक्ष लाये, तब इन्द्राणीके कन्देसे स्त्री-वश इन्द्र क्रोधित होकर युद्ध करनेको उद्यत हुआ, तब प्रभुने इन्द्रको भी नीचा दिखाया। पृथिवीके पुत्र भौमासुरको भगवान्ने युद्धमें चक्रसे मारा, यह देखकर जब पृथिवीने बहुत प्रार्थना की, तब भौमासुरके पुत्र भगदत्तको उसके पिताका राज्य देकर भगवान् उसके अन्त पुरमें गये। वहाँ भौमासुरके द्वारा हरण करके लायी हुई अनेक दीन राजकुमारियोंने दीनबन्धु हरिको देखकर हर्ष, लज्जा और प्रेमयुक्त दृष्टिद्वारा उन्हें पतित्वरूपसे ग्रहण किया। भगवान्ने एक ही मुहूर्तमें उन सोलह हजार एक सौ राजकुमारियोंका अलग अलग मन्दिरोंमें अपनी मायासे उतने ही रूप धरकर विधिपूर्वक प्राणिग्रहण किया और मायाद्वारा अनेक रूप होनेकी इच्छासे प्रत्येक स्त्रीमें अपने सद्यस्वरूप गुणवाले दस-दस पुत्र उत्पन्न किये। कालयवन, जरासन्ध, शाख्य आदि राजा, जो सेना लेकर मथुरापुरीको घेरे हुए थे, उनको स्वयं और भीम आदिको अपना दिव्य बल देकर उनके द्वारा नष्ट कराया। शम्बर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बक्सल और दन्तवक्रादिको स्वयं भगवान्ने मारा और दूसरोंको अन्य लोगों द्वारा नष्ट कराया।

हे विदुर ! दुर्योधनादि आपके भतीजोंका पञ्च लेकर आये हुए राजाघोंको भी महाभारतमें भगवान्ने नष्ट कराया,

जिनकी सेनासें कुरुक्षेत्रकी भूमि काँप उठी थी। कर्ण, दुःशासन और शकुनीके कुमन्त्रसे हतश्री और भीमकी गदाके प्रहारसे भगवान्‌को सचिवसहित समरभूमिमें पड़े हुए देखकर भगवान्‌को पूर्णतया सन्तोष नहीं हुआ ! भगवान्‌ने विचारा कि अठारह अक्षौहिणी सेनासे पृथिवीका भार नहीं उतरा, अभी यादवोंका बल बना हुआ है, इस बलके नष्ट हुए विना पृथिवीका भार नहीं उतरेगा, अतः इनमें परस्पर विवाद कराकर इनको संहार कराना चाहिये, इसके सिवा अन्य उपाय नहीं है।

तदनन्तर विचारकर भगवान्‌ने युधिष्ठिरको राज्यासनपर बैठा, साधुओंका मार्ग दिखाते हुए सुहृद् यादवोंको आनन्दित किया। कुरुवंशके अंकुररूप उत्तराके गर्भको नष्ट करनेके लिये अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, परन्तु श्रीकृष्णचन्द्रने उसे बचा लिया।

हे विदुरजी ! धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे भगवान्‌ने तीन अश्वमेध-यज्ञ कराये और युधिष्ठिरने श्रीकृष्णके अनुगत होकर भाइयों सहित पृथिवीका पालन किया। विश्वात्मा भगवान्‌ने भी लोक-वेदके अनुसार आचरण करते हुए द्वारिकापुरीमें अनेक भोग भोगे, किन्तु सांख्य-योगके ज्ञानसे उन विषयोंमें कभी लिस नहीं हुए। आपने प्रेमभरी मुसकान, मृदुदृष्टि, अमृतसम मधुरवाणी, शुद्ध चरित्र और श्रीयुत शरीरसे मनुष्यलोक, देवलोक और यादवोंको भलीभाँति रमाते हुए स्वयं क्षणस्थायी सुहृद् भावसे युक्त होकर समस्त रानियोंको आनन्द दिया।

हे विदुर ! इसप्रकार बहुत वर्षोंतक लीला करते-करते लीलासे ही गृहस्थाश्रम और विषयानुरागमें श्रीकृष्णचन्द्रको वैराग्य उत्पन्न हुआ। जब निजाधीन कामादि-भोगोंमें स्वयं भगवान्‌को वैराग्य हुआ, तो दैवाधीन भोगोंमें अन्य पुरुषोंको आसक्त रहना कदापि उचित नहीं है, सबको योगेश्वर श्रीकृष्णका अनुकरण करना उचित है।

हे विदुर ! एक बार द्वारिकामें खेलते हुए यादववंशी वालकोंने हँसी करके ऋषियोंको कुपित किया। तब भगवत्की इच्छा जाननेवाले ऋषियोंने यादवोंको शाप दिया। कुछ महीनों बाद दैवमोहित यादव सूर्यग्रहणके पूर्वमें रथोंपर आरुढ़ होकर प्रभासक्षेत्रको गये। वहाँ उन्होंने ज्ञान, दान, पितृ देवता ऋषियोंका तर्पण करके ब्राह्मणोंको बहु गुणयुक्त गौएँ दी और बहुत प्रकारका अन्न, वस्त्र और सुवर्ण श्रीकृष्णार्पण करके दान दिया।

पश्चात् वे यादव वात्स्यी नामकी मदिरा पीकर मतवाले हो परस्पर युद्ध करके इसप्रकार मर गये, जैसे बाँसोंकी रगड़से उत्पन्न हुई अग्निसे बाँसोंका वन जल जाता है।

श्रीकृष्ण-शरीरकी नित्यता

हे विदुर ! एक बार भगवान् प्रभासक्षेत्रमें मुनियोंके दर्शन करने गये अथवा यों कहना चाहिये कि मुनियोंको दर्शन देने गये, तब मुनियोंने उनसे उनकी कुशल पूछी, इसपर सनत्कुमार कहने लगे—

सनत्कुमार—हे मुनियो ! तपका शाश्वत फल चाहनेवाले आपका कल्याण हो, श्रीकृष्ण तो कल्याणके बीज ही हैं, उनसे कुशल-प्रश्न करना व्यर्थ है। इस समय परमात्माके दर्शनसे आपका कुशल है, भगवान् तो प्रकृतिसे पर देहवाले हैं, निर्गुण हैं, निरीह हैं, सबके बीज हैं, चित्-स्वरूप हैं, पृथिवीका भार उतारनेके लिये इस समय आविर्भूत हुए हैं, इसलिये उनसे कुशल पूछना निरर्थक ही है।

सनत्कुमारके ये वचन सुनकर भक्तभावन भगवान् मुनियोंका अनादर न सह सके और उनका पक्ष लेकर इसप्रकार कहने लगे—

श्रीकृष्ण—हे विप्र ! शरीरधारियोंकी कुशल पूछना ठीक ही है, फिर मुनियोंका मुझसे कुशल-प्रश्न करना क्यों नहीं बनता ?

सनत्कुमार—हे नाथ ! प्राकृत-शरीरमें शुभ-अशुभ सर्वदा होते हैं, क्षेमके बीजरूप नित्य देहमें कुशल-प्रश्न निरर्थक है।

श्रीभगवान्—हे विप्र ! जो देहधारी है, वह प्राकृतिक ही समझा जाता है, उस नित्य प्रकृतिके बिना कोई देह विद्यमान नहीं है।

सनत्कुमार—हे प्रभो ! रक्त और विन्दुसे उत्पन्न हुए देह प्राकृतिक समझे जाते हैं, सबके बीज प्रकृतिनायका शरीर प्राकृत कभी नहीं हो सकता। आप सबके बीज, सबके आदि, स्वयं भगवान् हैं, सब अवतारोंमें प्रधान हैं अव्यय बीज हैं। हे प्रभो ! परम परमात्मा, ज्योतिस्वरूप, ईश्वरको वेद नित्य-नित्य और सनातन कहते हैं। परम निर्गुण मायाके ईश्वरको वेदान्त और वेदवेत्ता माया करके सगुण कहते हैं।

श्रीकृष्ण—इस समय तो मैं भक्त-वीर्यके आध्रित शरीर-वाला वासुदेव हूँ, हे विप्र ! प्राकृतमें कुशल-प्रश्न क्यों नहीं बनता ?

सनत्कुमार-नहीं, जिसके रोमोंमें विश्व-ब्रह्माण्ड भरे हैं, जो सर्वत्र बसा हुआ है और जो सर्वका निवास है, उस परब्रह्म देवका नाम वासुदेव है, ऐसा चारों वेदोंमें, पुराणोंमें, इतिहासोंमें और प्रस्थानोंमें देखनेमें आता है। समस्त वेदमें रक्त-वीर्यके आश्रित देह निरूपण किया है। मेरे इस वचनके इस समय मुनि साची हैं। वेद, सूर्य और चन्द्र भी साची हैं, क्योंकि धर्म सर्वत्र ही है।

हे विदुरजी ! भगवत्-कृपापात्र भक्त भगवान्‌के कहनेपर भी भगवत्स्वरूपको नहीं भूलते और उनके शरीरको पाञ्चभौतिक नहीं मानकर, तत्त्व ही मानते हैं। हे विदुर ! अपनी मायासे यादोंका नाश हुआ देखकर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र इस समय सरस्वतीके जलसे आचमन करके एक वृक्षके मूलमें बैठ गये। भगवान्‌ने मुझसे प्रथम ही द्वारिकामें बदरी-वन जानेको कह दिया था, परन्तु भगवान्‌के अभिप्रायको जानकर भगवत्-वियोगको सहन करनेमें अपनेको असमर्थ समझकर मैं स्वामीके पीछे प्रभासच्छेत्रमें गया और वहाँ खोजते-खोजते अपने स्वामीको देखा कि वे सरस्वतीके तटपर शोभा और श्रीके निकेतन अकेतन (आश्रयशून्य) अकेले ही बैठे हैं। उज्ज्वल श्याम शरीर शोभायमान है, दोनों लोचन प्रसन्न, अरुण घर्ण और विशाल हैं, चार भुजाएँ हैं, पीताम्बर धारण किये हैं, चाँची जाँघपर वहिना चरणकमल रखे हुए हैं, कोमल पीपलके वृक्षका आश्रय ले रक्खा है, विषय-सुखको त्यागकर पूर्णानन्द-अवस्थामें स्थित हैं। इसप्रकार मैंने श्रीकृष्णचन्द्रको देखा। मैं उनके सम्मुख दण्डवत् करके सिर मुकाकर बैठ गया। इतनेहीमें पराशरके शिष्य, व्यासजीके सुहृद् सखा मैत्रेयजी वहाँ आ गये। मुझे आनन्द और भक्तिले परम अनुरक्त सिर मुकाये हुए देखकर अपनी प्रेमयुक्त मुसकान और दृष्टिसे मुझे श्रमरहित करते हुए मैत्रेय मुनिके सामने सुकुन्द भगवान् इसप्रकार बोले—

श्रीभगवान्-हे वसु ! मैं सबके हृदयमें स्थित हूँ, इस-लिये तुम्हारे मनकी कामना जानता हूँ। मेरी प्रासिका उपाय एकमात्र ज्ञान है, इस ज्ञानको मेरे भक्तोंके सिवा अन्य कोई नहीं जानता, वही ज्ञान मैं तुमको देता हूँ। तुमने पूर्वजन्ममें प्रजापति और वसुके यज्ञमें मेरी आराधना की थी। हे साधुशील ! यह तुम्हारा अन्तिम जन्म है, इसके उपरान्त मेरे अनुग्रहसे तुम मुक्त हो जाओगे। यह बहुत ही उत्तम बात हुई, जो तुमने मनुष्यलोक त्यागकर

मेरे परमधाम जानेके समय भक्तिपूर्वक एकान्तमें आकर मेरा दर्शन किया। सृष्टिके आदिमें मेरे नामिकमलपर बैठे हुए ब्रह्माको जिस परम ज्ञानका मैंने उपदेश दिया था, वही ज्ञान मैं तुमको देता हूँ। इस ज्ञानसे मेरी महिमा प्रकट होती है और विद्वान् इसको 'भागवत' कहते हैं।

इसप्रकार आदरसहित बड़े हुए श्रीहरिके वचन सुनकर परमपुरणके निरन्तर अनुग्रहका पात्र मैं परम आनन्दको प्राप्त हुआ, स्नेहके कारण मेरे शरीरमें रोमाञ्च हो आया, नेत्रोंसे आँसू बहने लगे, और मैं हाय जाँड़कर दृढ़-फूटे अक्षरोंमें इसप्रकार कहने लगा—

हे ईश ! यद्यपि आपके चरण-कमलोंको भजनेवाले भक्तोंको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारोंमेंसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है तथापि मैं इनमेंसे एकको भी नहीं चाहता, मुझे तो केवल आपके चरणकमलोंके सेवनकी उत्कण्ठा है। हे प्रभो ! आप निष्क्रिय होकर भी कर्म करते हैं, यजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, स्वयं बालरूप होकर भी शत्रुके भयसे भागते और दुर्गका आश्रय लेते हैं, स्वयं आत्माराम होकर भी अनेक छियोंके साथ रमण करते हैं और गृहस्थाश्रमका आचरण करते हैं, यह देखकर बड़े-बड़े विद्वानोंकी बुद्धि भी अमति होती है। स्वयं अकृण्डित, अखण्ड, आत्मज्ञानयुक्त और अप्रमत्त होकर भी आप भोले भाले अज्ञानके समान मुझे बुलाकर मेरी सम्मति पृष्ठते थे कि इसमें क्या करना उचित है, सो हे देव ! यह विचारकर स्वयं मेरे मनको मोह प्राप्त होता है। आपके आत्मतत्त्वके गूढ़ रहस्यको प्रकट करनेवाला जो परम ज्ञान आपने ब्रह्माजीको दिया था, हे स्वामिन् ! वह ज्ञान, यदि मेरे जानने योग्य हो, तो मुझसे कहिये, जिसको पाकर मैं सहजमें ही ससारसमुद्रसे पार हो जाऊँ।

जब इसप्रकार मैंने अपने हृदयका अभिप्राय प्रकट किया तब परब्रह्म कमललोचन श्रीकृष्ण भगवान्‌ने मुझे अपना परम तत्त्व बताया। इसप्रकार तीर्थरूप भगवान्‌के चरणोंकी आराधना करके परम गुरु श्रीहरिसे आत्मज्ञानके तावको जानकर श्रीकृष्णदेवकी प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके वियोग-आयित चित्तसे मैं यहाँ आया हूँ। श्रीहरिके दर्शनसे आनन्दित और वियोगसे व्यथित मैं अब प्रभुके प्रिय बदरिकाश्रमको जाऊँगा, जहाँ भगवान् नर-नारायण ऋषि लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये उपद्रवशून्य हुआ तप कर रहे हैं।

इसप्रकार उद्धवके मुखसे दुष्कर सुहृद्-हानि सुनकर विद्वान् विदुरजीने ज्ञानद्वारा शोकको शान्त किया और जब उद्धवजी बदरिकाश्रमको जाने लगे, तब विदुरजीने उनसे श्रीकृष्णका उपदेश किया हुआ परम ज्ञान पूछा, परन्तु उद्धवजी यह कहकर कि 'मैत्रेय मुनि आपको इस ज्ञानका उपदेश करेंगे, बदरिकाश्रम चले गये। पश्चात् विदुरजी वहाँसे मैत्रेय मुनिके पास चल दिये।

पाठकगण ! उद्धव-विदुरका संवाद समाप्त हुआ। अब आपको भगवान्‌के उपदेश सुननेकी उत्कण्ठा होगी, इसलिये भगवान्‌के उसी उपदेशका नीचे दिग्दर्शन कराया जाता है।

परमार्थ-निर्णय

श्रीमद्वान्-हे उद्धव ! ज्ञानीको चाहिये कि प्रकृति और पुरुष दोनोंसे युक्त विश्वको देखता हुआ किसीके भले-बुरे स्वभाव अथवा भले-बुरे कर्मोंकी प्रशंसा या निन्दा न करे। जो कोई किसीकी निन्दा या प्रशंसा करता है, वह असत् दैतके अभिनिवेशसे शीघ्र ही ज्ञाननिष्ठारूप स्वार्थसे अष्ट हो जाता है। इन्द्रियाँ राजस-अहंकारका कार्य हैं, निद्रासे उनके दब जानेपर जैसे देहस्थ जीव स्वप्नरूप माया अथवा सुषुप्ति-रूप मृत्युको प्राप्त होता है, इसीप्रकार दैत विषयमें अभिनिवेश करनेवाला भी विचेष्ट और लयको प्राप्त होता है। जब दैत मिथ्या ही है, तो उसमें भला-बुरा क्या और कितना ? जो केवल वाक्यद्वारा कहा जाता है और मनके द्वारा चिन्तन किया जाता है, वह सब मिथ्या है, परमार्थ नहीं है। जैसे प्रतिविम्ब, प्रतिध्वनि और भ्रम अवस्तरूप होनेपर भी वस्तु-रूप माननेसे अनर्थका कारण होते हैं, इसी प्रकार देहादि असत् पदार्थ भी सत् माननेसे मृत्युपर्यन्त भयदायक होते हैं। वह प्रभु ईश्वर आत्मा ही इस विश्वरूपसे उत्पन्न होता है और स्रष्टारूपसे सृष्टि करता है। स्वयं पालित होता है और स्वयं ही पालन करता है। स्वयं लीन होता है और स्वयं ही लय करता है। इसलिये आत्मासे भिन्न कोई पदार्थ ही नहीं है। आत्मामें यह अथात्म, अधिभूत और अधिदेवकी प्रतीति आन्तिमात्र अमूलक है। यह त्रिविध गुणमयी प्रतीति मायाकृत है। तत्त्वदर्शी प्रवीण पुरुष न किसीकी स्तुति करता है, न किसीकी निन्दा करता है, वह तो सूर्य-चन्द्रके समान सर्वत्र समभावसे सर्वदा विचरता है। अतएव प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र-प्रमाणद्वारा तथा अपने अनुभवद्वारा आनन्द-स्वरूप आत्मासे भिन्न समस्त पदार्थोंको आदि-अन्तवाले और

असत् जानकर उनका संग त्याग विवेकी पुरुषको इसलोकमें सुखसे विचरना चाहिये।

उद्धव-हे भगवन् ! आत्मा तो निर्गुण, विशुद्ध, ज्योति-स्वरूप, आवरणशून्य, असंग और अविनाशी है एवं देह अचेतन यानी काष्ठसम जड़ है, तो फिर इस संसारकी उपलब्धि किसको होती है ?

श्रीमद्वान्-हे उद्धव ! जयतक शरीर, इन्द्रिय और प्राणों-से आत्माका सम्बन्ध रहता है, तबतक यह संसार असत् होनेपर भी अविवेकियोंको सत्य प्रतीत होता है। जैसे स्वप्नावस्थामें सब पदार्थ मिथ्या होनेपर भी स्वप्नद्रष्टाके सुख-दुःखका कारण होते हैं, वैसे ही संसार और संसारके पदार्थ मिथ्या हैं, फिर भी जो अज्ञानी पुरुष संसारके विषयोंका ध्यान करते रहते हैं, उनका जन्म-मरण-रूप संसार निवृत्त नहीं होता। जैसे निद्रादोषसे स्वप्नमें दीखनेवाले पदार्थ जागनेपर मिथ्या हो जाते हैं, इसी प्रकार हर्ष, शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म-मरणादि समस्त सांसारिक भाव देहाभिमानजनित हैं, शुद्ध आत्माके नहीं हैं, आत्मज्ञान होते ही सब मिथ्या हो जाते हैं।

हे उद्धव ! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनसे युक्त देहाभिमानी आत्मा ही अन्तःस्थ जीव है, इस गुण-कर्म-स्वभाववाले जीवको वेदवेत्ता सूत्र, महत्तत्त्व आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं। यही जीव कालके अनुगत होकर संसारको प्राप्त होता है और फिर संसारसे मुक्त होता है। मुनिको चाहिये कि अनेक रूपोंसे निरूपित मन, वाणी, प्राण, शरीर, कर्म आदि सब भ्रममूलक उपाधिरूप बन्धनोंको शुक्ली उपासना-से ज्ञानरूप तीक्ष्ण खड्गद्वारा काटकर निष्काम होकर निरपेक्ष भावसे पृथिवी-मण्डलमें विचरे। इस विश्वके आदिमें जो प्रकाशक वस्तु थी, वही अन्तमें भी रहेगी और वही मध्यमें वर्तमान है। इस विवेकका नाम 'ज्ञान' है। वेद, स्वधर्म, प्रत्यक्ष प्रमाण, उपदेश और वेदानुकूल तर्कों द्वारा यह ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे सुवर्णके बने हुए आभूषणोंसे पूर्व जो सुवर्ण था, वही अन्तमें रहेगा और वही मध्यमें है, इसी प्रकार इस विश्वका हेतु 'मैं' पूर्वमें था, अन्त रहूँगा और अब वर्तमानमें भी हूँ।

हे उद्धव ! तीनों अवस्थाओंसे सम्पन्न मन, तीनों गुण तथा कार्य, कारण और कर्ता ये सब जिस शुद्ध, निर्गुण ब्रह्मके साथ अन्यन्य-व्यतिरेकद्वारा सिद्ध होते हैं, वही ब्रह्म सत् है और सबका आत्मा है। जो यह कार्य, प्रकाररूप इत्य

है, वह पहले नहीं था, अन्तमें भी नहीं रहेगा और मध्यमें भी नहीं है, केवल नाममात्र है, क्योंकि जो-जो अन्यसे उत्पन्न और प्रकाशित है, सो सब उत्पादक और प्रकाशकस्वरूप है, उत्पादक और प्रकाशकसे भिन्न नहीं है, यह मेरी धारणा है। यह वैकारिक प्रपञ्च पहले नहीं था, रजोगुणद्वारा ब्रह्मसे उत्पन्न और प्रकाशित हुआ है। ब्रह्म स्वतःसिद्ध और स्वप्रकाश है, इसलिये इन्द्रिय, तन्मात्रा, मन, पञ्चतन्त्र आदि अनेक रूपोंसे वह ब्रह्म ही प्रकाशमान है। हे उद्धव ! इसप्रकार ब्रह्मविवेकके हेतु ब्रह्मकी प्रत्यक्ष, अनुमान, निगम आदि उपायोंसे व्यक्त जानकर और निपुण गुरुके उपदेशसे सर्व-प्रपञ्चका निराकरण कर देहाभिमानजनित भेदभावरूप आत्मसन्देहको अधिकारी पुरण नष्ट करे, विषयग्राहिणी इन्द्रियोंको विषयसंगसे निवृत्त करे और आत्मानन्दमें सर्वदा सन्तुष्ट रहे, यह समस्त वेदान्तोंका सार है।

हे उद्धव ! यह पार्थिव शरीर आत्मा नहीं है। इन्द्रिय-समूह, इन्द्रियाधिष्ठाता देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी आत्मा नहीं हैं। आकाश, पृथिवी, शब्दादि विषय और कारणरूप प्रकृति भी आत्मा नहीं हैं, क्योंकि ये सब जड़ हैं। जिस भाग्यशालीको मेरे स्वरूपका सम्यक् ज्ञान हुआ है, उसकी इन्द्रियाँ समाहित रहती हैं, वे चञ्चल नहीं होतीं, इसलिये कोई दोष उसे स्पर्श नहीं करता। जैसे मेघके आने-जानेसे सूर्यको हानि-लाभ नहीं है, इसी प्रकार देहकी क्रियासे सम्यक्दर्शकों कोई हानि अथवा लाभ नहीं है, जैसे वायु, अग्नि, जल और पृथिवीके गुणोंमें अथवा आने-जानेवाली ऋतुओंके गुणोंमें आकाश लीन नहीं होता, इसी प्रकार अहंकारसे अतीत आत्मा संसारके हेतु तीनों गुणोंसे लीन नहीं होता, तो भी मेरे रङ्ग भक्तियोगके द्वारा रागद्वेषादि मनके मूल जबतक पूर्णतया नहीं मिट जाते, तबतक मायारचित्त गुणोंका संग न करना ही कर्तव्य है। जिस रोगकी पूर्णतया चिकित्सा नहीं हुई है, वह रोग जैसे बारम्बार प्रकट होकर मनुष्योंको विशेष पीड़ा पहुँचाता है, इसी प्रकार रागादि मलोंसे और रागादिजनित कर्मोंसे जबतक मन पूर्णतया शुद्ध नहीं हो जाता, तबतक वह संगसक्त कुयोगीको बारम्बार चलायमान करता रहता है।

हे उद्धव ! जो कच्चे योगी दैवप्रेरित विमोहद्वारा अपने मार्गसे भ्रष्ट हो जाते हैं, वे जन्मान्तरमें पूर्व अभ्यासके बलसे योगमें ही निरत होते हैं, कर्मकाण्डमें प्रवृत्त नहीं होते।

अविद्वान् जीव किसी संस्कार आदिकी प्रेरणासे मृत्युपर्यन्त कर्म करता है और विकारको प्राप्त होता है किन्तु विद्वान् जीव, शरीरमें अवस्थित होकर भी आत्मानन्द सम्भोगद्वारा तृष्णाशून्य होकर शरीर और शरीरसम्बन्धी विषयोंमें आसक्त नहीं होता। जिसकी बुद्धि आनन्दस्वरूप आत्मामें अवस्थित है, वह बैठते, चलते, सोते, विसर्जन करते, भोजन करते और स्वभावसिद्ध दर्शन, श्रवण, स्पर्श आदि करते हुए भी शरीर और शरीरके कर्मोंको शरीरमें अवस्थित होकर भी नहीं जानता। विवेकी पुरुष यद्यपि बहिर्मुख होकर इन्द्रियोंके विषयोंको देखता है, तो भी आत्माके सिवा अन्य पदार्थोंको सत्य नहीं मानता, किन्तु जैसे नींदसे जगा हुआ मनुष्य स्वप्नके पदार्थोंको मिथ्या जानता है, इसी प्रकार वह जगत्के समस्त पदार्थोंको मिथ्या जानता है।

हे उद्धव ! यह आत्मा न ह्य है, न उपादेय है, किन्तु स्वरूप ही है। यह न धन्य होता है, न उदय होता है, किन्तु सर्वदा प्रकाशरूप है। जैसे सूर्यका उदय मनुष्य-दृष्टिके आवरणरूप अन्धकारको दूर कर देता है, किसी पदार्थकी उत्पत्ति नहीं करता, इसी प्रकार साक्षी निपुण आत्मविद्या पुरः-बुद्धिके अन्धकाररूप अज्ञानको नष्ट कर देती है। यह आत्मा ज्योतिस्वरूप है, अज है, अप्रमेय है, समग्र अनुभूति-स्वरूप है, इसलिये महा अनुभूतिरूप, एक, अद्वितीय और अनिवर्चनीय है। आत्माके द्वारा परिचालित होकर वाक्प और प्राण आदि अपना-अपना कार्य करते हैं। अभिन्न आत्मामें विकल्प मनका भ्रम है, वस्तुतः आत्मामें भेद नहीं है। 'नामरूपसे उपलब्धित पञ्चभूतात्मक द्वैत अबाधित है' इसप्रकार समझनेवाले पाण्डित्याभिमानियोंको ही ऐसी प्रतीति होती है कि अद्वैत केवल नाममात्र है यह वेदान्तका कथन केवल अर्थवादमात्र है। तत्त्वज्ञानियोंको ऐसी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि उनकी दृष्टिमें आत्माके सिवा सब कुछ असत् है।

हे उद्धव ! कोई-कोई योगीजन प्रथम अनेक उपायोंसे इस शरीरको जरा-रोगादि रहित तथा युवावस्थामें स्थापित करके फिर विशेष-विशेष सिद्धियोंके लिये योगकी साधना करते हैं, किन्तु प्राज्ञलोग इन सिद्धियोंका आदर नहीं करते, क्योंकि सिद्धियाँ शरीरपर्यन्त हैं, शरीरका नाश देर-सबेर अवश्य ही होता है, इसलिये सिद्धियोंके हेतु प्रयास करना निरर्थक है। यदि योगाभ्याससे योगीका शरीर जरा-रोगादि-रहित हो तो बुद्धिमान् योगीको चाहिये कि 'मत्परायण' होकर मेरी प्राप्तिके लिये ही योगमें तत्पर रहे। जो योगी

मेरी शरण लेकर योगमें तत्पर होता है, वह विघ्नोसे दूर रहता है और निःस्पृह होनेसे परमानन्दमें मग्न रहता है।

हे उद्धव ! श्रद्धापूर्वक जिनका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य दुर्जय मृत्युको जीत लेता है, उन अपने मङ्गलमय धर्मोंको मैं तुमसे कहता हूँ। बुद्धि और मनको मुझमें स्थापित करनेसे जिसका आत्मा और मन मेरे धर्मोंमें निरत हो गया है, वह व्यक्ति धीरे-धीरे मेरा स्वरण करता हुआ मेरे उद्देश्यसे ही सब कर्म करे, मेरे भक्त-साधुजन जहाँ रहते हों, उन पवित्र स्थानोंमें रहकर मेरे अनन्य भक्तोंके आचरणोंका अनुकरण करे, पृथक् सत्रद्वारा अथवा प्रचलित प्रथाद्वारा पर्व-यात्रा आदिमें सहान् उत्सव करावे, निर्मलचित्त होकर भीतर-बाहर आकाशके समान सर्वत्र व्यापक आत्मारूप मुझको सब प्राणियोंमें और अपनेमें अवस्थित देखे।

हे अतिप्राज्ञ ! इसप्रकार केवल ज्ञानके आश्रित होकर जो सब प्राणियोंको मेरा रूप मानकर पूजता है और सबको समान दृष्टिसे देखता है, वही पूर्ण पण्डित है। जो पुरुष निरन्तर बारम्बार सब प्राणियोंमें मेरी भावना करता है, उसके चित्तके राग-द्वेषादि दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। अपने देहमें श्रेष्ठ-बुद्धिको त्यागकर समबुद्धिसे लज्जारहित होकर कुत्ते, चाण्डाल, बैल, गदहेतकको पृथ्वीपर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिये। जबतक सब प्राणियोंमें मेरी भावना उत्पन्न नहीं हो, तबतक उक्त प्रकारसे मन, वाणी और शारीरिक कर्मद्वारा मेरी उपासना करनी चाहिये। सर्वत्र आत्मारूप ईश्वरको देखनेके प्रभावसे ब्रह्मविद्या उत्पन्न होती है। ब्रह्मविद्या उत्पन्न होनेपर सब ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्ममय दृष्टिवाला समस्त संशयोंसे मुक्त हो जाता है इसलिये मुक्त-संशय होकर निश्चेष्ट हो जाना चाहिये। हे उद्धव ! सब प्राणियोंमें मुझे देखकर मन, वाणी और कायाके कर्मोंसे मेरी आराधना करना ही मेरे मतमें मुझे प्राप्त करनेका सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इससे सहज और श्रेष्ठ अन्य कोई उपाय नहीं है !

हे उद्धव ! आरम्भ करनेके उपरान्त इस धर्मका किसी प्रकारसे भी ध्वंस नहीं होता, यह मैंने स्वयं निश्चित किया है। हे सत्तम ! भय-शोकादिके कारण भागने और चिल्लानेके समान तुच्छ और व्यर्थ आयास भी यदि फलकी कामनारहित मुझे अर्पण किये जाते हैं तो वह भी अर्च्य धर्मरूप ही होते हैं, असत् और नश्वर देहके द्वारा इसी जन्ममें मुझ सत्य और अविनाशीको प्राप्त कर लेना ही चतुरोंका चातुर्य है। संचेपसे

और विस्तारसे समग्र ब्रह्मभावका संग्रह मैंने तुमसे कह दिया, यह देवताओंके लिये भी दुर्गम है। इसको जानकर पुरुष संशयशून्य और मुक्त हो जाता है इसमें किञ्चित् भी सन्देह नहीं है। मेरे-तुम्हारे इस संवादको जो कोई विचार-पूर्वक पढ़ेगा, वह भी सत्य परब्रह्मको प्राप्त होगा। जो लोग इस ज्ञानको स्पष्ट समझाकर सुनावेंगे, मैं उन ब्रह्मज्ञानका उपदेश करनेवालोंको प्रसन्नतापूर्वक आत्मसमर्पण कर दूँगा। जो कोई इस परम पवित्र ज्ञानदीपकको नित्य-प्रति पढ़ेगा, वह इस दीपकके प्रकाशद्वारा मुझे अवश्य देख लेगा। जो कोई एकाग्रमनसे इसे सुनेगा, वह कर्मबन्धनमें नहीं पड़ेगा। हे उद्धव ! दाम्भिक, नास्तिक, वञ्चक, सुननेकी इच्छा न रखने-वाले और मेरी भक्तिसे विमुख दुष्ट घमण्डीको इस ज्ञानका उपदेश कभी मत करना। उक्त दोषोंसे रहित ब्रह्मभक्त, सब प्राणियोंके हितचिन्तक, प्रिय पवित्र साधु, भक्ति-श्रद्धा-सम्पन्न शूद्र और स्त्रियोंको इस ज्ञानका उपदेश अवश्य करना। इसके ज्ञान लेनेपर जिज्ञासुको अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहता। स्वादिष्ट सुखा पी लेनेपर अन्य कुछ पीना शेष नहीं रह जाता ! हे उद्धव ! तुम-जैसे अनन्य भक्तोंके लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-नामक चारों पदार्थ और अणिमादि पेश्वर्य सब कुछ मैं ही हूँ। जब मनुष्य सब कर्मोंको छोड़कर मुझमें ही आत्माको अर्पित कर देता है और मेरे आराधनकी इच्छासे ही सब कुछ करता है, तब वह जीवन-मुक्त होकर मेरे ही सदृश पेश्वर्यका अधिकारी हो जाता है। हे मित्र उद्धव ! क्या तुमने यह ब्रह्मविषयक ज्ञान भलीभाँति समझ लिया ? और क्या तुम्हारा शोक-मोह निवृत्त हो गया ?

श्रीभगवान्‌के इन वचनोंको सुनकर उद्धवका हृदय आनन्दसे पूर्ण हो गया, नेत्रोंमें प्रेमके आँसू ढवढवा आये, कण्ठ रुक गया, वे हाथ जोड़कर स्तुति करना चाहते थे, परन्तु न कर सके। थोड़ी देरमें प्रणयवेगसे चञ्चल चित्त-को धैर्यद्वारा रोककर यदुश्रेष्ठके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम करके इसप्रकार कहने लगे—

उद्धव-हे सनातनदेव ! मेरे हृदयका घोर अन्धकाररूप मोह आपका आश्रय ग्रहण करनेसे नष्ट हो गया ! यह लोकोक्ति ठीक ही है कि 'सूर्यके समीप जानेवालेको अन्धकार और शीतका भय कदापि नहीं रह सकता।' मैं आपके शरण हूँ। कौन ऐसा कृतज्ञ होगा, जो आपके चरणोंकी शरण छोड़कर किसी अन्यकी शरणमें जायगा ? मूढ़ भले ही जाय, विद्वान् तो जायगा नहीं ! हे महायोगेश्वर !

आपको नमस्कार है, मुक्तशरणागतको ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके चरण-कमलोंमें मुझे अखण्ड भक्ति प्राप्त हो ।

श्रीकृष्ण भगवान्—हे उद्धव ! मेरे आज्ञानुसार तुम मेरे आश्रम बदरीनारायण-क्षेत्रमें जाकर निवास करो, मेरे चरण कमलसे उत्पन्न थलकनन्दा गंगाके जलमें स्नान करनेसे और गंगातटकी परम पवित्र शोभा देखनेसे तुम परम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारे हृदयके कामादि मल नष्ट हो जायेंगे । वहाँ मुनि-वृत्तिसे रहना, वस्त्रल वस्त्र पहनना, कन्दमूल—फलाहारी बनना, सुखकी इच्छा न करना, शीतोष्णादि द्वन्द्व सहना और सुशील, जितेन्द्रिय शान्त होकर एकाम्रबुद्धिसे ज्ञान विज्ञानका अनुशीलन करना । तुमने मुझसे जो कुछ शिष्टा पायी है, इसे एकान्तमें बैठकर विचारना । इसप्रकार मेरे धर्ममें निरत रहनेसे तुम त्रिगुणमयी प्रकृतिको लाँचकर परमगति-स्वरूप मुझको सहजहीमें प्राप्त हो जाओगे ।

महान् भगवत्सक्त उद्धवजी जगत्के प्रधानगुरु इष्टदेव श्रीकृष्णकी मूर्तिको हृदय-मन्दिरमें स्थापित करके उनकी आज्ञानुसार बदरिकाश्रमको गये और दुष्कर तप करके

हरिपदको प्राप्त हो गये । जो कोई श्रद्धासहित ध्यानन्दस्वरूप भक्तिमार्गसे सगमिलित इस ज्ञानसुधाका थोड़ा-सा भी पान करता है, वह मुक्त हो जाता है और उसके सगले सारा विश्व मुक्त हो सकता है, यह शुक्रदेवजीका वचन है ।

रे मन ! चेत जा मोह निद्रासे जाग । विषयोंमें भटककर आज तक किसीने सुख नहीं पाया है, जिसको सुख प्राप्त हुआ है, भगवत्-शरणसे ही हुआ है । जो भगवत् शरण लेते हैं, वे ही ससारसागरसे पार होकर अक्षय ध्यानन्द का अनुभव करते हैं । यह बात सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते कभी मत भूल—

कु०—लेते जो भगवत्शरण, वे ही नर हैं धन ।

वे ही जीवमुक्त हैं, वे ही भक्त अनन्य ॥

वे ही भक्त अनन्य, अथ सब धर्मन तजते ।

सबकी आशा छड़, एक भगवत्को भजते ॥

भोला ! भज श्रीकृष्ण, मुक्ति निज मकन दते ।

मेढ पाप-सताप, आप-सा ही कर देते ॥

श्रीकृष्ण आश्रो !

(१)

क्या है बात यहाँ जो ऐसा
उमड़ पड़ा है सागर-स्नेह ।
अज्ञ-अज्ञ पुलकित होता है
क्यों यों सबका आज सदेह ॥

(२)

नयन सबके छिड़क रहे हैं
क्या पथपर वर मजुल नीर ।
ये टूटे फूटे लैंडर—
किसका पथ देख रहे हैं वीर ।

(३)

क्या कहते, प क्या कहते,
क्या कृष्णचन्द्र हैं आते आज ।
उनके ही स्वागतमें सारा
टूट पड़ा है सग्न्य समाज ॥

(४)

दीन, हीन हैं किसप्रकार हम
कर आज भगवन् । सत्कार ।
अक्षत रारी दीप बिना क्या
करें हाथ । स्वागत-उपचार ॥

(५)

हृदय-कपाट विशाल खुला है
इसम है नहि जरा फरेव ।
तुच्छ मक्की कुटी समझकर
आओ यहा पधारी दव ।

रासवचन द्विवेदी 'अरवि' २

श्रीकृष्ण

(लेखक—पं० श्रीभवानीशङ्करजी महाराज)

पूर्णावतार

कृष्ण पूर्ण अवतार थे। महाभारत द्रोण-पर्वमें यह कथा आयी है कि भगदत्तके वैष्णवाखसे अर्जुनकी रक्षा करनेके हेतु श्रीकृष्ण भगवान्ने उस अखको स्वयं ग्रहण कर लिया, जो उनके गलेमें वैजयन्ती माला बन गया और जब अर्जुनने इसका कारण पूछा तो भगवान्ने कहा—

चतुर्भूतिरहं शश्वल्लोकत्राणार्थमुद्यतः ।
आत्मानं प्रविमज्येह लोकानां हितमादधे ॥
एका मूर्तिस्तपश्चर्यां कुर्वते मे भुवि स्थिता ।
अपरा पश्यति जगत् कुर्वाणं साध्वसाधुनी ॥
अपरा कुर्वते कर्म मानुषं लोकमाश्रिता ।
शेते चतुर्थी त्वपरा निद्रां वर्षसहस्रिकीम् ॥
यासौ वर्षसहस्रान्ते मूर्तिरुत्तिष्ठते मम ।
वराहंभ्यो वरान्छ्रेष्ठास्तस्मिन् काले ददाति सा ॥

(महाभारत द्रोणपर्व २८।२६ से २९)

अर्थात् मेरी सनातन चार मूर्तियाँ हैं। मैं इस विश्वमें लोकहितके लिये उद्यत होनेपर आत्माको चार भागोंमें धारणकर लोक-कल्याण-साधन करता हूँ। मैं एक मूर्तिके द्वारा भू-लोकमें तपस्या करता हूँ, दूसरी मूर्ति (हृदयमें साक्षीकी भाँति विराजमान रहकर) संसारके सत्-असत् कर्मोंका निरीक्षण करती है; तीसरी मनुष्यलोकका आश्रय करके कर्म करती है और चौथी एक सहस्र वर्षतक सोती रहती है। जब मेरी चौथी मूर्ति सहस्र वर्षके पश्चात् जागती है तब वह वर पाने योग्य व्यक्तियोंको उत्तम-उत्तम वर देती है।

फिर भगवान्ने कहा कि इसप्रकार पृथिवीने उस चौथी मूर्तिसे वरूपमें वैष्णवाख प्राप्त किया और फिर उसे अपने पुत्र नरकासुरको दे दिया। यह वही अख था जिसे भगदत्तने तुम्हारे ऊपर फेंका था। यह अख इन्द्र और

रुद्रतकका वध कर सकता था, इसीसे मैंने इसे स्वयं ग्रहण कर व्यर्थ कर दिया।

उपरिलिखित वाक्य और कार्यसे यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् श्रीकृष्ण पूर्ण अवतार थे।

अवतारका प्रधान हेतु

जीवन्मुक्त महात्मागण जीवन्मुक्तावस्था प्राप्त हो जाने-पर भी संसारका कल्याण करते रहते हैं। यही नहीं, वे ही अवतार होनेका कारण बनते हैं अर्थात् उन्हींकी प्रार्थनापर अवतार होता है। श्रीभगवान्ने जो गीतामें कहा है कि 'बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।' (४—५) उसका तात्पर्य ऐसे ही महान् जीवन्मुक्त महात्माओंके जन्मसे है जो श्रीभगवान्में संयुक्त होकर श्रीभगवान्को लोकहितके लिये अवतारद्वारा संसारमें प्रकट कराते हैं, ऐसे महात्मा-ओंके परोपकार गुणोंका वर्णन 'विवेकचूडामणि'में यों है:—

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो,
वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः ।
तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनान्
अहेतुनाऽन्यानि तारयन्तः ॥ ३९ ॥
अयं स्वभावः स्वत एव यत् पर-
श्रमापनोदप्रवर्णं महात्मनाम् ।
सुधांशुरेव स्वयमर्ककेश-
प्रभाभितप्तमवति क्षितिं किल ॥ ४० ॥

शान्ति स्वभावयुक्त महात्मा वसन्तवस्तुके सदृश केवल संसारका हित करते हैं। वे निस्स्वार्थ बुद्धिसे कठिन संसार सागरसे लोगोंको तारते हुए आप भी तर जाते हैं। जैसे यह चन्द्रमा सूर्यकी कर्कश प्रभासे सन्तप्त पृथ्वीको तृप्त किया करता है, वैसे ही दूसरेके श्रम (कष्ट) का नाश करनेमें तत्परता ही महात्माओंका स्वयंसिद्ध स्वभाव है।

श्रीकृष्ण एक ही हैं

कोई-कोई वृन्दावनके श्रीकृष्ण और द्वारिकाके श्रीकृष्ण-को अलग-अलग मानते हैं, किन्तु यथार्थमें श्रीकृष्ण दो नहीं, एक ही थे। जिन श्रीकृष्णने वृन्दावनमें लीला की,

* यह कारण-शरीरके अभिमानी व्याधि-प्राज्ञका समष्टि 'सञ्ज्ञात्मा' है।

उन्हीं श्रीकृष्णने पीछे द्वारिकामें जाकर वास किया। केशि दैत्यका वध धर्ममें हुआ था। पर श्रीमद्भगवद्गीता (अ० १८ श्लो० १), श्रीविष्णुसहस्रनाम (श्लोक ६३) तथा भीष्मसवराज (श्लोक १८) आदिमें 'केशिनिपूदन' और 'केशिहा' शब्द आये हैं। महाभारतमें आया है कि श्रीनारदजीने श्रीभगवान्से कहा कि जैसे आपने कसका सहार किया वैसे ही आप दुष्ट जनोंका भी नाश कीजिये। और भी अनेक प्रमाण हैं।

श्रीकृष्ण-भक्तिके अधिकारी

श्रीमद्भगवद्गीताके (अ० ७ श्लोक १६) में श्रीभगवान्ने आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये चार प्रकारके भक्त बतलाये हैं। जो मनुष्य ससारके विषयभोगोंको अनित्य, परिणाममें दुःखद, अनात्म और मोहात्मक जानकर इनसे राण पानेके लिये व्यग्र हो उठता है और फिर सखिदानन्द परमात्माकी प्राप्तिके लिये आर्तनाद अर्थात् आत्म-सुकार करता है उसीको आर्त कहते हैं। इस आर्त-भावके होनेपर भगवान्से मिलनेकी उत्कट इच्छा होती है और उस उत्कट इच्छा या महत्वाकांक्षाकी पूर्तिके लिये उपायों की जी-जानसे खोज होती है। यह उपायोंकी खोज करना ही जिज्ञासु भाव है। अर्थार्थी समझता है कि केवल परमात्मा ही अर्थ अर्थात् सत्, आनन्दरूप अतएव इष्ट और ध्येय हैं। उनके अतिरिक्त सब कुछ अनर्थ, अनात्म, असत् और परिणाममें दुःखद एवं बन्धनकारी है, इसलिये त्याज्य है। इसप्रकार अर्थार्थी केवल भगवान्को ही अपना सर्वस्व परम अर्थ समझता है। कहा भी है— 'त्वमेव विद्या प्रविण त्वमेव' अर्थात् हे भगवन्! 'आप ही विद्या हैं और आप ही द्रव्य हैं।' अर्थार्थी भाव अर्थात् श्रीभगवान्को ही अनन्य भावसे एकमात्र ध्येय बनानेका परिणाम ही ज्ञान प्राप्ति है, जैसा कि कहा है—

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यत।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽल्लभ्यमहं स च मम प्रियः॥

(गी० ७।१७)

इन चार प्रकारके भक्तोंमें मुझमें एकान्तनिष्ठ और एकमात्र मङ्गल-परायण ज्ञानी ही श्रेष्ठ है। ज्ञानीका मैं परम प्रिय हूँ और वह प्रेमिक ज्ञानी मुझको परम प्रिय है। वास्तवमें निस्स्वार्थ प्रेमकी परिपक्वताका नाम ही शुद्ध ज्ञान है। श्रीमद्भगवद्गीताके १० वें अध्यायके ३ वें और १० वें

श्लोकमें भी श्रीकृष्ण भगवान्ने कहा है कि 'जो मुझमें अनन्यचित्त होकर और प्राणोंको मेरे अर्पणकर परस्परके हितार्थ मेरे नाम और मेरी महिमाका कीर्तन करते हुए (उसीमें) सदा सन्तुष्ट और रममाण रहते हैं, इसप्रकार सदैव युक्त होकर अर्थात् समाधानसे रहकर जो लोग मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं, उनको मैं बुद्धियोग अर्थात् सम्यक् दर्शनरूप दिव्य ज्ञान देता हूँ।'

श्रीकृष्ण-प्राप्तिकी मुख्य साधना

कर्मयोग, धर्मासयोग और ज्ञानयोग इन तीनों योगोंका सम्पादन करना, इनमेंसे किसीका त्याग नहीं किन्तु इन सभीको श्रीकृष्णके प्रेमसे प्रेरित होकर श्रीभगवान्के निमित्त करना ही मुख्य साधना है जो प्राण चलकर परा भक्तिमें परिणत हो जाती है।

१-कर्म

यत्करंषि यदश्नासि यज्जुहवसि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कैन्तेय। तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥

(गी० ९।२७)

जो करो, जो खाओ, जो ज्वन करो, जो दान करो, जो तपस्या करो, हे अर्जुन! उन सबको मुझे अर्पण करो।

२-योग

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेरान्तरात्मना।

श्रद्धादान्मज्जते या मा स मे युक्ततमो मतः॥

(गी० ६।४७)

योगियोंमें जो मुझमें अनन्यचित्त होकर श्रद्धापूर्वक मेरी सेवामें लगा रहता है वही सर्वश्रेष्ठ है।

३-ज्ञान

बहूना जन्मनामन्त ज्ञानवान्मा प्रपद्यत।

वासुदेव सर्वमिति स महामा सुदुर्लभः॥

(गी० ७।१६)

अनेक जन्मोंके बाद ज्ञानी मुझको पाता है। (जब कि) वह समझता है कि 'अखिल विश्व श्रीवासुदेव ही है।' ऐसा महात्मा दुर्लभ है।

श्रीकृष्णभाव (भगवद्भाव) की प्राप्तिका लक्षण

गीताके १३ वें अध्यायके १८ वें श्लोकमें जो 'मद्भावायोपपत्ते' आया है, उसका अर्थ स्वामी श्रीशंकराचार्यजीने यह लिखा है और यही जीवनमुक्तका यथार्थ लक्षण है—

मद्भक्तो मयाश्वरः सर्वज्ञः परमगुरो वासुदेवो समर्पितसर्वात्मभावः
यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान् वासुदेवः इत्येवं
ग्रहाविष्टबुद्धिमद्भक्तः सन् एतत् यथोक्तं सम्यग्दर्शनं विज्ञाय
मद्भावाय मम भावो मद्भावः परमात्मभावस्तरमै परमात्मभावोप-
पद्यते युज्यते घटते मोक्षं गच्छति ।

अर्थात् मेरा भक्त मुझ सर्वज्ञ परम गुरु इंद्रवरमें अपने
सर्वात्मभावको पूर्ण समर्पित कर जो देखता, सुनता,
स्पर्श करता है, वह सब भगवान् ही करते हैं, ऐसी
ऐकान्तिक बुद्धिसे युक्त होकर वह अपरोक्षज्ञान प्राप्त
कर मुझको ही प्राप्त होता है । इसप्रकार वह भक्त नितान्त
श्रीभगवन्मय और भगवत्पर होकर श्रीभगवान् रूप यन्त्रीके
हाथका एक यन्त्र बन जाना है और फिर जो कुछ उसके
द्वारा होता है वह श्रीभगवान् उसको निमित्तमात्र बनाकर
स्वयं ही करते हैं, जैसा कि उन्होंने शत्रुघ्नसे कहा था—

'निमित्तमात्रं भव सत्त्वसाचिन् ।'

श्रीकृष्ण और सुदामा

(१)

स्वर्गसे भी सुन्दर थी सत्री—
द्वारका नगरी लोक नन्ताम ।
निश्चयमेव चरणोंके पास—
समुद्रत सीमा गौरन-धाम ॥

(२)

श्रीमती परिग्राओंसे घिरी—
ओज प्रभुता गदसे परिपूर्ण ।
स्वयं शासक निरति भगवान्—
कृष्ण, करने द्रोही-मद चूर्ण ॥

(३)

स्वर्ण-सिंहासनपर आरुढ़—
आप ने राजकार्यमें लीन ।
अचानक हुआ उपस्थित एक—
मिगारी अर्द्धनग्न अनि दीन ॥

(४)

छोड़ सिंहासन आप दीद—
'सत्ता सहपाठी' कहते पास ।
'हुआ मैं तुमको पावन भन्म
सुदामा ! मेरी पूरी आत्मा ॥

(५)

प्रेमसे दिया हृदयमें नन्ता—
औससे यहाँ प्रेम-मलबुंद ।
साँचकर अन्तःपुर ले चले—
सुदामा सफुचा आँने मूँद ॥

(६)

रत्न-सिंहासन पर बैठान—
पाद-प्रक्षालनके उपगन्त ।
आगती धद्रा-मक्ति उतार—
मग्न हो बोलें राधा-नान्त ॥

(७)

'मित्र ! अब दो भागीनी भेंट,
छुपाये हो क्यों जावत चार' ।
कृष्णने लिया हाथसे साँच,
सुदामा लजित हुआ अपाव ॥

(८)

प्रेमसे सत्कार हुए प्रगल्भ,
गनिचोंकी भी मित्र प्रसन्न ।
दमित्री हुई निरित्री दूर—
मिट्टा मानसमे शोक मिथार ॥

(९)

भन्म है लोचनार भगवान्—
कृष्णकी बेइश्वर्य करनलार ।
भक्तने ओ रहने आर्पित—
विश्वने बैठा करने नार ॥

श्रीकृष्णजी भगवान् भगवान्

हिन्दू-संगठनका मूल-मन्त्र

(लेखक—लाला श्रीअयोध्याप्रसादजी अग्रवाल, एडवोकेट)

स्वतन्त्रताकी लहर आजकल ज़ोरोंपर है। हम लोग स्वतन्त्रताके लिये व्याकुल हो रहे हैं। ईश्वर करे कि हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हो; परन्तु क्या स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर भी हम आसमसे बैठ सकेंगे? हिन्दू-मुसलमानोंमें शान्तिसे निभ सकेंगे? या इससे भी अधिक सिर—फुटौवल होने लगेगी? यह एक ऐसा विकट प्रश्न है, जिसका हल करना आसान नहीं। स्वतन्त्रताके दावेदार इसका यह उत्तर देते हैं कि अभीतक हिन्दुओं और मुसलमानोंके मस्तिष्कमें दासताने घर कर रक्खा है, स्वतन्त्र होनेपर दोनों स्वयं सँभल जायेंगे। स्वतन्त्रताके नेता पूज्यपाद महात्मा गान्धीजीके सामने भी यह प्रश्न कई बार आया और उन्होंने सदा यही कहा कि 'अल्प-संख्यक जातियाँ जो माँगती हैं, उन्हें दे दो।' परन्तु महात्माजीके इस विचारमें बहुतेरे हिन्दुओंको भय दिखायी देता है। पञ्जाबमें भाई परमानन्द एम० ए० समझते हैं कि 'यह स्वतन्त्रता हिन्दुओंको बहुत मँहगी पड़ेगी' और वह स्वयं देखते हैं कि 'इस छोटी स्वतन्त्रताको प्राप्त करके उन्हें केवल हिन्दुस्तानके ही मुसलमानोंका सामना नहीं करना है, बल्कि उन्हें उन सारी अर्द्धसम्य जातियोंका भी सामना करना पड़ेगा, जो हिन्दुस्तानके समकक्ष या उनकी पीठपर हैं।' भाई परमानन्दजीका स्वयं विष्कुल निराधार भी नहीं है। हमारे मुसलमान भाई मुसलमानी सुविधाओंपर अन्य सारी सुविधाओंको बलि करनेके लिये तैयार हैं और समय-समयपर ऐतिहासिक नार्थ उपस्थित करते रहते हैं, जिनके परिणाम-स्वरूप हिन्दुओंकी अधिकारहीनता होती है; अब प्रश्न यह है कि क्या इसकी कोई ओपधि है? और यदि है तो क्या है?

मेरे अपने विचारमें जहाँ एक ओर दासता बुरी है, वहाँ दूसरीसे दबकर अपने वास्तविक अधिकारोंसे हाथ खींचना भी भयप्रद है, किन्तु इस किंकर्तव्यविमूढ़ दशामें पड़े रहना भी कम भयप्रद नहीं। अतः इसीकी ओपधि करनी होगी। परन्तु ओपधि प्रारम्भ करनेके पहले रोगका निदान कर लेना उचित होगा; इसलिये पहले इस बातपर विचार करना चाहिये कि अल्पसंख्यक जातियाँ क्यों ऐसी

माँगें उपस्थित करती हैं और क्यों वह बहुसंख्यक हिन्दुओंकी परवा नहीं करतीं तथा उनकी सुविधाओंकी उपेक्षा कर अपनी सुविधाओंपर उनको बलि कर देना चाहती हैं। मेरे विचारसे इसका कारण, और प्रायः एकमात्र कारण यही है कि हिन्दू शक्तिहीन हैं, इनमें प्रेम और एकता नहीं। असंख्य सम्प्रदायोंने हिन्दुओंके जातीय जीवनको नष्ट कर दिया है। इनकी जातीय-शक्ति विखर-भिन्न हो चुकी है। इनमें कोई एक केन्द्रीय प्लेटफार्म नहीं, जहाँ सब इकट्ठे हो सकें। कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं, जिसपर सब एकमत हो सकें, कोई ऐसा नाम नहीं, जिसके ऋणदे-तले सब एकत्र हो सकें। सारांश यह कि इनकी दशा बड़ी ही शोचनीय है, यहाँतक कि इस समय 'हिन्दू' शब्दकी परिभाषा करना भी कठिन हो गया है। पञ्जाब-हिन्दू-सभाके पहले अधिवेशनके अवसरपर मैंने 'हिन्दुस्तान'में एक लेख—'हिन्दू कौन है?' शीर्षक लिखा था। मुझे स्मरण है उस समय पञ्जाबके कतिपय प्रमुख महाशयोंने 'हिन्दू' शब्दकी परिभाषा करनेकी चेष्टा भी की थी, परन्तु सफलता नहीं मिली।

आप कदाचित् कहें कि हिन्दुओंके धार्मिक विचारोंमें विभिन्नता तो प्राचीनकालसे चली आती है। यह ठीक है कि हिन्दुओंमें विचार-स्वातन्त्र्यके रोकनेकी कभी चेष्टा नहीं की गयी। हिन्दुओंमें आत्मवादीसे लेकर अनात्मवादी-तक पहलेहीसे मौजूद हैं; परन्तु वह वस्तु जो समस्त हिन्दुओंको एक जाति बनाये हुए थी वह इसके सामाजिक बन्धन अर्थात् संस्कार थे। बंगालके प्रसिद्ध विद्वान् अश्विनु विरिचन्द्र पाल महाशय अपनी पुस्तक Soul of India के पृष्ठ ६२ पर लिखते हैं कि—

But while granting the utmost freedomof thoughts and institutions, the Aryan Nation builders took great care to ordain certain rules and rituals, certain sacraments and ceremonies that were binding upon all the sections of the expanding Aryan Society and that sought to preserve and strengthen their fundamental Unity.

सद्वचनः सुखमासान्द्रः सुखासिन्धुः सनातनः ।
सर्वेषां सद्गुरुः श्यामः शोभते सान्त्वयञ्जनान् ॥

‘इसका भावार्थ यह है कि आर्य-जाति-निर्माता ऋषियोंने विचार और सम्प्रदायके विषयमें विशेष स्वतन्त्रता देते हुए इस बातका विशेषरूपसे विचार किया था। विशेष-विशेष नियमोंको, सामाजिक आचार-व्यवहार और संस्कारोंको ऐसा बनाया था जो आर्य-संस्थाके प्रत्येक श्रेणीके उदार विचारवालेके लिये उपयुक्त थे और जिनके बन्धनसे एकताकी नींव सुदृढ़ की गयी थी।’ इसी प्रकार डा० एनी बेसेण्ट महोदया अपनी पुस्तक “Hindu Ideals” के पृष्ठ १४२ पर हिन्दुओंके विभिन्न दर्शनों और तत्त्वज्ञानके प्रसङ्गमें कहती हैं कि—

“In conduct and in social life however great strictness has been enforced and this has given stability to nation”

अर्थात् ‘सामाजिक जीवन और आचार-व्यवहारमें यद्यपि बड़ी ही कड़ाईसे काम लिया गया है, तथापि इससे जातिमें जीवनीशक्ति प्राप्त हुई है।’

परन्तु यद्यपि इन सामाजिक बन्धनोंने आजतक हिन्दुओंकी जातीयताको बनाये रखा है और इनके कारण सहस्रों शताब्दियोंसे अवतक हिन्दू जीते-जागते दिखलायी देते हैं, और संसारकी असंख्य और प्रभावशाली जातियाँ जो इसके बाद पैदा हुईं वे नष्टप्राय हो गयीं, तथापि (इसका विचार न कर) हम हिन्दू आज अपने आचार-व्यवहारको पसन्द नहीं करते, और हमें यह देखते हुए दुःख होता है कि प्रायः सब-के-सब शिक्षित पुरुष आये दिन इसको तोड़नेकी चेष्टामें लगे हैं।

इन सामाजिक बन्धनोंसे हमें घृणा क्यों हुई?— इसके लिये बड़ी खोजकी आवश्यकता नहीं। हिन्दुओंको शताब्दियोंतक मुसलमानी शासनकी दासता करनी पड़ी और आजकल ईसाई शासन सिरपर मौजूद है। मुसलमानी बादशाहोंके समयमें हमारी संस्कृतिको मटियामेट कर देनेके लिये जो कुछ किया गया वह एक दुःखप्रद कहानी है, जिसके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं। इसके बाद ईसाइयतका दौर-दौरा हुआ; मिशनरी साहबोंकी चाँदी इस बातमें थी कि सामाजिक बन्धन टूट जायँ, क्योंकि इसके बिना उनकी भरती असम्भव थी, उन्होंने इसके पूरा करनेमें कोई कसर उठा न रक्खी, दूसरी ओर आजकलके ईसाइयोंके भोगविलासके जीवनने हमें मोहित कर लिया—उनके खान-पानकी स्वतन्त्रता, उनके रहन-सहनके ढंग, उनके

विलासिताके सामानने हमारे मन और हृदयपर अधिकार कर लिया, और ईसाई समाजने हमारी राजनीतिक विजय (Political conquest) करते-करते, हमपर सामाजिक विजय (Social conquest) भी प्राप्त कर ली। पञ्जाबके प्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयाल साहबने क्या ही ठीक कहा है कि हिन्दुस्तानकी राजनीतिक विजयसे अधिक भयानक हिन्दुओंपर पाश्चात्य सभ्यताकी सामाजिक विजय है। मुसलमान और ईसाई दोनों सामाजिक संस्कारोंपर निर्भर नहीं हैं, उनकी जड़ अपने एक विश्वासपर है। मुसलमानोंके यहाँ जो हज़रत महम्मद साहबके उपदेशोंमें श्रद्धा रखता है वह मुसलमान है, और इसीप्रकार ईसाइयोंमें जो हज़रत ईसाके कथनपर विश्वास करते हैं, ईसाई हैं। इसलिये यद्यपि उनमें भी सम्प्रदाय हैं तथापि उनके होते हुए भी वह इन विश्वासोंके कारण छिन्न-भिन्न नहीं हैं। मुसलमान हज़रत मुहम्मद, साहब और ईसाई हज़रत ईसाके नामपर एक हैं और सदा-सर्वदा एक हो सकते हैं, इसलिये उनमें एकता है, और इसी कारण उनमें शक्ति और प्राण हैं। परन्तु हमारे यहाँ ऐसा नहीं। यदि हिन्दू-जातीयताका आधार भी ऐसा होता, और हिन्दुओंके विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्नताके होते हुए भी किसी एक केन्द्रपर इकट्ठे हो सकते तो कदाचित् इन सामाजिक बन्धनोंके टूटनेसे इतनी हानि न होती। परन्तु चूँकि हमारी जातीयताके आधार ही यह सामाजिक संस्कार और बन्धन हैं, इसलिये प्रकृतितः इस आधारके ढाँवाडोल हो जानेपर हमारी जातीयताके नष्ट होनेकी आशंका ठीक ही है।

अब प्रश्न यह है कि क्या हिन्दुओंका भी कोई केन्द्र बन सकता है, जहाँ नाना सम्प्रदायों और भेद-भावोंके रहते हुए भी हम इकट्ठे हो सकें, अथवा दूसरे शब्दोंमें क्या हम इस बातका निर्णय कर सकते हैं कि हिन्दुओंका हिन्दुत्व क्या है? क्या हमारा कोई ऐसा एक केन्द्रीय प्लेटफार्म बन सकता है जिसके नामपर हम इकट्ठे होकर एक दूसरेको भाई समझते हुए कन्धे-से-कन्धा मिला सकें? पुराने सामाजिक बन्धन जो हमारे विभिन्न दर्शनों और सम्प्रदायोंके होते हुए भी एक सम्मिलित जाति बनाये हुए थे, उनका नये सिरसे प्रचार करना अत्यन्त कठिन है, और कदाचित् आधुनिक युगमें असम्भव भी है; बहुतेरे महाशयोंके विचारमें वे व्यर्थ हैं। परन्तु यह भी आत्मघातसे भी बुरा होगा यदि हम हिन्दुओंकी जातीयताके केन्द्र खोजनेके विचारसे मुँह मोड़ लें। मैं तो समझता हूँ कि समस्त संस्थाएँ जो

हिन्दुओंकी कुशलता-कल्याणके लिये दौड़-धूप कर रही हैं, उनकी सारी चेष्टाएँ यद्यपि वे बड़े सद्भावसे की जा रही हैं, व्यर्थ हैं; कदाचित् एक केन्द्र स्थापित किये बिना यह सब हमें अन्तर्जाने ही पाश्चात्य सभ्यताके भूतके मुँहमें ढकेल रही हैं, और सम्भव है कि यह सब हमें पाश्चात्य सभ्यतामें भग्न होने और अपनी संस्कृतिको खो बैठनेमें सहायक सिद्ध हों।

परन्तु क्या हम पाश्चात्य सभ्यताके सामनेसे भाग सकते हैं, क्या हम इससे बिल्कुल अलग होकर रह सकते हैं? संसारकी वर्तमान दशासे हमें मालूम होता है कि ऐसा कदापि सम्भव नहीं। हाँ, आवश्यकता यह है कि जहाँ एक ओर हम पाश्चात्य सभ्यतामें बँटें, वहाँ दूसरी ओर उनकी विशेषताओंपर भी विचार करें और उनको हिन्दूरूप देकर अपनातेका साहस उत्पन्न करें। कुछ ही दिन हुए दक्षिण अमरीकाका परिदर्शन करते हुए मेजिल-देशमें प्रिंस आल्बर्टसे ब्रिटिश प्रदर्शनीका उद्घाटन करते हुए अपनी जातिके लिये यह आदर्श उपस्थित किया है—'Adopt, adapt, improve' अर्थात् 'ग्रहण करो, अपनाओ और उन्नत बनो।'।

हिन्दू-सभ्यताके उपासक सर जान उडरफ (Sir John wodroff) महाराज अपनी पुस्तक 'Is India civilised?' में इसी सिद्धान्तपर विवाद करते हुए लिखते हैं कि अपनानेके लिये भी अपनानेवाली व्यक्ति बलिष्ठ होना चाहिये, और यह तभी हो सकता है कि हिन्दू कम-से-कम प्राचीन हिन्दू-संस्कृतिके बीजमात्रको बनाये रखें। और यदि हम इस बीजको बनाये नहीं रख सकते तो उपर्युक्त सज्जनके शब्दोंमें—'Her death approaches. Her last breath will help to unify other living forms' अर्थात् उसकी (हिन्दू जातिकी) मृत्यु समीप है, उसका अन्तिम साँस दूसरी जीवित जातियोंमें एकता प्रदान करेगा।

परन्तु हिन्दू जातिकी जीवित रखनेके ही दृष्टिकोणसे नहीं, हिन्दू-शास्त्र भी बार-बार यह पुकार रहे हैं कि कलियुगमें धर्म केवल बीजरूपसे स्थित रहेगा, इसलिये शास्त्रानुसार भी यह आवश्यक है कि हम इस बीजकी रक्षा करें। और मैं समझता हूँ कि यह बीज ही एक ऐसा केन्द्र है जिसपर सब हिन्दू इकट्ठे हो सकते हैं।

अब प्रश्न यह है कि वह केन्द्र क्या है परन्तु केन्द्रके खोजनेके पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उस केन्द्र-

की विशेषताएँ क्या हैं, मेरे निजके विचारमें कुछ निम्नांकित विशेषताएँ हो सकती हैं—

१-वह केन्द्र ऐसा उत्कृष्ट हो कि इसे मानकर हम सबके सामने गर्वसे सिर उँचा कर सकें।

२-प्राचीन हिन्दू-सभ्यतासे वह हमारा सम्बन्ध न टूटने दे।

३-उसमें ऐसी अधिक बाधाएँ और कड़े नियम न हों जिन्हें हमको प्रत्येक आनेवाली सभ्यताके सामने तोड़ना पड़े, बल्कि वह प्रत्येक आनेवाली सभ्यताको अपना सके।

४-प्रत्येक मनुष्यको अच्छा नागरिक बना सके, और साथ ही आध्यात्मिक मार्गोंकी ओर भी जो हिन्दू-संस्कृतिकी उत्कृष्टतम पूँजी है, अग्रसर कर सके।

५-समस्त हिन्दू-सम्प्रदाय उसको सहज ही स्वीकार कर सकें, अर्थात् वह उनके नियम और आचार-न्यायद्वारा बहुत ही कम हस्तक्षेप करता हो।

६-सर्वसाधारणकी उन्नतक पहुँच हो सके, लेकिन साथ ही वह महान्-से-महान् दार्शनिकके लिये भी मार्गदर्शी हो।

७-वह केन्द्र ऐसा हो कि उसके चतुर्दिक् एक सुविस्तृत क्षेत्र हो, और वह विश्वकेन्द्र बननेकी भी योग्यता रखे।

इन विशेषताओंको सामने रखते हुए अब देखना यह है कि ऐसा केन्द्र क्या हो सकता है। मैंने एक सीमातक हिन्दुओंकी उन्नति ध्वनितिका समय, वर्तमान सभ्यताका स्वरूप तथा कुछ अंश तक हिन्दू-शास्त्रोंका अध्ययन किया है, और मैं इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि ऐसा केन्द्र श्रीमद्भगवद्गीता ही बन सकती है।

कदाचित् कोई सज्जन कह उठे कि वेद ईश्वरीय ज्ञान-का ग्रन्थ है, उनका नाम मैंने क्यों नहीं लिया? इसके लिये मेरे पास बहुतसे कारण हैं, परन्तु यहाँ मैं केवल इतना ही कहकर बस करूँगा कि वेद थड़े ही विशाल (Volumous) ग्रन्थ हैं, और इसपर भी उनकी भाषा बहुत प्राचीन है, उनके ठीक अर्थोंका पता लगाना और स्पष्ट समझ लेना एक अच्छे योग्य पुरुषके लिये भी एक जीवनका काम नहीं, फिर सर्वसाधारणकी क्या बात? हमारे यहाँ पञ्जाबमें तो वर्षोंसे सनातन-धर्म-सभा और आर्यसमाजमें उनके अर्थोंके सम्बन्धमें झगड़ा चल रहा है, परन्तु आजतक कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिये हम अन्धाधुन्धमें जब कि रोटीका

प्रश्न ही अत्यन्त कठिन हो गया है तो वेदोंके समझनेके लिये समय निकालना प्रायः असम्भव है। और इसलिये केवल उन भाग्यशाली विद्वानोंके जो रोटीके प्रश्नसे मुक्त हैं, वेदोंतक और प्रायः किसीकी पहुँच नहीं। विपरीत इसके श्रीमद्भगवद्गीता बहुत ही छोटी-सी पुस्तक है, इसमें केवल सात सौ श्लोक हैं और इसमें सभी प्रसिद्ध विषय पूर्णरूपमें पाये जाते हैं। गीताकी आधारशिला पातालतक पैठी हुई है क्योंकि इसका आधार ऐसा सुदृढ़ है कि उसी दिनसे, जिस दिन इसे श्रीभगवान् ने गाया, आजतक हिन्दुस्तानमें जो विद्वान् या आचार्य हुए हैं सभी इसकी आध्यात्मिकताके सामने नतशिर हुए हैं। विभिन्न पुराणोंमें वेदव्यासजीने इसकी प्रशंसा बड़ी ही सुन्दरताके साथ की है। अद्वैतमतके आचार्य श्रीशङ्कर, विशिष्टाद्वैतके आचार्य श्रीरामानुज तथा शुद्धाद्वैतके आचार्य श्रीवल्लभ प्रभृतिसे लेकर आधुनिक कालीन नेता स्वर्गीय बालगंगाधरजी तिलक तथा महात्मा गान्धी तक सबके सब इसपर न्यौछावर हैं और सबने इसपर भाव्य लिखनेमें अपने आपको कृतार्थ माना है। हिन्दुस्तान ही क्यों, दूसरे देशवासी सज्जनोंमें भी जिसने इसका अवलोकन किया है वही प्रशंसक बन गया है। संसारके सभ्यदेश अमरीका, जर्मन, इंग्लैण्ड आदिके विद्वान् इसके दर्शनको बड़ी नम्रता और प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देखते हैं। यदि मैं उन सबकी सम्मति लिखने लगूँ तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन जाय, इसलिये केवल एक देशी और एक विदेशी महाशयकी सम्मतिका उद्धरण कर ही बस करूँगा। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् और बुद्धिमान् विलियम वान हमबोल्ट साहब कहते हैं—

‘The Bhagawad Gita is the deepest and the sublimest production that the world possesses. I read it with permanent feeling of gratitude towards fate that has let me live in order to steady this book.’

अर्थात् संसारके पास सबसे अधिक प्राचीन और महान् ग्रन्थ भगवद्गीता है, मैं अपने भाग्यको अत्यन्त धन्य समझता हूँ कि उसने गीताके अवलोकन करनेके लिये जीवन प्रदान किया है।

इसी प्रकार हिन्दुस्तानके प्रसिद्ध और मननशील विद्वान् साधु श्री टी० एल० वास्वानी महोदय कहते हैं—

‘The marvels of Sciences, the wonders of Science are many. But I

believe, I do not exaggerate when I say that all the wonder, all the marvels of Science are less wonderful, less marvellous than the wonderful marvellous book, the Bhagawad Gita.’

अर्थात् विज्ञानके चमत्कार और उसके अद्भुत आविष्कार बहुतसे हैं, परन्तु मुझे विश्वास है कि मैं अत्युक्ति नहीं करता, जब मैं कहता हूँ कि विज्ञानके सभी चमत्कार और अद्भुत आविष्कार उस आश्चर्यजनक चमत्कारिक पुस्तक भगवद्गीताके सामने उतने आश्चर्यजनक और चमत्कारिक नहीं हैं।

सारांश यह कि यह कथन बहुत ही ठीक है कि हिन्दू संस्कृतिके लिये जो प्रतिष्ठा इस समय संसारमें प्राप्त होती है, उसका सबसे बड़ा कारण यही भगवद्गीता है।

२-प्राचीन हिन्दू संस्कृतिका तो यह साररूप ही है, आजकलके लिये ही क्यों, प्राचीन हिन्दू शास्त्र भी यही पुकार रहे हैं। कोई इसको वेदग्रन्थी कहता है, और कोई सर्वशास्त्रमयी। यह श्लोक तो सामान्यतः प्रसिद्ध ही है—

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।

पायो बत्सः सुधीर्मोक्षा दुग्धं गीतामृतं महत्॥

अर्थात् सब उपनिषदें गाँयें हैं, दुहनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है और यह महान् अमृतरूपी दूध प्रत्येक विचारवान् पुरुषके लिये दुहा गया है।

३-भगवद्गीतामें कोई बाधा नहीं, ऊँचे-से-ऊँचा और नीचे-से-नीचे इसका अधिकारी है, यह अटल सिद्धान्तकी पुस्तक है जिसपर कालका कोई प्रभाव नहीं। धर्मके दो भाग होते हैं एक सिद्धान्त (Principles), दूसरे व्यवहार (Practices) जो उन सिद्धान्तोंके काममें लानेके लिये देश-कालके अनुसार बरते जाते हैं, इन व्यवहारोंके सम्बन्धमें श्रीमद्भगवद्गीतामें बड़ी स्वतन्त्रता है, अतः यह सदा सर्वदा मौलिक और नित नवीन बनी रहती है। संसारमें नयी-नयी सभ्यताओंका उदय और अवसान होगा परन्तु इसपर उनका कोई प्रभाव न होगा, यह प्रत्येक सभ्यताको अपना ले सकती है। भारतके प्रसिद्ध योगी श्रीअरविन्द लिखते हैं—

‘It is large, free, subtle and profound. It is for all time and for all men, not for a particular age and country. Specially it is breaking free from external forms, details, dogmatic notions and going back

to principles and the great facts of our nature and our being.'

'The Gita is a book that has worn extraordinarily well and it is always as fresh and still in its real substance, quite as new as when it first appeared.'

अर्थात् 'यह बड़ी स्वतन्त्र, सूक्ष्म और गंभीर पुस्तक है। यह सब युगोंके लिये और सब जातिके लिये है, किसी युगविशेष और देशविशेषके लिये नहीं, क्योंकि यह आदम्बर, पुनरावृत्ति, तथा साम्प्रदायिक-भावसे मुक्त है, तथा यह हमारे स्वभाव और जीवनके महान् तत्त्वों और सिद्धान्तोंके जड़तक चली गयी है।'

'गीता एक ऐसी पुस्तक है, जिसने अद्भुत ख्याति प्राप्त की है, यह सदा अपने तात्त्विक, गम्भीर और सुन्दररूपमें रहती है, और ठीक उसीप्रकार नये रूपमें दीप्त पड़ती है जैसी यह प्रथम प्रकट हुई थी।'

४-प्रत्येक मनुष्यको सुन्दर नागरिक बना सके और साथ-ही-साथ आध्यात्मिक पथकी ओर ले जा सके—इस प्रकारकी पुस्तक संसारभरके ग्रन्थोंमें गीता ही हो सकती है। शायः लोग ऐसा विचारते हैं कि—

हम खुदा स्वाही बहम दुनियाँमैं दूँ।

हैं ह्यहस्त वो मोहहस्त वो जन्मूँ॥

अर्थात् 'दुनियाँके साथ-साथ भगवान्की अभिलाषा करना—यह एक खयाल है, दुर्लभ और पागलपन है।' लेकिन गीताके तत्त्वने इस विचारको ही पागलपन सिद्ध कर दिखाया। भगवद्गीताका उपदेश जंगलमें बैठकर किसी विरागी या संन्यासीको नहीं दिया गया था, इसका उपदेश युद्धक्षेत्रमें युद्धके नायकको दिया गया था, जिससे वह युद्ध करता हुआ भी परमपदको हासिल न जाने दे। वस्तुतः संसारमें जीवनयुद्धमें लगे हुए पुरुषके लिये ईश्वर-प्राप्ति किस तरह सम्भव है, यह तत्त्वचिन्तन ही भगवद्गीताका महत्व है, और स्वर्गीय श्रीबालगंगाधर तिलकने इस सिद्धान्तको अत्यन्त विस्तारपूर्वक 'गीतारहस्य' में सिद्ध किया है।

५-समस्त हिन्दू सम्प्रदाय श्रव भी इसको मानते हैं, सबने अपने-अपने पक्षकी सिद्धिके लिये इसपर अपना भाष्य लिखा है, परन्तु किसीने इसके प्राभाष्यको (authority) अस्वीकार करनेका साहस नहीं किया।

भगवद्गीता वस्तुतः ऐसी श्रवस्यामें लिखी ही गयी थी, जब भारतमें नाना मत प्रचलित थे, और यह सर्वसम्मत है कि गीतामें उन सबका समन्वय बड़ी खूबीके साथ हुआ है, और इसीलिये सब सम्प्रदाय इसका आदर करते चले आये हैं, और इसे प्रस्थानत्रयीमें स्थान प्राप्त हुआ है।

६-भगवद्गीता एक सरल और अत्यन्त छोटी पुस्तक है, सम्मान्य पुरुष भी इससे लाभ उठा सकते हैं, उपर्युक्त उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है। वदंसे बड़ा दार्शनिक भी अपना पूर्ण मस्तिष्क लगाकर इसकी तत्त्व-गम्भीरताका पार नहीं पा सकता।

७-भगवद्गीता हिन्दू-जातिका ही नहीं, बल्कि संसारका केन्द्र बन सकती है। इस अवसरपर मैं केवल एक विदेशी विद्वान्को सम्मति लिखना ही बस समझता हूँ, क्योंकि लेखका विस्तार पहले ही कुछ बढ़ गया है। श्री एक० टी० मूक्स साहब अपनी पुस्तक 'Gospel of life' में लिखते हैं—

'Not only Bhagwat Gita fulfils every condition needed for becoming a national asset of national life. It is pre-eminently a scripture of future world religion, a gift of India's glorious past to the moulding of still more glorious future of mankind.'

अर्थात् 'भगवद्गीता न केवल हिन्दुमानकी जातीय धर्मपुस्तक बननेके लिये समस्त शक्तियोंको पूरा करती है, और जातीय जीवनकी पूँजी है। यह हिन्दुस्तानके अतीत-कालीन स्वर्णयुगके सन्देशके रूपमें मानवजीवनके भविष्य-को अधिकाधिक उज्ज्वल बनानेके लिये प्रदान की गयी है, यह भविष्यके सार्वभौम धर्मकी प्रसिद्ध धर्मपुस्तक है।'

इसप्रकार मैं समझता हूँ कि बिचारे हुए हिन्दूसमाजको संगठित करने और उसे एक जीती-जागती जाति बनानेके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामात्र है जो अत्यन्त सुभीतेसे सुन्दर और सुछ केंद्र बन सकती है। परन्तु गीताका उल्लेख करते हुए हमें भगवान् श्रीकृष्णको भी बीचमें लाना ही होगा। वस्तुतः हिन्दू-वेन्द्र किसी ऐसे व्यक्तित्वको (Personality) अपने सामने रखे बिना पूरा भी नहीं हो सकता, जिसके लिये हम बलि होनेको तैयार हो जायँ और जिसके सामने हमारे सिर श्रद्धासे झुक जायँ और जिसके नामपर हम एक स्वरसे बोल सकें। ऐसा नाम भगवान् श्रीकृष्णके सिवा

और नहीं मिल सकता। सारे हिन्दू-इतिहासमें भगवान् श्रीकृष्णके अतिरिक्त कोई ऐसा सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व नहीं, जिसने हिन्दूमात्रके हृदयमें इसप्रकार गम्भीर उच्च स्थान प्राप्त किया हो। भगवान् श्रीकृष्णके विषयमें एक हिन्दू कविने तो यहाँतक कह दिया है कि—

ईश्वरको मुला सकते हैं हिन्दू तो मुला दें।
लेकिन नहीं मुमकिन कि कन्हैयाको मुला दें॥

सारांश यह कि, भगवान् श्रीकृष्णका नाम हिन्दुस्तानमें घर-घर, बच्चे-बूढ़े, धनी-निर्धन सबकी जिह्वापर रहता है; यद्यपि कोई इनको पूर्ण अवतार मानता है और कोई नहीं मानता, परन्तु इतना तो अवश्य है कि सारे मतभेदोंके होते हुए भी 'श्रीकृष्ण आदर्श पुरुष हैं'—इसमें प्रायः सभी एकमत हैं। मैं भगवान्को पूर्ण अवतार मानता हूँ, और मैं सदा चाहता हूँ कि जो ऐसा मानते हैं वह इस विश्वाससे तनिक भी विचलित न हों। परन्तु मैं हिन्दू-केन्द्रको मतभेदसे परे रखना चाहता हूँ, इसलिये मैं इस केन्द्रमें भगवान्को एक भूले हुए रूपमें उपस्थित करना चाहता हूँ।

मैं देखता हूँ कि संसार जगद्गुरु (world teacher) में विश्वास करता है। कोई भगवान् बुद्धको जगद्गुरु कहता है; कोई हजरत ईसाको तो कोई शङ्कराचार्यको, और यह महान् व्यक्ति यदि जगद्गुरु है तो एक हिन्दूके लिये भगवान् कृष्णको परम जगद्गुरु माननेमें कब आपत्ति हो सकती है? इसलिये मैं समझता हूँ कि यदि हिन्दू-केन्द्रके प्रश्नको इसप्रकार रक्खा जाय तो मैं नहीं समझता किसी हिन्दूको किसी प्रकारकी आपत्ति हो सकती है।

श्रीकृष्ण एव जगतां परमो गुरुः श्री—

गीतैव सारभरिता परमं सुशास्त्रम् ।

इत्येव यस्य हृदये दृढनिश्चयः स्यात्

ज्ञेयं स हिन्दुरयमेव हि नः सुमन्त्रः ॥

अर्थात् 'श्रीकृष्ण जगत्के परम गुरु हैं, और श्रीगीता परम सार-शास्त्र है, यह जिसका निश्चय है वह हिन्दू है, यह हमारा सुन्दर मन्त्र है।' परन्तु श्रीकृष्णका नाम लेते समय मैं एक बात कहे देता हूँ कि हमें भगवान् श्रीकृष्णके यथार्थ जीवनका पता लगाना होगा, और मेरा अपना मत है कि भगवान् श्रीकृष्णका ठीक

जीवन गीताके प्रकाश (Light) में ही लिखा जा सकता है। भगवान् श्रीकृष्णका जो जीवन इस समय प्रसिद्ध है वह रसिक जनोके भावोंसे रँगा हुआ है, परन्तु भगवान्का जीवन एक पूर्ण आदर्श-जीवन है। भगवान् स्वयं गीतामें कहते हैं—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

(भ० गी० ४।१९)

अर्थात् 'हे अर्जुन ! मेरे जन्म-कर्म बड़े ही दिव्य हैं, इनको जो ठीक-ठीक जान लेता है, वह इस देहको छोड़कर फिर आवागमनमें नहीं पड़ता। मुझको ही प्राप्त होता है।' बल्कि गीतासे यह ज्ञात होता है कि भगवान्के कर्म करनेका कारण ही यह है कि वह सांसारिक पुरुषोंके सामने एक पूर्ण आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं, अतः आप ज्ञानी या योगीकी उच्चतम अवस्थाका इसप्रकार वर्णन करते हैं कि—

यस्तत्त्वान्तरितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

(भ० गी० ३।१७-१८)

अर्थात् 'जिसकी आत्मामें रति है, जो अपने आत्मामें ही तृप्त है और अपने आत्मामें ही सन्तुष्ट है उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा। न तो उसे किसी कार्यके करनेसे ही सम्बन्ध है और न छोड़नेसे ही।' परन्तु इस अवस्थापर पहुँचे हुए पुरुषके लिये भी भगवान् लोक-संग्रह अर्थात् जगत्की भलाईके लिये कर्मका विधान करते हैं, और इसका कारण यह बतलाते हैं कि श्रेष्ठ लोग जिस तरहका आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उसी तरह करने लगते हैं और वह जिस बातको प्रमाण मानते हैं दूसरे भी उसीका अनुसरण करते हैं। अतः उनका यह सिद्धान्त है कि जिसप्रकार अज्ञानी लोग काममें लगे रहते हैं, ज्ञानियोंको भी उसी प्रकार सुस्तैदीसे लगे रहना चाहिये, परन्तु सद्गुरुको त्यागकर केवल जगत्के कल्याणके लिये। उदाहरणार्थ अपने आपको उपस्थित करते हुए भगवान् कहते हैं कि—

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥

(भ० गी० ३।२२)

अर्थात् 'हे अर्जुन ! तीनों लोकोंमें मेरे लिये कुछ कर्तव्य नहीं, और न कोई प्राप्तव्य वस्तु ही ऐसी है जो मुझे प्राप्त न हो, परन्तु तिसपर भी मैं कर्म करता हूँ ।'

सारांश यह कि, मेरे विचारमें श्रीकृष्णका जीवन मनुष्य-जीवनके लिये सर्वथा पूर्ण आदर्श है और मैं समझता हूँ कि यदि उसको गीताके प्रकाश (Light) में लिखा जावे तो कोई कारण नहीं कि वह भगवान् बुद्ध और हज़रत ईसाकी अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा क्यों न प्राप्त कर सके । पाठक मुझे क्षमा करें, मेरा तो अपना विचार है कि जहाँ भगवान् बुद्ध और हज़रत ईसाका जीवन एक-देशीय है, वहाँ भगवान् श्रीकृष्णका जीवन सार्वदेशीय और सर्वमानव-सम्पन्न है ।

अस्तु, इस लेखको मैं अधिक विस्तार न देकर अन्तमें यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दूजातिके जीवित रखनेके लिये सङ्गठित होने और अपने पाँचपर खड़े होनेकी अत्यन्त आवश्यकता है और यह केवल सामयिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि हिन्दूजातिके जीवनके लिये यह परमोपयोगी है ताकि हिन्दूजाति प्रतिष्ठापूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके और दूसरी जानियँ इसके अधिकारकी ओर कुपटि डालनेका साहस ही न कर सकें । बल्कि वे उसकी मिश्रताके प्राप्त कर लेनेमें गर्व समझें । मैं समझता हूँ कि

इस सङ्गठित जीवनके लिये एक (Central Hindu Church or Hindu National Church) हिन्दू धर्मके प्रधान केन्द्रका होना आवश्यक है, और मेरे विचारमें ऐसा केन्द्र बही हो सकता है जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है । परन्तु यहाँ मेरा यह उद्देश्य नहीं कि मेरे अपने विचारको ही सब ठीक स्वीकार कर लें । मेरा इस लेखके लिखनेका उद्देश्य केवल यही है कि हिन्दूजातिके विचारशील सज्जन इस बातपर विचार करें कि हिन्दूजातिके सङ्गठनके लिये एक हिन्दूधर्मके प्रधान केन्द्र (Central Hindu Church) की आवश्यकता है या नहीं । और यदि है तो ऐसा हिन्दूधर्मका प्रधान केन्द्र (Hindu Central Church) कैसे बन सकता है । यह प्रश्न मैं अत्यन्त नम्रताके साथ हिन्दूजातिके विचारशील सज्जनोंके सामने रखता हूँ और आशा करता हूँ कि 'कल्याण' के सम्मान्य सम्पादक जातिके मान्य पुरुषोंको यह निमन्त्रण देनेमें मेरा साथ देंगे, और उदारतापूर्वक कल्याणके कालमौको इसके लिये खोल देंगे, ताकि हम विचारपूर्वक आन्दोलन करने हुए किसी परिणामपर पहुँच सकें, जिससे हिन्दू वस्तुतः एक जाति बन सकें और वह फिर एक बार ससारकी जातियों के सामने गर्वके साथ सिर ऊँचा कर सकें और वह जातियोंके धुक्दौड़में कुचल न जावें ।

श्रीकृष्ण-भक्तके आचरण

श्रीकृष्णदेवजी राजा परीक्षितसे भक्त अम्बरीषजीकी चर्चा कहते हैं—

स वै मन कृष्णपदारविन्दयो-

र्वचासि वैकुण्ठगुणानुवर्णने ।

कारो हरेर्मन्दिरभार्जनादिषु

श्रुतिश्चकाराच्युतसत्त्वपोदये ॥

मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ

तद्भृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसगमम् ।

प्राणञ्च तत्पादसरोजसौरभे

श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते ॥

पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे

शिरो हृषीकेश पदामिवन्दने ।

कामञ्च दास्ये न तु कामकाम्यया

यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रति ॥

(भा० ९।४।१८-२०)

उन्होंने अपने मनको श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें, पायीको उनके गुथानुवाद गानेमें, हाथोंको उनके मन्दिरके काढने-बुहारनेमें और कानोंको अच्युत श्रीकृष्णकी सद् कथाओंके सुननेमें लगा दिया ।

नेत्रोंको मुकुन्द श्रीकृष्णकी मूर्ति और उनके धामोंके दर्शनमें, अगोंको श्रीकृष्ण भक्तोंके अगस्पर्शमें, नासिकाको श्रीहरिके धरणारविन्दपर चढ़ी हुई तुलसीकी सुगन्धमें और जीभको उनके प्रसाद चखनेमें लगाया ।

पैरोंको श्रीहरिके पवित्र तीर्थोंमें जानेमें और मस्तकको उन हृषीकेशकी वन्दनामें लगाया, वे अपनेको दास समझकर भोगोंका ग्रहण प्रसादरूपमें करते थे । भोग-कामनासे नहीं ... ।

मेरा अलौकिक गान

('मैं')

यंकालका समय था। सूर्यनारायण-को अस्त हुए कुछ समय बीत चुका था। प्राचीदिशासे कृष्ण-वर्ण अन्धकार धीरे-धीरे आगेकी तरफ बढ़ रहा था। पश्चिममें रक्तवर्णकी आभा अब भी कुछ कुछ अवशिष्ट थी। पत्नीगण मौन-व्रती होकर वृक्षोंकी शाखाओंपर किसी समय नेत्रोंको खोलते, किसी समय मँदते विश्राम ले रहे थे। भँवरोंकी गुञ्जार कुसुमित लताओंपर अब सुनायी नहीं पड़ती थी, पर भींगुरोंका धारावाही गान भी अभी प्रारम्भ नहीं हुआ था।

मेरा चित्त कुछ ग्लान-सा था। मैं पासके रमणीय सरोवरकी ओर जा निकली। रंग-विरंगे रत्नोंसे रञ्जित तटपर जाकर बैठ गयी। आचमन कर लेनेकी इच्छा हुई, पर प्रशान्त निस्तरंग जलको झुब्ध करनेका साहस न हुआ। चुपचाप बैठी रही। आसपासके वातावरणके समान ही मेरा हृदय भी विलकुल शान्त था। कई दिनोंसे उनके दर्शन न होनेके कारण उसपर कुछ उदासीका हलका-सा रंग अवश्य था। थोड़ी देर बैठे रहनेपर मेरे हृदयके अन्दर कुछ गुणगुनाहट-सी उत्पन्न हुई। उसमें कुछ स्वर-सामञ्जस्य था, कुछ राग था, कुछ मधुरता थी और था कुछ आकर्षण ! मैंने अपने आपको शिथिल छोड़ दिया। उसीको सुनने लगी। वह गुणगुनाहट शीघ्र ही सुन्दर रागिनीमें परिणत हो गयी। धीरे-धीरे उसमें अक्षरोंकी प्रतीति होने लगी। जब उनका पूर्ण विकास हुआ तो मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि, वे अक्षर ये थे—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥

इनमें अपार मधुरता, अवर्णनीय रस और अनुपम कोमलता थी। मैं बहुत दिनोंसे गानेका अभ्यास करती हूँ, परन्तु ऐसा मधुर गान मैं इससे पहले कभी न गा सकी थी। अपने गानके लालित्यको देखकर मुझे आनन्द और साथ-ही-साथ आश्चर्य भी हो रहा था। मैं इसी रागके

अलापनेमें कहिये अथवा सुननेमें कहिये, तन्मय हो गयी। अलापना इसलिये कहती हूँ कि मेरे सिवा दूसरा कोई वहाँ नहीं था, और सुनना इसलिये कि इस रागके प्रकट होनेमें मेरा कुछ प्रयत्न नहीं था, उल्टे सब प्रयत्न छोड़कर पूर्णतया शिथिल हो जानेपर यह उत्पन्न हुआ था। अस्तु ! मुझे कुछ स्मरण नहीं कि कितने समयतक मैं इस दशामें रही। मेरे कन्धेपर सहसा कुछ कोमल-सा स्पर्श हुआ। स्पर्श चिरपरिचित था, पर बहुत दिनोंके बाद प्राप्त हुआ था। मैं सहसा कम्पित हो उठी—माधुर्याव्येत्तरङ्गेणकेनाप्यभ्यामृष्टा काननाम्भोजिनीव—मैं गदगद झुकाकर पीछे देखना चाहती थी कि पीयूषधाराके समान 'उँहूँ' ये शब्द मेरे कानमें पड़े। मन्त्रमुग्धवत् मैंने इस आदेशका पालन किया। मेरे अन्यमनस्क हो जानेसे रागका जो ताँता शिथिल हो गया था, वह इस सरस वाक्यसे अधिक उत्तेजित हो उठा।

रागिनी अब पहलेसे भी अधिक मधुर और विस्तीर्ण हो गयी थी। मेरे चारों ओरसे भी यही ध्वनि सुनायी दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सहस्रों बालिकाएँ मेरे ही समान कण्ठसे मेरे रागमें राग मिलाकर एक स्वरसे गा रही हैं। मैंने आँख उठाकर देखा। वृक्षोंकी डाल-डाल और पत्ते-पत्तेमेंसे यही ध्वनि निकल रही है। लताओंके प्रत्येक प्रतान और पल्लवसे यही राग बहे रहा है। पुष्पोंकी प्रत्येक पंखुरी इसीसे श्रोतप्रोत है। पक्षियोंके रोम-रोमसे यही दिव्य राग निनादित हो रहा है। पाषाण खण्डोंसे, सिकताके कणोंसे, जलके प्रत्येक विन्दुसे, वायुकी लहरोंसे, सुविस्तीर्ण गगन-मण्डलसे, यही, बस, यही आनन्दमयी स्वरधारा बह रही है। और ध्यानपूर्वक देखा—प्रत्येक पल्लवमें, प्रत्येक वायुके झोंकेमें, प्रत्येक स्थानपर ठीक मेरे ही जैसी मेरे ही आकृतिकी बालिकाएँ गाती हुई दृष्टिगोचर हुईं। इस अलौकिक लीलाको देखकर मेरा हृदय आनन्दमिश्रित कौतूहलसे भर गया। इसी कौतूहलमें मैंने अपने तनकी तरफ देखा। क्या देखती हूँ कि जिन्होंने मेरे कन्धेपर हाथ

१ एकाग्रता। २ भगवान्‌के अस्तित्वका अनुभव। ३ एकाग्रता

अभी पूर्णताको प्राप्त न हुई थी।

रखते थे। मैं उनकी ओर पीठ किये उन्हींके चरणोंमें बैठी हूँ। मैंने अपने वक्षस्थलपर दृष्टि डाली। वे ही भीतर बैठे उस रागिनीको गाते दृष्टिगोचर हुए। अब मेरी समझमें आया कि रागिनीमें इतना सामञ्जस्य, इतना मार्दव, ऐसा अपूर्व मिठास कैसे और कहाँसे आ रहा था। परन्तु दूसरे ही क्षणमें मैं विचित्र भ्रममें पड़ गयी। मुझे निश्चय नहीं हो सका कि इस रागिनीको मैं गा रही हूँ और वे सुन रहे हैं अथवा वे गा रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। ज्यों-ज्यों इसपर विचार करने लगी, भ्रम अधिकाधिक जटिल होता गया। अब तो मुझे यह भी सन्देह होने लगा कि इस भ्रमका कर्ता कौन है? 'मैं' हूँ या 'वे'। मैंने अपने चारों ओरकी असङ्ख्य बालिकाओंकी ओर देखा। उनका स्वरूप, उनकी आकृति, उनका लावण्य, उनकी चेष्टा, सब मेरे ही सदृश थी। वहाँ भी यही कौतुक पाया। उनके हृदयके भीतर भी वही बैठे दीख पड़े। मैं बड़ी गड़बड़ीमें पड़ गयी। मुझे प्रतीत होने लगा कि मैं हूँ ही नहीं। वे ही हैं। पर फिर विचार आया कि यदि मैं नहीं तो 'वे ही हैं' यह ज्ञान किसे हो रहा है, अतः मैं अवश्य हूँ। पर फिर दूसरे ही क्षणमें समझमें आया कि नहीं शूल करती हूँ। जिस जिस ज्ञानको मैंने समझा था कि यह मुझे हो रहा है, यह तो मुझे हो रहा है वह तो बाल्यमें उनको ही होता पाया गया है, तो यह ज्ञान भी कदाचित् उन्हींको हो रहा है।

मुझे इसप्रकार उलझनमें पड़ी हुई और घबड़ाई हुई देखकर वे खिलखिलाकर हँस पड़े। इस हँसीसे मैं सहसा जग-सी गयी। उन्होंने मुझे घुमाकर मेरा मुख अपनी ओर कर दिया। अब मैं उनके सम्मुख हो गयी। उनके सिरपर मोरपख और नासिकामें लटकते हुए मोतीकी शोभा अवर्णनीय थी। उनके सज्जित मुखारविन्दकी ओर मैं जिज्ञासापूर्ण नेत्रोंसे देखने लगी। अपनी कोमल अङ्गुलियोंसे मेरे ललाटपर खटकती हुई लटकोंको कानोंके पीछे डालते हुए वे बोले—

त्वमवाहमहश्च त्वं तस्मात्तास्ति मिदावयो

मेरे हृदयका भीषण भ्रम, महान् सन्देह जिसमें मैं अबतक गोते खा रही थी, न जाने किधर खिसक पड़ा, मैं एक अपूर्व समुद्रमें लहरें बनकर तैरने लगी। इस समुद्रमें क्या भरा था। दिव्य ज्ञान था अथवा अलौकिक प्रकाश था या मधुर मुरलीका राग था किंवा सरस प्रेम था। क्या था कुछ कहते नहीं बन पड़ता। मैं जरा जँचा सिरकर उनकी तरफ देखने लगी। मेरे नेत्र सहसा लज्जासे नीचे हो गये, मुँहसे सहसा निकल पड़ा—

तथापि तव मोग्याह मोक्षा त्व मधुराजन।

उन्होंने मुसकराते हुए मुझे अपनी दोनों कोमल भुजलताओंमें लेकर हृदयसे लगा लिया।

योड़े समय बाद वे जाने लगे। मैंने कातर नयनोंसे उनकी तरफ देखा। वे मेरी ओर सदय दृष्टि डालते हुए बोले

यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।

तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥

मैंने उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रार्थना की—

अस्तावयारभदेऽपि भद्रं कश्चित्संकल्पित।

येनान्योन्यसमाश्वाद माधुरी न विहन्यते॥

वे स्वीकृति-सूचक मन्दस्मित करते हुए अन्तर्धान हो गये। अब यह सरोवर और यह स्थान मुझे बहुत ही मिय हो गया है। सदा यहीं रहती हूँ। जब वृक्षोंको देखती हूँ, तब वही दीख पड़ते हैं। घल्लरियोंमें वे ही नजर आ जाते हैं, वसुनाके निर्मल जलमें, और समीरमें, क्रमेण कलिकाओंमें, भ्रमर-भ्रकारमें, पक्षियोंके फल्लरवमें, क्या कहूँ, रजके कण-कणमें उनके अपूर्व दर्शन होते रहते हैं। मैं परम सन्तुष्ट हूँ। मैं और वे खूब धूल मिलकर रहते हैं ऐसे मिलकर कि बस, आनन्द

चीर-हरणका रहस्य

(लेखक—श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल)

कृणाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च ।

नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥

नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च ।

प्रद्युम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥

वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्,

विभ्रद्रासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् ।

रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै-

र्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्भीतकीर्तिः ॥

गवान् श्रीकृष्णके द्वारा गोपियोंके चीर-हरणकी बात सुनकर आधुनिक शिश्नित-समाज कांप उठता है । वास्तवमें यह विषय जिस रूपमें जनताके सामने आना चाहिये था उस रूपमें न आनेके कारण लोगोंके द्वारा विपरीत अर्थ लगाया जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । जिस समय हमारे प्रतिपक्षी यह कहते हैं कि 'जब तुम्हारे धर्म-संस्थापकोंकी यह दशा है तब तुम्हारे धर्म और नीति-चलका तो सहज ही पता लग जाता है।' उस समय उन्हें समझाना कठिन हो जाता है । इसीसे आज भारतका शिश्नित-समुदाय अपने धर्म और आचरणोंके प्रति श्रद्धा खो रहा है । देशके शास्त्र और सन्तोंके प्रति आज बहुतसे शिश्नित भारतवासियोंकी पहले जैसी श्रद्धा नहीं रही है । अवश्य ही इसके लिये केवल उन्हींपर सारा दोष नहीं मँदा जा सकता ।

इस बातको देखकर मनमें बारम्बार यह भाव उदय होता है कि हमारे यहाँ शास्त्रोंको गुरुमुखसे सुनने-समझनेकी व्यवस्था क्यों थी । सद्गुरुके सिवा अन्य किसीसे भी शास्त्रका अध्ययन करना महापाप है, इस बातका प्रचार क्यों किया गया था । और क्यों केवल किसी समुदाय-विशेषको ही शास्त्र-अध्ययनका अधिकारी समझा जाता था ? इस सिद्धान्तकी जड़में जो एक सत्य छिपा हुआ है, आजकलकी स्थिति देखनेपर उसके संमरुतेमें कुछ भी देर नहीं लगती । अवश्य ही उस सत्यको आजकल हम मानना नहीं चाहते, इसीसे आज हम अपने विकृत मस्तिष्कके द्वारा किये हुए शास्त्रानुशीलनसे शास्त्रोंका गूढ़ार्थ समझ नहीं सकते । यही

कारण है कि आज हम, वेद-पाठ करते-करते वेदोंके मेंढक-गीतोंपर मोहित होनेवाले अपने पूर्वजोंकी सरलता, और सरस वर्षाके प्रकृति-सौन्दर्यसे मुग्ध बालककी भाँति उन लोगोंके सरल बालकोचित सङ्गीत-रचनाके प्रयासको देखकर हँसते और बिना किसी सङ्कोचके, वेदोंको बाबा आदमके समयके असम्य मनुष्योंका प्रथम हृदयोच्छ्वास या गँढ़रियोंके गीत बतलाते हैं ! सायण-भाष्य पढ़नेपर तो, वेदके वास्तविक रहस्यसे सायाहके अन्धकारकी तरह हमारा हृदय-देश और भी घन अन्धकारसे आच्छादित हो जाता है । जिस वेदवाणीकी युग-युगान्तरोंसे भारतीय आर्य-जातिका सर्वश्रेष्ठ रत्न समझकर पूजा होती थी, जिस वेदोक्त साधनके अवलम्बनसे ब्राह्मणोंकी ब्रह्म-शक्ति-स्फुरित हो उठती थी । आज समयके प्रभावसे हमारे हृदयसे क्रमशः उस वाणीका विलोप हो रहा है । ऐसी स्थितिमें श्रीमद्भागवत और पुराणोंकी विचित्र और प्रचित्र रचनाओंमें श्रीकृष्णके महान् चरित्रकी काव्य उपन्यासोंके कल्पित प्रसंगोंसे तुलना किया जाना, कौनसे आश्चर्यकी बात है ? हमारा यही एक दोष है कि हम पूरे शास्त्रको सामने रखकर विचार नहीं करते । शास्त्रके किसी एक ही श्लोकपर विचार करनेसे भ्रम होनेकी सम्भावना है । हम किसी जगहके सामान्य अंश-विशेषको सुनकर शास्त्रके सम्बन्धमें जो कुछ धारणा कर लेते हैं वह अधिकांश समय ही भ्रमपूर्ण होती है । भ्रान्त सिद्धान्तके फलस्वरूप हृदयमें जो विकृत संस्कार जम जाते हैं, आगे चलकर सहसा उनका मिटाना कठिन हो जाता है ।

जिन लोगोंने श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धको खूब मन लगाकर पढ़ा है, उनसे यह सत्य छिपा नहीं रह सकता । थोड़ी देरके लिये मान लीजिये, श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् नहीं थे । तो भी गोपियोंके वस्त्र-हरणके समय श्रीकृष्णकी उम्र दसवर्षसे अधिक नहीं थी । व्रजमें श्रीकृष्णने निवास ही किया था केवल ग्यारहवर्षकी उम्रतक । भागवतमें इसका प्रमाण है—

ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्वि विभ्यता ।

एकादश समास्तत्र गूढार्थिः सकलोऽवसत् ॥

यह अवस्था साधारणतः कामोद्दीपनका समय नहीं है, अतएव व्रज-बालाओंके साथ श्रीकृष्णके किसी प्रकार अवैध-

प्रणयकी कल्पना भी करना सर्वथा युक्ति-विह्वल है। युवतियोंके लिये भी किसी नौ-दस सालके बालकके प्रति कामभावसे आसक्त होना सर्वथा अस्वाभाविक है, खासकर, गाँव-गँवईकी स्त्रियोंके लिये, जहाँका वायुमण्डल अकाल-यौवन के सम्बन्धमें किसी प्रकार भी अनुकूल नहीं होता। इसलिये गोपियोंके वस्त्र-हरणको बाल-सुलभ चपलता समझकर भी उसकी उपेक्षा की जा सकती है। वे गोपियाँ भी, जिनके वस्त्र हरण किये गये थे, उस समय अविवाहिता कुमारी लड़कियाँ थीं, वे कात्यायनी-व्रत करके देवीमें अपने लिये मनोनुकूल स्वामी प्राप्त करनेकी प्रार्थना कर रही थीं। आजकल भी तो छोटी लड़कियाँ देव-देवियोंको पूजकर उनसे, 'राम-सा वर और लक्ष्मण-सा देवर' पानेके लिये प्रार्थना करती हैं। श्रीकृष्ण ब्रजभूमिमें धनराज मन्दजीके इकलौते लड़के हैं, उनका शरीर सुन्दर, सुसंगठित और बलिष्ठ है। उनके नेत्रयुगलोंमें अलौकिक प्रतिभाका विकास है, मुखमण्डल अपारिध्व दिव्य ज्योतिसे जगमगा रहा है, मस्तकके घुँघराले काले बाल भ्रमरोंकी पंक्तियोंकी लज्जाते हुए अपूर्व शोभन-श्री-सम्पन्न हैं, श्रीकृष्ण अलौकिक कर्मी, विलक्षण बुद्धिमान्, मधुरभाषी और सर्वप्रिय हैं। ऐसे सुप्रसिद्ध रमणीय सर्व-सद्गुणालङ्कृत बालकको अपने जीवनका चिर-सहचररूपमें प्राप्त करनेके लिये कौन बालिका देवतासे प्रार्थना नहीं करेगी? गोपकुमारियोंने भी श्रीकृष्णको स्वामीरूपमें चाहा था। इसमें दोषकी कोई बात नहीं है। सुन्दर वस्तुको आसक्त होना सभी चाहते हैं, इस समय भी तो हम लोग सुन्दरके पक्षपाती हैं।

श्रीकृष्ण असाधारण धी-शक्ति-सम्पन्न थे, उनकी बुद्धि अत्यन्त तीव्र और उज्ज्वल थी। गोपियाँ व्रत धारिणी होकर भी जलमें नञ्जी नहा रही थीं, इससे देवताका अपमान होता था। जिस व्रतके लिये गोपियाँ इतनी कष्ट सहती थीं, तनिक-सी अनभिज्ञताके कारण देवताका अपमान होनेसे उन्हें कदाचित् व्रतका फल नहीं मिलेगा, यह सोचकर बुद्धिमान् श्रीकृष्णने उनके वस्त्र हरण कर, थोड़ी देरके लिये उनको विपत्तिमें डालकर उचित शिक्षा दे दी, जिससे वे भविष्यमें सावधान रहें। भागवतमें श्रीकृष्णने स्पष्ट ही कहा है।

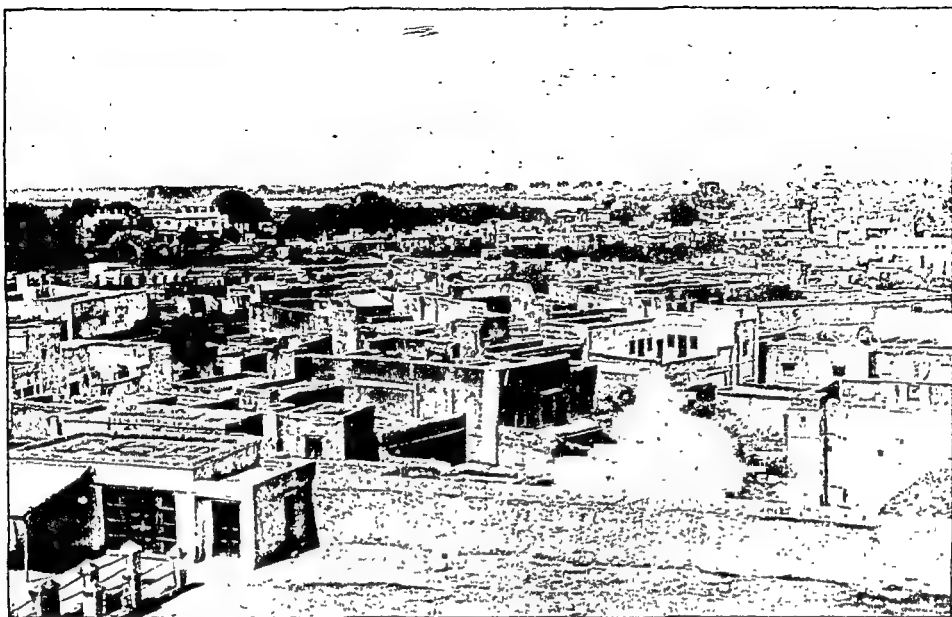
यूय विवस्त्रा यदपा धृतव्रता,
व्यगाहतेतत्तदु दबहेलनम् ।

बद्धाजलिं मूर्ध्न्यपनुत्तयेऽहस,
वृत्वा नमोऽघोवसन प्रगृह्णाताम् ॥

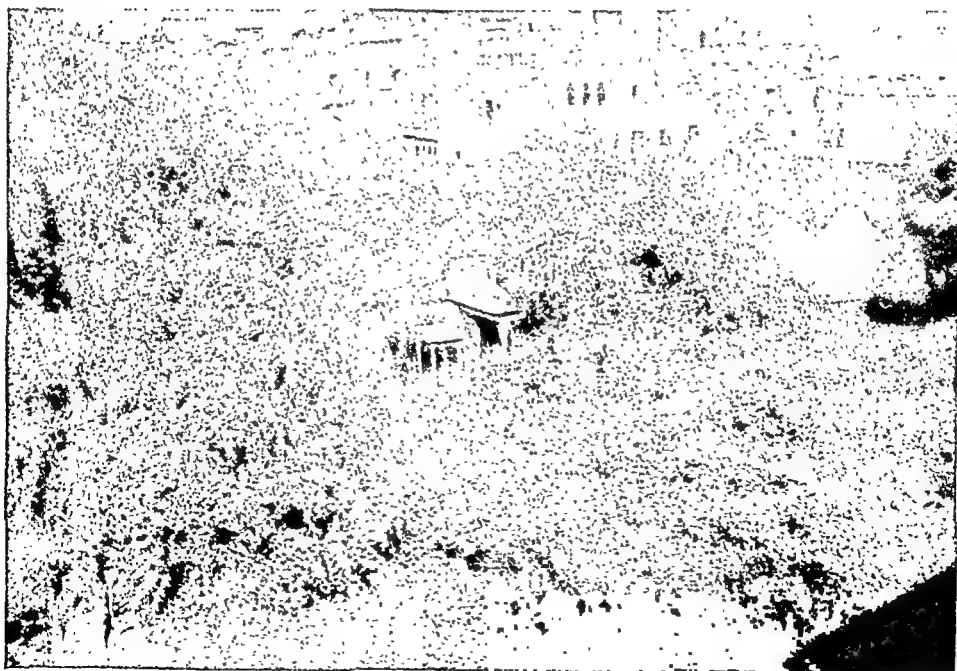
'तुम लोगोंने व्रतके समय बिस्कुल नञ्जी होकर जलमें स्नान किया, इस कर्मसे निश्चय ही देवताओंकी अवहेलना हुई है। अब इस पापको क्षमा करानेके लिये मायेपर अञ्जलि बाँधकर मुककर प्रणाम करो और फिर अपने अपने वस्त्र ग्रहण करो।' सब कपड़े उतारकर नहानेकी चाल कहीं-कहीं प्रचलित है, आजकल भी पञ्जाब आदि प्रान्तोंमें इस प्रथाका अस्तित्व है। यह प्रथा बहुत ही आपत्तिजनक थी, इस बातको अपनी सुतीक्ष्ण प्रतिभाके द्वारा श्रीकृष्ण समझ गये थे। कौन कष्ट सकता है, देशसे इस कुप्रथाको उठा देनेकी ओर श्रीकृष्णका लक्ष्य नहीं था? नौ दस वर्षके बच्चेमें इतनी दूरदर्शिताका रहना शायद कई लोगोंके कुछ असम्भव-सा प्रतीत होगा। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रतिभाके सामने कुछ भी असम्भव नहीं है। साधारण लोगोंकी बुद्धिमें जिस बात की धारणा नहीं हो सकती और जिसको वे समझ ही नहीं पाते, ऐसी विलक्षण बात जिन पुरुषोंकी बुद्धिमें प्रकाशित होती है, उन्हीं सब लोकोत्तर मनोपियोंको हम लोग महापुरुष, ईश्वर-प्रेरित पुरुष या आस-काम अपियों की श्रेणीमें गिनते हैं। सम्राट् अकबरने चौदह पन्द्रह सालकी उम्रमें ही भारतीय राजनीतिके गम्भीर तत्त्वोंको बिना ही विशेष कठिनताके समझ लिया था। असाधारण प्रतिभासे ऐसा ही होता है। फिर अद्वितीय प्रतिभा सम्पन्न श्रीकृष्ण लबकपनसे ही भारतके तत्कालीन सामाजिक आचार-व्यवहार और नीति-धर्मकी स्थिति समझकर उसमें सुधार करनेकी चेष्टा करें, इसमें तो कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है। इस विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि प्रथम तो इतनी छोटी उम्रके बालकमें इन्द्रिय-जन्य कामकी उद्दीपना ही नहीं हो सकती। दूसरे यह भी सम्भव है कि श्रीकृष्णने सम्भवतः समाजकी एक कुप्रथाके विनाशके लिये ही यह कार्य किया हो। दोनों ही बातें युक्तिमगत और सिद्ध हैं।

यहाँतक तो हुई बाहरकी बात। परन्तु जो लोग श्रीकृष्णको पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, मनुष्यरूपमें अवतीर्ण साधान् भगवान् समझते हैं, उनके लिये तो एक दूसरा ही विचारणीय विषय है। श्रीकृष्ण मायासे मनुष्य देह धारण करनेपर भी वे देहकी मायासे बँधे नहीं हैं। उनका ज्ञान परिपूर्ण है, किसी दिन किसी प्रकारसे भी उनके ज्ञानमें न तो बाधा आयी और न आ ही सकती है। तारदादि

(वृन्दावन धाम)

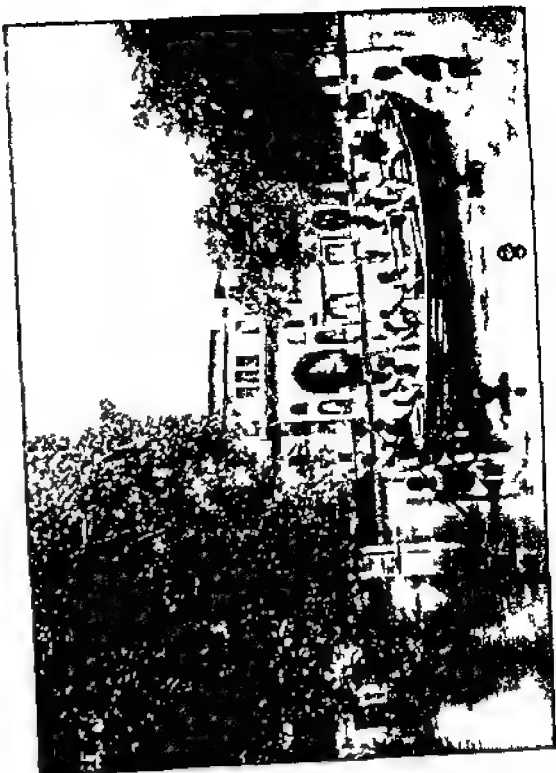
वृन्दावनका एक दृश्य

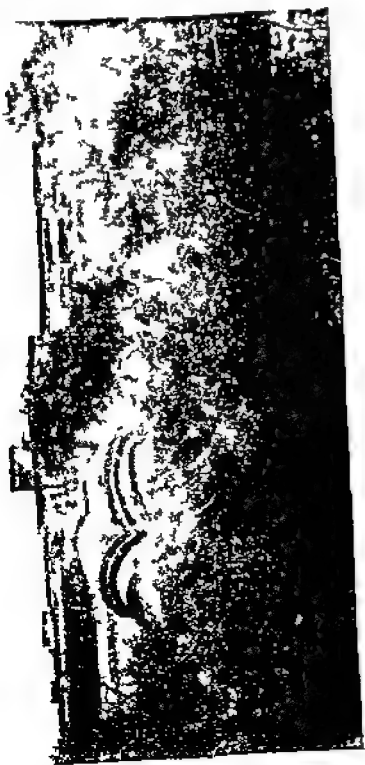
सेवाकुंज

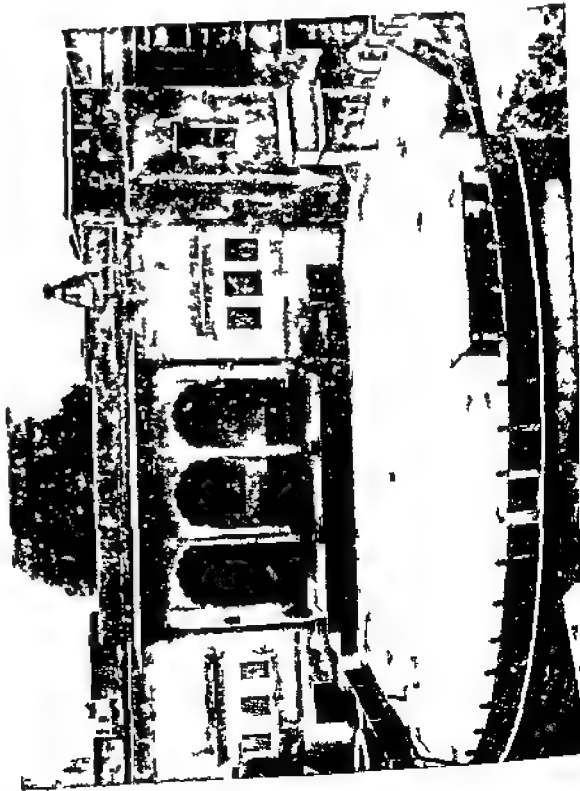
ज्ञानगुदडी (यमुनापुलिन)

ज्ञानगुदडी (यमुनापुलिन)

मिथुवन

ऋषिगण, उद्धवादि भक्तगण और व्यासादि दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न ज्ञानी पुरुष मनुष्यरूपमें देखते ही उनको पहचान गये थे। उन्होंने भी तो भू-भार हरण करनेके लिये अवतार लिया था। इसीसे पग-पगपर ब्रजवासी लोग बड़े विस्मयके साथ इन असाधारण महापुरुषके कार्योंकी चर्चा किया करते थे। उनके वाल्यकालसे ही आश्चर्यजनक कार्य देखते रहनेसे उनकी असाधारणताके सम्बन्धमें ब्रजवासियों-को प्रायः कोई सन्देह नहीं रह गया था। अनेक मनुष्य उन्हें मनुष्यरूपमें देवता कहा करते थे; और कोई-कोई भाग्यवान् तो उन्हें साक्षात् भगवान् ही समझते थे। जिस समय श्रीकृष्ण गोपबालकोंके साथ नन्दकी गौओंकी रखवाली करते हुए वन-वनमें घूमते-फिरते थे, उस समय भी ग्वाल-बाल उनकी अमानुषिक शक्तिको देखकर दङ्ग रह गये थे। किन्तु उन्हें सबसे अधिक आकर्षित किया था श्रीकृष्णके खुले व्यवहारने, सखाजनोंके साथ उनके सच्चे प्रेमने तथा उनकी सुन्दर भोले-भाले मुखदेने ! गोपावलाओंने भी, इस सरलतासे हो अथवा अपने पूर्वजन्मोंके पुण्यबलसे प्रातः हुई निर्मल अन्तःकरणकी स्वतः सिद्ध अनुभूतिके द्वारा हो उन्हें साक्षात् पूर्णब्रह्म ही समझ लिया था। एकमात्र यही जगत्के आश्रयस्थान हैं और यही जीवमात्रकी परमगति तथा परम सुहृद् हैं, यह बात उनके हृदयमें भली-भाँति पैठ गयी थी। तभी तो उन सबने पूरे अन्तःकरणसे उनके साथ प्रेम किया और फिर प्रेमाकुल होकर अपना तन-मन-धन सब कुछ उनके चरण-कमलोंपर निछावर कर दिया। भक्त भगवान्को विविध भावों और नाना नातों-रिश्तोंसे समझने-बूझने और देखनेकी चेष्टा करता है। कोई उन्हें माता, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई गुरु, कोई भाई-बन्धु-सखा और कोई प्रियतम पतिके रूपमें मानता है। गोपियोंने उन्हें प्रियतमके रूपमें ही चाहा था। किन्तु जो कहते हैं कि उन लोगोंकी भगवद्बुद्धि कभी नहीं थी-जारबुद्धि, पाप-बुद्धि ही थी वे भीषण भूल करते हैं। मैं ऐसे लोगोंसे केवल यह प्रार्थना करता हूँ कि वे श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्धकी एकबार अच्छी तरह पढ़ जायें। उसीसे कुछ श्लोक यहाँ भी उद्धृत किये जाते हैं—

घन्याअहोअमीआल्योगोविन्दाङ्ग्यन्जरेणवः ।
यान्ब्रह्मेशो रमा देवी धर्मुर्ध्वघनुत्तये ॥

‘गोविन्दकी पद-रज अति पवित्र है। शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मीजी, ये सभी पाप-प्रचालनार्थ उसे अपने मस्तकपर

धारण करते हैं। अतः, आओ, हम भी इस पुण्यप्रदा चरणधूलिमें स्नान करें।’ गोपियाँ कहती हैं—

न खलु गोपिकानन्दनो भवा-
नखिलदेहिनामन्तरात्महृत् ।
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये
सख उदेयिवान्सात्वतां कुले ॥
विरचिताभयं वृष्णिधुर्यं ते
चरणमीयुषां संसृतेर्मयात् ।
करसरोरुहं कान्त कामदं
शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम् ॥
ब्रजजनार्तिहन् वीर योषितां
निजजनस्मयध्वंसनस्मित ।
भज सखे भवर्तिकारीः स्म नो-
जलरुहाननं चारु दर्शय ॥

‘तुम यशोदानन्दन नहीं हो, तुम प्राणिमात्रकी बुद्धिके साक्षी हो; तुम ब्रह्माकी प्रार्थनासे जगत्की रक्षाके लिये यदुकुलमें अवतरित हुए हो। हम सब तुम्हारी भक्त हैं, इसलिये हमारी प्रार्थना पूर्ण करो। हे यदुकुल-धुरन्धर ! जो लोग संसारके भयसे तुम्हारे चरणोंमें आकर शरण लेते हैं, तुम्हारे कर-कमल उन्हें अभय-दान देकर उनकी अभिलाषा पूरी करते हैं; फिर ये कर-कमल कमलाका कर ग्रहण कर चुके हैं, अब तुम इस कर-सरोजको जरा हमारे मस्तकोंपर भी रख दो।’ कैसा सरल और सुन्दर अनुराग है। पाप-बुद्धिमें ऐसा अनुराग कदापि नहीं हो सकता; कदाचित् हो भी तो वह स्थायी कभी नहीं हो सकता ॥ जहाँ केवल शरीरका ही सम्बन्ध है वहाँ विशुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। हृदय विशुद्ध न होनेसे ज्ञानका उदय नहीं होता।

ज्ञानं तत्त्वविचारेण निष्कामेणापि कर्मणा ।
जायते क्षीणतमसां विदुषां निर्मलात्मनाम् ॥

* यागवतमें देखते हैं कि गोपियोंके उपपत्य-दोषने राजा परीक्षितको भी सन्देहमें डाल दिया था। सन्देह होना सम्भव भी है। खैर, यह एक स्वतन्त्र भावराज्यका विषय है जिसके लिये यह स्थान नहीं है। हाँ, एक बात कहनेकी है कि ब्राह्मणोंकी स्त्रियाँ भी गोपियोंकी ही भाँति श्रीकृष्णसे प्रेम करती थीं; पर उनके पति ब्राह्मण लोगोंने, जो तत्त्वदर्शी पण्डित थे, अपनी स्त्रियोंके इसप्रकारके आचरणको अन्ततः कभी अनुचित

‘तत्त्वविचारपूर्वक निष्काम कर्म करनेसे अन्धकारका नाश और चित्त शुद्ध होता है और फिर, यह सब होनेपर ज्ञान अपने आप उदय हो जाता है।’ अज्ञानीका प्रेम वास्तवमें प्रेम नहीं है, बल्कि वह उसकी केवल कामान्धता है। एक मनुष्यमें गुण तो सदा रह भी सकते हैं; पर रूप सदा नहीं रहता। इसलिये रूपके मोहमें पड़कर जो लोग प्रेम करते हैं, रूपका अन्त होते ही उनके प्रेमका भी अन्त हो जाता है। किन्तु इस देह-तटपर जिस अनूप रूपकी लहर आ लगी है उस अरूप-सागरकी रूप-तरंगको जो लोग देख सकते हैं उनके लिये उस रूपका अन्त कभी नहीं होता। वह अनन्त नूतन और अनन्त जीवन है इसलिये वहाँ सदा ही अनन्त उपभोग है। वहाँ मन प्राणको किसी प्रकारकी क्लान्तिका भोग नहीं करना पड़ता।

बहुधा ऐसा देखनेमें आता है कि जिस वस्तुको हम पा लेते हैं अथवा इच्छा करते ही पा सकते हैं, उसके प्रति हमारा कुछ वैसा अनुराग नहीं रहता; किन्तु जिस वस्तुको हम पाकर भी पूरे तौरसे नहीं पाते, जिसे लेकर भी पूरे तौरसे ज्ञान नहीं हो सकता—‘नाह मन्ये सुवेदेति, नो न वेदेति वेद च’ जिनके श्री, अग, रूपका फल इत्यादिके द्वारा भी विषय नहीं हो सकता, जिनके अन्दर सौन्दर्य नित्य नये रूपमें प्रस्फुटित होता है, जिनके माधुर्य-रसकी कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती, उन अग्राह्य, अरूप, अपूर्व, रूपवान्, चिरसुखमार और चिरजीवनसम्पन्न धिन्मय पुरुषको सदा पाकर भी सदा पाते रहनेकी ही इच्छा होती है। किसी सरोवरमें कमल विकसित हुआ देखकर या किसी वाटिकामें गुलाबका फूल खिला देखकर एक अबोध और विचारहीन बालकके दिलमें भी उसे पानेकी इच्छा हुए बिना नहीं रहती। जिन लोगोंकी अकृष्ट विलुब्ध मोटी है या जिनका चित्त

नहीं समझा, प्रत्युत उन्होंने अपने व्यवहारसे दुखी होकर अपनी निन्दा और अपनी स्त्रियोंकी ही प्रशंसा की। जैसे—

दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलौविकीम् ।

आत्मानं च तथा हीनमनुत्तमा व्यगर्हयन् ॥

अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरो ।

दुरन्तभाव योविध्यन्मृत्युपाशा गृहामिभात् ॥

नासा दिजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि ।

न तपो नात्ममामामा न शौचं न क्रिया शुभा ॥

अथापि ह्युत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरे ।

भक्तिर्दृढा न चास्माकं संस्कारादिभतामपि ॥

विषय-भोगोंमें जकड़ा हुआ है, वे लोग यद्यपि ठीक प्रकारसे सूक्ष्म सौन्दर्यको नहीं समझ सकते। तथापि सामने खिंचे हुए फूलके सौन्दर्य और सौरभ उनके भी हृदयमें कैसी अपूर्व माधुरी डाल देते हैं, मानो उनकी किसी सुप्त चेतनाको जागृत कर देते हैं, मानो किसी भूली हुई दिलकी बातको याद दिला देते हैं। जब प्रकृतिके ऐश्वर्यमें ही इतना आकर्षण है तब जो इस विषय प्रकृतिके अधीन हैं, समस्त सौन्दर्य माधुर्यके नित्य नवीन निर्मात हैं और जिनको देखकर पशु पक्षियों तकको आनन्द होता है, उनको देखकर मानव हृदया गोपिकाओंका भी उनके रूपपर उन्मादिनी हो जाना विलुब्ध स्वाभाविक था। इसीलिये भक्त रोक रोककर पुकारता है—

अखेंतरसर रहीं मुखडेको, गुणकितनमें चित्त विमोर ।

रता है प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंगके लिये किशोर । ॥

उनका नाम और रूप इस विषय विलासी चित्तको अपनी ओर ऐसे प्रबल बगसे खींच लेता है कि फिर ‘मैं कौन हूँ’ यह बात भी भागो भूल-सी जाती है—

‘श्याम’ शब्दका तीक्ष्ण यह किसने मारा बाण ।

मर्म-स्थलको बेधकर व्याकुल कीन्हें प्राण ॥

वाह ! कैसी तन्मयता है ! इस अवस्थामें क्या जाति कुल-मानकी बात ध्यानमें रह सकती है ?

एक बात और है। जो समस्त जीवोंमें ‘एको नयी सर्व भूता तत्मा’ हैं, जो हमारी माताओंमें माता, पिताओंमें पिता और पतियोंमें पतिरूपमें हैं, जो समस्त ऐहोंमें वही एक सत्त्वे मनुष्य हैं, उनसे यदि कोई प्रेम करे तो इसमें नैतिक दृष्टिसे या आध्यात्मिक दृष्टिसे—किसी प्रकारसे कोई दोष नहीं है। हम सभी तो वही करते हैं। सभी भगवान्‌को सुद्ध, पति, प्रभु, ईश्वरके रूपमें मानते हैं, और रोज उनकी पूजा करके उनके चरणोंमें आत्म निवेदन करते हैं। तब फिर गोपबालाओंने जो उन्हें तन, मन, धनसे आत्मसमर्पण कर किया, यह अघन्य कार्य कैसे हो गया ? जो काम हमारे लिये उचित है वह उनके लिये अनुचित कैसे है ? इसलिये गोपियोंने यदि अपने पतियोंकी भी उदेचा करके भगवाद्‌का भजन-पूजन किया, तो इसमें कुछ भी दोष नहीं हुआ और वे अपने पतियोंके निकट भी अविश्वासिनी नहीं हुईं। अपने पतिको छोड़कर दूसरे पुरुषसे प्रेम करना निश्चय ही व्यभिचार है; पर गोपिकाओंका प्रेम उसप्रकारका नहीं था।

यह तो धन-जन, घर-द्वार, स्वजन-बान्धव, पति-पुत्र और मान-मर्यादा सभीको छोड़कर एक-मात्र उनसे प्रेम करना था। इसप्रकारका प्रेम क्या साधारण प्रेम है? वह भुवन-जन-मन-मोहन श्रीकृष्ण तो परमात्मा हैं, सभीके अन्दर नानारूपोंमें विराजमान हैं। वह पतिके अन्दर भी हैं, और वही तो वास्तविक पति हैं।

गोपीनां तत्पतीनाश्च सर्वेषामेव देहिनाम्।

योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहमाक्।।

कृष्णमेनमवैहि त्वमात्मानमसिखात्मनाम्।

जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया।।

यह बात भूलनेसे कैसे काम चलेगा कि वे ही एक-मात्र समस्त यज्ञोंके भोक्ता और प्रभु हैं।

‘सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च।’

गोपिकाएँ उन्हें साक्षात् भगवान् समझती थीं। उन्होंने कोरे रूपपर ही मुग्ध होकर और परपुरुष समझकर उनका भजन नहीं किया था। उन्होंने तो उन्हें जीवनका सर्वस्व धन और परम पति समझकर उनके चरण-सरोजोंमें आत्म-समर्पण कर दिया था। वे कहती थीं—

का स्थङ्ग ते कलपदायतमूर्च्छितेन

संमोहितार्यचरितान् चलेत्रिलोक्याम्।

त्रैलोक्यसौभागमिदं च निरीक्ष्य रूपं

यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्विभ्रन्।।

तव कथामृतं तसजीवनं

कविमिरीडितं कल्मषापहम्।

श्रवणमंगलं

श्रीमदाततं

भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः।।

प्रहसितं

प्रिय

प्रेमव्रीक्षणं

विहरणश्च ते ध्यानमंगलम्।

रहसि संविदो या हृदिस्पृशः

कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि।।

हे कृष्ण ! तुम्हारे त्रिभुवनसुन्दर और विश्वप्रिय रूपका दर्शन कर और मधुर पदावलीसे युक्त, मूर्छित कर देनेवाले वेणुसंगीतको सुनकर ऐसी कौन-सी स्त्री है जो आर्यधर्म-स्वधर्मसे विचलित न हो जाय ? गो इत्यादि पशु-पक्षी लता तक तो इससे पुलकित हो उठे हैं ! हे प्यारे, तुम्हारा कथा-मृत (तुम्हारे वियोगजनित तापसे) तस जीवोंके लिये जीवनस्वरूप है, ब्रह्मवेत्ता कविगण इसकी स्तुति करते हैं,

यह समस्त पापका विनाश करता है और इसे सुननेसे मंगल होता है; यह शान्त है। जो विस्तृत रूपसे इसका उच्चारण करते हैं वे ही संसारको महादान करनेवाले पुरुष हैं। हे प्यारे ! हे कपट ! तुम्हारा हास्य, तुम्हारा सप्रेम दर्शन, ध्यानमें मंगलप्रद विहार और निर्जनस्थानमें हृदयस्पर्शी प्रेम-सम्भाषण ये सब हमारे चित्तको क्षुभित करते हैं।

और एक बात गोपिकाओंके सम्बन्धमें कहनेकी है। अपने आपको सभी प्रेम करते हैं ॐ आत्मासे अधिक प्रिय इस संसारमें कुछ भी नहीं है।

‘सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः।

इतरेऽप्यवित्ताद्यस्तद्वल्लभ तथैव हि।।’

फिर श्रीकृष्ण तो साक्षात् परमात्मा हैं। आत्माके भी आत्मा हैं। उन्हें मनुष्यरूपमें देखनेसे तो काम चलेगा नहीं। उन्होंने स्वयं ही कहा है—

‘अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्।

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्।।’

वह जब परमात्मा हैं तब तो वह सब जीवोंके अत्यन्त ही प्यारे हैं। इसलिये गोपियोंका सबसे अधिक कृष्णा-नुगामिनी बनना भी विस्कुल स्वाभाविक ही हुआ। इससे तो उनका वरणीय चरित्र और भी अधिक आदर्श बन गया है।

वस्त्रहरणके अन्दर एक अपूर्व रहस्य छिपा हुआ है, यहाँ वस्त्रहरणके उसी आध्यात्मिक सौन्दर्यको समझनेकी चेष्टा की जाती है।

जो मनुष्य पशु-प्रकृतिवाले, जघन्य और इन्द्रियासक्त हैं उन्हें अपनी स्त्रियोंको वस्त्ररहित नग्नरूपमें देखकर आनन्द हो तो हो भी सकता है; पर जो लोक-शिक्षक, जगद्गुरु, पूर्णावतार और आसकाम हैं उन्हें भला इससे क्या आनन्द होगा ? वह तो ‘रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च’ यानी प्रतिरूपका प्रतिरूप धारण किये हुए हैं और बाहर भी

* वृहदारण्यकमें आया है—

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति इत्यादि।

तो वहाँ स्वयं आकर सत्कारके उस परदेको हटा देते हैं। कितनी उनकी दया है? एक बार जिसने उनकी शरण पकड़ ली, उसकी शोरसे वह फिर कभी सुँह नहीं मोड़ते इसीलिये भगवान्‌को पतितपावन कहते हैं।

गोपिकाओंका भी ठीक यही हाल हुआ और कोई आवरण न भी हों, पर अनेक दिनोंके सत्कारोंका त्याग करना भी तो सहज नहीं है। मनुष्य बहुत दिनोंके बने हुए सत्कारोंको अभाव देखता है तो वह अपनेको एकदम अकेला, निराश्रय अनुभव करता है। इससे वह उन्हें फिर प्राप्त करना चाहता है। मानो मायाको छोड़नेकी किसी प्रकार भी इच्छा नहीं होती। अबतक उनके सब सत्कार बड़से नहीं गये और परमात्माका सहवास प्राप्त करनेकी योग्यता भी उनमें नहीं आयी। अबतक वे अपने आपको सर्वथा नहीं भूल सकीं। फिर अपने आपको भूलकर श्रीकृष्णके प्रति आत्मसमर्पण और कब होगा? अबतक शरीर-बन्धन, लजा भय, उद्वेग अभिमान नहीं गये। अभी वे सम्पूर्णरूपसे श्रीकृष्ण को ही चाहनेवाली नहीं बनीं, आवरणको हटाकर पूर्ण निरावरण नहीं हो सकीं। यह हाल देखकर उनके परम प्रेमी श्रीकृष्ण उनसे बोले—‘हे प्यारी सखियो! एक बार अपने आपको सर्वथा भूलकर मेरे पाम आकर तो देनो।’ वे कहती हैं—‘प्रभो! अपने आपको किसी प्रकार भी तो नहीं भूल पातीं। तुम्हीं बतलाओ, किमप्रकार सब कुछ छोड़-छाड़कर मनके परदेको दूर करके तुम्हारे निकट आवें? सत्सार-सागरमें आकण्ठ निमग्न रहनेके कारण महान् क्रोध हो रहा है; पर तो भी अपने आपको सर्वथा भूलकर तुम्हारे प्रति आत्मसमर्पण करनेकी शक्ति हममें अबतक नहीं आ सकी है। इस दशामें हे भगवन्! तब फिर हमारी क्या दशा होगी? क्या हमारा जन्म-जीवन सब कुछ व्यर्थ चला जायगा?’ जीवकी इसप्रकारकी आकुलता देखकर भगवान्‌ ही उसका उपाय कर देते हैं।

मनकी कैसी विचित्र अवस्था हो जाती है—भगवान्‌को पाये बिना भी नहीं रहा जाता और सत्सारके प्रति जो मुकाब है वह भी पूरा नहीं जाता। इस अवस्थामें साधकको प्राणान्त कष्ट होता है। गोपिकाओंने भी कातर-कण्ठसे यही कहा था—हे श्यामसुन्दर! हम सब तुम्हारी दासी हैं, हम जादेसे मर रही हैं, हमें धर दान दो।’ अर्थात् भगवान्‌ भी रहें और आवरण भी रहे, यही जीवकी इच्छा रहती है; पर भगवान्‌ तो छोड़नेवाले

नहीं हैं। वे बोलें, तुम मुझे चाहती हो या अपने आप को चाहती हो? यदि मुझे चाहती हो तो मेरी आज्ञा पालन करो। आओ, एक बार निरभिमान होकर मेरे पास आओ, एक बार सब कुछ भूलकर, चराचर ब्रह्माण्ड को विस्मृतिके सागरमें डुबाकर सत्कार-शून्य निरावरण होकर मेरे पास आकर खड़ी हो जाओ। तुम जो सदा मेरी कामना करती रही हो, आज तुम्हारी वह चिरवाञ्छित और चिरसञ्चित आकांक्षा पूरी होगी।’

किसी दूसरेको शोरसे नहीं, केवल भगवान्‌को शोरसे ही जब इसप्रकारका आह्वान जीवके अन्तरतम-प्रदेशमें जा पहुँचता है, तब उस अभिसारमुखी प्रवृत्तिको फिर कोई भी निवृत्त नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य कामदेवके बाणोंसे धायल होकर पागलकी भाँति जैसे धारों शोरसे शानशून्य हो जाता है, उसी प्रकार आज ये लोग भी मदनमोहनके मदनविजयी मदनशरसे आहत हैं। अब क्या वे उन्हें त्यागकर सत्सारका भजन कर सकती हैं? तभी कृष्ण कामिनी प्रेममयी गोपियाँ श्रीकृष्ण प्रेमसे विभोर होकर, सब कुछ छोड़कर, सर्व-शून्य बनकर, परम पूर्णको प्राप्त करनेके लिये, उनके चरणोंमें दौड़ी आयी हैं। वे नग्न होकर, उनके निकट लजावन्त मुखसे आ खड़ी हुईं; पर फिर भी शायद उनके मनके एक छिपे हुए कोनेमें, कहीं शायद सत्कार लगा हुआ रह गया। इसीसे प्रेमचन श्रीकृष्ण मुस्कराकर बोले—‘वह किञ्चित् सत्कार भी छोड़ देना होगा। कोई भी आश्रय पकड़े न रह सकेगी, अनन्य चित्त होकर एक मुझमें ही पूर्ण आश्रय प्राप्त करोगी।’ तब गोपियोंने उनकी मधुर वाणीसे मुग्ध होकर एक बार उन्हीं नवनीरद, नवीन कान्त श्रीकृष्णके मुखकी ओर ताककर एकदम सब सकोच भाव त्यागकर, निस्संग होकर, दोनों हाथ उठाकर उनकी कृपाभिज्ञा चाही। कल्याणमय भगवान्‌ प्रेममें भरकर उनका आदर करते हुए बोले—‘हे सब साध्वी गोपिकाओ! मैं जानता हूँ कि मेरी पूजा-अर्चना करना ही तुम्हारा सङ्कल्प है, और यह सङ्कल्प मेरी इच्छासे ही है, इसलिये इसका सफल होना उचित ही हुआ। जिनका चित्त मुझमें लग गया है, उन्हें फिर वासभाजनित भोग नहीं भोगने पड़ते। भूँजे और पकाये हुए चीजसे प्रायः अधिक उत्पन्न नहीं होता। हे अबलाओ! तुम घजमें जाओ, तुम सिद्ध हो गयी—

तासां विज्ञाय भगवान्स्वपादस्पर्शकाम्यया।

भूतव्रतानां सङ्कल्पमाह दामोदरोऽनका ॥

सङ्कल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्चनम् ।
मयाऽनुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति ॥
न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते ।
मर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेप्यते ॥
याताबला ब्रजं सिद्धा मयेमारस्यथ क्षपाः ।
यदुद्दिश्य व्रतमिदं चैरुरार्यार्चनं सतीः ॥

किन्तु एक गड़बड़की बात है। भगवतमें आया है कि भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें इसप्रकार नतमस्तक हुए देखकर सन्तुष्ट हो गये और दया करके उन्होंने वस्त्र वापस लौटा दिया। तब तो उन्हें फिर मायावस्त्र पहनने पड़े। इतने परिश्रम-के बाद, इतने कष्ट सहनेके बाद अन्तमें क्या यही फल मिला? नहीं, यह बात नहीं। 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्'—गोपियों-को त्यागके फलस्वरूप शान्ति मिली। उन्हें माया फिर मिली सही; पर वह माया श्रीकृष्णार्पण हो जानेसे विशुद्ध विद्या हो गयी थी। जो बन्धनका कारण था, वह आनन्द अमृतसरसे परिपूर्ण हो गया था। भगवच्चरणोंमें अर्पित कर्मकी भाँति उसने मुक्तिका सौभाग्य लाभ किया। भक्त इस अवस्थामें बन्धनसे नहीं डरता। अब तो वह मायाको भगवत्प्रसादरूपसे ग्रहण करता है। यह मायाका अभिमान भगवान्‌को दे देनेके बाद इसीसे भक्त लोग प्राकृत पुरुषोंकी भाँति संसार-यात्रा किया करते हैं। किन्तु तैलमर्दित शरीर-की भाँति उन्हें फिर मायाका जल नहीं लगता—'नैव किञ्चित् करोति सः।' इसलिये निर्भय होकर वे संसारमें भगवान्‌के दासके वेशमें विचरण करते हैं और भावी पथ-यात्रियोंके लिये कालकी पापाण-देहपर अपना पदचिह्न अंकित कर जाते हैं। यही लीला बाह्यके साथ अन्तरका, ससीमके साथ असीमका, अधिभूतके साथ अध्यात्मका, जीवके साथ शिवका और आत्माके साथ परमात्माका मिलन-विलास है। भीतर-बाहर एक करके सर्व जीवोंको शिवरूप मानकर समस्त आत्माओंके अन्दर, समस्त वस्तुओं-के अन्दर उसी 'सर्व' का परमात्मरूपमें साक्षात्कार करके साधक परमवृत्ति लाभकर धन्य और कृतकृत्य हो जाता है।

जबतक यह मिलन नहीं होता, तबतक हम अभिमानके परदेमें छिपे रहना अच्छा समझते हैं, अपनेको परदेके बाहर करके निस्संग होकर भगवान्‌के सामने आनेमें संकोचका अनुभव करते हैं। तभीतक अपूर्ण कामनाएँ बार-बार आकर हमें जर्जरित करती हैं, तभीतक यह सारा निश्च-रहस्य हमारे सामने अस्पष्ट, अज्ञात और अनुपलब्ध बना है, तभीतक मान-अभिमान सहस्रों भेदसागरोंमें उत्ताल तरंगोंकी भाँति नृत्य करता है। जब जीव संसारमें सुख-शान्ति न पाकर कामाग्निमें जलकर रोदन करता है, जब वह एक परमात्माको छोड़कर और कुछ भी वृत्तिकर और शान्तिप्रदायक नहीं समझता; तब वह यह सब छोड़कर, अपने आपको भूलकर केवल उनके प्रेमका भिखारी बनता है! तभी वह पूरी निर्भरताके साथ उनके चरणोंमें शरण होकर करबद्ध होकर आतैस्वरसे पुकारता है—

गोकुलके इस कुल, उस कुलमें अपना किसे पुकारूँ? प्रान !
चरण-युगलकी शरण इसीसे ली है, इनको अपने जान ॥

'प्रभो ! देखो मुझे पैरोंसे मत ठुकराओ, दासी मानकर दिलमें रखो !' भक्तके मनकी जब ऐसी अवस्था हो जाती है तभी वह मायाके परदेको भेदकर बाहर निकलनेके लायक बनता है। तभी परमात्माके साथ रास-रस-रंग और सम्भोग करनेकी उसे योग्यता प्राप्त होती है। जबतक हम उन्हें अपनेसे अलग समझेंगे, तबतक तो उनके निकट संकोच रहेगा ही। जहाँ उन्हें अपने आत्मासे अभिन्न समझा, वस, वहीं उनके साथ अपना निरन्तर योग अनुभव करने लगेंगे। फिर उन्हें दूसरा नहीं समझेंगे, बल्कि परम आत्मीय समझेंगे। तब भीतर-बाहरकी एक हालत होगी। अभिमानका नाम-निशान न रहेगा। तब आत्मा-परमात्मा एकरूप होंगे, यही महातीर्थ सागर-सङ्गम है।

आओ, हम उन परमात्मैकनिष्ठा, प्रणतचित्ता, कृष्ण-प्राणा गोपवालाओंको प्रणाम करें, उनका शिष्यत्व स्वीकार-कर मधुर मुक्ति-मार्गपर अग्रसर हों !

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

नारायण विन प्रेमके पण्डित पशू समान ।

ताते आति मूरख भलो जो सुमिरत भगवान् ॥

चीरहरणलीलारहस्य

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—यमुनाके तीर चीर गोपियोंके तीर करि,
कदम पे जाय चढ़यो विरजबिहारी है।
कर उपहास उन्हें नगन बुलावे पास,
लाज बाज सारी यदुराजने बिसारी है ॥

उत्तर—हरिके मिटाप मध्य पट है कपररूप,
परदा हटाय सो अमेद ब्रह्मचारी है।
रूपक है गूढ़ जिसे मूढ़ महापाप कहें,
ज्ञानीसे जो पूँछिये तो सर्वहितकारी है ॥

प्रश्न—कोई इस गायको सुने तो कहो कहा कहे,
यही तो कहे कि कान्हू बड़ा अवतारी है।
चोरी बरजोरी परनारिनसों राम राम,
कैसे भगवान् यह महाव्यभिचारी है ॥

उत्तर—बीचमें कनात काहू भौति न रहन पावे,
कौन कहे योग यह योगविधि न्यारी है।
रूपक है गूढ़ जिसे मूढ़ महापाप कहें,
ज्ञानीसे जो पूँछिये तो सर्वहितकारी है ॥

प्रश्न—न्हाय रहीं माता और भगनि सुतो-सी नार,
बूढ़ा है युवा है कोई कन्या सुकुमारी है।
अच्छनके लच्छन न ऐसे कहूँ होत सुने,
अपनी उतार लाज औरोंकी उत्तारी है ॥

उत्तर—स्वामी सहवास भरा कौन नहीं चाहत है,
देसना यही है महाँ कौन अधिकारी है।
रूपक है गूढ़ जिसे मूढ़ महापाप कहें,
ज्ञानीसे जो पूँछिये तो सर्वहितकारी है ॥

प्रश्न—कारी कारी सरत है वैसे ही करम कोर,
कहाँमे उजारी लाय आप त्रिसकारी है।
राजकी भारी नहीं बड़त अगारी नार,
यमुनाको नीर यही चीर यही सारी है ॥

उत्तर—सुख है सरीरकी तो चीर बिन पीर सहो,
आगे बढ़ जायगा जो दरस मिहारी है।
रूपक है गूढ़ जिसे मूढ़ महापाप कहें,
ज्ञानीसे जो पूँछिये तो सर्वहितकारी है ॥

नारायणप्रसाद 'बेलाव'

भागवतके बालकृष्ण

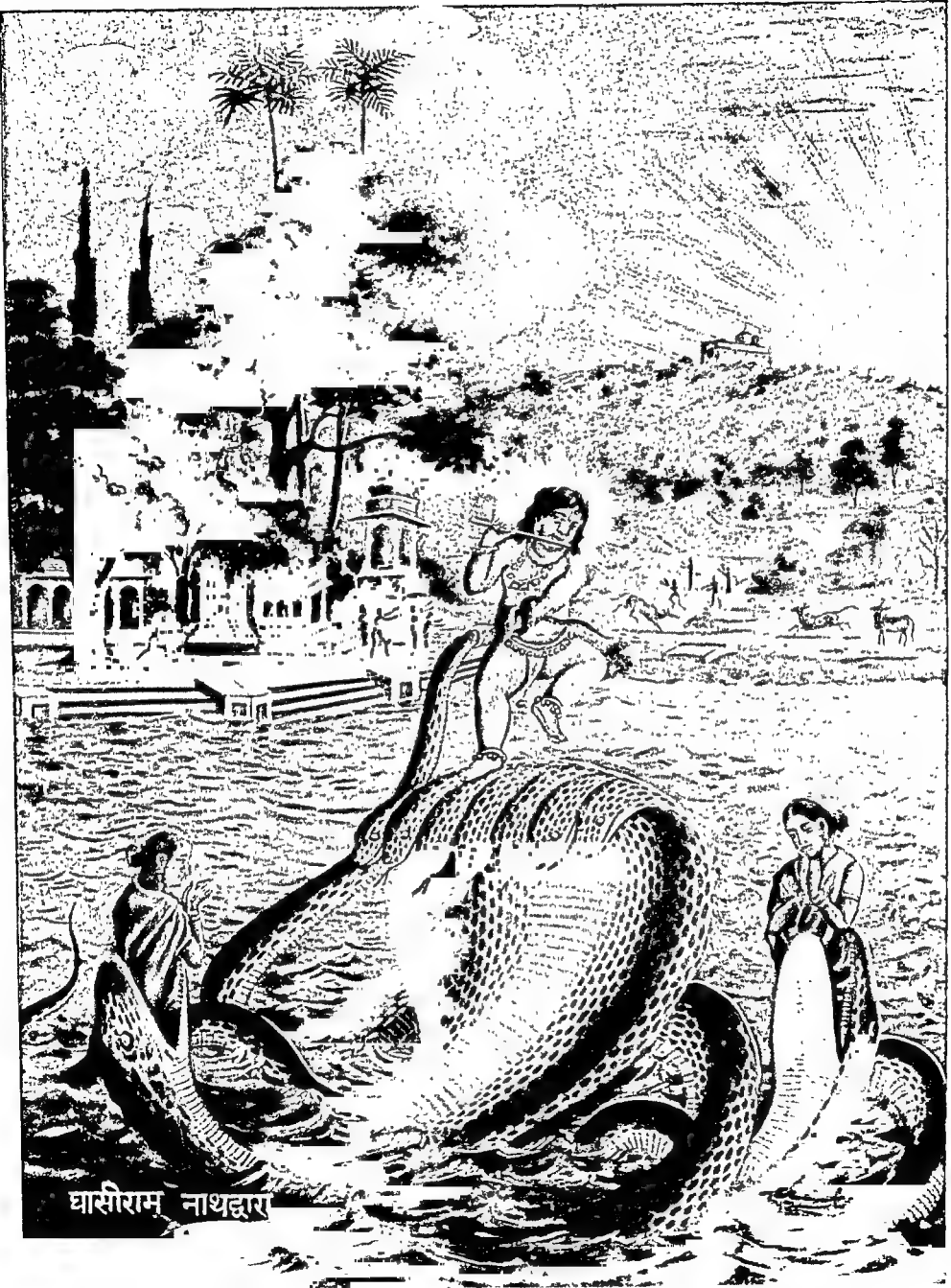
(लेखक—प० श्रीनन्दविद्योतरजी शुक्ल, वापीमूषण)

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तत्विर्गुण निष्क्रिय
ज्योतिः किञ्चन योगिना यदि पर पश्यन्ति पश्यन्तु ते।
अस्माकं तु तदव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरम्,
कालिन्दीपुलिनेषु तत्किमपि यत्नीह अहो धावति ॥

सकलह मिथ कलिकालमें, इस विश्व-
विप्ले, कामनाओंके कोलाहल
थाकुलित कपटमय, कुत्सित कालमें
भी, इस पराधीन, पददलित दशामें,
इस श्लेष्माक्रान्त दारुण समयमें भी,
और इस शिश्नोदर-मरायण भोग-
युगमें भी, हमारे प्यारे इस भारत-देशमें जो योगका-विशेष
कर भक्ति-योगका सर्वत्र दर्शन हो रहा है, आज भी हिन्दू-
समाजमें अध्यात्म-चिन्ता है और आवाल-वृद्ध-वनिता,
आगोपाल-नृपालमें पुरातनी आर्य-संस्कृतिकी चमकृति
दृष्टिगत होती है, इसका एक कारण घर-घरमें श्रीमद्भागवत

पुराणका प्रचार भी है। इधर शतान्तरियोंसे हिन्दू-समाजको
सञ्जीवनी-वृद्धी पिलानेवाले दो ही तो अनुपम, मनोहर,
हृदय-हर ग्रन्थ हैं, जिनको पढ़-पढ़कर, सुन-सुनकर हम
हिन्दू-के-हिन्दू बने रहते हैं। एक रामायण और दूसरा
श्रीमद्भागवत। संस्कृतमें भागवत और हिन्दीमें रामचरित
मानस—ये दोनों ऐसे बरदानी दिव्य-ग्रन्थ, ऐसे जादू भर
मोहन-ग्रन्थ, ऐसे चित्ताकर्षक, अति सुन्दर, सर्वथा पूर्ण
ग्रन्थ हैं कि, कुछ न पूछिये। आनन्दके समुद्र हैं, नीतिके
आकर हैं, प्रीति और प्रतीतिके प्रभाकर हैं। पाठकाय
रामायणाङ्गमें रामायणका राम-रसायन-पान कर चुके हैं।
इन पंक्तियोंमें मैं यत्किञ्चित् भागवत-रसामृत पिलानेकी
चेष्टा करता हूँ। भाग्यवान् भावुक भक्त इस भागवतामृत-
का पान कर जीवन सफल कर लें। वेदरूपी कल्पवृक्षका
यह भागवत अल्पन्त मधुर, सुषुप्त फल है। योगीन्द्र
भीशुकाचार्यके मुखारविन्दसे सुगन्धित इस अमृत-रसके
अधिकारी भावुक भक्त या रसिकजान दी हैं। यथा,—

यद्यच्छिरो न नमतेऽङ्ग शतैकशीर्ष्णस्तत्तन्ममर्द खरदण्डधरोऽत्रिपातैः ॥

निगमकल्पतरोर्गलितं फलं

शुकमुखादमृतप्रवसंयुतम् ।

पिबत भागवतं रसमालयं

मुहुरहो रसिका भुवि मानुकाः ॥

किन्तु इस शास्त्रको समझनेके लिये भक्ति तथा भावुकताके रहते भी सदगुरु-शरण-शरणकी बड़ी आवश्यकता है। जिसपर भगवान्‌की कृपा हुई है, जो पूर्ण जितेन्द्रिय होकर सुद्ध नियमसे अहर्निश निष्काम निहंतुक्त भजन करता हुआ, भागवतका पारायण किया करता है, वही इसका रहस्य बतला सकता है, वही सब कथाओं एवं तत्त्वोप-देशोंका वेद-शास्त्रानुसार सयौक्तिक सामञ्जस्य-विधान कर सकता है। और कर सकता है—नटवरलालकी अटपटी, चटपटी, खटपटी, उलटी लीलाओंका रहस्योद्घाटन ! टेढ़े कान्हकी टेढ़ी लीलाएँ वही ही मीठी, किन्तु टेढ़ी खीर जरूर हैं।

हुताशने हाटकसंपरीक्षा,

विपत्तिकाले गृहिणीपरीक्षा ।

रणस्थले शस्त्रभृतां परीक्षा,

विद्यावतां भागवते परीक्षा ॥

अभिमें सुवर्णकी, विपत्तिके समय स्त्रीकी, युद्धमें वीरकी और भागवतमें विद्वान्‌की परीक्षा होती है। भागवतका अर्थ लगाने और मर्म समझनेमें बड़े-बड़े विद्या-दिग्गजोंके दाँत खट्टे पड़ जाते हैं ! परन्तु हिन्दी-साहित्य-सम्राट् पण्डितवर श्रीमहावीरप्रसाद द्विवेदी-जैसे विद्वान् भागवतके गूढ़ स्थलोंको समझ-समझकर, इस पुराणपर मुग्ध भी ऐसे हो जाते हैं कि विभिन्न श्लोकोंको अर्थसहित सुनाकर और उनकी विशेषता बतलाकर कट्टर नास्तिकोंको भी सीधा कर देते हैं ! बहुत अच्छा होता, यदि 'भागवतांक' निकाला जाता और सब स्कन्धोंके सब प्रकरणोंपर पूर्ण प्रकाश डाला जाता। ऐसा होनेसे भागवतपर एक अत्युत्तम कोढ़-पत्र प्रस्तुत हो जाता। इससे धार्मिक जनता कथा-वाचक पण्डित-मण्डली, वैष्णव-समाज आदि सबका महान् उपकार होता।

भागवतका सबसे बड़ा स्कन्ध दशम है। और उसमें सबसे सरस, मधुरतर चरित है बालकृष्णचरित। अतः मैं इसीपर विचार करता हूँ। आजकल प्रायः नवशिक्षित कुछ जोशीले भाई कहा करते हैं कि 'हमें तो गीताके कृष्ण बहुत रुचते हैं, जो महाबाहु अर्जुनको आत्मा-

का अमरत्व, सच्चिदानन्दत्व समझाकर, युद्धके लिये—दुष्ट-दमनके लिये ललकार रहे हैं, और उसे पाप न लगे, इसलिये निष्काम-कर्मयोगका विवेचनकर दिव्य तत्त्व-ज्ञान एवं भक्तियोग समझा रहे हैं। रहे भागवतके बालकृष्ण, सो वे तो कहीं नाच रहे, कहीं वंशी बजा रहे, कहीं माखन चुरा रहे और कहीं मिट्टी खा रहे हैं ! भाई ! वे तो हम देशभक्तोंको जरा भी नहीं सुहाते' इत्यादि।

एक सज्जनने मुझसे कहा था कि—'पण्डितजी ! आप सनातन-धर्मके प्रचारक हैं, अतः ऐसा उद्योग कीजिये कि देशमें जितने भी भगवान्‌के मन्दिर हैं, उनमें युवा-कृष्ण—जवान दाढ़ी मूँछोंवाले, गीता-वक्ता, वीर-रस-वर्द्धक कृष्णकी मूर्तियाँ स्थापित की जायँ, जिनका दर्शन कर हिन्दू-जनता जाग्रत हो, जनानापन छोड़कर मरदाना बाना धारण करे और देशका उद्धार हो। अन्यथा इन मन्दिरों और नन्हों-नन्हों मूर्तियोंसे कुछ लाभ नहीं दीखता ! आप व्याख्यानमें गीता और गीता-वक्ताका प्रचार कीजिये।' मैंने उत्तर दिया—'महाराज ! मैं पचीस वर्षसे गीताका प्रचार, प्रवचन, व्याख्यान करता हूँ। जहाँ-तहाँ गीताकी कथा नवीन आवश्यक ढङ्गसे वाँचता हूँ। इसप्रकार देश और जातिकी यथाशक्ति सेवा करता हूँ। किन्तु मुँछाढ़ी दियल मूर्ति-स्थापनकी बात ठीक नहीं। क्यों ? बाल-कृष्ण—भागवतके श्यामसुन्दर गोपाललाल बालकृष्णकी महिमा कम नहीं है, बहुत अधिक, बहुत बड़ी, बहुत अगाध, अनन्त है।

प्रभु एक ही है, पर भागवतका बालकृष्ण सब कलाओंमें पूर्ण है। कोरा उपदेशक नहीं, स्वयं सर्व-कार्य-कर्ता है। वेदान्त सुनाता हुआ भी अघासुरोंका संहर्ता है। महावीर भी मोहन है। मुरली बजाता, नाचता-गाता, हँसता-हँसाता हरदिल-अजीज है। अपनी माधुरीसे मोहनेवाला 'मोहन' होकर भी अनासक्त, चिरक्त, 'मोह न' यानी मोह न करने-वाला—मोहसे अलग निर्मोही भी है ! जगत्‌को तारनेके लिये इससे अच्छा दूसरा कोई आदर्श नहीं। हजारों वर्षोंसे इसकी बाँकी मँकीपर अग्रना तन, मन, धन सर्वस्व निछावर करनेवाले साधु-सन्त, साधक-विद्वान्, धर्माचार्य, भक्त, नृपति और करोड़ों आर्य-हिन्दू मूर्ख नहीं हैं, जो इसके बिना मोलके चरे बने हुए हैं। आप अपने कृष्णगढ़-नरेश स्वर्गीय श्रीनागरीदासजीकी ही साची जीजिये—

हमारो मुरलीवारी स्याम ।

बिन बैरी, बनमाल, चन्द्रिका, आन न जानो नाम ॥१॥

गोपरूप, वृन्दावन-चारी, पूरन जन-जन-काम ।

नन्दगौड, बरसाना, गोकुल, कुज-गढ़ी, गिरि घाम ॥२॥

माही सो हित चित्त बढै मिल, दिन दिन पल छिन जाम ।

‘नागरिदास’ द्वारिका मथुरा, रजधानीसों न काम ॥३॥

हिन्दी माताके मुकुटको अपने अनेक दिव्य ग्रन्थरूपी अमूल्य रत्नोंसे वेदीप्यमान करनेवाले, महाराजाधिराज नागरीदास क्या मूर्ख थे ? ‘सरबसके सिर पूरे दै, सरबसकी बन धुरि’ वाले नन्द नन्दन-पदारविन्दालुरागी राज्य-विषय सुख-स्वाामी, महाविरागी नागरीदास क्या देश-भक्त नहीं थे ? एक नागरीदास क्या, अगणित धनकुबेर और विद्यासागर इस मोहिनी मूर्तिपर मल होकर तर चुके हैं । हिन्दू ही नहीं, विधर्मी मियाँ भी रसखान बन गये हैं । सुनिये—

या लकुड़ी अब कामरिया पर राज तिहूँ पुरको तजि डारों,
आठहु सिद्धि नवों निषिको सुख नदकी गाथ चराम बिसारों ।
‘रसखान’ सदा इन नैनन सों ब्रजके बन, बाग, तडाग निहारों,
कोटिनहु कलधौतके घाम करीलकी कुंजन ऊपर वारों ॥

मोहन-छवि रसखान ठखि, अब इग अपने जाहि ।

खैरत आवत धनुषसे, छूटत शरसे जाहि ॥

मो-मन मोहन-छविपै अटक्यो ।

ललित त्रिमग-चात ठखि होनी चाह चिनुक गडि ठटक्यो ॥

इसप्रकार ब्रजके—ब्रजमें भी मथुरावालेके नहीं, यमुना और उसके पारवर्ती गोकुलके गोपाल बालकृष्णपर हिन्दू-जातिकी परभासकिका विशेष कारण है । और वह यह कि, भक्तसमुदाय ब्रह्मानन्दसे भी ऊँची कच्चाका आनन्द-परमानन्द चाहता है । ससारमें सबसे निकृष्ट नीच आनन्द विषयानन्द है, उससे उत्तम और आदरणीय आनन्द विद्यानन्द है । उससे बड़ा महान् आनन्द आत्मानन्द है । और ‘अह ब्रह्मासि’ का अपरोक्ष अनुभव कर आत्मरति, आत्मकाम, आत्मतृप्त, आत्म-सन्तुष्ट यतिराद जिस अखण्ड सच्चिदानन्दको अहर्निश प्राप्त रहता है, वह ब्रह्मानन्द है । बस, यही पराकाष्ठा, परागति है, यही मुक्ति है । किन्तु भगवान्‌के निष्काम उपासक, अनन्य प्रेमी, त्रिगुणातीत

भक्तजन कहते हैं, यह सब ठीक, वेदान्त-शास्त्र और ब्रह्मानन्द सब यथार्थ है, परन्तु हम तो केवल आत्मासे ही नहीं, बुद्धिसे मनसे, तनसे और रोम-रोमसे ब्रह्मानन्दका अनुभव चाहते हैं ! और पतदर्थ ही परमदयालु प्रेमधन परमेश परमात्मा सगुण, साकार होकर, अवतार धारण कर हमारे नयनगोचर होता है और हमारे लिये विविध लीलाएँ करता है । इससे हमें जो आनन्द मिलता है, वह ब्रह्मानन्द ही सही, लेकिन दर्शनमें आँखको, श्रवणमें कानको, स्पर्शमें त्वचाको—इसी तरह सर्वाङ्गको सर्वाङ्गीण ब्रह्म-सुख साकारस्वरूप एव लीलामें मिलता है, अतः यह सुख, यह सौभाग्य, यह आनन्द ब्रह्मानन्दसे भी—सन्नासी योगियोंके समाधि दशावाले या मुक्तात्माके अद्वैत-मोहावस्थावाले ब्रह्मानन्दसे भी बड़ा विलक्षण आनन्द ‘परमानन्द’ है । भागवतका बालकृष्ण परमानन्द है । सदानन्द गोविन्द परमानन्द है । भागवत दशमस्कन्धका कृष्ण-बाल-चरित परमानन्द है । ब्रजका ब्रह्म परमानन्द है । जैसे जगद्वकी चौरासी लाख योनियोंमें ब्रह्म व्यापक है, वैसे ही चौरासी कोस ध्वजमें वेदान्तका परम सिद्धान्त ब्रह्म परमानन्द नाच रहा है । भागवतमें ही लिखा है—

अहो माग्यमहोभाग्य नन्दगोपब्रजौकसाम् ।

यन्मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनत्तनम् ॥

वसुदेवसुत देव कसचापूरमर्दनम् ।

देवकीपरमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् ॥

भूक करोति वाचल पगु लघयते गिरिम् ।

यत्कृपा तमह वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥

वेदमें मुक्तात्माके लिये लिखा है—‘सोऽश्नुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा सह विपथिता ।’ मुक्तपुरुष ब्रह्मके साथ सब कामनाओंका उपभोग करता है, अद्वैत-मुक्ति और निर्वाणमें ऐसा बन नहीं सकता । यह परमानन्द तो भक्त प्रभुसे श्रयक् सेवक रहकर ही पाता है । इसीसे कैवल्य-मुक्तिको न स्वीकार कर वह भजनानन्दी ही बना रहता है और प्रभु ही उसे परमानन्द प्रदान करनेके लिये विविध लीलाएँ करते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ध्वजके गोकुल, गोप-गोपी, गोप-बालक आदिमें अधिकार दैवी जीव हैं और उनके साथ भगवान्‌की दिव्य लीला मिल्य है । इस दिव्य-लीलामें आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक सभी भाव भरे हैं, बालकृष्णकी लीलाओंमें सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक,

मंगलमय सिद्धान्तोंके मूल-तत्त्व सुन्दरतासे संमिश्रित हैं।
हाँ, मुख्य और अन्यत्र अलभ्य भगवान्‌के प्रेम-विह्वल भक्तों-
की प्यारी परमानन्दता ही है। दहियाके स्वर्गीय
महाराज रसनिधिका दोहा तथा अन्य पद्य भी दर्शनीय हैं—

कोटि मारतंड चंड मंडित मुकुट क्रीट
कुंडल कलित अलकावलि बुझै गई।
'पजन' प्रतच्छ मुक्ताहल त्रिमंग रंग
रंजित जरीके पीत पटल रजै नई॥
झलक झलामलीसी झाँकीसी झाँकै चित्त,
चित्तते निकरि मेरे डगन हितै गई।
डगनते दौरि मन, मनते तमाम तन
तनते ततच्छ रोम रोम छबि लूँ गई॥

धारत ही बन्यो पही भतो गुरु-
लोगनको डर डारत ही बन्यो।
गारत ही बन्यो काजु सवै धन-
धाम कुटुम्ब विसारत ही बन्यो॥
हारत ही बन्यो हेरि हिया
'पदमाकर' प्रेम पसारत ही बन्यो।
टारत ही बन्यो घूँघटको पट
नंदको लाला निहारत ही बन्यो॥

धनि गोपी औ ग्वाल धनि धनि जसुदा धनि नंद।
जिनके आगे फिरत है धायो परमानंद॥
ब्रजलोचन, ब्रजरमन, मनोहर, ब्रजजीवन, ब्रजनाथ।
ब्रजउत्सव, ब्रजबल्लभ सबके ब्रजकिसोर सुमगाथ॥
ब्रजमोहन, ब्रजमूपन, सोहन, ब्रजनायक ब्रजचन्द।
ब्रजनागर, ब्रजछैल, छबीले, ब्रजवर, श्रीनंदनंद॥
ब्रजआनंद, ब्रजदूलह, नितहीं अति सुन्दर ब्रजलाल।
ब्रजगौवनके पाछे आछे सोहत ब्रज-गोपाल॥
ब्रजसम्बन्धी नाम लेत ये ब्रजकी लीला गावै।
नागरिदासहि मुरलीवारो ब्रजको ठाकुर भावै॥

इस परमानन्दको मूढ़, विषयानन्दी तथा कुतर्की
विधानन्दी नहीं समझ सकते, जो श्रद्धा-चित्त नहीं, विश्वास-
अज्ञ-बट-छायामें जो विश्राम नहीं करते, प्रणिपात, परिग्रह
और सेवाद्वारा जो लोग श्रीगुरु-चरण-रज तथा दिव्य-ज्ञान

और भगवत्कृपासे प्रेमाभक्तिको प्राप्त न कर केवल
वृथा बकवादमें ही अपना श्रमस्य जीवन बरबाद करते हैं,
ऐसे पामर-जन भागवत और भगवल्लीलाओंका रसास्वादन
नहीं कर सकते। 'कर्कशतर्कविचारव्यग्रहदयः किं वेत्ति काव्य-
हृदयानि। ग्राम्य इव कृषीविलग्नश्चलनयनावचो रहस्यानि।'
'रसिकराज गिरिधरको चालें विना रसिक कोइ जानि सके ना।'
विद्वन्मण्डलीमें तो यह निर्विवाद मान्यता है कि—
'भक्त्या भागवतं शास्त्रम्' अर्थात् पूरी भक्तिसे ही भागवत-शास्त्र
समझमें आ सकता है। भक्तिके वश होकर महाप्रभु जिसे
'बुद्धियोग' देते हैं, अति अनुकम्पासे जिसके अन्तःकरणका
अन्धकार-अविद्यान्धकार ज्ञानदीपकके द्वारा—'भास्वता ज्ञानदी-
पेन' दूर कर देते हैं, वही उनको और उनके 'दिव्य-जन्म-कर्म'
को जान सकता है। 'भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि
तत्त्वतः' भागवतके भगवान् श्रीकृष्णका जन्म यानी प्राकट्य
और कर्म यानी उनके बाल-चरित तथा अन्य सब चरित
भी दिव्य हैं—अलौकिक हैं। इस दिव्यताकी परमावधि है
परमानन्दता और परमानन्दताका ही ब्रज-लीलाओंमें
उल्लेख है। गीतामें श्रीमुखसे प्रभुने जो निष्काम-कर्म,
ज्ञान, भक्ति, ध्यान आदिका उपदेश किया है, उसको पहले
ब्रजमें करके दिखलाया है। उसके अनुसार स्वयं आचरण
कर दिखाया है। दशमस्कन्धकी कथाओंसे गीताके प्रत्येक
उपदेशका मिलान करना तो पहुँचे हुए भक्तराजों, यथात्मा
महात्माओं और सिद्ध-योगियोंका ही काम है तथापि पूज्य
विद्वानोंको विशेषतः वैष्णव-परिदत्तोंको इस ओर अग्रसर
होना चाहिये। अन्तमें भागवतके ही एक सुन्दर श्लोकसे
भगवान्‌को प्रणामकर, विस्तार-भयसे मैं इस लेखको आज
यहीं समाप्त करता हूँ। यथावकाश अपने उपर्युक्त
कथनके उदाहरणस्वरूप किसी ब्रज-चरित्रका सब दृष्टियोंसे
मर्मोद्घाटनपूर्वक, देश-कालानुकूल विवेचन फिर कभी
करूँ—यही प्रभुसे प्रार्थना है।

यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं
यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम्।
लोकस्य सद्यो विघ्नोति कित्चित्पथं
तस्मै सुमद्रव्रते नमो नमः॥

वेणु-गीत

(लेखक—प्रोफेसर श्रीजेठालाल गोवर्धनदास राह, एम० ए०)

प्रस्थानचतुष्टय-
में श्रीमद्भागवतका
स्थान

यद्यपि प्रस्थानत्रयीमें श्रीमद्भागवतका समावेश नहीं किया गया है तथापि वैष्णव-आचार्योंने यह बतलाया है कि श्रीमद्भागवतके बिना प्रस्थानत्रयीकी सफलता नहीं है अर्थात् वेद, गीता और ब्रह्मसूत्रकी भाँति श्रीमद्भागवतका भी आचार्योंके रहस्य-शास्त्रोंमें एक उत्तम स्थान है। कहा जाता है कि वेदोंका विभाग, गीता और ब्रह्मसूत्रोंकी रचना करनेपर भी श्रीव्यासजीके हृदयको शान्ति नहीं मिली तब उन्होंने अन्तमें श्रीमद्भागवतकी रचना कर शान्ति प्राप्त की। श्रीमद्ब्रह्मभाचार्य श्रीभागवतको 'समाधि-भाषा' कहते हैं; इस ग्रन्थकी भाषा इतनी गूढ़ है कि साधारण पुरुष उसका अर्थ नहीं समझ सकता।

श्रीब्रह्मभाचार्यजी
और श्रीभागवत

वेद, गीता और ब्रह्मसूत्रोंकी परिभाषासे श्रीमद्भागवतकी परिभाषा कहीं रमणीय और गूढ़ार्थसे भरी हुई है, इसीसे 'विद्या भागवतावधि' कहा जाता है। पण्डितोंकी बुद्धिकी परीक्षा वेद, गीता और ब्रह्मसूत्रमें नहीं परन्तु भागवतमें होती है। श्रीब्रह्मभाचार्यजीने श्रीमद्भागवतको इतना अधिक महत्त्व दिया है कि उन्होंने यह ग्रन्थ जनताको समझानेके लिये भिन्न-भिन्न सात प्रकारसे अर्थ बताया है। (१) समस्त ग्रन्थका संक्षेपमें रहस्य, (२) ग्रन्थके बारह स्कन्धोंमें कौन-से स्कन्धमें क्या रहस्य है, (३) किस स्कन्धमें कितने प्रकरण हैं और उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है और क्या रहस्य है, (४) किस प्रकरणमें कौन-कौन-से अध्याय हैं और उनमें प्रत्येक अध्यायका क्या अर्थ है, अध्यायोंमें वर्णित भिन्न-भिन्न उपाख्यानोको परस्पर क्या संगति है और उनका क्या अर्थ है। इस भाँति चार प्रकारके अर्थ उन्होंने अपने 'तात्त्व-दीप-निबन्ध' नामके ग्रन्थके अन्तिम 'श्रीभागवतार्थप्रकरण' विभागमें किये हैं। शेष तीन प्रकारके अर्थ श्रीमद्भागवतकी श्रीसुबोधिनी-नाम्नी टीकामें किये गये हैं—(१) मूलश्लोक-वाक्यका अक्षरार्थ (२) प्रत्येक वाक्यके अर्थ और शब्दोंका रहस्य (३) प्रत्येक पदके अन्दरके अक्षरोंका अर्थ।

इसप्रकार श्रीब्रह्मभाचार्यजीने श्रीमद्भागवतकी महत्ता बहुत ही अधिक बढ़ायी है, यदि वे ऐसा प्रयत्न न करते

तो जनता भारतके इस अग्रगण्य महान् ग्रन्थको कदाचित् भूल गयी होती।

बारह स्कन्धोंका
अर्थ

भागवतके बारह स्कन्ध हैं और उनके नाम इसप्रकार निर्देश किये गये हैं—

(१) अधिकारस्कन्ध (२) साधनस्कन्ध (३) सर्गस्कन्ध (४) विसर्गस्कन्ध (५) स्थानस्कन्ध (६) पोषणस्कन्ध (७) उत्तिस्कन्ध (८) मन्वन्तरकथास्कन्ध (९) ईशानुकथास्कन्ध (१०) निरोधस्कन्ध (११) मुक्तिस्कन्ध और (१२) आश्रयस्कन्ध।

दशम स्कन्धके
प्रकरण

इन बारह स्कन्धोंमें दशमस्कन्ध सारे ग्रन्थका अति रहस्यरूप होनेके कारण हृदय माना जाता है। दशमस्कन्ध

भगवान्के हृदयका साक्षात् प्रतिबिम्ब है। सम्पूर्ण ग्रन्थ भगवान्का मूर्तिमान् स्वरूप है, जिसमें पहला और दूसरा स्कन्ध भगवान्के चरणयुगल, तीसरा और चौथा स्कन्ध भगवान्के बाहुयुगल, पाँचवाँ और छठा भगवान्की बंधाएँ, सातवाँ भगवान्की दहनी हथेली, आठवाँ और नवाँ भगवान्के लज्ज, दहाहवाँ भगवान्का मस्तक और बारहवाँ भगवान्की बाईं हथेलीरूप, परन्तु दशमस्कन्ध तो भगवान्का साक्षात् हृदयरूप ही है।

श्रीब्रह्मभाचार्यजीके मतानुसार दशमस्कन्धमें कुल ८७ अध्याय हैं, जिनमें अध्याय १ से ४६ तकके अध्यायोंको पूर्वाह्न और शेष अध्याय ४७ से ८७ तक ४१ अध्यायोंको उत्तराह्न कहते हैं। दशमस्कन्धके पाँच प्रकरण किये गये हैं—जन्मप्रकरण, तामसप्रकरण, राजसप्रकरण, सात्त्विक प्रकरण और गुणप्रकरण। 'जन्म' प्रकरणमें भगवान्के जन्मका वृत्तान्त है (अध्याय १ से ४), 'तामस' प्रकरण लम्बा है, इसके कुल २८ अध्याय हैं। यह पाँचवें अध्यायसे आरम्भ होकर ३२ वें में समाप्त होता है, युगलगीत तकका प्रसंग इस तामसप्रकरणमें आ जाता है। भगवान् 'निस्साधन' (भक्त) जनोंको ही प्राप्त होते हैं, ज्ञान और कर्मसे उनकी प्राप्ति नहीं होती। इसी बातको दिखलानेके लिये इस प्रकरणका नाम 'तामस' रखा गया। तामस जीवसे यहाँ ज्ञानादि साधनोंसे रहित केवल प्रभुके आश्रित भक्ति करनेवाले जीव समझने चाहिये। ये एक प्रकारसे

मृदु होते हैं। संसारकी खटपटसे अलग, किसी भी प्रपञ्च और युक्ति-प्रयुक्तिको न समझनेवाले, विशुद्ध-हृदयके सीधे-सादे और केवल प्रभुके प्रति सहज स्नेहवाले ही होते हैं। ऐसे जीवोंका भगवान् किसप्रकार उद्धार करते हैं, यही इस प्रकरणमें दिखलाया गया है। इसके बाद अध्याय ३३ से ६० तक २८ अध्यायोंमें तीसरा 'राजस' प्रकरण है, उसमें यह दिखलाया गया है कि कर्मोंमें रुचिवाले जीवोंका उद्धार भगवान् किसप्रकार करते हैं। तदनन्तर अध्याय ६१ से ८१ तकके २१ अध्यायोंमें 'सात्त्विक' प्रकरण है जिसमें ज्ञानद्वारा सात्त्विक बंधे हुए जीवोंका भगवान्के द्वारा उद्धार होना बतलाया गया है और अन्तके ६ अध्यायोंमें 'गुण' प्रकरण है। इसप्रकार समस्त दशमस्कन्धमें भगवान्ने जीवोंका निरोध किसप्रकारसे फलित होता है, यह दिखलाया है अर्थात् दशमस्कन्धका मुख्य अर्थ है 'निरोध' और उस निरोधकी सिद्धिका भिन्न-भिन्न प्रकारोंसे होना ही इसमें बतलाया है। सब जीव एक स्वभावके नहीं होते। कोई कर्ममें आसक्त होता है, किसीकी ज्ञानमें रुचि होती है तो किसीमें कोई भी साधन नहीं होता। इन सभी प्रकारके जीवोंका किसप्रकारसे उद्धार किया जाय, दशमस्कन्धमें अनेक कथा-उपाख्यानोकी योजनाके द्वारा यही बात दिखलायी गयी है; जैसे वर्तमान शिक्षाप्रणाली भी तमाम विद्यार्थियोंको एक-सी शक्तिवाले समझकर सबको समान शिक्षा देनेकी बात नहीं कहती। बुद्धि और ग्रहण-शक्तिकी तुलना करके ही शिक्षा दी जाती है और उसीका अच्छा फल होता है, अनधिकार और बिना विवेकके दी हुई शिक्षा सफल नहीं होती। वैसे ही श्रीमद्भागवतकारने यह सोचकर कि सारे जीवोंकी बुद्धि और प्रकृति भिन्न-भिन्न है, सबके उद्धारका एक मार्ग नहीं हो सकता, प्रकारोंका विभाग करके भलीभाँति समझा दिया।

'तामस' प्रकरणमें भी कई अन्तर्विभाग किये गये हैं—जैसे 'प्रमाण' (अ० ५ से ११) 'प्रमेय' (अ० १२ से १८) 'साधन' (अ० १९ से २५) और 'फल' (अ० २६ से ३२)

श्रीवेणु-गीतका विषय 'प्रमेय' प्रकरणके वेणु-गीतका विषय अन्तिम अध्यायमें है। प्रमाणमें प्रभु अपने निःसाधन भक्तोंके निरोधके लिये उन्हें प्रेम-दान करते हैं; 'प्रमेय' में वह प्रेम विकसित होकर भासक्तिरूप बन जाता है और 'साधन' में भक्तिमार्गीय

साधनद्वारा वह 'व्यसनावस्था' को प्राप्त हो जाता है। इस अवस्थामें शुद्ध भक्तिका फल प्रभुके साथ जीवका रम्य अर्थात् रासलीला होती है। इस तरह 'तामस' के अन्तर्विभागोंकी परस्पर संगति है। अर्थात् भक्तिकी चार अवस्थाएँ—स्नेह, आसक्ति, व्यसन और तन्मयता (फल) स्पष्ट की गयी हैं। अध्याय ५ से ११ तक (प्रमाण) स्नेहका वर्णन है, अध्याय १२ से १८ तक (प्रमेय) आसक्तिका, अध्याय १९ से २५ तक (साधन) व्यसनका और अन्तमें (फल) तन्मयताका निरूपण है।

ऊपर लिखे अनुसार वेणु-गीत आसक्ति यानी प्रमेय-प्रकरणके अन्तिम अध्यायमें है। श्रीवज्रभक्तोंकी प्रभुमें आसक्ति पूर्णरूपसे सिद्ध हो चुकी है। यहाँ वही बतलाया गया है। परन्तु वह आसक्ति लुप्त है, उसका बहिरुद्गम नहीं है। इसी बाहरी प्रकाशके लिये भगवान्ने वंशी बजायी। इससे पूर्वके १७वें अध्यायमें शरद्भुक्तुका वर्णन है, और उस वर्णनमें यद्यपि प्रभुके प्रति गोपियोंकी आसक्ति दिखायी गयी है परन्तु वह बहुत ही साधारणरूपमें है। वहाँ आसक्तिका वर्णन अस्पष्ट है और शरद्भुक्तुका प्रधान है। इसी आसक्तिको सुस्पष्ट करनेके लिये—उसका बहिरुद्गम करनेके लिये श्रीशुकदेवजी यहाँ भगवान्के चरित्रका वर्णन करते हैं। सारांश यह कि सम्पूर्ण गीतका मुख्य विषय गोपियोंकी आसक्तिका प्रकटीकरण है।

श्रीवेणु-गीत इतना अधिक आकर्षक और सुन्दर है कि भारतवर्षके कवियोंपर उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। हिन्दी, मराठी और गुजरातीके कवियोंने मोहनकी इस मधुर मुरली-पर न जाने कितने काव्य लिखे हैं। इन भाषाओंके साहित्यमें जो मधुरिमा आयी है, उसका मूल यही वेणु-गीत है। यदि भागवतमेंसे यह प्रकरण निकाल दिया जाय तो संस्कारी हृदयोंमें रस-सिद्धन करनेवाले एक 'रास-लीला' के प्रकरणको छोड़कर शायद ही कोई दूसरा प्रकरण मिले। भक्ति-मार्गका अत्युत्तम सिद्धान्त जैसा इस गीतमें गूँथा गया है।

ऐसा शायद ही कहीं हो। इसमें भगवान् वेणु-गीत और संगीतशक्ति स्वयं अपने शब्द (संगीत) द्वारा चराचर सृष्टिको किसप्रकार चलीन करते हैं,

यह दिखलानेके साथ ही संगीतका महत्त्व भी बतलाया गया है। जगत्के सम्पूर्ण साहित्यमें किसी-न-किसी प्रकारसे संगीतके प्रभावका वर्णन है। ग्रीक-साहित्यमें Orphens का वर्णन है वह संगीतके प्रभावसे

धराचर जगत्को हिला देता, समुद्रकी चञ्चलसी हुई तरंगों-को शान्त कर देता, वायुके वेगको रोकता और पर्वतोंको गति दे सकता था। मिश्रन अपने 'पेरुवाइज़ लॉस्ट' में कहता है कि जब ईश्वरने इस सृष्टिकी रचना की, तब उसने पहले बिखरे हुए महाभूतोंको संगीतके द्वारा एकत्र किया, फिर सृष्टि रची। ब्रायडन इसी बातको अपने 'सेन्ट असीलिया' की प्रार्थनाके गीतमें दिखलाता है, वह कहता है कि संगीतमें केवल वस्तुके स्वरूप करनेकी ही नहीं, किन्तु लय करनेकी भी शक्ति है। जैसे जगत्की उत्पत्ति संगीतसे है, वैसे ही उसका लय भी संगीतसे ही होता है। जैसे संगीत भौतिक तत्वोंका समन्वय करता है, वैसे ही आध्यात्मिक तत्वोंका भी वह समन्वय करता है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही सृष्टि संगीतके शक्तिके अधीन है। इस सत्यको स्टीवेनसनने भी स्वीकार किया है, उसने अपने Pan's pipes नामक लेखमें वंशी बजाते हुए Pan अर्थात् प्रकृति-देवकी कल्पना की है। यह देव हर्ष-शोक, भय-आश्वास दोनों प्रकारकी गति-ध्वनि करता है। इसप्रकार जगत्के सम्पूर्ण साहित्यमें संगीतकी शक्तिका बहुत साहाय्य गाया गया है। भगवत्-कार भी इसी प्रकार वेणु-गीतमें हमलोगोंको संगीतकी अलौकिक शक्तिका परिचय कराते हैं। इसमें किसी प्रकारकी अतिशयोक्ति नहीं है। यों संगीतकी अलौकिक शक्तिके रूपमें भी इस वेणु-गीतका बड़ा महत्त्व है, पर हमें यहाँ उस दृष्टिकोणसे इसका रहस्य नहीं देखना है, हम तो भक्तिमार्गके रहस्यरूपमें इसे समझना चाहते हैं।

वेदमें भगवान्के दो स्वरूप बतलाये 'वेणु' शब्दका अर्थ गये हैं—नाम और रूप। वेणु-गीत भगवान्के नामात्मक स्वरूपका बोध कराता है। 'वेणु' शब्दमें 'व' 'इ' और 'अणु' इसप्रकार तीन शब्द हैं—'व' का अर्थ ब्रह्मका सुख, 'इ' का अर्थ कामका सुख और अणु यानी तुच्छ, अर्थात् जिस सुखके सामने सांसारिक तथा आध्यात्मिक सुख अणु यानी तुच्छ हो जाते हैं, उसे वेणु कहते हैं। सारांश यह कि वेणुकी सुधासे भगवान्ने 'निःसाधन' जीवोंको यह साधनबल प्रदान कर दिया कि जिसके सामने सांसारिक और पारमार्थिक सभी सुख तुच्छ हो जाते हैं और फिर केवल भगवान्के अलौकिक सुखमें ही आसक्ति हो जाती है वह साधन भगवान्की भक्ति-प्रेम है। यह प्रेम जीवोंके अपने साधनसे नहीं मिलता, भगवान्के अनुग्रहसे ही मिलता है। इसीलिये

भगवान् स्वयं वेणु बजाकर स्नेहरूप सुधाकी धर्पा करते हैं और अलौकिक जीवोंमें अपने प्रति आसक्ति उत्पन्न करते हैं। वेणुमें सात छेद हैं, उनमेंसे छः छेद तो भगवान्के प्रेम्हर्ष, धीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्यके वाचक हैं एवं सातवाँ छिद्र उपर्युक्त छः धर्मोंसे युक्त अप्राकृत देहधारी स्वयं भगवान्का बोध कराता है। तात्पर्य यह कि प्रभुके प्रति होनेवाला स्नेह केवल भगवान्के गुणोंमें ही चित्तको आसक्त नहीं करता, वह धर्मात्स्वरूप भगवान्में ही आसक्त करता है। यह इसका रहस्य है।

इस गीतके कुल बीस श्लोक हैं। पहले वेणु-गीतके प्रत्येक श्लोकमें वर्णित वृन्दावन-प्रवेश और श्लोकका रहस्य दूसरेमें वेणु-कूनन-ये गोपियोंकी आसक्ति-का उद्दीपन करनेवाले हैं। वृन्दाका अर्थ भक्ति और वनका प्रदेश। इससे वृन्दावनका अर्थ हुआ भक्तिका प्रदेश। अपने स्वरूपके प्रति गोपियोंकी आसक्ति करानेके लिये भगवान् भी ज्ञान और धर्मको छोड़कर भक्तिके प्रदेशमें प्रवेश करते हैं। जहाँ भक्त नहीं भगवान्। इसीलिये पहले श्लोकमें वृन्दावनमें प्रवेशका वर्णन है। वहाँ प्रवेश करके भगवान् गोपियोंको अलौकिक साधनसे आसक्तिका दान करते हैं। इसीलिये वंशी बजायी जाती है। अतएव इन पहले दो श्लोकोंमें 'स्थान' और 'साधन' की अलौकिकता बतलाकर, तीसरे श्लोकमें आसक्तिके जाग्रत होनेपर गोपियाँ भगवान्के स्वरूप और लीलाका वर्णन करती हैं। यह वर्णन विद्या यानी स्वरूप और लीलाके ज्ञान बिना नहीं हो सकता। विद्या दो प्रकारकी है—अमूर्त और मूर्त। भाव यह कि, आसक्ति भी विद्यासहित होनी चाहिये। इस विषयकी दूसरे प्रकारसे समझानेके लिये श्लोक २ से ६ तक विद्याका वर्णन है। श्रीवत्सभगवत्प्रेमके मतानुसार विद्याके साँझ प्रकार हैं—सांख्य, योग, तप, वैराग्य और भक्ति। 'रसधन प्रभु ही मेरे सर्वस्व हैं' इस निश्चयका नाम 'सांख्य' है, 'धर्मभक्तिकी वृत्तिमात्र प्रभुमें लगी रहने' का नाम 'योग' है, 'भगवान्के विरहमें तप और झंझका अनुभव करना' 'तप' है, 'एक प्रभुको छोड़ और किसीमें चित्त न जाय' इसका नाम 'वैराग्य' है, एवं 'लेशमात्र भी स्वार्थसे हीन आसक्ति' का नाम 'भक्ति' है। इस विद्याके फल प्रभु हैं। उन प्रभुके स्वरूपका वर्णन अगले ७ से २० तक १३ श्लोकोंमें है। उसका भी हेतु यह है। जीवोंके तीन प्रकार हैं—प्रवाही, मर्यादा और सुष्टि। 'प्रवाही जीव' संसारमें आसक्त होते हैं,

और भगवान्‌को काल-स्वरूप मानते हैं। उस कालको वे बारह महीनोंमें विभक्त करते हैं—‘मर्यादा जीव’ यज्ञ-नारायण भगवान्‌को द्वादश अङ्गोंसे युक्त मानते हैं और तीसरे पुष्टिके जीव भगवान्‌के अनुग्रह-पात्र होकर शुद्ध भक्ति-मार्गमें स्थित रहते हैं और द्वादश अङ्गोंसे भी पर, तेरहवें तत्त्वरूप श्रीगुरुयोत्तमके साथ साक्षात् अपना सम्बन्ध मानते हैं। इसीलिये इन तेरह श्लोकोंमें प्रभुकी तेरह लीलाओंका वर्णन है।

छान्दोग्योपनिषद्में भगवान्‌के स्वरूपको ‘रस’ रूप बतलाया है ‘रसो वै सः’ इसी रस-स्वरूपको भक्तिमार्गीय लोग ग्रहण करते हैं और उसमें अपनी आसक्ति प्रदर्शित करते हैं। यह रस दो प्रकारका है—‘धर्मसहित’ और ‘केवल’। ‘धर्मसहित’ संयोगावस्थामें होता है और ‘केवल’ नात्ममें। इन ‘उभय स्वरूपात्मक भगवान्’ का वर्णन श्लोक ७ और ८ में है। ८ वें श्लोकमें ‘धर्मसहित’ भगवान्‌का वर्णन है और १ वें श्लोकमें ‘केवल’ भगवान्‌का वर्णन। इस तरह दो प्रकारोंसे वर्णन करके श्लोक १० में वेणुका कूजन, श्लोक ११ में स्वच्छन्द लीलाकी सिद्धिके लिये भगवान्‌के चरणारविन्दका गमन-रमण और उसके द्वारा कीर्तिका विस्तार कहा गया है। इसप्रकार ८ से ११ तक चार श्लोकोंमें भगवान्‌का स्वरूप वर्णन करते हुए पीठिकाका निरूपण किया गया है। बादके श्लोक १२ से १७ तक ६ श्लोकोंमें वेणुके बजानेका वर्णन है। पश्चात् श्लोक १८ और १९ में भगवान्‌के चरणोंके माहात्म्यका वर्णन करके भक्तिकी स्थापना की गयी है। भगवान्‌के चरण भक्ति-मार्गके स्वरूप हैं। वेणु-गीतका तात्पर्य भक्ति-मार्गकी स्थापनामें है। यदि इस दृष्टिसे इस गीतका रहस्य न समझा जाय तो उसमें दोष आता है। इसीलिये भागवतकार श्लोक १९ में सूचित कर देते हैं कि यह प्रसङ्ग भक्ति-मार्गकी

स्थापनाके लिये ही है। भक्ति-मार्ग अर्थात् ‘प्रमेय’ मार्ग जो ‘प्रमाण’ से विपरीत है, इस बातकी भी इसी श्लोकमें सूचना है। अन्तके २० वें श्लोकमें इस गीतका उपसंहार है।

सारांश यह कि, सम्पूर्ण वेणु-गीतका स्वारस्य प्रभुमें आसक्तिद्वारा निरोध सिद्ध करानेके लिये है। प्रभुमें आसक्ति भक्तिमार्गीय निःसाधन जीवोंको प्राप्त होती है और वह प्रभुकृपासे ही होती है। यह आसक्ति भी अलौकिक विद्याकी अपेक्षा रखती है। अलौकिक विद्या पाँच प्रकारकी है। सांख्य, योग, तप, वैराग्य और भक्ति, यह उसके पाँच अङ्ग हैं। पाँच अङ्गों वाली विद्या प्राप्त होनेपर उसके फलस्वरूप भगवान्‌के साक्षात्कारका अनुभव होता है। इस विद्याके फलरूपमें प्राप्त होनेवाले भगवान् ‘प्रवाही’ जीवोंके ‘द्वादश-मासात्मक कालरूप’ और ‘मर्यादा’ जीवोंके ‘द्वादश अङ्गरूप यज्ञनारायण’ नहीं हैं; वे हैं ‘रुर और अक्षरसे अतीत, काल तथा नारायणरूपसे पर, साक्षात् रसरूप गुरुयोत्तम।’ इन गुरुयोत्तममें आसक्ति होना ही निरोध-सिद्धि है।

उपर्युक्त प्रकारका अर्थ श्रीमद्भक्तभाचार्य-
उपसंहार जीने श्रीमद्भागवतकी अपनी सुबोधिनी-

नाम्नी टीकामें विस्तारपूर्वक समझाया है। उस टीकाकी दृष्टिसे केवल वेणु-गीतका ही नहीं, परन्तु समस्त भागवतका अर्थ समझ लिया जाय तो भागवतकारके प्रति परम आदर उत्पन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारे धर्म और शास्त्रोंके कितने ही रहस्योंके सम्बन्धमें जो शङ्काएँ और तर्क उठा करते हैं, उन सबका भी समाधान आप ही हो सकता है, तदनन्तर चित्त प्रसन्न होनेपर प्रभुमें प्रेम उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। लेख जम्बा हो जानेके भयसे संक्षेपमें ही वेणु-गीतका अर्थ समाप्त करना पड़ा है, आशा है, पाठक क्षमा करेंगे।

श्रीकृष्ण-चन्दना

(रचयिता—पं० श्रीभगवतीप्रसादजी त्रिपाठी, विशारद, एम० ए०, एल० एल० बी०)

बन्दों द्वारिकेस दुइ बेर, तीनि तापहारी
तीनि बेर, चारि बेर चक्रके घेरैयाको।

पाण्डव-सखाको पाँच बेर, षट बेर स्याम,
सात बेर बन्दों सात बैलके नयैयाको॥

आठ पटरानी-पति आठ बेर बन्दों और,
नव बेर बन्दों नवनीतके हरैयाको।

बन्दन करत दस बेर दसरूपधारी,
बेर बेर बन्दों बाबा नन्दके कन्हैयाको॥

कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्

(लेखक—श्रीकृष्णप्रेमजी बैरागी)

महाभागवतका स्थान समस्त पुराणोंमें निस्सन्देह सर्वप्रथम है। भागवतके लिखे जानेका मूल कारण प्रायः सभीपर विदित है, भगवान् व्यास-देवने वेदोंका विभाग किया, अन्योन्य पुराणोंकी एवं महाभारतकी रचना

की, किन्तु यह सब करके भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ, वेचैनी ज्यों-की-त्यों बनी रही। तदनन्तर जब देवर्षि नारदके उपदेशानुसार उन्होंने श्रीमद्भागवतकी रचना की, तब उन्हें शान्ति मिली और उन्होंने अनुभव किया कि जिस कार्यकी पूर्तिके लिये मैं इस जगत्में आया था, वह अब पूर्ण हुआ है। अब मैं परिश्रमसे मुक्त होकर विश्राम कर सकता हूँ। काव्य-कलाकी सुन्दर छटाकी दृष्टिसे अथवा सर्वोच्च ज्ञान और उच्चतम भक्तिकार सम्मुख करनेवाले उसके गहन दार्शनिक सिद्धान्तकी दृष्टिसे श्रीमद्भागवत एक अनुपम ग्रन्थ है और समस्त पुराणों और उपपुराणोंका राजा बना हुआ है, मानो उसे इसके लिये ईश्वर-प्रदत्त अधिकार प्राप्त हो।

अथोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतायैविनिर्णयः।

गायत्रीमाध्यस्तोऽसौ वेदार्थः परिवृद्धितः॥

(गुरुप्रमाण)

श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्र और महाभारतका तात्पर्य बतलाती है, यह गायत्रीका भाष्य है। और नास्तिकको छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जिसे श्रीमद्भागवतको आद्योपान्त पढ़कर कोई लाभ प्रतीत न हो, -जिसके आत्माकी सब ओरसे यत्कीर्ति उत्पन्न न हो।

यदि यह पूछा जाय कि श्रीमद्भागवतका प्राण-उसका महावाक्य क्या है? तो इसका उत्तर हमें ग्रन्थके आरम्भमें ही इस आशे श्लोकमें मिल जाता है—

‘पते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।’

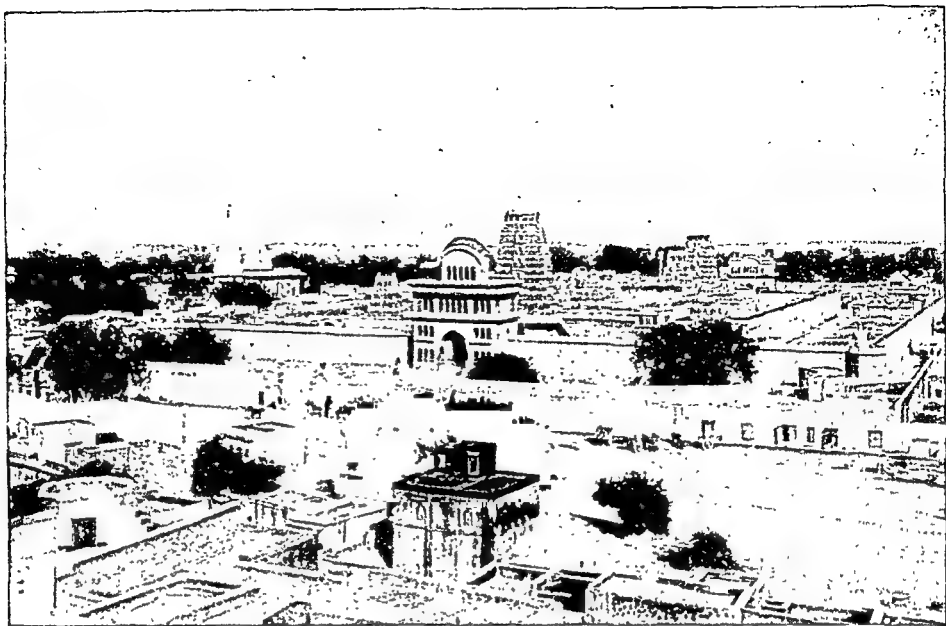
यह सारे (नृसिंह, वामन और परशुराम आदि अन्य स्वरूप) भगवान्के अंश अथवा कला हैं, परन्तु श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान् ही हैं। ये सब भगवान्के कुछ गुणोंके व्यक्तस्वरूप थे जो किसी विशेष उद्देश्यको लेकर

अवतीर्ण हुए थे, परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं पूर्ण परम पुरुष हैं। अपनी मानवीय-लीलामें आरम्भसे लेकर अन्ततक भगवान्ने अपने पेश्वे और माधुर्यको इस उन्नते व्यक्त किया है, जैसा इससे पहले अथवा पीछे कभी देखनेमें नहीं आया। इसके पूर्व गवर्नर, वायसराय तथा युवराजतक आये, पर यहाँ यह तो स्वयं सम्राट् पधारे।

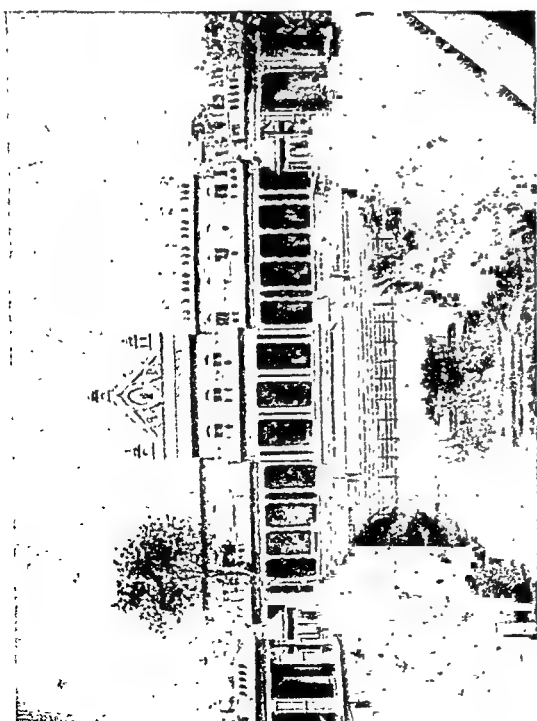
यही भागवतका महान् सन्देश है, यही एक प्रधान सिद्धान्त है, जिसका इस ग्रन्थकी सारी कथा और उपदेश इसप्रकार अनुमोदन करते हैं, जैसे केन्द्रस्थ सूर्यके चारों ओर ग्रहमण्डली प्रक्षिणा किया करती है। एक बार इस रहस्यके हृदयह्रम कर लेनेपर भागवतका सारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और यदि किसीने इस तत्त्वको नहीं समझा, अथवा इसके महात्वको कम करनेकी चेष्टा की तो फिर भागवतमें उसका प्रवेश हो ही नहीं सकता, चाहे वह भूमण्डलका सबसे बड़ा पण्डित क्यों न हो। यह वह ऊँचा तथ्य है जो दीक्षाके समय वैद्यवोंको बतलाया जाता है; जिसकी क्रमशः अनुभूति उनकी साधना होती है और जिसकी पूर्ण अनुभूतिको ही उसकी परम सिद्धि कहने हैं।

भागवत कहती है, श्रीकृष्णका नव-नील-नीरवर्ण था, वह पीतान्वर और मनोहर मोरमुकुट धारण करते थे, वह यशोदाके लाल, गोपाल-बालकोंके बालसखा, गोपियोंके प्रेमी, यादवोंके शरण्य, अर्जुनके मित्र, श्रीदक्खिणी एवं अन्य सहस्रों रानियोंके स्वामी, योगमायाके अधीश्वर थे। कौतुकी बालक, आराध्यप्रेमी, कभी न बदलनेवाले मित्र, दुर्धर्ष योद्धा और योगेश्वर थे। इन सारे भावोंकी तथा और भी अनेक भावोंकी ‘कृष्ण’ इस एक शब्दसे ही अभिव्यक्ति हो जाती है। श्रीमद्भागवतके भगवान् कतिपय मायावादियोंके काल्पनिक मायोपाधिक ईश्वर नहीं हैं, जो स्वयं अंशतः मायाके अधीन रहते हैं किन्तु वे परमेश्वर हैं जिनमें अज्ञानका लेश भी नहीं है और जो मायाके अधीश्वर एवं निधामक हैं। ‘मम माया दुरत्यया’

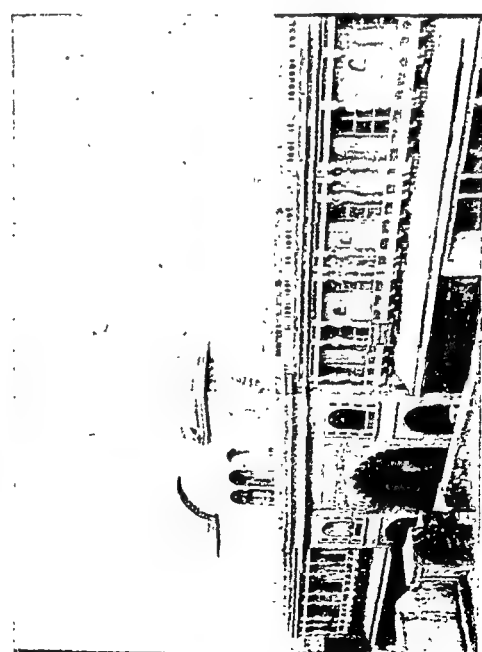
जिस तत्त्वकी अस्पष्ट कलक मायावादियोंको निर्गुण और निराकार ब्रह्मके रूपमें मिलती है उस परम तत्त्वका अब साक्षात्कार हो जाता है तब यह स्पष्ट दीखता है कि वही भक्तोंके भगवान् है, वही ब्रह्मावर्णकी सृष्टि, स्थिति और संहार

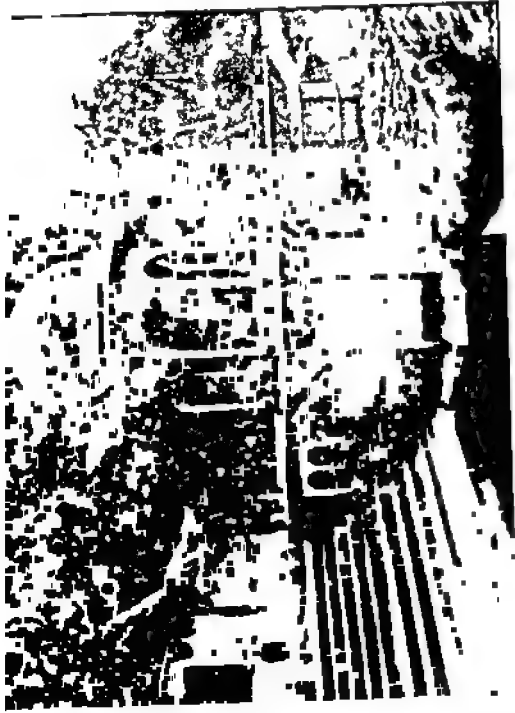

श्रीरंगजीका मन्दिर

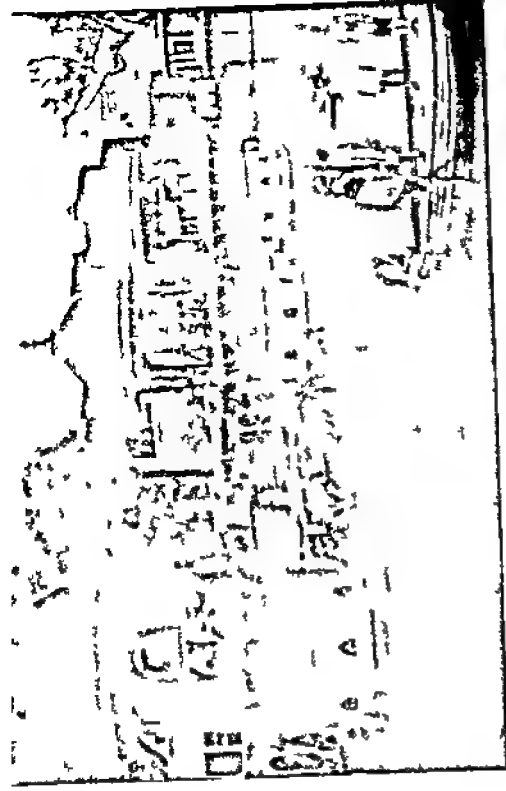

शाहजीका मन्दिर

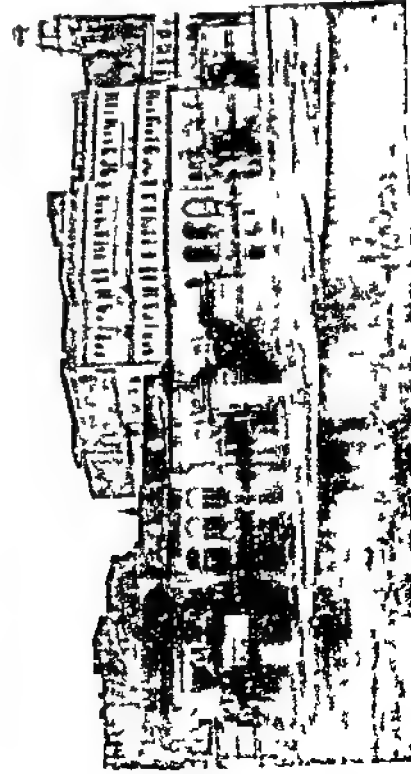
कालीदामन घाट

जुगलविहारी घाट

उशीचट

करनेवाले हैं, वही वेदान्तियोंके परब्रह्म हैं और वही योगियोंके परमात्मा हैं, जिनके अन्दर यह समस्त विश्व धागेमें पिरोये हुए मोतियोंकी भाँति स्थित है।—‘सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।’

भागवतमें यह भी प्रतिपादित किया गया है कि ये दो तत्त्व (श्रीकृष्ण और भगवान्) भिन्न नहीं, प्रत्युत एक ही हैं। गोपीनाथ केवल गोपियोंके ही नाथ नहीं, जगन्नाथ—समस्त विश्वके नाथ भी हैं। अंग्रेजीके प्रसिद्ध कवि कीट्स (Keats) के शब्दोंमें कुछ परिवर्तन कर हम यह कह सकते हैं कि ‘श्रीकृष्ण ईश्वर हैं और ईश्वर ही श्रीकृष्ण हैं’। बस, तुम इतनी ही बात समझते हो और इतना ही समझना तुम्हारे लिये आवश्यक है। ❀

इसके बाद फिर कुछ भी आवश्यक नहीं, फिर ‘जगत् सत्यं’ और ‘जगन्मिथ्या’ के पचढ़ेकी कोई जरूरत नहीं रहती। एक बार भगवान्को जान लो, फिर जगत् तो आप ही जाना जा चुका। फिर ‘जीवात्मा’ और ‘परमात्मा’ सम्बन्धी विवादोंका कोई प्रयोजन नहीं रहता। एक बार श्रीकृष्णके मधुर मुखड़ेका दर्शन कर लो, तुम्हारे और उनके बीच वास्तवमें क्या सम्बन्ध है, यह तुम्हें साफ मालूम हो जायगा। फिर सदाचार-सम्बन्धी वाद-विवादकी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे सभी कर्म केवल भगवत्-प्रीत्यर्थ होंगे और उन सभी कर्मोंको भगवान् स्वीकार करेंगे।

आजकल समस्त देशों और सभी दिशाओंमें वैज्ञानिक युक्तिवादके रूपमें व्यर्थका संशयवाद तीव्र गतिसे फैल रहा है। चारों ओरसे यही पुकार सुनायी पड़ती है कि इस वैज्ञानिक उन्नतिके युगमें ये पुराने दकियानूसी खयाल नहीं ठहर सकते; हमें तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिये, हमें कोई दूसरा प्रमाण मान्य नहीं है। मैं इन नादान प्रत्यक्षवादियोंसे पूछता हूँ कि जिन वैज्ञानिक सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें आप इतना बड़-बड़कर बोल रहे हैं, उनकी सत्यताके विषयमें ही आपके पास कौन-सा प्रत्यक्ष प्रमाण है? और बातोंको छोड़िये, जिस पुरुषको मनुष्य अपना पिता कहकर पुकारता है और जिसके मामूली अपमानमें अपना बड़ा भारी अपमान समझकर अग्निशर्मा हो उठता है, उस पिताकी पहचानके लिये उसके पास कौन-सा प्रत्यक्ष प्रमाण है? यहाँ बाध्य होकर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि एकमात्र आसवचनोंके

आधारपर ही ऐसा कहा और माना जाता है। माता कहती है कि ‘ये तुम्हारे पिता हैं’, इसी वचनपर विश्वास करके हम पिताको पिता मानते हैं। अब बताइये, वह प्रत्यक्षवाद जिसका लोग दम भरते हैं, कहाँ गया? अधिकांश प्रत्यक्षवादियोंके लिये यह उत्तर पर्याप्त है। वे जितना ही इस बातपर विश्वास करेंगे, उतनी ही उनकी भलाई होगी और जितना ही विश्वास करनेसे मुँह मोड़ेंगे, उतनी ही हानि होगी। किसीके अविश्वास करनेसे सत्यतामें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, अविश्वास करनेवालोंकी अपनी हानि अवश्य होती है। अवश्य ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सच्चे हृदयसे विश्वास करना चाहते हैं, परन्तु उनकी आँखें आधुनिक भौतिक उन्नतिकी दिखावटी चमकसे इतनी चौंधिया गयी हैं और उनके कान समाचारपत्रोंके अनवरत निःसार कोलाहलसे इतने सुन्न हो गये हैं कि प्रत्येक विषयमें उन्हें बुद्धिभ्रम हो जाता है। ऐसे ही लोगोंके लिये यहाँ कुछ विचार प्रकट किये जाते हैं।

सबसे पहले यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि श्रीकृष्ण एक और अखण्ड हैं। आजकल ऐसी बातें प्रायः सुननेमें आती हैं कि गीताके श्रीकृष्ण भागवतके श्रीकृष्णसे भिन्न हैं और उनका स्थान भी भिन्न है। यह कहा जाता है कि गीताके श्रीकृष्ण निस्सन्देह एक महान् योगी और अवश्य ही श्रद्धाके पात्र थे, परन्तु वृन्दावनका कृष्ण तो दुश्चरित्र और परस्त्रियोंके पीछे भटकनेवाला था, उसने संसारके सामने बहुत ही बुरा आदर्श रक्खा है, इसलिये वह कदापि श्रद्धाका पात्र नहीं हो सकता, प्रत्युत उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिये। इन थोथी बातोंपर प्रायः उन यूरोपियन लेखकों और अविवेकी ईसाई-मिशनरियोंके पक्षपातपूर्ण विचारोंने और अधिक रंग चढ़ाया है, जिन्हें उन बातोंकी निन्दा करते रक्तीभर भी लज्जा नहीं आती, जिनको उन्होंने न तो कभी समझा है और न हृदयका परिवर्तन हुए बिना वे कभी समझ ही सकते हैं। वे चाहे जितना गला फाड़-फाड़कर चिल्लाएँ, पर हिन्दुओंको कदापि उनकी ऐसी व्यर्थ और भ्रमपूर्ण बातोंमें नहीं फँसना चाहिये। आजकलके दिखाऊ सहानुभूति रखनेवाले ईसाई फरकुहर (Farquhar), स्टैनली जोन्स (Stanley Fones) और केनेडी (Kennedy) जैसे उन सारे मिशनरियोंके, जिन्होंने हिन्दू-धर्मपर छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ लिखी हैं और जिन्होंने हिन्दू-धर्मके प्रति सहानुभूतिका

* Krishna is God, God is Krishna, This is all ye know and all ye need to know.

होग दिखलाकर हिन्दू-धर्मके अन्दर कौन-सी अच्छी बातें हैं, यह जाननेकी चेष्टा की है। परन्तु जिनका वास्तविक उद्देश्य हिन्दू-धर्मका कल्याण करना नहीं, प्रसृत हिन्दू-धर्मके स्थानपर ईसाई-धर्म स्थापित करना रहा है। उनके— यहाँ थानेके पहले गीता और वृन्दावनके श्रीकृष्णमें कोई भेद होनेके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं सुना जाता था और वास्तवमें ये सब हैं ही कौन, जिनके अमपूर्ण विचार इमें धोखेमें डाल दें ? यह सत्य है कि शिशुपालने भगवान्की लीलाओंको लेकर उन्हें कुवचन कहे थे, परन्तु सभी जानते हैं कि शिशुपालकी उसके बाद ही क्या दशा हुई। जिन कार्योकी ये लोग निन्दा करते हैं, यदि यथार्थ रूपसे उनको ये समझ लें तो वही कार्य श्रीकृष्णकी परम महत्ताके परिचायक दीखने लगें !

कुछ ऐसे मझवादी लोग भी हैं, जो श्रीकृष्णको भगवान् माननेमें आपत्ति करते हैं। वे अवतारवादको नहीं मानते। केवल इतना ही मानना चाहते हैं कि श्रीकृष्ण एक महा पुरुष और जीवन्मुक्त थे, जिन्होंने अपने व्यक्ति-चेतनको आत्मामें लीन कर दिया था। मैं इस विषयका विवेचन फल्याणके 'गीताङ्क' में प्रकाशित अपने 'गीता और अवतारवाद' शीर्षक लेखमें कर चुका हूँ। इससे यहाँ केवल इतना ही कह देना चाहता हूँ कि श्रीकृष्णके ईश्वरत्वका समर्थन स्वयं गीता ही कर रही है जो वेदान्तकी सर्वविविध तीन आधार-शिक्षाओं (प्रस्थानग्रन्थों) मेंसे एक है—

अज्ञोऽपि सन्नव्ययमात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।

प्रवर्तिता स्वामविष्टाय समन्वयवर्तमानमायया॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ४।६)

'यद्यपि मैं अनन्तता और अविनाशी आत्मा और सर्व-भूतोंका ईश्वर हूँ, तथापि मैं अपनी प्रकृतिको वशमें करके, अपनी ही शक्तसे जन्म ग्रहण करता हूँ।' गीताके इस श्लोकमें तथा अन्य अनेक श्लोकोंमें श्रीकृष्णने अपनी दिव्य प्रकृतिका ऐसा स्पष्ट निरूपण किया है कि सन्देहके लिये कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। इसके सिवा समस्त मायावादी वेदान्तियोंके आचार्य श्रीशंकराचार्यजीने भी अपने गीताभाष्यमें श्रीकृष्णको परमेश्वर, मायाके अधीश्वर, नियन्ता तथा साक्षात् नारायण माना है। श्रीशंकरके प्रसिद्ध अनुयायी स्वामी श्रीमधुसूदन सरस्वतीने तो यहाँ-तक कहा है—

वंशीविमूषितकराजनीरदामात्-

पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् ।

पूर्णन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात्-

कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

अर्थात् 'नव-जलधरके समान श्याम-कान्तिवाले, पूर्ण चन्द्रके सदृश सुन्दर मुखारविन्दयुक्त, पके हुए कुन्दरुके समान जाल अधरवाले, कमलनयन, वंशीसे विमूषित कर-कमलवाले तथा पीताम्बरसे सुमज्जित श्रीकृष्णसे परे भी यदि कोई तत्व है, तो मुझे उसका पता नहीं।'।

फिर ये चेजे कहाँसे आये, जो अपने गुरुओंसे भी अधिक ज्ञानी होनेका दावा करते हैं और वेदान्तके नाम-पर उन भगवान्को अस्वीकार करते हैं जो स्वयं वेदान्तके भी अन्त हैं !

कुछ लोगोंका कहना है कि 'श्रीकृष्ण एक कार्पणिक व्यक्ति थे और उनकी सत्ता केवल पौराणिक-गाथाओंमें ही है। वे महात्मा ईसा या मुहम्मदकी भाँति ऐतिहासिक पुरुष नहीं माने जा सकते।' वास्तवमें इतिहासका प्रमाण बहुत सन्दिग्ध रहता है। भारतके बहुत-से मनुष्योंको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ईसाके अस्तित्वका भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जिन रोमन गवर्नर पोण्टियस पाइलेट (Pontus Pilate) के विषयमें कहा जाता है, उन्होंने ईसाको सूलीपर चढ़ाया था, उनके रोमके ऐतिहासिक लेखों अथवा तत्कालीन ग्रन्थोंमें उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। मुझे यहाँ उनकी ऐतिहासिकताके पक्ष-विपक्षमें कुछ कहना-सुनना नहीं है। यहाँ तो सिर्फ यही दिखलाना है कि यदि इतिहासको ही प्रमाण माना जाय तो ईसाकी अपेक्षा श्रीकृष्णके अस्तित्वमें कम प्रमाण नहीं है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि वे ईसासे बहुत पहले अवतीर्ण हुए थे। वस्तुतः इन विषयोंके लिये इतिहासको आधार मानना ठीक भी नहीं है। क्योंकि इतिहासका पाया बहुत ही कमजोर है और उसके द्वारा निश्चितरूपसे बहुत थोड़ी बातें ही जानी जा सकती हैं। जितने हम इतिहास कहते हैं, वह बहुत-से ऐसे अनुमानोंका संग्रहमात्र है, जो अत्यन्त अपर्याप्त प्रमाणोंके आधारपर स्थित है। अभी उस दिन होनेवाले वाटरलू (Waterloo) के युद्धमें क्या हुआ, यह भी कोई ठीक-ठीक नहीं जानता। हमें शक-पियरके विषयमें भी पूरा ज्ञान नहीं है, इस सम्बन्धमें बहुत-से तर्क उपस्थित किये गये हैं कि इन नाटकोंका, जो शक-

पियरके द्वारा रचे हुए माने जाते हैं, वास्तविक रचयिता कौन था ? वास्तवमें कई विद्वान् ऐसे हैं जिन्होंने प्राचीन कालके अधिकांश महापुरुषोंको काल्पनिक बतलाया है। कुछ इस खयालके विद्वान् भी हो चुके हैं और अब भी हैं, जो कहते हैं कि जूलियस सीजर, सिकन्दर, सुकरात, होमर, ईसा और बुद्ध इनमेंसे कोई भी वास्तवमें इस संसारमें पैदा नहीं हुआ। फिर इसमें आश्चर्य ही क्या है कि इसी युक्तिका उपयोग श्रीकृष्णके लिये भी किया गया, जो ऊपर बतलाये हुए महापुरुषोंसे बहुत समय पहले इस जगत्में अवतीर्ण हुए थे।

श्रीकृष्णके अस्तित्वका वास्तविक प्रमाण ऐतिहासिक लेखों अथवा धार्मिक ग्रन्थोंके द्वारा नहीं मिलता, यथार्थ प्रमाण तो भगवान्के उन भक्तोंका अनुभव है, जिन्होंने (अपने नेत्रों द्वारा) असन्दिग्ध रूपसे भगवान्के दर्शन किये हैं और उनका ज्ञान प्राप्त किया है। जब श्रीचैतन्य महाप्रभु वृन्दावन पधारे तो उन्होंने अपनी निज आँखोंसे ब्रजलीलाके दृश्य देखे और उन सब स्थानोंको ठीक-ठीक बतला दिया जहाँ वे लीलाएँ हुई थीं, यद्यपि उनमेंसे बहुत-से लीला-स्थलोंका चिह्न सर्वथा मिट चुका था। श्रीचैतन्य महाप्रभुकी भाँति सभी कालोंमें अन्य अग्रणी भक्तोंने भी ऐसा ही अनुभव किया है, जिन्होंने बिना किसी प्रमाणकी आवश्यकताके श्रीकृष्णके अस्तित्व और उनकी ईश्वरताका साक्षात् दर्शन किया है। योगीजन अति प्राचीन कालकी घटनाओंको इसप्रकारसे देखते हैं, जैसे वे अभी उनके सामने हो रही हों; और भक्तोंने भी उन्हें उसी प्रकार जाना और अवतक जान रहे हैं, जिसप्रकार उन्होंने उनको अति प्राचीन कालमें जाना था। ये योगी और भक्ताण सत्यका पता लगानेके लिये ऐतिहासिक अनुसन्धानपर निर्भर नहीं करते, वे अपने अन्तश्चक्षुओंसे प्रत्यक्ष देखते हैं और कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती। कदाचित् कुछ भीरु-हृदय आस्तिकोंको यह जानकर आश्वासन मिलेगा कि जिन यूरोपियन लोगोंके सिद्धान्तोंकी हम इतनी चर्चा सुनते हैं, उन्हींमेंसे कई अब यह मानने लगे हैं कि भूत तथा भविष्यकी बातोंका इसप्रकार देखना सम्भव है। निश्चय ही इनस्टीनके सम्बन्धाकर्षण सिद्धान्त (Relativity theory) के अनुसार यह बात सम्भव है और क्रियात्मक अनुभवके विषयमें डन साहब (Dunne) की (Experiment with time) नामक पुस्तक देखने

योग्य है। हम लोगोंमेंसे जो लोग भगवान्को इसप्रकार जाननेकी शक्ति नहीं रखते, इन भक्तोंके अनुभवके आधार-पर ही, जो प्राचीन शास्त्रोंकी पुष्टि करते हैं, श्रीकृष्णकी यथार्थ सत्तापर विश्वास करते हैं और उन्हें केवल औपन्यासिक अथवा काल्पनिक पुरुष नहीं मानते।

अब हमें उन कतिपय आक्षेपोंपर विचार करना है जो विशेषकर 'रासलीला' और उसीसे निकट सम्बन्ध रखने-वाली 'वखापहरण' की घटनाओंके बारेमें किये गये हैं। कहा जाता है कि 'यदि श्रीकृष्ण परम पुरुष थे अथवा एक महान् गुरु माने जानेका दावा रखते थे तो यह कैसे सम्भव है कि वे परस्त्रियोंके साथ शारीरिक सम्बन्ध करते ? यह कैसे हो सकता है कि जो धर्मकी स्थापनाके लिये अवतरित हुए, वह इसप्रकारका कार्य करते जो सारे जगत्की दृष्टिमें अधार्मिक हो ? यदि ऐसा किया तो निस्सन्देह उन्होंने संसारके सामने बहुत ही निन्दनीय आदर्श उपस्थित किया, जिससे उनके ईश्वरत्वपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आधुनिक संशयवादियों-को यह नहीं समझना चाहिये कि यह शंका केवल आजकलके इस उन्नत कहलानेवाले युगमें ही उठी है और पुराने ग्रन्थविश्वासी उपासकोंने इस विषयमें कुछ विचार ही नहीं किया था। उन्हें यह जानना चाहिये कि यह प्रश्न उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी श्रीमद्भागवत है। कारण, इस घटनाको सुनकर राजा परीक्षितकी भी बुद्धि चकरा गयी थी और उन्होंने भी श्रीशुकदेवजीसे इस विरोधाभासके सम्बन्धमें प्रश्न किया था। हाँ, अन्तर केवल इतना है कि जहाँ आजकलकी प्रथा यह है कि लोग दूसरोंकी सुनते-नहीं, केवल अपना ही राग अलापते रहते हैं, वहाँ उस समय राजा परीक्षितने मुनि शुकदेवजीके वचनोंको शान्तिपूर्वक सुना और समझा था।

पहले हमें उन दो युक्तियोंके विषयमें विचार करना है, जो इस शंकाके उत्तरमें कभी-कभी उपस्थित की जाती है और जो देखनेमें सन्तोषप्रद मालूम पड़नेपर भी पर्याप्त नहीं है; क्योंकि वे विषयके अन्तस्तलतक नहीं पहुँचती। कभी-कभी यह कहा जाता है कि 'रासलीला' के समय श्रीकृष्ण ग्यारह या बारह वर्ष (अथवा इससे भी कम अवस्था) के बालक थे। यह मत देखनेमें बड़ा युक्तियुक्त है सही; पर परीक्षा करनेपर ठहर नहीं सकता। यह सत्य है कि लोकदृष्टिमें उनकी अवस्था इतनी ही थी, जितनी बतलायी गयी है; किन्तु उससे यह निष्कर्ष निकाल लेना कि वह

जिसे भगवत्त्वय बालक मे, ठीक नहीं है। उन वाक्योंपर जो हम मत्तके स्पष्ट विरोधी हैं, हम न भी ध्यान दें तो भी यह समीप प्रष्ट है कि जिस वाक्यके अंगुलियोंपर विराज गोपबर्धन-पर्यंतको उठा लिया था और जिसने लक्ष्मणमें ही अन्यान्य अनेक भगवाधारण लीलाएँ दिग्गजायी थीं, उसकी शरीर-श्रद्धा तथा वयस्कताको साधारण बमौटीपर रचना निरी मृदता है। कम-से-कम गोपियोंको तो उनकी वयस्कताके विषयमें किसी प्रकारका श्रम नहीं था, क्योंकि वे श्रीकृष्णको पतिके रूपमें प्राप्त करनेके लिये कात्यायनी-देवीकी पूजा करती थीं, और उनकी यह अभिलाषा अस्वामाविक भी नहीं समझी गयी थी। वे देवीने प्रार्थना करती थीं—

“नन्दगोपसुत देवि पति मे कुरु।”

अर्थात् हे देवि ! मुझे नन्द-नन्दनको पतिके रूपमें प्रदान करो।

हम सम्बन्धमें कभी-कभी एक बूत्सी युक्ति यह उपस्थित की जाती है कि वास्तवमें ‘रामलीला’ कभी हुई ही नहीं, यह केवल प्रकृति और पुरुषके मध्य सर्वदा होने-वाली निष्कलीलाका भ्रष्टक स्वरूप है। निस्तन्देह यह बात भी है, भगवान्की अनन्त लीला निर्य है, परन्तु केवल यही हो, तो बात नहीं, यद्यपि भगवान्की अन्य समस्त लीलाओंकी भाँति इसका भी आध्यात्मिक अर्थ लगाया गया है तथापि राजा परीक्षितसे लेकर श्रीचैतन्य-देवतक सभी महान् वैष्णव भक्तोंने इसे सधी घटनाके रूपमें भी माना है।

सदाधारके विषयमें श्रीचैतन्यदेवके निजके विचार इतने कट्टर थे कि एक बार उन्होंने अपने एक शिष्यको केवल इसी अपराधमें सदाके लिये निकाल दिया था कि यह एक बूढ़ा भक्त-खो (माधवी) से भिषा माँग लाया था। फिर भी श्रीचैतन्यदेवको ‘रामलीला’में कोई आराधनमय बात दिरलायी नहीं दी। यदि हम राम-

लीलाको रूपक मानें तो महाभारत तथा अन्य सभी लीलाओंको भी ऐसी क्यों न माना जावे ? पर ऐसी बात नहीं है।

अब, यदि हम रामलीलाको ठीक तरहसे समझना चाहते हैं तो हमें हमपर निरर्थक रूपसे विचार करना होगा। यह विस्तृत स्पष्ट है कि श्रीमत्भगवत्के तथा भक्त वैष्णवोंके मतानुसार श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ जो लीला की, उसे करनेकी शायद तथा समाज किसी दूसरे व्यक्तिके लिये कदापि आज्ञा नहीं देते। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ‘तब फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया ? अन्यान्य स्थलोंकी भाँति यहाँ भी उन्हें सुन्दर आदर्श उपस्थित करना चाहिये था।’ पर यह युक्ति भ्रममूलक है। यह मनुष्योंके सामने सुन्दर आदर्श उपस्थित करनेके लिये व्यवहारित नहीं हुए थे; उनका व्यवहार तो भक्तोंकी अभिलाषाओंको पूर्ण करनेके लिये था। सुन्दर आदर्श उपस्थित करनेके लिये तो साधु-महान्मा और क्षत्रि-मुनि बहुत थे। श्रीकृष्ण तो अपनी माधुर्य-लीलाकी मोहक-शक्तिसे कलियुगके निर्बल लीलोंका उद्धार करनेके लिये आये थे। इसके सिवा जिन कार्यको समर्थ पुरा बेरोक-टोक कर सकते हैं, उसका दूसरे लोग कदापि अनुकरण नहीं कर सकते। महादेवने कालभूट विष पी लिया था; पर यदि हमलोग भी वैसा करें तो तत्काल ही मृत्युके ग्राम बन जायें; तो भी इस पुरे आदर्श-को उपस्थित करनेके लिये महादेवजीको कोई अपराधी नहीं ठहरा सकता। प्रोफेसर राममूर्तिके सम्बन्धमें कहा जाता है कि यह अपनी दातीपर हार्थीको चढ़ा लिया करते हैं, किन्तु यदि कोई मूर्त हमकी नकल करना चाहे तो उसी पण्य पूर्ण होकर मर जायगा। रामलीलाका अभिनय करनेके प्रतिरिक्त भगवान्ने गोपबर्धन-पर्यंतको भी तो उठा लिया था और महाभारतका युद्ध भी तो कराया था; किन्तु उनके अनुयायियोंमेंसे कोई भी उनकी एक भी लीलाका अनुकरण नहीं कर सकता; क्योंकि उनमें इन कार्योंके करनेके लिये पर्याप्त शक्ति ही नहीं है। ४

● भगवान् श्रीकृष्णकी रामलीलाका वास्तविक स्वरूप क्या था, इस बातके ब्यर्थ अर्थमेंको तो भगवान् या उनके पास मर्मज्ञ भगवत्त्व ही जानते हैं। हमने कोई सन्देह नहीं कि भगवान्की इच्छा उनकी कोई भी लीला दोषपूर्ण नहीं है। तथापि भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाके लोभमयकी घोषणाको देखते हुए तो यही विचार होता है कि श्रीभगवान् सर्वमर्थ होनेपर भी ऐसी कोई लीला नहीं करेंगे, जिसका अनुकरण करनेसे साधारण लोग पतित हो जायें। वेदान्तका यह मर्म सत्य है कि ‘भगवान् ही सबके आत्मा हैं,’ परन्तु इस स्पष्ट सिद्धांत भवान्के दुर्बलपण पुत्रा और शेरका है, इस बातकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। भगवान्के उदाहरणको सामने रखकर वेदान्त और हान्डी आह्वये हर कोई इन्द्रियवशवश मनुष्य यह कह सकता है कि ‘भक्तों

ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् ।
तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिर्मास्तत् समाचरेत् ॥

(श्रीमद्भागवत)

अर्थात् महापुरुषोंके उपदेश सत्य होते हैं; बुद्धिमान् मनुष्योंको उनका अनुसरण करना चाहिये। पर उनके कार्योंमेंसे कुछ ही अनुकरणीय होते हैं।

निस्सन्देह, श्रीकृष्णने धर्मकी स्थापनाके लिये 'धर्म-संस्थापनार्थाय' अवतार लिया था और यह देखनेके लिये कि कहाँतक यह उद्देश्य इस जगह भी चरितार्थ होता है, हमें भगवान्के उस संवादका संक्षेपमें उल्लेख करना होगा जो रासलीलाके ठीक पूर्व हुआ था। जिस समय उनकी दिव्य मुरलीकी मनोहर-ध्वनिको सुनकर गोपिकाएँ उनके पास खिंच आयीं, उस समय उन्होंने उनके आनेका कारण पूछते हुए कहा था कि 'कदाचित् तुमलोग ज्योत्स्नापूर्ण वनस्थलीकी शोभा देखने आयी होगी, अथवा मेरा दर्शन करनेके लिये आयी होगी ? यदि मेरे दर्शनके लिये आयी हो, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी प्राणी मेरे दर्शनकी उत्कट अभिलाषा रखते हैं। पर देखो, अब तो तुमने दर्शन कर लिये, इसलिये अब लौट जाओ, घर जाकर अपने पतिकी सेवा करो और गृहस्थ-धर्मका पालन करो। इसके बाद आपने गोपियोंको पति-भक्तिकी महिमा बतलायी और पर-पुरुष-संयोगके अनौचित्य तथा पाप-भूलक्षताका उपदेश दिया। गोपियोंने उनके उपदेशकी सत्यताको स्वीकार तो किया; पर इस बातको माननेसे इन्कार किया कि वे उपदेश उनपर भी कभी लागू हो सकते हैं जो

मुरलीकी तानसे आकृष्ट होकर वहाँ दौड़ आयी हैं।
क्यों ? वे कहती हैं—

कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन् ,
नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरासिदैः किम् ॥

'हे प्यारे ! ज्ञानीलोग केवल तुमसे प्रीति करते हैं, क्योंकि तुम उनके नित्य प्रिय आत्मा हो और इसलिये हमें भी उन पतियों तथा पुत्रोंकी क्या आवश्यकता है जो केवल दुःखके कारण हैं ?'

बस, जब भगवान् इस बातको देख लेते हैं कि गोपियोंने वेदान्तके उस मर्मको समझ लिया है कि श्रीकृष्ण सभीके आत्मा हैं तथा उनके अतिरिक्त न कोई पति है, न पुत्र है तब वह उनके साथ रास करना प्रारम्भ करती हैं। उन्होंने गीतामें कहा है कि 'मैं ही समस्त प्राणियोंका पति हूँ।' केवल अज्ञानी ही उनके सिवा दूसरेको पति समझते हैं। अज्ञानी सांसारिक स्त्री-पुरुष ही यह समझते हैं कि उनका श्रीकृष्णके अतिरिक्त किसी दूसरेसे विवाह हुआ है; और वह (श्रीकृष्ण भी) पाप-कृत्य करते हैं। गोपियोंकी ऐसी धारणा कदापि नहीं थी। भगवान्का अवतार इसी महान् धर्मकी स्थापनाके लिये हुआ था कि सारी अभिलाषाएँ भगवान्के प्रति की जायँ। जबतक उनके सिवा दूसरी किसी वस्तुकी तनिक भी इच्छा है तभी-तक उसके लिये विधि-निषेध है। किन्तु जब सारी इच्छाएँ केन्द्रीभूत हो जाती हैं, तब किसी नियमका बन्धन नहीं रह जाता (बन्धन तोड़ना नहीं पड़ता, टूट जाता है) इसीको गीतामें भी कहा है—

अतिरिक्त कहीं कोई पदार्थ नहीं है, हमें ब्रह्मका बोध है, हमारी किसी वस्तुमें आसक्ति नहीं है, काम, क्रोध अन्तःकरणके विकार हैं, स्त्री-पुरुषका भेद अवास्तविक है। गुण ही गुणोंमें बँतते हैं, हमारा—आत्माका क्या बढता-विगड़ता है ?' बात भी ठीक ही है, क्योंकि आत्मा तो सर्वथा निर्लेप और निर्विकार है ही, जब भगवान् सब कुछ कर सकते हैं तब भगवान्के साथ अपना अमेद समझनेवाले पुरुष वैसा ही करें तो उसको क्यों दोष लगना चाहिये ? पवित्र रासलीलाका मर्म न समझकर अवतक न मालूम कितने नर-नारी उसका अन्ध अनुकरण कर पतित हो चुके हैं, कितने दुराचारी लोग श्रीकृष्णकी प्रेमभक्तिके नामपर भोलेभाले नर-नारियोंको धोखा देकर अपनी कामवासना चरितार्थ करते हैं। ऐसी बातें हुई हैं और होती हैं। कहीं तो भगवान् श्रीकृष्णका वह लोकसंग्रहका महान् आदर्श और कहाँ यह परिणाममें भयानक लोक-संहार ? जो कुछ भी हो, मैं अपने प्रेमी वन्धु श्रीकृष्ण-प्रेमजीके इन शब्दोंपर पाठकोंका ध्यान विशेषरूपसे दिलाना चाहता हूँ कि '(भगवान्के सिवा) दूसरे लोग (इस लीलाका) अनुकरण कदापि नहीं कर सकते। महादेवजीने कालकूट विष पी लिया था, (और उससे जगत्का उपकार ही हुआ था) पर यदि हमलोग भी वैसा ही करें तो तत्काल ही मृत्युके ग्रास बन जायँ।' भगवान्की आज्ञाका पालन करना चाहिये, सारी लीलाओंका अनुकरण नहीं, क्योंकि जब हमारी बुद्धि उस लीलाके रहस्यकी तहतक पहुँच ही नहीं सकती, तब हम उसका अनुकरण कैसे कर सकते हैं। —सम्पादक

सर्वधर्मपरित्यज्य मानकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

अर्थात् 'सारे धर्मोंका परित्यागकर मेरी शरणमें आओ, मैं तुम्हें सभी पापोंसे मुक्त कर दूँगा, शोध न करो।' यहाँ कदाचिद् यह शङ्का होगी कि यदि गोपियाँ इतनी बड़ी भक्तिमती थीं और एकमात्र धीहृष्यको ही चाहती थीं, तो फिर उनके हृदयमें ऐसी इच्छा ही क्यों उत्पन्न हुई? क्यों नहीं, उन्होंने सब जगत् धीहृष्यमय है, इसी ज्ञानके शान्त भ्रान्तिके द्वारा सन्तोष धारण कर लिया? इन्द्रियोंकी तृप्तिकी उन्होंने आकांक्षा ही क्यों की? इसका उत्तर यही है कि इन्द्रियोंका वास्तवमें यही यथार्थ उपयोग है। नेत्रोंकी सार्थकता हमीमें है कि धीहृष्यके दर्शन करें, वही हाथ धन्य है जो उनकी सेवा करें, पैरोंका होना भी उनके निकटतक जानेमें ही सफल है और उस यात्रीके लिये भी हमसे बढ़कर और क्या फल है कि वह केवल भगवान् की ही स्तुति करे! फिर भक्तको केवल उनके ज्ञानसे ही तौ तृप्ति हो नहीं सकती। उससे ज्ञानीको भले ही सन्तोष हो जाय, भक्त तो उससे अधिक चाहता है। यह धीहृष्यको केवल बुद्धिसे ही जानना नहीं चाहता। यह तो धीहृष्यको आँखोंसे देखना, धीहृष्यको कानोंसे सुनना, अपने हाथोंसे धीहृष्यके चरणोंका स्पर्श करना तथा अपने समस्त अङ्गोंसे धीहृष्यका आलिङ्गन करना चाहता है और उसे सभी सन्तोष होता है, जब उसकी सारी इन्द्रियाँ भी धीहृष्यमें विलीन हो जाती हैं। फिर समालोचकोंकी तो किसी प्रकारसे भी सन्तुष्ट करना कठिन है। त्यागमूर्ति भगवान् हृदयदेवने अवतार लेकर समस्त ऐन्द्रिय-भोगोंके त्यागका उपदेश दिया, किन्तु समालोचकोंकी दृष्टिने इस प्रकारके त्यागको सरासर बेवहूकी बतलाया। वे कहते हैं कि, संसार उपभोगके लिये ही है और परमात्माने जब हमें इन्द्रियाँ प्रदान की हैं तब फिर हमें उनका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिये? इत्यादि।' भगवान् धीहृष्य सबको प्यार करते हुए आये और उन्होंने सबका प्रेम प्राप्त किया। जीवनके सारे व्यवहारोंका स्वतन्त्रतत्त्वार्थक निर्वाह किया, किन्तु चिपोंके चट्टमें भी वे अनामक रूपमें ही रहते थे। हृत्तेपर भी वे ही समालोचक चिप्राते हैं कि वह संसारी एवं विगपी थे। वास्तवमें इन समालोचकोंकी सन्तुष्टि कोई नहीं कर सकता। असलमें उन्हें शिक्षायोग है ईश्वरसे, उनके लिये कहनाई यह है कि वे ईश्वरको किसी भी रूपमें मानना नहीं चाहते और इसलिये जिस किसी भी रूपमें

वह प्रकट होते हैं, उसमें उन्हें दोरके अतिरिक्त और कुछ दिखलायी ही नहीं पड़ता। उन्हें आने कीजिये और सर्वदा इस महापापका क्षरण कीजिये—

‘इण्णमु मग्गारं स्वप्पम् ।’

भगवान् सबके दादा और स्वामी हैं—वे सभीके पति हैं, संसारमें सभी इच्छाएँ वास्तवमें उन्हींके लिये हैं। यह तो केवल हमारा भ्रमन है, जो हम समझते हैं कि हम किसी दूसरी चीजकी इच्छा कर रहे हैं। श्रुति कहती है—

न ना ओरे पत्तुः कामाप पतिः प्रियो भद्रात्प्रमनस्तु कामाप पतिः प्रियो भवति ।

पति प्रेमके कारण पति प्रिय नहीं है, किन्तु आत्माके प्रेमके लिये पति प्रिय है। छोभी घन चाहता है, भूला भोजन चाहता है, ध्वनिचारी इन्द्रियोपभोग चाहता है, राजनीतिज्ञ नाम चाहता है, चित्रकार सौन्दर्य चाहता है, पर वास्तवमें वे सबके-सब एकमात्र धीहृष्यको ही चाहते हैं और तबतक उन्हें सन्तोष नहीं होता जबतक कि वे उन्हें पा नहीं लेते। उनमें तथा गोपियोंमें भ्रान्त केवल इतना है कि वे लोग भ्रमनसे यह समझते हैं कि वे उन-उन चीजोंको पानेसे उनकी इच्छापूर्ति हो जायगी, पर गोपियाँ इस सबको जानती थीं कि केवल धीहृष्यमें ही सारी इच्छाओंकी पूर्ति हो सकती है, अन्यत्र नहीं। धीहृष्य ही सारी अभिलाषाओंके केन्द्र हैं, और चाहे जिसप्रकारसे हम उनकी अनिवाया करें, वे उसी रूपमें हमारे सामने प्रकट होते हैं। वे ही सर्वदा अपनेको व्यक्त करते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करनेमें हमारा कोई पुराणार्थ नहीं है।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेवया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैवै वृणुते तेनलभ्य

मरयेव अन्ना वृणुते तनुं स्वप्नम् ॥

(कठोपनिषत्)

‘यह आत्मा (भगवान्) स्वाध्याय, बुद्धि तथा बहुतसे धर्म-ग्रन्थोंके अध्ययनसे नहीं प्राप्त हो सकता। जिसे वह स्वयं चाहता है, उसीको प्राप्त होता है, उसीके सामने वह अपने स्वरूपको प्रकट करता है।’

पर हम यह कैसे जानें कि धीहृष्य स्वयं भगवान् हैं? अपनी बुद्धिसे तो हम यही अनुमान कर सकते हैं कि वे एक महापुरुष अथवा अधिक-से-अधिक अवतार थे। वे ‘स्वयं भगवान् थे’ इसका ज्ञान तो उनकी दयासे ही प्राप्त

हो सकता है और इस ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये हमें गोपियोंकी भाँति अपने गर्व और अहङ्कारके आवरणको जिससे हमने अपनेको आच्छादित कर रक्खा है, त्यागकर उनके सामने अपने वास्तविक निरावरण रूपमें खड़े होना पड़ेगा। केवल उसी अवस्थामें वह अपने सर्वाङ्गीय दिव्य-सौन्दर्यके साथ हमारे सामने प्रकट होंगे। एक बार जहाँ उनके दर्शन हुए; वस, फिर उनके ईश्वर होनेमें कोई सन्देह नहीं रह जायगा। उनसे ऊँची वस्तु संसारमें कोई नहीं है, यही उन सब लोगोंका अनुभव है, जिन्होंने उनके दर्शन किये हैं। पुराणों तथा इतिहासोंमें जिन लोगोंकी कथाएँ आती हैं, उनमें तथा अर्वाचीन कालके लोगोंमें भी, जिन्होंने एक बार भी उनका दर्शन कर लिया, किसी अन्य वस्तुकी कामना रहती ही नहीं। जिन्होंने भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन कर लिया, उनके लिये पृथिवीके पेश्वर्य, स्वर्गके उपभोग, अद्वैत-वादियोंका अति प्रशंसित मोक्ष और सांख्यवादियोंकी कैवल्य मुक्ति आदि किसीमें भी राग नहीं रह जाता। वे तो किसी-न-किसी रूपमें भक्त प्रह्लादकी इस प्रार्थनाकी ही प्रतिध्वनि करते हैं—

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम्।

तेषु तेष्वचलामकिरच्यतास्तु सदा त्वमि ॥

‘हे भगवन्! चाहे मैं हजारों योनियोंमें जन्म लूँ किन्तु प्रार्थना यही है कि किसी भी योनिमें आपकी दृढ़ भक्ति न छूटे।’

कतिपय नवीन वेदान्तियोंकी भाँति इस भुलावेमें नहीं पड़ना चाहिये कि श्रीकृष्ण-प्राप्तिकी अपेक्षा कैवल्य मुक्ति ऊँची है एवं वह और भी आगे चलकर मिलती है। वस्तुतः यह बात नहीं है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् स्वयं कहते हैं कि जो लोग उन्हें अक्षर, अनिर्देश्य एवं अव्यक्त रूपसे भजते हैं अथवा जो उनकी आराधना श्रीकृष्णके रूपमें करते हैं, उन दोनोंको एक ही लक्ष्यकी प्राप्ति होती है। लेकिन वहाँ उनके कहनेके ङंगपर तो ज़रा ध्यान दीजिये। वह यह नहीं कहते जैसा कि कुछ मायावादी उनके मुँहसे कहलाना चाहते हैं कि, जो मेरी (श्रीकृष्णकी) उपासना करता है वह भी अन्तमें इस मार्गसे होकर निर्गुण ब्रह्मको ही प्राप्त होता है। उनका कहना यह है कि जो लोग निर्गुण और निराकार ब्रह्मकी उपासना करते हैं, वे भी अन्तमें मुझको (श्रीकृष्णको) ही प्राप्त करते हैं; ‘ते प्राप्नुवन्ति मामेव।’ उनके चरणाभ्युज्जोंका ध्यान और सेवा केवल सुगम ही नहीं, अपितु वह ‘आत्मानात्मविवेक, कामनाओंके दमन, जगत्के मिथ्यात्वकी ज्ञानबीज इत्यादिकी अपेक्षा, जिनका माया-

वादियोंके ग्रन्थोंमें विस्तारसे वर्णन है, परकी बात है; फिर प्राणायाम, चक्र-भेद, नेति-धोती, अस्ती-वस्ती तथा अष्टाङ्ग-योगके समस्त साधनोंकी तो बात ही क्या है? भगवान् स्वयं कहते हैं—

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्वह ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥

(श्रीमद्भगवत्)

अर्थात् ‘जिसप्रकार अनन्यभक्तिके द्वारा मेरी पूर्ण रीतिसे प्राप्ति होती है उसप्रकार अष्टाङ्ग-योग, तत्त्वज्ञान, अहिंसा तथा अन्य धर्म, स्वाध्याय, तपस्या, संन्यास आदिसे नहीं हो सकती।’ यह भी मत सोचो कि श्रीकृष्ण शब्दका कोई गूढ़ दार्शनिक अर्थ अवश्य होना चाहिये। कुछ लोग यह विश्वास करनेको तैयार नहीं हैं कि आमतौरपर श्रीकृष्णको जैसा समझा जाता है, उस श्रीकृष्णसे ही हमारा उद्धार हो जायगा। इसीसे वे लोग ‘श्रीकृष्ण’ शब्दके कितने ही आध्यात्मिक अर्थ लगानेका लड़कपन किया करते हैं। वे कहते हैं—‘कृष्ण’ वर्णका अर्थ है, ‘निर्गुण-अवस्था’, ‘पीताम्बर’ का अर्थ ‘सूर्यकी दीप्ति’ तथा ‘मुरली’ का तात्पर्य ‘श्रोकारध्वनि’ अथवा इसी प्रकार कोई अन्य वस्तु है। ऐसे लोग समझते हैं कि हम साधारण अन्धविश्वासी भक्तोंकी अपेक्षा बहुत ऊँचे तथा दार्शनिक हैं। पर यह असत्य है। यद्यपि यह सत्य है कि श्रीकृष्णके अन्तर्गत ये सभी अर्थ आ जाते हैं; क्योंकि समस्त विश्वका आशय उनमें निहित है, तथापि वह श्रीकृष्ण शब्दका उच्चतम और चरम अर्थ हो, सो बात नहीं है। श्रीकृष्ण नन्दनन्दन हैं! श्रीकृष्ण गोपीवल्लभ हैं और श्रीकृष्ण राधाकान्त हैं। अन्य सभी बातें गौण हैं।

—प्रमाणं तत्र ‘गोपिकाः।

मत मारे-मारे फिरो मुक्तिके लिये! मुक्ति सो वे पूतना-सदृश असुरों और शिशुपाल-सदृश दैत्योंको भी दे डालते हैं। चाहो केवल श्रीकृष्णको, उनका प्रेम ही पञ्चम पुरुषार्थ है। बार-बार जन्म लेनेसे छुटकारा पानेकी इतनी चिन्ता क्यों है? जब स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही बार-बार अवतार लेते हैं तो क्या उनके साथ उनके दास नहीं आयाँगे? जिस समय ब्रजभूमिमें श्रीकृष्णका मनोहर नृत्य हो रहा हो, उस समय किसे चिन्ता रहती है स्वर्ग और अपवर्गकी? उन्हें दूँदो ब्रजमें। ब्रजवासियोंकी चरण-रज आत्मज्ञानियोंके हृदयसे भी कहीं पवित्र है।

वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति ।

श्रीकृष्ण घृन्दावनको छोड़कर डग-भर भी इधर-उधर नहीं जाते । अब फिर वह हम लोगोंको कब दर्शन देंगे ? उनके बिना संसार शून्य है ।

प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ह्येयमापदि ।

धरणपंकजं शतमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाहिहन् ॥

तुम्हारे धरणकमल शरणागतोंकी कामनाएँ पूरी करते हैं, श्रीलक्ष्मीजी सदा उनका सेवन करती हैं, वे पृथ्वीके

आभूषण हैं, आपत्तिकालमें उनका ध्यान करनेसे कस्याप्य होता है, हे प्रियतम ! वही मङ्गलमय धरण-कमल हमारे वक्षःस्थलपर स्थापित करो ।

हे कृष्ण ! मेरे हृन् ऊटपटांग और अज्ञानपूर्ण शब्दोंके लिये क्षमा करो । भला, सांसारिक भाषासे पूर्ण हृदयवाला मैं सेवापराधी तथा नामापराधी तुमको या तुम्हारे भक्तको क्या समझूँ ?

श्रीकृष्ण-गुण-श्रवण-कीर्तन-माहात्म्य

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—

प्रियमाणो हरेर्नाम गृणन्पुत्रोपचारितम् ।

अजामिलोऽप्यगाक्षाम किं पुनः श्रद्धया गृणन् ॥

(भा० ६।२।४९)

भरते समय पुत्रके बहाने श्रीहरिका नाम उच्चारण कर महापापी अजामिल भी भगवान्‌के परमधामको चला गया, सब को ध्यक्ति श्रद्धासे भगवान् श्रीकृष्णका नाम खेता है, उसके मुक्त होनेमें क्या सन्देह है ।

श्रवणं कहेते हैं—

ब्रह्मा पित्रहा गोप्त्रो मातृहाचार्यहाधवान् ।

आदः पुष्कशको वापि शुद्धचेरन्यस्य कीर्तनात् ॥

(भा० ६।१३।८)

ब्राह्मण, पिता, गौ, माता और आचार्यको मारनेवाला पातकी एवं कुत्तेको खानेवाला चायकाज भी हरिनाम-कीर्तन-से शुद्ध हो जाता है ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—

कलेर्दोषनिधे राजवस्ति ह्येको महान्गुणः ।

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परं ब्रजेत् ॥

(भा० १२।३।५१)

हे राजन् ! कलियुगमें सब दोष ही भरे हैं, पान्थ इसमें एक बड़ा भारी गुण यह है कि श्रीकृष्णके कीर्तनसे ही मनुष्य सारे बन्धनोंसे छूटकर परमात्माको पा जाता है ।

श्रीसूतजी श्रवणोंसे कहते हैं—

शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः ।

हृद्यन्तः स्यो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् ॥

(भा० १।२।१०)

श्रीकृष्णका श्रवण-कीर्तन पुण्यरूप है । वे अपनी कथा सुननेवालोंके हृदयमें प्रवेश करके उनके अज्ञान और कुतर्कका नाश कर देते हैं ।

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं—

संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तिरीपो-

नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य ।

लीलाकथारसनिपेवणमन्तरेण

पुंसो भवेद्विविधदुःखदवार्दितस्य ॥

(भा० १२।४।४०)

यति दुस्तर संसार-सागरमें पड़े हुए और संसारके विविध दुःखोंकी भयानक अभिसे जलते हुए जीवके पार जाने और शान्ति पानेके लिये श्रीकृष्णकी लीला ही जहाज है और उन लीलाओंका अमृतके समान रस ही शान्ति करनेवाला है, अतः उसीका सेवन करे ।

भक्त उद्धवजी भगवान् श्रीकृष्णसे कहते हैं—

तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलम् ।

कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहां जनः ॥

(भा० ११।६।४४)

हे श्रीकृष्ण ! जिसको परम मङ्गलरूप और सुननेमें अमृतके समान तुम्हारी लीलाओंका स्वाद मिल गया है, वह सारी इच्छाओंको छोड़ देता है ।

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं—

यदुत्तमश्लोकगुणानुवादः

संगीयतेऽमीक्षणममङ्गलघ्नः ।

तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णं

कृष्णोऽमलां भक्तिमभीप्समानः ॥

(भा० १२।३।१५)

श्रीकृष्णकी निर्मल निष्काम भक्ति ही यथार्थ परमार्थ है, जो इस भक्तिको पाना चाहे, वह मन लगाकर शुद्ध चित्तसे भगवान् श्रीकृष्णके अमङ्गल-नाश करनेवाले, पवित्र चरित्रोंका बारम्बार गान करे और सजनोंके पास बैठकर सदा उन्हींको सुने ।

पवित्र ब्रज-लीला

(लेखक—एक विचारशील सज्जन)

भगवान् श्रीकृष्णके परम पुनीत प्रेम-चरित्रमें ब्रज-लीला मुख्य है। ब्रज लीलामें अव्यक्त और परम दुर्लभ प्रेमने व्यक्तरूप धारण किया था। जो प्रेम-मय घोर स्वार्थान्धकारसे परिच्छिन्न था, वही उसके कारण दूर्यमान हो गया था।

प्रेमका स्वरूप

किसी अंशविशेषका अपने मूल-कारणसे दृश्य होकर किसी विजातीय वस्तुके साथ तत्ता छोड़ता ही असत्य, दुःखद, असत् और अज्ञान है। परन्तु जब वह अंश अपनी इस मूलको समझ जाता है तो फिर उसके अन्दर अपने मूल-कारणके साथ मिलनेकी उत्कट लालसा उत्पन्न होती है और उसकी यह आभ्यन्तरिक लालसा ही यथार्थ प्रेम है जिसका स्वरूप सत्य, शिव और सुन्दर है। पर इस प्रेम-राज्यकी प्राप्तिके लिये कुछ मुख्य अवश्य चुकाना पड़ता है और वह मूल्य और कुछ नहीं, यह है—विजातिके संगका त्याग और अपने प्रेमयात्रके प्रीत्यर्थ अपने समस्त स्वार्थोंको प्रेम-यज्ञकी पावन अग्निमें स्वाहा करके अपने आपको उसकी सेवाके लिये सर्वथा समर्पित कर देना।

सच्चिदानन्द परमात्माका अंश जीवात्मा अपने परम कारण परमेश्वरको भूलकर असत्, जड़ और दुःख-मूल प्रकृतिके भोग-विषयोंके साथ तन्मय हो गया है जो परमार्थकी यथार्थ दृष्टिसे प्रकृतिकी कृति होनेके कारण असत्य, अयोग्य और अज्ञानमूलक हैं और इसीलिये परिणाममें दुःखदायी हैं। प्रत्येक जीवात्मा अपनी सांसारिक स्थितिसे असद्यता लाभ न कर यथार्थ एवं स्थायी आनन्दकी खोजमें है; पर उसका अज्ञान यह है कि वह उस आनन्दको प्रकृतिके राज्यमें ही ढूँढ़ता फिरता है, जहाँ उसका सर्वथा अभाव है। हाँ, दूर-उधर भटक-भटकाकर सद्गुरु और इष्टकी कृपासे जब जीवात्मा उपर्युक्त प्रेम-राज्यका मुख्य चुकानेको तैयार हो जाता है, तब वह उसका अधिकारी बनता है, यानी जब वह अनात्म-प्रकृतिके भोगोंकी आसक्तिकी विजातीय समझकर त्याग देता है और अपने मूल-कारण परमात्मामें मिलनेके लिये परम आज्ञापित हो उठता है और जब वह मिल

ही उसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है—श्रीभगवान्के लिये वह अपना सर्वस्व सहर्ष समर्पण कर देता है तब यह समझा जाता है कि उसके अन्दर प्रेमका अंकुर उत्पन्न हुआ—वह यथार्थ प्रेमका अधिकारी बना।

ब्रज-लीलामें प्रेम

ब्रज-लीला पवित्र प्रेमकी ही लीला थी। प्रेम-यज्ञका यह मूर्तिमान्, अपूर्व और अनुपम अभिनय केवल मनोरञ्जनके लिये नहीं हुआ था, यह संसारके परलयापार्य हुआ था, इसके द्वारा भगवान्को सर्वसाधारणके सामने प्रेमका सच्चा और शुद्ध आदर्श उपस्थित करना था। ब्रज-लीला या प्रेम-लीलाके सूत्रधार भगवान् श्रीकृष्णकी ओर सभी पात्र आकृष्ट थे। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, यहाँतक कि पशु-पक्षी, लता-वृक्ष, गिरि-कन्दरा, सरिता-सरोवर, कूप-तडाग सभीका उनके प्रति अनूठा अनुराग था—पूरा खिंचाव था; क्योंकि वे सर्वात्मा थे, कहा है—

अरपन्दन गतिमता पुरुषस्तरूपा

नियोगपादकृतलक्षणयोगविचित्रम् ।

(भा० १०। ११। १५)

भगवान् श्रीकृष्णकी ओर सभी आकर्षित थे, पर ज्ञान देनेकी बात यह है कि इस आकर्षण (प्रेम) में किसीके अन्दर किसी प्रकारका स्वार्थ नहीं था, प्रत्युत सभी अपने समस्त स्वार्थोंको भगवान्के प्रेमानलमें स्वाहा कर उन्हें सन्तुष्ट करनेको सदा आलापित थे। सब-कैसे-सब स्वार्थसे शून्य और परमार्थसे ओतप्रोत थे। यही क्यों, परमार्थ ही उनका एकमात्र स्वार्थ बन गया था—यानी कैसे श्यामसुन्दर उनसे सन्तुष्ट हों, कब मुरलीमनोहर अपनी मधुर-सुसकानसे सुधा मिश्रित करके उनकी प्रेम-पिपासाको शान्त करें, कैसे करुणामय उनकी ओर करुणा-कोरसे दृष्टिपात करें, कब भक्तवत्सल भगवान् उन्हें अपनी सेवाका संयोग प्रदान करें। कब अपना सर्वस्व-प्राणपर्यन्त श्रीभगवान्के कारणमें निष्ठावरण दिया जाय। माता, पिता, सखा, परिजन, बन्धु, गोप-गोपी सभीकी एकमात्र यही एक प्रपन्न अभिप्राय थी।

उनका प्रेम यहाँ तक खरा था कि इसकी समय-समयपर परीक्षा भी हो जाया करती थी। और इस परीक्षाका एक उदाहरण भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा इन्द्र-पूजाका विरोध है। ब्रजवासी भलीभाँति जानते थे कि इन्द्र मेघराज हैं, बराबर होती आ रही उनकी पूजाको यकायक बन्द कर देना अनिष्टको न्योता देना है। हमलोग इन्द्रका अपमान करें और हमारी कोई आर्थिक क्षति न हो, यह असम्भव है। पर यह सब समझते-बूझते हुए भी उन्होंने भगवान्की आज्ञाका उल्लंघन नहीं किया—सारे स्वार्थ एक ओर और भगवान्की आज्ञाका पालन एक ओर ! ब्रजवासी इस परीक्षामें उत्तीर्ण हुए !

गोपी-भाव

अस्युच्च शुद्ध निर्हेतुक भगवत्प्रेमका सच्चा और पूर्ण आदर्श ब्रज-वालाएँ हैं। श्रीनारद-सूत्रका वचन है—‘यथा ब्रजगोपिकानाम्’ ! ये गोपिकाएँ अपने पूर्व जन्ममें प्रायः जीवन्मुक्तावस्थामें थीं और इनका जो ब्रजभूमिमें आगमन हुआ था, वह केवल अपनी जीवन-लीला द्वारा शुद्ध और पुनीत प्रेमको संसारके सामने प्रकट करनेके लिये ही हुआ था। पद्मपुराणके पातालखण्डके ४३ वें अध्यायमें इन गोपियोंके सम्बन्धमें यों लिखा है—

पताः श्रुतिगणाः ख्याताः पताश्च मुनयस्तथा । १०४।

ब्रजकी गोपियाँ वास्तवमें श्रुतियाँ और मुनिगण थे। इन गोपियोंके प्रेममें वैषयिक कामोपभोगका लेश भी नहीं था। इन्हें श्रुतियाँ या मुनीश्वर न मानकर भी यदि साधारण दृष्टिसे ही विचार करें तो वैषयिक-सम्बन्ध असम्भव ही सिद्ध होता है। कारण, उस लीला-कालमें जहाँ भगवान्की आयु कुल दस वर्षकी थी, वहाँ गोपियाँ प्रायः पुत्रवती, युवती थीं। इस विषम-अवस्थामें विषय-सम्बन्धकी कल्पना करनेकी गुंजाइश विल्कुल नहीं है। वास्तवमें गोपी-प्रेम और मिलन जीवात्मा (गोपी) और परमात्मा (श्रीकृष्ण) का परस्पर रमण और मिलन था, न कि स्थूल शरीरोंका। श्रीमद्भागवतकी रास-पञ्चाध्यायीमें स्पष्ट है कि गोपियाँ भगवान् श्रीकृष्णको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर समझती थीं। भागवतके दशम स्कन्धमें २६ वें अध्यायके श्लोक ३१, ३२ और ३३ में गोपियोंने भगवान्के लिये ‘ईश’ और ‘ईश्वर’ शब्दोंका प्रयोग किया है। उन्होंने भगवान्से स्पष्ट कहा है कि हमलोग संसार-सम्बन्धी समस्त विषयोंका त्याग कर मुमुक्षु-जनोंकी भाँति आपके

चरण-कमलोंकी सेवाके लिये आयी हैं; क्योंकि आप सचराचर सबके परम अधिष्ठान, नियामक एवं परम प्रिय आत्मा हैं और इसलिये आपकी सेवासे सबकी सेवा और सब धर्मोंका पालन हो जाता है।

साधनाकी आरम्भिक अवस्थामें भगवान्के किसी दिव्य अंशके प्रति यानी माता, पिता, पति, प्रभु, आचार्य, मित्र, हितोपदेष्टा, स्त्री, पुत्र आदिके प्रति स्नेह किया जाता है और जिसे निस्स्वार्थभावसे पूर्ण करनेपर यह ज्ञान हो जाता है कि वे सब लोग यदि प्यारे हैं तो केवल इसी कारण प्यारे हैं कि इनमें भगवान्का सर्वदा वास है, और किसी कारणसे नहीं। और ऐसा ज्ञान होनेपर जब वह स्नेही अपने स्नेहको सर्वाधार भगवान्की सेवाके निमित्त अर्पित करता है, तभी वह स्नेह सच्चा प्रेम बन जाता है। गौतमीय तन्त्रका वचन है—

प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत् प्रथाम् ।

इत्युद्धवादयोऽप्येते वाञ्छन्ति भगवत्प्रियः ॥

अर्थात् श्रीगोपियोंका पवित्र प्रेम ही ‘काम’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसीलिये श्रीभगवान्के कृपापात्र श्रीउद्धवादि महात्मागण भी इस गोपी-प्रेमकी वाञ्छा करते थे। किसी अंशविशेषके साथ प्रीति करनेसे यथार्थ शान्ति और यथार्थ आनन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अंश स्वयं परिवर्तनशील है। यदि यथार्थ और स्थायी शान्ति तथा आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है तो एकमात्र, परम कारण विभु परमेश्वरके प्रति प्रेम करनेसे ही। श्रुति कहती है—

यो वै मूमा तत्सुखं नाह्ये सुखमस्ति ।

शाण्डिल्य-सूत्रका वचन है—

‘प्राणित्वात्र विभूतिषुः’

यानी प्राकृतिक प्राणीके नश्वर होनेके कारण विभूति- (अंश) द्वारा भक्तिका लाभ नहीं हो सकता।

इसप्रकार यह स्पष्ट हो गया कि गोपी-रमणका अर्थ शुद्ध पवित्रात्माका अपने परम कारण प्रियातिम्रिय सर्वात्मामें आध्यात्मिक स्थिति लाभ करना और उनकी सेवामें प्रवृत्त होना था। रास-पञ्चाध्यायीके निम्नलिखित वाक्योंसे इस अध्यात्मभावका स्पष्ट पता लगता है—

इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः ।

प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत् ॥

(मा० १०।२६।४२)

इसप्रकार उन गोपियोंकी शरणागतिसूचक प्रार्थना सुनकर प्रत्येक आत्माके साथ रमण करनेवाले योगेश्वरेश्वर

पवित्र ब्रज-लीला

(लेखक—एक विचारशील सज्जन)

भगवान् श्रीकृष्णके परम पुनीत प्रेम-स्वरित्रमें ब्रज-लीला मुख्य है। ब्रज-लीलामें अन्यक्त और परम दुर्लभ प्रेमने व्यक्तरूप धारण किया था। जो प्रेम-पथ घोर स्वार्थान्धकारसे परिच्छिन्न था, वही उसके कारण दृश्यमान हो गया था।

प्रेमका स्वरूप

किसी अंशविशेषका अपने मूल-कारणसे पृथक् होकर किसी विजातीय वस्तुके साथ जाता जोड़ना ही असत्य, दुःखद, असद् और अज्ञान है। परन्तु जब वह अंश अपनी इस मूलको समझ जाता है तो फिर उसके अन्दर अपने मूल-कारणके साथ मिलनेकी उत्कट लालसा उत्पन्न होती है और उसकी यह आभ्यन्तरिक लालसा ही यथार्थ प्रेम है जिसका स्वरूप सत्य, शिव और सुन्दर है। पर इस प्रेम-राज्यकी प्राप्तिके लिये कुछ मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है और वह मूल्य और कुछ नहीं, यह है—विजातिके संगका त्याग और अपने प्रेमपात्रके प्रीत्यर्थ अपने समस्त स्वार्थोंको प्रेम-यज्ञकी पावन अग्निमें स्वाहा करके अपने आपको उसकी सेवाके लिये सर्वथा समर्पित कर देना।

सच्चिदानन्द परमात्माका अंश जीवात्मा अपने परम कारण परमेश्वरको भूलकर असत्य, जड़ और दुःख-मूल प्रकृतिके भोग-विषयोंके साथ तन्मय हो गया है जो परमार्थकी यथार्थ दृष्टिसे प्रकृतिकी कृति होनेके कारण असत्य, अयोग्य और अज्ञानमूलक है और इसीलिये परित्यागमें दुःखदायी है। प्रत्येक जीवात्मा अपनी सांसारिक स्थितिसे असन्नता लाभ न कर यथार्थ एवं स्थायी आनन्दकी खोजमें है; पर उसका अज्ञान यह है कि वह उस आनन्दको प्रकृतिके राज्यमें ही ढूँढ़ता फिरता है, जहाँ उसका सर्वथा अभाव है। हाँ, इधर-उधर भटक-भटकाकर सद्गुरु और इष्टकी कृपासे जब जीवात्मा उपर्युक्त प्रेम-राज्यका मूल्य चुकानेको तैयार हो जाता है, तब वह उसका अधिकारी बनता है, यानी जब वह अनात्म-प्रकृतिके भोगोंकी आसक्तिको विजातीय समझकर त्याग देता है और अपने मूल-कारण परमात्मासे मिलनेके लिये परम द्वाजापिच हो उठता है और तब वह मिलता

ही उसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है—श्रीभगवान्के लिये वह अपना सर्वस्व सहर्ष समर्पण कर देता है तब यह समझा जाता है कि उसके अन्दर प्रेमका अङ्कुर उत्पन्न हुआ—वह यथार्थ प्रेमका अधिकारी बना।

ब्रज-लीलामें प्रेम

ब्रज-लीला पवित्र प्रेमकी ही जीला थी। प्रेम-यज्ञका यह मूर्तिमान्, अपूर्व और अनुपम अभिनय केवल मनोरंजनके लिये नहीं हुआ था, यह संसारके कल्याणार्थ हुआ था, इसके द्वारा भगवान्को सर्वसाधारणके सामने प्रेमका सच्चा और शुद्ध आदर्श उपस्थित करना था। ब्रज-लीला या प्रेम-लीलाके सूत्रधार भगवान् श्रीकृष्णकी ओर सभी पात्र आकृष्ट थे। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, यहाँतक कि पशु-पक्षी, लता-वृक्ष, गिरि-चन्द्रा, सरिता-सरोवर, कूप-तड़ाग सभीका उनके प्रति अनूठा अनुराग था—पूरा खिंचाव था; क्योंकि वे सर्वात्मा थे, कहा है—

अस्पन्दनं गतिमता पुलकस्तरुणा

निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् ।

(भा० १०। ११। १९)

भगवान् श्रीकृष्णकी ओर सभी आकर्षित थे, पर च्यान देनेकी बात यह है कि इस आकर्षण (प्रेम) में किसीके अन्दर किसी प्रकारका स्वार्थ नहीं था, प्रत्युत सभी अपने समस्त स्वार्थोंको भगवान्के प्रेमानलमें स्वाहा कर उन्हें सन्तुष्ट करनेको सदा लालायित थे। सबके-सब स्वार्थसे शून्य और परमार्थसे ओतप्रोत थे। यही क्यों, परमार्थ ही उनका एकमात्र स्वार्थ बन गया था—यानी कैसे श्यामसुन्दर उनसे सन्तुष्ट हों, कथ मुरलीमनोहर अपनी मधुर-सुसकानने सुधा-सिञ्जन करके उनकी प्रेम-पिपासाको शान्त करें, कैसे करुणामय उनकी ओर करुणा-कोरसे दृष्टिपात करें, कब भरतवत्सल भगवान् उन्हें अपनी सेवाका संयोग प्रदान करें। कब अपना सर्वस्व-प्राणपर्यन्त श्रीभगवान्के कार्यमें निष्ठावर कर दिया जाय। माता, पिता, स्खा, परिजन, बन्धु, गोप गोपी सभीकी एकमात्र यही एक प्रयत्न अभिज्ञाता थी।

उनका प्रेम यहाँ तक खरा था कि इसकी समय-समयपर परीक्षा भी हो जाया करती थी। और इस परीक्षाका एक उदाहरण भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा इन्द्र-पूजाका विरोध है। ब्रजवासी भलीभाँति जानते थे कि इन्द्र मेघराज हैं, बराबर होती आ रही उनकी पूजाको यकायक बन्द कर देना अनिष्टको न्योता देना है। हमलोग इन्द्रका अपमान करें और हमारी कोई आर्थिक क्षति न हो, यह असम्भव है। पर यह सब समझते-बूझते हुए भी उन्होंने भगवान्की आज्ञाका उल्लंघन नहीं किया—सारे स्वार्थ एक ओर और भगवान्की आज्ञाका पालन एक ओर ! ब्रजवासी इस परीक्षामें उत्तीर्ण हुए !

गोपी-भाव

अत्युच्च शुद्ध निर्हेतुक भगवत्प्रेमका सच्चा और पूर्ण आदर्श ब्रज-वालाएँ हैं। श्रीनारद-सूत्रका वचन है—‘यथा ब्रजगोपिकानाम्’ ! ये गोपिकाएँ अपने पूर्व जन्ममें प्रायः जीवन्मुक्तावस्थामें थीं और इनका जो ब्रजभूमिमें आगमन हुआ था, वह केवल अपनी जीवन-लीला द्वारा शुद्ध और पुनीत प्रेमको संसारके सामने प्रकट करनेके लिये ही हुआ था। पद्मपुराणके पातालखण्डके ४३ वें अध्यायमें इन गोपियोंके सम्बन्धमें यों लिखा है—

पताः श्रुतिगणाः ख्याताः पताश्च मुनयस्तथा ॥१०४॥

ब्रजकी गोपियाँ वास्तवमें श्रुतियाँ और मुनिगण थे। इन गोपियोंके प्रेममें वैपयिक कामोपभोगका लेश भी नहीं था। इन्हें श्रुतियाँ या मुनीश्वर न मानकर भी यदि साधारण दृष्टिसे ही विचार करें तो वैपयिक-सम्बन्ध असम्भव ही सिद्ध होता है। कारण, उस लीला-कालमें जहाँ भगवान्की आयु कुल दस वर्षकी थी, वहाँ गोपियाँ प्रायः पुत्रवती, युवती थीं। इस विषय-अवस्थामें विषय-सम्बन्धकी कल्पना करनेकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। वास्तवमें गोपी-प्रेम और मिलन जीवात्मा (गोपी) और परमात्मा (श्रीकृष्ण) का परस्पर रमण और मिलन था, न कि स्थूल शरीरोंका। श्रीमद्भागवतकी रास-पञ्चाध्यायीमें स्पष्ट है कि गोपियाँ भगवान् श्रीकृष्णको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर समझती थीं। भागवतके दशम स्कन्धमें २६ वें अध्यायके श्लोक ३१, ३२ और ३३ में गोपियोंने भगवान्के लिये ‘ईश’ और ‘ईश्वर’ शब्दोंका प्रयोग किया है। उन्होंने भगवान्से स्पष्ट कहा है कि हमलोग संसार-सम्बन्धी समस्त विषयोंका त्याग कर मुमुक्षु-जनोंकी भाँति आपके

चरण-कमलोंकी सेवाके लिये आयी हैं; क्योंकि आप सचराचर सबके परम अधिष्ठान, नियामक एवं परम प्रिय आत्मा हैं और इसलिये आपकी सेवासे सबकी सेवा और सब धर्मोंका पालन हो जाता है।

साधनाकी आरम्भिक अवस्थामें भगवान्के किसी दिव्य अंशके प्रति यानी माता, पिता, पति, प्रभु, आचार्य, मित्र, हितोपदेष्टा, स्त्री, पुत्र आदिके प्रति स्नेह किया जाता है और जिसे निस्स्वार्थभावसे पूर्ण करनेपर यह ज्ञान हो जाता है कि वे सब लोग यदि प्यारे हैं तो केवल इसी कारण प्यारे हैं कि इनमें भगवान्का सर्वदा वास है, और किसी कारणसे नहीं। और ऐसा ज्ञान होनेपर जब वह स्नेही अपने स्नेहको सर्वाधार भगवान्की सेवाके निमित्त अर्पित करता है, तभी वह स्नेह सच्चा प्रेम बन जाता है। गौतमीय तन्त्रका वचन है—

प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत् प्रथाम् ।

इत्युद्धवादयोऽप्येते बान्छन्ति भगवत्प्रियः ॥

अर्थात् श्रीगोपियोंका पवित्र प्रेम ही ‘काम’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसीलिये श्रीभगवान्के कृपापात्र श्रीउद्धवादि महात्मागण भी इस गोपी-प्रेमकी बान्छा करते थे। किसी अंशविशेषके साथ प्रीति करनेसे यथार्थ शान्ति और यथार्थ आनन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अंश स्वयं परिवर्तनशील है। यदि यथार्थ और स्थायी शान्ति तथा आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है तो एकमात्र, परम कारण विभु परमेश्वरके प्रति प्रेम करनेसे ही। श्रुति कहती है—

यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति ।

शाण्डिल्य-सूत्रका वचन है—

‘प्राणित्वात् विभूतिषुः’

यानी प्राकृतिक प्राणीके नश्वर होनेके कारण विभूति- (अंश) द्वारा भक्तिका लाभ नहीं हो सकता।

इसप्रकार यह स्पष्ट हो गया कि गोपी-रमणका अर्थ शुद्ध पवित्रात्माका अपने परम कारण प्रियातिप्रिय सर्वात्मामें आध्यात्मिक स्थिति लाभ करना और उनकी सेवामें प्रवृत्त होना था। रास-पञ्चाध्यायीके निम्नलिखित वाक्योंसे इस अध्यात्मभावका स्पष्ट पता लगता है—

इति विह्वलितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः ।

प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत् ॥

(भा० १०।२६।४२)

इसप्रकार उन गोपियोंकी शरणागतिसूचक प्रार्थना सुनकर प्रत्येक आत्माके साथ रमण करनेवाले योगेश्वरेश्वर

पवित्र व्रज-लीला

(लेखक—एक विचारशील सज्जन)

भगवान् श्रीकृष्णके परम पुनीत प्रेम-चरित्रमें व्रज-लीला मुख्य है। व्रज-लीलामें अव्यक्त और परम दुर्लभ प्रेमने व्यक्तरूप धारण किया था। जो प्रेम-मय घोर स्वार्थान्धकारसे परिच्छिन्न था, वही उसके कारण दृश्यमान हो गया था।

प्रेमका स्वरूप

किसी अंशविरोधका अपने मूल-कारणसे पृथक् होकर किसी विजातीय वस्तुके साथ नाता जोड़ना ही असत्य, दुःखद, असत् और अज्ञान है। परन्तु जब वह अंश अपनी इस भूलको समझ जाता है तो फिर उसके अन्दर अपने मूल-कारणके साथ मिलनेकी उत्कट लालसा उत्पन्न होती है और उसकी यह आभ्यन्तरिक लालसा ही परमार्थ प्रेम है जिसका स्वरूप सत्य, शिव और सुन्दर है। पर इस प्रेम-राज्यकी प्राप्तिके लिये कुछ मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है और वह मूल्य और कुछ नहीं, यह है—विजातिके संगका त्याग और अपने प्रेमपात्रके प्रीत्यर्थ अपने समस्त स्वार्थोंको प्रेम-यज्ञकी पावन अग्निमें स्वाहा करके अपने आपको उसकी सेवाके लिये सर्वथा समर्पित कर देना।

सच्चिदानन्द परमात्माका अंश जीवात्मा अपने परम कारण परमेश्वरको भूलकर असत्, जड़ और दुःख-मूल प्रकृतिके भोग-विषयोंके साथ तन्मय हो गया है जो परमार्थकी परमार्थ दृष्टिसे प्रकृतिकी कृति होनेके कारण असत्य, अयोग्य और अज्ञानमूलक हैं और इसीलिये परिणाममें दुःखदायी हैं। प्रत्येक जीवात्मा अपनी सांसारिक स्थितिसे प्रसन्नता लाभ न कर परमार्थ एवं स्थायी आनन्दकी खोजमें है; पर उसका अज्ञान यह है कि वह उस आनन्दको प्रकृतिके राज्यमें ही ढूँढ़ता फिरता है, जहाँ उसका सर्वथा अभाव है। हाँ, इधर-उधर भटक-भटकाकर सद्गुरु और इष्टकी कृपासे जब जीवात्मा उपर्युक्त प्रेम राज्यका मूल्य चुकानेको तैयार हो जाता है, तब वह उसका अधिकारी बनता है, यानी जब वह अनात्म प्रकृतिके भोगोंकी आसक्तिको विजातीय समझकर त्याग देता है और अपने मूल कारण परमात्मासे मिलनेके लिये परम लाजापित हो उठता है और तब वह मिलन

ही उसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है—श्रीभगवान्के लिये वह अपना सर्वस्व सहर्ष समर्पण कर देता है तब वह समझा जाता है कि उसके अन्दर प्रेमका अक्षुर उत्पन्न हुआ—वह यथार्थ प्रेमका अधिकारी बना।

व्रज-लीलामें प्रेम

व्रज-लीला पवित्र प्रेमकी ही लीला थी। प्रेम-यज्ञका यह मूर्तिमान्, अपूर्व और अनुपम अभिनय केवल मनोरंजनके लिये नहीं हुआ था, यह संसारके कल्याणार्थ हुआ था, इसके द्वारा भगवान्को सर्वसाधारणके सामने प्रेमका सच्चा और शुद्ध आदर्श उपस्थित करना था। व्रज-लीला या प्रेम-लीलाके सूत्रधार भगवान् श्रीकृष्णकी ओर सभी पात्र आकृष्ट थे। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, यहाँतक कि पशु-पक्षी, लता-वृक्ष, गिरि-वन्दरा, सरिता-सरोवर, दूध-सड़ाग सभीका उनके प्रति अनूठा अनुराग था—पूरा खिंचाव था, क्योंकि वे सर्वात्मा थे, कहा है—

अरपन्दन गतिमता पुढं कस्तकृण्य

नियोगपानकृतलक्षणमोर्विचित्रम् ।

(भा० १०।११।१९)

भगवान् श्रीकृष्णकी ओर सभी आकर्षित थे, पर ध्यान देनेकी बात यह है कि इस आकर्षण (प्रेम) में किसीके अन्दर किसी प्रकारका स्वार्थ नहीं था, प्रत्युत सभी अपने समस्त स्वार्थोंको भगवान्के प्रेमानलमें स्वाहा कर उन्हें सन्तुष्ट करनेको सदा लाजापित थे। सब-के-सब स्वार्थसे शून्य और परमार्थसे ओतप्रोत थे। यही क्यों, परमार्थ ही उनका एकमात्र स्वार्थ बन गया था—यानी कैसे श्यामसुन्दर उनसे सन्तुष्ट हों, कय मुरलीमनोहर अपनी मधुर-मुसकानसे सुधा-सिञ्जन करके उनकी प्रेम-पिपासाको शान्त करें, कैसे कल्याणमय उनकी ओर कल्याण-कोरसे दृष्टिपात करें, कब भक्तवत्सल भगवान् उन्हें अपनी सेवाका संयोग प्रदान करें। कब अपना सर्वस्व-प्राणपर्यन्त श्रीभगवान्के कार्यमें निष्ठावर कर दिया जाय। माता, पिता, सखा, परिजन, बन्धु, गोप-गोपी सभीनी एकमात्र यही एक अथवा अधिकारी थी।

उनका प्रेम यहाँ तक खरा था कि इसकी समय-समयपर परीक्षा भी हो जाया करती थी। और इस परीक्षाका एक उदाहरण भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा इन्द्र-पूजाका विरोध है। ब्रजवासी भलीभाँति जानते थे कि इन्द्र मेघराज हैं, बराबर होती आ रही उनकी पूजाको यकायक बन्द कर देना अनिष्टको न्योता देना है। हमलोग इन्द्रका अपमान करें और हमारी कोई आर्थिक क्षति न हो, यह असम्भव है। पर यह सब समझते-बूझते हुए भी उन्होंने भगवान्की आज्ञाका उल्लंघन नहीं किया—सारे स्वार्थ एक ओर और भगवान्की आज्ञाका पालन एक ओर ! ब्रजवासी इस परीक्षामें उत्तीर्ण हुए !

गोपी-भाव

अत्युच्च शुद्ध निर्हेतुक भगवत्प्रेमका सच्चा और पूर्ण आदर्श ब्रज-वालाएँ हैं। श्रीनारद-सूत्रका वचन है—‘यथा ब्रजगोपिकानाम्’ ! ये गोपिकाएँ अपने पूर्व जन्ममें प्रायः जीवन्मुक्तावस्थामें थीं और इनका जो ब्रजभूमिमें आगमन हुआ था, वह केवल अपनी जीवन-लीला द्वारा शुद्ध और पुनीत प्रेमको संसारके सामने प्रकट करनेके लिये ही हुआ था। पद्मपुराणके पातालखण्डके ४३ वें अध्यायमें इन गोपियोंके सम्बन्धमें यों लिखा है—

पताः श्रुतिगणाः ख्याताः पताश्च मुनयस्तथा । १०४।

ब्रजकी गोपियाँ वास्तवमें श्रुतियाँ और मुनिगण थे। इन गोपियोंके प्रेममें वैपयिक कामोपभोगका लेश भी नहीं था। इन्हें श्रुतियाँ या मुनीश्वर न मानकर भी यदि साधारण दृष्टिसे ही विचार करें तो वैपयिक-सम्बन्ध असम्भव ही सिद्ध होता है। कारण, उस लीला-कालमें जहाँ भगवान्की आयु कुल दस वर्षकी थी, वहाँ गोपियाँ प्रायः पुत्रवती, युवती थीं। इस विषय-अवस्थामें विषय-सम्बन्धकी कल्पना करनेकी गुंजाइश विलकुल नहीं है। वास्तवमें गोपी-प्रेम और मिलन जीवात्मा (गोपी) और परमात्मा (श्रीकृष्ण) का परस्पर रमण और मिलन था, न कि स्थूल शरीरोंका। श्रीमद्भागवतकी रास-पञ्चाध्यायीमें स्पष्ट है कि गोपियाँ भगवान् श्रीकृष्णको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर समझती थीं। भागवतके दशम स्कन्धमें २६ वें अध्यायके श्लोक ३१, ३२ और ३३ में गोपियोंने भगवान्के लिये ‘ईश’ और ‘ईश्वर’ शब्दोंका प्रयोग किया है। उन्होंने भगवान्से स्पष्ट कहा है कि हमलोग संसार-सम्बन्धी समस्त विषयोंका त्याग कर मुमुक्षु-जनोंकी भाँति आपके

चरण-कमलोंकी सेवाके लिये आयी हैं; क्योंकि आप सचराचर सबके परम अधिष्ठान, नियामक एवं परम प्रिय आत्मा हैं और इसलिये आपकी सेवासे सबकी सेवा और सब धर्मोंका पालन हो जाता है।

साधनाकी आरम्भिक अवस्थामें भगवान्के किसी दिव्य अंशके प्रति यानी माता, पिता, पति, प्रभु, आचार्य, मित्र, हितोपदेष्टा, स्त्री, पुत्र आदिके प्रति स्नेह किया जाता है और जिसे निस्स्वार्थभावसे पूर्ण करनेपर यह ज्ञान हो जाता है कि वे सब लोग यदि प्यारे हैं तो केवल इसी कारण प्यारे हैं कि इनमें भगवान्का सर्वदा वास है, और किसी कारणसे नहीं। और ऐसा ज्ञान होनेपर जब वह स्नेही अपने स्नेहको सर्वाधार भगवान्की सेवाके निमित्त अर्पित करता है, तभी वह स्नेह सच्चा प्रेम बन जाता है। गौतमीय तन्त्रका वचन है—

प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत् प्रथाम् ।

इत्युद्धवादयोऽप्येते वाञ्छन्ति भगवत्प्रियः ॥

अर्थात् श्रीगोपियोंका पवित्र प्रेम ही ‘काम’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसीलिये श्रीभगवान्के कृपापात्र श्रीउद्धवादि महात्मागण भी इस गोपी-प्रेमकी वाञ्छा करते थे। किसी अंशविशेषके साथ प्रीति करनेसे यथार्थ शान्ति और यथार्थ आनन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अंश स्वयं परिवर्तनशील है। यदि यथार्थ और स्थायी शान्ति तथा आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है तो एकमात्र, परम कारण विभु परमेश्वरके प्रति प्रेम करनेसे ही। श्रुति कहती है—

यो वै मूमा तत्सुखं नात्पे सुखमस्ति ।

शाण्डिल्य-सूत्रका वचन है—

‘प्राणित्वात् विमूतिषुः’

यानी प्राकृतिक प्राणीके नश्वर होनेके कारण विभूति- (अंश) द्वारा भक्तिका लाभ नहीं हो सकता।

इसप्रकार यह स्पष्ट हो गया कि गोपी-रमणका अर्थ शुद्ध पवित्रात्माका अपने परम कारण प्रियातिप्रिय सर्वात्मामें आध्यात्मिक स्थिति लाभ करना और उनकी सेवामें प्रवृत्त होना था। रास-पञ्चाध्यायीके निम्नलिखित वाक्योंसे इस अध्यात्मभावका स्पष्ट पता लगता है—

इति विह्वलितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः ।

प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत ॥

(मा० १०।२६।४२)

इसप्रकार उन गोपियोंकी शरणागतिसूचक प्रार्थना सुनकर प्रत्येक आत्माके साथ रमण करनेवाले योगेश्वरेश्वर

श्रीभगवान्ने गोपियोंके साथ आत्म-रमणकी लीला की, अर्थात् उनके आत्मार्पणको स्वीकार कर उन्हें एकत्वभाव प्रदान किया।

यहाँ श्रीभगवान्के लिये 'योगेश्वरेश्वर' शब्दका व्यवहार यह स्पष्ट प्रकट करता है कि यह रमण गोपियोंके परा भक्ति-योगका आध्यात्मिक परिणाम था। नीचेके श्लोकसे, जो गोपियोंकी स्तुति है, विस्तृत स्वरूपसे यह प्रकट हो जाता है कि गोपियाँ श्रीभगवान्को सर्वान्तरात्मा समझती थीं और अपनेको भक्तिमार्गकी अनुगामिनी मानती थीं—

न खलु गोपिकानन्दनो भवा-

नखिलदेहिनामन्तरात्महम् ॥

विखनसार्धितो विश्वगुप्ते सख

उदेयिवान्सात्वतां कुले ॥

(भा० १०।३१।४)

अर्थात् हे सखे ! तुम निस्सन्देह पशोदाके पुत्र नहीं हो, किन्तु सकल प्राणियोंकी बुद्धिके सारी साधान् परमेश्वर हो। वही परमात्मा तुम ब्रह्माजीकी प्रार्थना पर जगत्की रक्षाके निमित्त, यादवोंके कुलमें अवतरित हुए हो; इसलिये तुम्हारा भक्तोंकी उपेक्षा करना अत्यन्त अनुचित है, अतः तुम हमें दर्शन दो।

रास-लीला

एक मुख्य केन्द्रके आकर्षणके अनुसार उसके चारों ओरके गतिमान् आश्रितोंकी जो ठीक गति होती है उसे रास कहते हैं। जैसे सौर-जगत्में सूर्य केन्द्र है; उसके आसपास ग्रहों और उपग्रहोंकी भ्रमणशीली है जो अपने केन्द्र सूर्यके आकर्षणानुसार अपनी विशेष गतिसे गतिमान् हैं। उनकी यह गति उनकी रास-लीला है। यह रास-लीला शान्तिपूर्वक होती है। इसमें एक ग्रहका दूसरे ग्रहके साथ अथवा स्वयं सूर्यके साथ टकरानेका योग आना बिल्कुल असम्भव है, जिसका खटका किसी-किसी पाश्चात्य विद्वान्को कभी-कभी हो जाया करता है। सौर-जगत्की ही भाँति मनुष्यके शरीर भी रास-लीला हुआ करता है। मनुष्यके शरीरमें उसका हृदय केन्द्र है और विभिन्न अङ्ग उससे शक्ति लाभ करते हुए समग्र शरीरकी रक्षाके लिये अपने-अपने जिम्मेके जो काम बजाते हैं, यह भी एक रास-लीला है। इसी प्रकार विश्वरूप वृत्तमें भगवान् श्रीकृष्ण परम केन्द्र हैं,

प्रकृति इसकी परिधि है और जीवात्मागण नाना-रेखाएँ हैं, जो केन्द्रसे निकल कर परिधिकी ओर गयी हैं। इन जीवात्मार्थोंका प्रकृतिकी ओर जाना प्राकृतिक लीला है। जीवात्मागण इस प्राकृतिक चक्रमें पड़कर अपनेको तथा अपने केन्द्रको विस्तृत भूल गये हैं। पीढ़े ज्ञानके द्वारा उनकी आत्मविस्मृति दूर होती है और ये जीवात्मरूप सरल रेखाएँ परिधिकी त्यागकर अपने केन्द्रके आकर्षणसे आकृष्ट होकर केन्द्रकी ओर आती हैं। यह अपने केन्द्रकी ओर आना ही विश्वका आध्यात्मिक रास-लीला है। यह 'रास-लीला' नित्य होती है। इसी नित्य रास-लीलाका अभिनय ब्रजमें रसोत्पन्नके रूपमें किया गया, यह अभिनय गोपीरूप जीवात्मार्थोंका अपने परम कारण परमात्मरूप श्रीकृष्णके साथ युक्त होना था। यह आत्मा और परमात्माका मिलन था, न कि दो स्थूल शरीरोंका। इसलिये इस रास-लीलामें प्रवेश करनेका उसीकी अधिकार है, जिसने प्राकृतिक नानात्वकी वासना और ममता तथा अपने अहंभावरूप पुरुष-भावको सर्वथा त्याग दिया है और अपनी आत्माको श्रीभगवान्की शक्तिमात्र मानकर उनकी दी हुई यह वस्तु उनको समर्पण करनेके लिये सदा लालायित रहता है। यही गोपी-भाव है। इस गोपी-भावमें पगे हुए अपने भक्तके बिना भगवान्को चैन नहीं पड़ता और जब यथासमय वह आह्वान करते हैं, तब दोनोंका मिलन होता है, जिसे 'रास-लीला' कहते हैं। इस रास-लीलाको भगवान् श्रीकृष्णने भविष्यत्के भक्तोंके हितार्थ बाह्य रूपमें भी अभिनय करके दिखलाया, जिसमें गोपियाँ आत्मसमर्पणकी मूर्ति थीं और भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं परमेश्वर थे। यह आत्मा और परमात्माका मिलन बाहरमें बाँह पकड़नेके समान है, जिससे दोनों युक्त हो जाते हैं। जैसे श्रीभगवान्ने रास-लीलामें गोपियोंके हाथोंको अपने हाथमें लेकर उनसे नृत्य कराया यानी उन्हींके द्वारा भारी गोपिकाएँ सञ्चालित होती थीं, वैसे ही समर्पितात्मा भक्तकी सारी चेष्टाएँ और क्रियाएँ श्रीभगवान्के द्वारा ही सञ्चालित होती हैं। जैसे श्रीभगवान् नचाते हैं, उन्हीं वैसे ही नाचना पड़ता है। समर्पितात्मा सेविवा केवल एक घन्टकी भाँति बन जाती है। दोनों एक न हो जायेपर भी भाव-गति सब एक हो जाती है, इससे उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता, स्वतन्त्र क्रिया नहीं रहती; भगवान् उसका निमित्तरूपसे, विश्व-लीलामें विद्यहितार्थ दन्तवत् उपयोग करते हैं। यही रास-लीलाका पयार्थ भाव और रहस्य है।

गोपियोंकी भगवान्की प्राप्तिके लिये जो तपस्या थी, उसकी सिद्धि इस रासोत्सव द्वारा हुई और यह रासोत्सव ऐसा परम पवित्र अद्भुत समझा गया था कि इसे देखने-के लिये अनेक देव, गन्धर्व आदि आये और देखते-देखते आनन्दमें भरकर दुन्दुभि-वादन और पुष्प-वृष्टिके साथ भगवान्का यश-गान करने लगे। यदि यह रासोत्सव कामाचार होता तो क्या यह कभी सम्भव था? साधारण-सी बात है; पिता पुत्रीका चुस्वन करता है, माता पुत्रको प्यारसे छातीसे लगा लेती है, इसमें क्या कोई दूषित भावना होती है? व्रज-लीलामें हुई ऐसी ही चेष्टाओंका यदि उनके हेतुकी दृष्टिसे विचार करें, जो विल्कुल उचित है, तो उनमें कोई दोष नज़र नहीं आयेगा और 'काम' शब्दका भी तो यथार्थ अर्थ शुद्ध प्रेम ही है। श्रीभगवान्में सृष्टिकी उत्पत्तिका जो आदि सङ्कल्प हुआ, उसे भी 'काम' संज्ञा दी गयी है—

‘सोऽकामयत् । बहुस्यां प्रजायेयेति’

—उपनिषद्

शब्द-कल्पद्रुममें लिखा है—

‘कामस्तु ब्रह्मणो हृदयाजातः ।’

इसी कारण श्रीविष्णुका नाम स्मरगुरु अर्थात् काम-गुरु पड़ा।

रासमें प्रवेश करनेकी साधना

(१) विषय-वैराग्य—जैसे गोपियाँ अपने पति-पुत्रादिके द्वारा भगवान्की सेवामें आनेसे रोकी जाकर भी न रुकीं और उन्होंने भगवान्के लिये अपने स्वजनादिका सहर्ष त्याग कर दिया वैसे ही जो-जो पदार्थ भगवत्-प्राप्तिमें बाधास्वरूप हैं, उन सबका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही, सम्पूर्ण ममत्व एवं अहंकारके त्यागकी भी महती आवश्यकता है।

(२) सतत स्मरण और कीर्तनद्वारा तन्मयता। जैसे कि,—

तन्मनस्कास्तदात्मापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः ।

तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि संस्मरुः ॥

(भा० १० । ३० । ४३)

गोपियोंने श्रीभगवान्में अपने मनको संलग्न किया।

ये परस्पर श्रीकृष्णकी ही चर्चा करती थीं (कीर्तन—(बोधयन्तः परस्परम्—गीता) सदा भगवान्को प्रसन्न करनेकी

चेष्टा करती थीं। उन्होंने भगवान्में अपने आपको आत्मभाव-से तन्मय कर दिया था और उनके दिव्य-गुण-गानमें मग्न होकर घर-बारका भी स्मरण छोड़ दिया था। जो व्यक्ति इसप्रकारकी साधना करना चाहता है, उसके लिये भक्तोंके सत्संगसे लाभ उठाना और उस लाभको दूसरेमें वार्तालाप, कीर्तन आदिके द्वारा वितरण करना परमावश्यक है; क्योंकि यह भगवान्की मुख्य सेवा है। इस परमावश्यक साधनाकी ओर लोगोंका बहुत कम ध्यान है, जो एक प्रधान बाधास्वरूप है।

(३) ध्यान—इसके ४४ वें श्लोकमें है कि गोपियाँ श्रीकृष्णका ध्यान करने लगीं—‘कृष्णभावनाः ।’ यह ध्यान-साधना एक मुख्य और आवश्यक साधना है।

(४) स्तुतिद्वारा अर्चन—इसके बाद गोपियोंने श्रीभगवान्की स्तुति की। स्तुति-प्रार्थनामें बढ़ा बल है। अन्तःकरणसे निकले हुए स्तुतिके सच्चे शब्दोंसे बड़ा ही लाभ होता है।

(५) आत्म-क्रन्दन—यह आत्म-क्रन्दन उनकी अन्तिम साधना थी, जिससे भगवान् प्रकट हुए। इस आत्म-क्रन्दनका वर्णन यों है। शुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं कि—

इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा ।

रुदुः सुस्वरं राजन् ! कृष्णदर्शनलालसाः ॥

(भा० १० । ३२ । १)

हे राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन (मिलन) की अत्यन्त लालसासे गोपियाँ भगवान्का यश-गान (कीर्तन) करती हुई और पारस्परिक वार्तालापद्वारा हृदयानुराग प्रकट करती हुई अन्तमें सुन्दर-स्वरसे क्रन्दन करने लगीं। उनका यह क्रन्दन बाह्य-क्रन्दन नहीं, किन्तु अन्तरात्माका क्रन्दन था जो ऐसी अवस्थाका द्योतक है, जब कि अन्तरात्मामें ऐसा प्रगाढ़ प्रेमानुराग आ जाता है, जब अपने प्रियतमके मिलन और उसकी स्वरूप-सेवाके बिना रहना उसके लिये असम्भव हो जाता है। जैसे मछली बिना पानीके नहीं रह सकती, वैसे ही जीवात्मा भी अपने प्राणप्रिय परमात्मासे मिले बिना नहीं रह सकता। आखिर गोपियोंको भगवान्के दर्शन हुए, जो इसप्रकारकी साधनावस्थाका अवश्यम्भावी परिणाम है।

इसके बाद इस साधनामें राधाभाव तथा महात्याग-भाव आदि आते हैं जो अत्यन्त आवश्यक हैं।

राधा-भाव

राधा-भावमें उपासक और उपास्यमें प्रेमाधिक्यके कारण एकरूपता हो जाती है। यही कारण था कि भगवान् श्रीकृष्ण राधाजी हो जाते थे और श्रीराधा श्रीकृष्ण बन जाती थीं। इसप्रकारका परिवर्तन परम स्वाभाविक है। उदाहरणस्वरूप गर्गसंहिताका यह श्लोक है—

श्रीकृष्ण कृष्णेति गिरा वदन्त्यः

श्रीकृष्णपादाम्बुजप्रमानसा ।

श्रीकृष्णरूपास्तु

बभूवुरंगना-

श्वित्रं न वेशस्तुतमेव कीटवत् ॥

श्रीभगवान्के नामका स्मरण करती-करती और उनके चरण-कमलोंमें चित्तको लगाये हुए गोपियाँ श्रीकृष्णरूप हो गयीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि छोटा कीट भयसे बड़ेका चिन्तन करते-करते उसीके समान हो जाता है। कहा है—

राधा भजति श्रीकृष्णं स च तां च परस्परम् ।

(ब्रह्मवैवर्त पु० प्रकृतिखण्ड अ० ४८)

तथैतन्मुभयोर्मध्ये राधिका सर्वयाविका ।

महामावस्वरूपेयं गुणैरति गरीयसी ॥

(उज्ज्वल-नीलमणि)

श्रीराधाजी श्रीकृष्णकी उपासना करती हैं और भगवान् श्रीकृष्ण राधाकी उपासना करते हैं। गोपिकाओंमें श्रीराधाजी सर्वश्रेष्ठ थीं; क्योंकि यह स्वयं महाभाव-स्वरूपिणी थीं। एक बार महाराज श्रीकृष्णके पाद-पंकजोंमें छाले देखकर उनकी अन्य रानियोंने उनसे पूछा कि ये छाले कैसे पड़ गये? भगवान्ने कहा कि तुम लोगोंने श्रीराधाको गर्म दूध पिला दिया था जिससे मेरे पैरोंमें छाले पड़ गये, क्योंकि मेरे ये चरण सदा-सर्वदा उनके हृदयमें रहते हैं। यथा—

श्रीराधिकाया

हृदयरविन्दे

पादारविन्दे हि विराजते मे ।

अहर्निशं

प्रश्रयपादाबद्धं

लवं लवादं न चलयतीव ॥

अद्योत्पद्गुणप्रतिपानतौमा-

नुच्छलकास्ते मम प्राञ्चल्यन्ति ।

मन्दोष्णमेवं हि न दत्तमस्यै

मुस्मामिच्छं तु पयः प्रदत्तम् ॥

(गर्गसंहिता शारदाखण्ड अ० १७)

श्रीभगवान्के चरणकमलोंकी निष्काम सेवाके उद्देशसे अपने हृदयमें सर्वदा धारण करनेसे भगवान् उसके प्रेमपारा से अवश्य ही बंध जाते हैं!

महा-त्याग

अन्तिम सातवाँ भाव महा-त्यागका है, जिसमें भगवान्की सेवाके लिये निर्वाण पद तकका त्याग कर दिया जाता है। श्रौंग यह निस्स्वार्थ लोकहित ही भगवान्की यथार्थ सेवा है। विशेष तपश्चर्या-पूर्वक विश्वका उपकार करनेसे ही इस महात्याग-भावकी प्राप्ति होती है और तब ऐसा भक्त संसारके कल्याणार्थ श्रीभगवान्के अवतारके रूपमें जगत्में भटक होता है। ऐसे भक्तके जन्मको भगवान् अपना जन्म मानते हैं और इस कारण उसके अस्तित्वका कमी खोप नहीं होता।

चीर-हरण

चीर-त्यागका अग्रिमार्थ यह है कि श्रीभगवान्को केवल शुद्ध आत्मा अर्पित होती है, मनुष्यकी तीन उपाधियाँ या उसका लब्ध शरीर त्रिगुणात्मक होनेके कारण विकारवान् है अतः वह समर्पित नहीं हो सकता। इन उपाधियोंकी आसक्तिको त्यागकर जीवात्माकी अपने शुद्ध-स्वरूपमें स्थिति होती है, तभी वह ईश्वरके निकट जानेके योग्य होता है; इसके बिना नहीं। भगवान्के पास तो केवल नंगे होकर अर्थात् केवल शुद्ध आत्मा बनकर जानेसे ही आत्मार्पण स्वीकृत होगा और उनसे मिलन हो सकेगा, अनात्म-उपाधियोंके प्रति कामासक्ति बनाये रखनेसे नहीं; क्योंकि यह सब आवरण है और आवरण धारण किये रहनेपर ठीक-ठीक मिलना सम्भव नहीं। फिर शरीरको आत्मा मान बैठना घोर अज्ञान है। ज्ञान तो इससे सर्वथा भिन्न अपने आपको आत्मा मानना है। नंगे होनेकी लज्जा, श्रीभगवान्का साक्षात्कार होनेपर भी उसीको होगी जो अपनेको आत्मा न मानकर शरीर मानता है; और भगवान्को भी सच्चिदानन्द न मानकर केवल एक शरीरधारी मनुष्य समझता है। वास्तवमें बाह्य आकार-प्रकारादि अर्थार्थ हैं—केवल आत्म्यन्तरिक आत्मा ही 'सत्' है। इसी ज्ञानको दृढ़ करनेके लिये भगवान्ने गोपियोंसे नंगी होकर अपने पास आनेको कहा। फिर भगवान्की दृष्टिमें तो सभी अंग समान हैं। भक्तका एक यह भी लक्षण है कि वह भगवान्की आज्ञाका पालन बिना किसी सोच-विचारके तुरन्त करे। अपनी

इच्छा-अनिच्छा या उचित-अनुचित किसी बातका विचार करना उसके लिये कर्तव्य-च्युत होना है। इस चीर-हरण-की लीलासे भगवान् ने इस लक्षणके अनुसार भी गोपियोंकी परीक्षा ले ली, नहीं तो उनके लिये जैसी वस्त्रयुक्ता गोपियाँ वैसी ही विवस्त्रा।

कुब्जा-विचार

भगवान् से सम्बन्धित होनेपर विषयासक्ति भी शुद्ध होकर पवित्रतम रूप धारण कर लेती है। कुब्जा भी श्रीभगवान् के दर्शन और उनके प्रति प्रेम करनेसे सुधर गयी। इस कुब्जा-सम्बन्धमें कोई भी काम-सम्बन्ध नहीं था। भगवान् उसके घर गये और उसे यह ज्ञान-दान किया कि जीवात्मा यदि एक बार ठीक तरहसे ईश्वरोन्मुख हो जाय तो फिर उसके पिछले पाप भगवान् की प्राप्तिमें बाधा नहीं डाल सकते। उलटे भगवान् पापोंको नष्ट कर देते हैं। कहा है—
कोटि जन्म अव नासौं तवहीं। सनमुख आव जीव मोहिं जवहीं ॥

शरणागतके पापोंका नाश करनेकी प्रतिज्ञा भगवान् ने गीतामें की है, यहाँ उसी प्रतिज्ञाके अनुसार कार्य किया गया, गीतामें श्रीभगवान् कहते हैं—

अपि चेत्सुदुराचरो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

इस इन्द्रियातीत श्रीकृष्ण-प्रेममें केवल ब्रह्मचारी-का ही अधिकार

इस गोपी-प्रेमका अनुसरण केवल ब्रह्मचारी कर सकता है। विषयासक्त पुरुष कदापि नहीं कर सकता। यह ब्रजलीला ऐसी पावन लीला है, जिसमें योगदान करनेसे मनुष्यके हृदयकी कलुषित वासनाका नाश होकर वह जितेन्द्रिय बन जाता है, जैसा कि रास-पञ्चाध्यायीके अन्तिम श्लोकमें बतलाया गया है। वह श्लोक यह है—

विक्रीडितं ब्रजवधूमिरिदं च विष्णोः
श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः ।
भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं
हृद्रेगोमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥
(सागवत १०।३३।४०)

ॐ गृहस्थ भी इसके अधिकारी है, पर वे ही जो गार्हस्थ्य-धर्मानुसार ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते हैं और इन्द्रियोंको जीते हुए हैं।

कृष्ण

(लेखक-पं० श्रीगंगाविष्णुजी पाण्डेय विद्याभूषण 'विष्णु')

(१)

माथेपै मयूरपिच्छ, है पड़ी हुई गलेमें,
मोतियोंकी माला धनमाला एकहीमें है।
बाँसुरी बजाना मन्द-मन्द मुसकाना और
गायोंको चराना, मग्न नट-वेपहीमें है।
माँगने न जाना चोरी करकेही खाना सदा,
राजी, गोपियोंके सिर्फ दूध या दहीमें है।
माधुरीसे उसकी हरेक जीव होते मुग्ध,
'विष्णु' बाल-कृष्ण मूर्ति मंजुल महीमें है।

(२)

रूप-रङ्ग कारा और भंगिभाव न्यारा, संग-
गोपके कुमारा हों, कलिदिजा किनारा हो।
मुकुट सुधारा कीर्ति गावें देवदारा, सो है
कमल कतारा बंक मोर पंख वारा हो।
भक्तका सहारा और लोकका अधारा 'विष्णु'
शुद्ध हेम-सारा अंग पीत पट धारा हो।
भूमिभार टारा कृष्ण भारत उधारा फिर,
चरित तुम्हारा वेप नटवर प्यारा हो।

(३)

योगी जन जान पाते हैं, न जिसका प्रभाव,
जिसकी कलाका पार शारदा न पाती हैं।
नारदादि ब्रह्मवादियोंने भी, न पाया अन्त,
दिव्य शक्तियाँ भी नित्य-नित्य गुण गाती हैं।
शंकर-समाधिमें सदा ही ढूँढ़ते हैं जिसे
श्रुतियाँ भी नेति-नेति कह हार जाती हैं।
नानारूपधारी 'विष्णु' मोहन मुरारी उस
विश्वके यदारीको भी गोपियाँ नचाती हैं।

श्रीकृष्णका अवतारत्व

(लेखक—श्रीहीरेन्द्रनाथ दत्त, एम० ए०, बी० एल०, वेदान्तरत्न)

गणके इतिहासमें प्रत्येक युगमें और प्रत्येक देशमें अनेक अवतार हो चुके हैं—अवतार धर्मयुगा । पान्ति श्रीकृष्णवतारका रूप जैसी जटिल समस्या अन्य किसी भी अवतारमें नहीं है । महाभारत, पुराणादि जिन शास्त्र ग्रन्थोंमें श्रीकृष्णका विवरण प्राप्त होता है, उनमें बहुतेरे स्थलोंमें उन्हें 'नारायण ऋषि' कहा गया है । पर साथ ही भागवतकार सब अवतारोंसे श्रीकृष्णकी विशेषता दिखलाते हुए कहते हैं—

एत चाक्षकला पुंस ईणसु भगवान् स्वयम् ।

सर्वात् अन्यान्य अवतार भगवान्के अंश या भांश (कला) हैं । किन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं । इस समस्याका समाधान कैसे हो ?

पुराणादि ग्रन्थोंमें देखा जाता है कि प्राचीनकालमें नर और नारायण नामक दो महात्मा तपस्वी ऋषियोंने गन्धमादन-पर्वतपर घोर तपस्या की थी—

तूयत तौ महात्मनौ नरनारायणानुभौ ।
तपा घारमनिर्देश्य तप्येते गन्धमादन ॥

(महाभारत उद्योगपर्व ९६ । १५)

गन्धमादन हिमालयका एक शृङ्ग है, इसी शृङ्गपर बदरीमाश्रम नर-नारायणका तपस्या-स्थान है—

बदरीमाश्रम पुण्य गन्धमादनपर्वत ।
बदर्यां तप्तवानुग्र तपा वर्षागुतान् बहून् ॥
(महा० वनपर्व ४० । १)

पुराण-यात्रके प्रचलित नियमानुसार सबसे पहले इन्हीं नर-नारायण ऋषिका स्मरण किया जाता है—

नारायण नमस्तुभ्य नरश्चैव नरात्तमम् ।

महाभारत, भागवत प्रभृतिमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यही नर-नारायण ऋषि द्वारके शेषमें अर्जुन और श्रीकृष्णरूपसे अवतीर्ण हुए थे ।

नरनारायणौ मा तौ पुराणवृत्तितमौ ।

सहितौ मानुष तत्र सम्भूतावभिनद्युतौ ॥

(महा० भीष्मपर्व ६६ । ११)

'वही पुरातन अमित तेजसम्पन्न ऋषिश्रेष्ठ नर-नारायण सम्प्रति (दुष्ट-बन्धके लिये) मनुष्यलोकमें (कृष्णार्जुनरूपमें) आविर्भूत हुए हैं ।' उद्योगपर्वमें भी यही बात पायी जाती है—

नरनारायणौ यां तौ तावदुर्जुनकेशवौ ।

विजानीहि महाराज । प्रवीरो पुरुषात्तमौ ॥

(महा० उद्योगपर्व ९६ । ८६)

'ये वीरोत्तम पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन और श्रीकृष्ण, वही नर और नारायण ऋषि हैं ।' उद्योगपर्वमें अन्यत्र स्वयं श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं—

नरस्त्वमपि दुद्रवा हरिनारायणा ह्यहम् ।

कस्त लक्ष्मिम प्राप्तौ नरनारायणावृषौ ॥

'हे अर्जुन ! तुम दुर्दंष नर हो, मैं नारायण हरि हूँ । हम वही नर-नारायण ऋषि हैं और कालक्रमसे इस भूमण्डलमें अवतीर्ण हुए हैं ।' यही क्यों, श्रीकृष्णके लीला-वसानके पूर्व भक्तप्रवर उद्धवजी भी उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं—

निर्विण्णधीरहमु त वृत्तिर्नामनस्ता

नारायण नर सब शरण प्रपद्य ।

(भागवत ११ । ७ । १८)

'पाप ताप-क्रिष्ट मैं आज निर्विण्णचित्तसे नर-सत्ता श्रीनारायणके शरणागन्त होता हूँ ।'

इन सब शब्दोंके होनेपर भी इन्हीं महान् ग्रन्थोंमें श्रीकृष्णको परम पुरुष, परमात्मा, पुरुषोत्तम इत्यादि कहा गया है । सभापर्वमें कुरुवृद्ध भीष्म श्रीकृष्णको अर्घ्यदानके उपलक्ष्यमें कहते हैं—'यही अच्युत प्रकृति एवं सनातन जगत्-कर्ता हैं । यही अच्युत सारे भूतोंसे परे एवं पूज्यतम हैं—

एष प्रकृतिव्यक्ता कर्ता चैव सनातन ।

परश्च सर्वभूतभ्य तन्मात्पूज्यतमोऽच्युत ॥

(म० २८ । २४)

इतना ही नहीं, भीष्म कहते हैं कि श्रीकृष्ण परमब्रह्म परम दया, अच्युत, अपर और सनातन तेज हैं—

पतत्परमर्कं ब्रह्म पतत्परमर्कं यशः ।
पतदक्षरमन्यक्तं पतत् वै शादवतं महः ॥
(म० ६६ । ६)

गीतामें उनके श्रीमुखसे ही हम सुनते हैं—

मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जयः ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥
(गी० ७ । ७)

‘मुझसे परतर नहीं धनञ्जय । मुझमें विश्व सूत्रमें मणिचय ॥’

क्या इससे समस्या विशेष जटिल नहीं हो जाती है ?
भागवतकार कहते हैं कि अन्यान्य अवतार भगवान्‌के अंश-
कला हैं, परन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं—‘कृष्णस्तु भगवान्‌
स्वयम् ।’ और उसी भागवतमें अन्यत्र कहा है—

अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे ।
प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि ॥
(१० । २ । ६)

अर्थात् मैं अंशभागसे देवकीके गर्भमें प्रवेश करूँगा ।
महाभारतमें भी यह बात मिलती है—

यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः ।
तस्यांशो वासुदेवस्तु कर्मणोऽन्ते विवेश ह ॥
(स्वर्गरोहणपर्व)

यही क्यों ? महाभारत श्रीकृष्णको नारायणका कृष्ण-केश
अर्थात् (Tiny Fragment) मात्र कहता है—

कृष्णो द्वितीयः केशवः संबभूव
केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः ।
(१९७ । ३३)

भागवतमें भी इसकी प्रतिध्वनि सुनायी पड़ती है—

भूमेः सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः
केशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः ।
(भा० २ । ७ । २६)

अर्थात् नारायणके एक कृष्ण और एक शुक्ल केश असुर-
मर्दित पृथिवीका भार उतारनेके लिये श्रीकृष्ण और वलराम-
रूपसे आविर्भूत हुए हैं । इससे श्रीकृष्णावतारकी समस्या
और भी क्लिष्ट हो जाती है ।

केवल यही नहीं, महाप्रभु चैतन्यदेवके मतानुवर्ती
गौडीय वैष्णवगण श्रीकृष्णकी भिन्न-भिन्न लीलामें उनकी
भगवत्ताका तारतम्य दिखजाते हैं । वह कहते हैं कि मथुरा-

लीलामें श्रीकृष्ण श्वेतद्वीपपति (विष्णु), द्वारका-लीलामें
वे चतुर्भुज महाविष्णु (नारायण), एवं वृन्दावन-लीलामें
वह गोलोकपति सर्वेश्वर श्रीकृष्ण हैं । श्रीजीव-गोस्वामी
अपने लघुभागवतामृतके पूर्व पटलमें इसी बातको लक्ष्य कर
कहते हैं—

अतएव पुराणादौ केचिन्नरसस्वात्म्यताम् ।
महेन्द्रानुजतां केचित्केचित्क्षीराब्धिशायिताम् ॥
सहस्रशीर्षतां केचित्केचित्कैकुण्ठनाथताम् ।
ब्रूयुः कृष्णस्य मुनयस्तत्तद्वृत्तानुगामिनः ॥

पुराणोंमें कोई श्रीकृष्णको नारायण-ऋषि, कोई वामन,
कोई क्षीरोदशायी, कोई सहस्रशीर्षा, कोई वैकुण्ठनाथ
नारायण कहता है । ब्रह्माण्डपुराणमें इसी मतका समर्थन है—

यो वैकुण्ठे चतुर्बाहुर्मगवान् पुरुषोत्तमः ।
य एव श्वेतद्वीपेशो नरो नारायणश्च यः ॥
स एव वृन्दावनमूनिहारी नन्दनन्दनः ।

‘जो वैकुण्ठमें चतुर्भुज नारायण (महाविष्णु), जो
श्वेतद्वीप-पति (विष्णु), जो नारायण-ऋषि, वही वृन्दावन-
विहारी नन्दनन्दन श्रीकृष्ण हैं ।’ अतएव कहना पड़ेगा कि
श्रीकृष्णके अवतारका रहस्य अत्यन्त ही गूढ़ और जटिल है ।

अपने ‘अवतार-तत्त्व’ ग्रन्थमें मैंने इसी जटिलताके
सुलझानेकी कुछ चेष्टा की है । मेरा परिश्रम पूर्ण सफल
हुआ है, ऐसा अभिमान मैं नहीं करता । मैं इस विषयमें यहाँ
केवल सङ्केत ही कर सकता हूँ, क्योंकि एक छोटे-से लेखमें
पूरी आलोचनाके लिये स्थान मिलना सम्भव नहीं ।

हमें पहले इस बातको जान लेता चाहिये कि हमारे
इस भूमण्डल या पृथिवीका जो (Planetary logos)
अधिदेवता है उसीको शास्त्रकारोंने श्वेतद्वीपपति विष्णु या
क्षीरोदशायी कहा है । हमारी पृथिवी सौरमण्डलका एक
ग्रहमात्र है, इस प्रकारके और भी कितने ही ग्रह हैं, यह
सारे ग्रह ही सूर्यको केन्द्र करके घूमते रहते हैं । जो इस
सौरमण्डलके अधिदेवता हैं उन्हें महाविष्णु या Solar logos
कहते हैं, वैष्णवपरिभाषामें इनका नाम चतुर्भुज नारायण
या ‘गर्भोदकशायी’ है ।

हमारे इस सौरमण्डल या ब्रह्माण्डके समान कोटि-कोटि
ब्रह्माण्ड आकाशमें हैं । प्रत्येक तारा-सूर्य ही एक-एक ब्रह्माण्डके
केन्द्र हैं—

कोटि कोट्ययुतानीशे चास्तानि कथितानि वै ।

प्रत्येक ब्रह्माण्डके जैसे स्वतन्त्र-स्वतन्त्र ईश्वर हैं, वैसे ही असंख्य ईश्वरके एक अधिपति महेश्वर Supreme logos हैं, वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके अधीश्वर हैं।

तमीश्वराणा परम महेश्वरम्।

(श्वेताश्वतरोपनिषद्)

वैष्णव-परिभाषामें यही कारणावयवशायी, गोलोक-पति श्रीकृष्ण हैं।

इन तीन तत्व—पर, परतर और परतमको हम विष्णु, महाविष्णु और महेश्वर कहते हैं, श्रीकृष्णके अवतारमें हम इन्हीं तीन तत्वोंका समावेश देखते हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराणके श्रीकृष्ण-खण्डमें इस विषयका विस्तार है। पृथिवी भाराक्रान्त होनेपर ब्रह्माके शरणापन्न होती है और ब्रह्मा देवताओंके साथ महेश्वर श्रीकृष्णके निजधाम गोलोकमें पहुँचते हैं, (नारायण अपि भी उनके साथ रहते हैं)। ब्रह्मा और देवताओंके अवतार ग्रहण करनेके लिये विविध स्तवन करनेपर श्रीकृष्ण कहते हैं—‘यास्यामि पृथिवीं देवा यात यूय त्वमालयन्।’ और तब अवतारका आयोजन आरम्भ होता है। वहाँ सर्वप्रथम एक मखिरन-वृक्षित अर्ध रथ सबको दीख पड़ा, उस रथपर शङ्ख-चक्र-गदा पञ्चधारी नारायण (महाविष्णु) समासीन थे। नारायण रथसे उतर कर महेश्वर श्रीकृष्णके शरीरमें विलीन हो गये।

गत्वा नारायणो देवो विलीनः कृष्णविग्रहे।

परन्तु महेश्वरके साथ महाविष्णुके मिलनके द्वारा भी श्रीकृष्ण-आवतारका आयोजन पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि, उसी समय देखा गया कि एक दूसरे स्वरूपपर आरोहण कर पृथिवीपति विष्णु वहाँ उपस्थित हुए। और—

स चापि लीनस्तत्र राधिकेश्वरविग्रहे।

‘वह भी श्रीकृष्णके शरीरमें विलीन हो गये।’ इसप्रकार यद्यपि विष्णु, महाविष्णु और महेश्वरका समिलन हो गया परन्तु अवतारके लिये पार्थिव उपाधि या मानुषी तनु (Physical vehicle) चाहिये। नारायण अपि उस समय उपस्थित थे, उन्होंने अपना शरीर दान किया, एवं नर अर्जुनरूपमें उनकी सहायताके लिये आविर्भूत हुए।

आवात्र धर्मपुत्रौ द्वौ नरनारायणाभिधौ।

लीनोऽह कृष्णपादान्जे बभूव फाल्गुनाऽवरः॥

(६।१५)

अर्थात् नर और नारायण ऋषिमें नारायण श्रीकृष्ण चरणमें लीन हुए एवं दूसरे (नर) अर्जुनरूपमें आविर्भूत हुए। इसीसे कहा जाता है कि श्रीकृष्णका जो मानुषी तनु

(Physical vehicle) है वह धीनारायण ऋषिका है। गीतामें भगवान्ने इसी मानुषी-तनुका उल्लेख किया है—

अवानन्ति मा मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्।

(गी० ९।११)

महाभारतमें अन्यत्र भी इस मानुषी-तनुका उल्लेख मिलता है।

तेषा वधार्थं भगवान्निरेण सहितो वशी।

मानुषीं योनिमात्माय चरिष्यति महीतले॥

इस मानुषी-तनुमें विष्णु, महाविष्णु और कभी-कभी महेश्वरका भी प्रकाश होता है। इसप्रकार विचार करनेसे श्रीकृष्ण अवतारका रहस्य कुछ-कुछ खुल जाता है।

सारांश यह है कि मानुषी-तनुके लिये सम्पूर्ण ईश-स्नेह पारण करना असम्भव है, इसी कारण शास्त्रकारण श्रीकृष्णके अवतारके प्रसङ्गमें ‘अश’, ‘अशमान्’ प्रभृति शब्दोंका व्यवहार करते हैं। टीकाकारण छिष्ट कल्पना करते हुए ‘अश’ का अर्थ ‘पूर्ण’ सिद्ध करनेके लिये व्यर्थ ही प्रयास करते हैं। इसीलिये स्थान-स्थानपर उनको नारायणका केश कहा गया है। समस्त शरीरकी तुलनामें जैसे केश एक शुद्ध भस्मांश है, असीम, अप्रमेय विश्वात्मा महेश्वरकी तुलनामें अवतारविशेषमें प्रकटित ईश-शक्ति भी उसी प्रकार भस्मांश है।

यह भी ध्यान देनेकी बात है कि श्रीकृष्णरूपी नारायण ऋषिकी देहमें जो भगवत्प्रकाशका तारतम्य होता था, इस बातको हम महाभारतके अश्वमेधपर्वमें अच्छी तरह देख सकते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र-युद्धके पश्चात् श्रीकृष्णके द्वारका जानेके लिये तैयार होनेपर अर्जुन कहते हैं—‘हे केशव। कुरुक्षेत्रके रथाङ्गणमें आपने मुझे जो उपदेश दिया था, चित्त-विभ्रम हो जानेके कारण मैं उसे भूल गया हूँ। आप मुझे पुन वही उपदेश दीजिये।’ इसके उत्तरमें श्रीकृष्ण कहते हैं—‘हे अर्जुन। मैंने युद्धक्षेत्रमें तुम्हें पारब्रह्मके विषयमें जो उपदेश दिया था, उस समय मैं योग युक्त था। इस समय वे सब बातें मेरे स्मरणमें नहीं आयेंगी।’

इस विवरणसे हम जान सकते हैं कि श्रीकृष्णने अर्जुन को जब गीताका उपदेश दिया था, उस समय वह योगयुक्त थे। यह योग महेश्वरके साथ उनके सवित्का सयोग था। अतएव श्रीकृष्णके मानुषी-तनुमें जो भगवत्प्रकाशका तारतम्य होता था, इसे अस्वीकार करनेका कोई कारण नहीं है। किन्तु तथापि श्रीकृष्ण सर्व अवतार-सार स्वयं भगवान् हैं।

श्रीकृष्ण-चरित्र

(लेखक—चौधरी श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहजी)

समदर्शिता

भगवान् श्रीकृष्ण समदर्शी थे; और उनकी समदर्शिताकी सीमामें केवल मनुष्य-समाज ही आता हो, सो बात नहीं; पशु-पक्षी, लता-वृक्ष आदि सभीके लिये उसमें स्थान था। उन्होंने गौश्रौंकी सेवा कर पशुश्रौंमें भी भगवान्का वास दिखलाया। कदम्ब आदि वृक्षोंके तले वनमें विहार कर, उद्भिज्ज-जगत्को प्रतिष्ठा दी, कालिन्दीमें किलोल कर नदियोंकी मर्यादाको बढ़ाया; और गोवर्धन-गिरिकी पूजा करवा कर स्थावर-जगत्के महस्वको प्रदर्शित किया।

सेवा

भगवान् श्रीकृष्णके जीवनमें सेवा-धर्म मुख्य रहा है। उनकी गो-सेवा, मातृ-पितृ-सेवा, परिजन-सेवा, मित्र-सेवा, पाण्डवकुल-सेवा आदि प्रसिद्ध हैं और अन्तमें पाण्डवोंका दूत तथा अर्जुनका सारथी बनना, उनकी ये दो सेवाएँ तो बिल्कुल अलौकिक थीं। कहाँतक गिनाया जाय, अपने सेवा-धर्मसे ही प्रेरित होकर उन्होंने राज-पाट तकका त्याग कर दिया।

विश्व-मंगल

रास-पञ्चाध्यायीमें गोपियोंने भगवान्के अवतारको जो 'विश्व-मङ्गल' कहा है वह बिल्कुल ठीक है। इस प्रेमावतारमें सत्य, शिव (कल्याण) और सुन्दर मधुरका बड़ा सुन्दर समावेश था। पशुश्रौंमें श्रेष्ठ पशु गौ, वाद्योंमें परमोत्तम मधुर वाद्य मुरली, वृक्षोंमें सुन्दर वृक्ष कदम्ब, सरिताश्रौंमें सुमनोहर सरिता यमुना, वस्त्रोंमें भव्य पीताम्बर, आभूषणोंमें मन-मोहन मयूर-मुकुट और शोभाश्री वनमाला—ये सभी सुन्दर योग थे। स्थान भी शोभाधाम व्रज-भूमि थी, जहाँकी भापा आजतक मधुरातिमधुर समझी जाती है। लीलाकालमें श्रीकृष्ण भगवान्की किशोर वयस, गोपबालकोंकी सखा-मण्डली तथा उनका गोचारण आदि सभीका स्वाभाविक मेल था। इस अन्तही-लीलाके अतिरिक्त भगवान् श्रीकृष्णने कंस-वध-जैसे जो अन्यान्य अनेक कार्य किये वे भी लोक-

कल्याणके लिये ही किये। यही नहीं, बल्कि उन लोगोंके तामसिक शरीरका परिवर्तन करके स्वयं उन लोगोंका भी महान् कल्याण किया। भगवान् श्रीकृष्णने लोकहितके सामने अपने किसी स्वजनविशेषके हितको स्थान नहीं दिया। यदुवंशियोंके बुद्धि-विपर्यय हो जानेपर जब संसार-के अनिष्ट होनेकी आशंका होने लगी तो उन्होंने स्वजनोंकी समता भी भूल प्रभास क्षेत्रमें उनका भी विध्वंस करा दिया। महाभारतका जो महासमर हुआ था, जिसमें भयानक जन-संहार हुआ, वह भी लोक-कल्याणके लिये ही हुआ था। क्योंकि उस समयके राजाश्रौंमें स्वार्थपरता और संकीर्णता बेहद बढ़ गयी थी, और इस दशामें यदि यह संग्राम न हुआ होता तो संसारका इतना अधिक अनिष्ट हुआ होता, जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती।

आदर्श कर्मयोगी

श्रीकृष्ण भगवान्ने संसारको यह उपदेश किया कि कलियुगमें मुख्यतया ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ये दो ही आश्रम रहेंगे अतएव उन्होंने अर्जुन, उद्धव, अक्रूर और गोपियाँ आदि गृहस्थ शिष्य-शिष्याश्रौंको ही अपना दिव्य ज्ञान बतलाया, किसी विरक्तको नहीं। भगवान्ने यह दिखलाया कि गृहस्थाश्रममें रहकर संसारके समस्त व्यवहारोंको करते हुए किसप्रकार भगवद्भक्तिकी तथा स्वयं भगवान्की प्राप्ति हो सकती है। समस्त सांसारिक वस्तु, सम्बन्ध, कर्तव्य और कर्मोंको भगवान्के समझ कर, समत्व और अहंकारसे शून्य होकर कर्म करनेसे न केवल कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है वरं इन कर्मोंके द्वारा भगवान्की परम पूजा-अर्चना हो जाती है जिसके द्वारा अन्तमें भगवान्की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि महावीर अर्जुनने भगवान्के आदेशानुसार, भगवान्के लिये अपने पूर्व विचारको बदलकर सम्पूर्णरूपसे स्वार्थरहित निष्काम-भावसे, निमित्तमात्र बनकर महासंग्राममें अनेक वीर-योद्धाश्रौंका संहार किया।

कहनेका मतलब यह है कि समस्त विधिविहित कर्म किये जायँ किन्तु वे किसी व्यक्तिगत हेतुकी सिद्धिके लिये नहीं, भगवान्के लिये किये जायँ और भगवान्के सतत अविच्छिन्न स्मरणके साथ किये जायँ। कर्मके फल-

रूपमें सफलता हो या विफलता, इससे अपनेको क्या सरोकार ? जैसे फर्म भगवान्का है वैसे कर्मफल भी भगवान्का है—इमें तो घस, भगवान्के हाथका यन्त्र धनकर केवल कर्म करना है। ऐसा न करनेसे तो वह कर्म कर्ताका हो जायगा।

आदर्श कर्मयोगिनी गोपियाँ

गोपियाँ विरक्त तो नहीं थीं, वे अपने घरोंमें रहकर घर-गृहस्थीके सभी धन्धोंको करती थीं। परन्तु उनमें विशेषता यह थी कि वे सब काम विधिपूर्वक करती हुई भी, श्रीभगवान्को एक क्षणके लिये भी नहीं भूलती थीं। उनके मनमें भगवच्चिन्तन मुख्य था और सारे कार्य गौण ! श्रीभागवतमें कहा है—

या दोहनेऽवहनेने मयनोपलेप-

प्रेह्वेह्वनामैरदितोक्षणमार्जनादौ ।

गायन्ति चैनमनुरक्तयिषोऽश्रुकण्ड्यो

धन्वा ब्रजस्त्रिय उरक्रमचित्तयानाः ॥

(भा० १०।४४।१५)

अर्थात् जो गोपियाँ गौर्वाको दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दधि-मन्थन करते समय, लीपते समय, सोते बालकोंके झूलोको झटका देते समय, रोते बालकोंको चुप करते समय तथा बुहारी देते समय भी चित्तमें प्रेमयुक्त और गद्गद-करड होकर इन भगवान् श्रीकृष्णका गान करती हैं; वे सब घरके सब काम-धन्धे करती हुई भी भगवान् श्रीकृष्णकी ओर चित्तको लगानेवाली गोकुलकी स्त्रियाँ धन्य हैं।

वास्तवमें शुद्ध प्रेमका प्रमाण यही है कि सदा प्रेमपात्रकी श्रुष्टिकी चाह रखना और उसकी श्रुष्टिमें ही अपनी भीतृष्टि समझना एवं इसके सिवा प्रेमके बदलेमें किसी प्रकारके लाभकी चाह या परवाह बिखुल न रखना। गोपियोंका यही आदर्श और सच्चा प्रेम था, जिसे देखकर उद्धवजीके मुखसे निकल पड़ा कि 'क्या ही अच्छा होता यदि मैं ब्रजमें कोई लता-गुल्म हुआ होता। उस दशमें ब्रजवालाओंके चरण-कमलोंकी रज प्राप्त करनेका सुयोग तो मिलता।'।

केवल उद्धव ही क्यों, स्वयं भगवान्ने भी गोपियोंके प्रेम और त्यागका वर्णन करते हुए अपने श्रीमुखसे यह कहा है—

न पारयेऽहं निरवद्यसंयुता

स्वसायुकृत्यं विमुघासुषापि नः ।

या माऽमजन्तुर्जरगेहशृङ्गना

सवृद्धय तद्वत् प्रतियानु साधुना ॥

(भागवत १०।३२।२२)

मेरी बहुत बड़ी आयु हो जाय तथापि मैं तुम गोपियोंके साधु-कृत्यसे उन्मत्त नहीं हो सकता क्योंकि तुम लोगोंने सांसारिक कर्म-सम्बन्धोंका उपयोग अपने किसी स्वार्थसाधन में न करके उन्हें मेरे अप्रण कर दिया है, जो अति दुष्कर है।

मुरलीका संगीत

भगवान् श्रीकृष्णकी मुरलीकी ध्वनि यथायथं नामरहित आदिनाम है जो संसारकी उत्पत्तिका कारण है और जिसे त्रिगुणोंसे पार होनेपर भक्त सुनता है। यही आध्यात्मिक मुरली-ध्वनि है।

अश्वत्थामा-वध

श्रीभगवान्ने सत्यवादी युधिष्ठिरके मुखसे अश्वत्थामाके मरनेकी बात कहलाकर उनकी सत्यवादिताकी परीक्षा की और पीछे उन्हें यह भी बतला दिया कि आप पूर्ण सत्यवादी नहीं हैं; क्योंकि यदि आपके अन्दर असत्यका छेदतक न होता तो आप यह असत्य भाषण कदापि न कर सकते। भगवान् तो भीष्म आदि सभीको पहले ही मार चुके थे जैसा कि विरारूपमें उन्होंने अर्जुनको दिखलाया था, इसलिये यदि युधिष्ठिर असत्य भाषण न भी करते तो भी द्रोणाचार्यकी मृत्यु तो होती ही, पर श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके अन्दर छिपे हुए असत्यांशको उनके सामने प्रकट कर दिया जिससे उन्हें पीछे अपने पुरुषार्थके द्वारा उसे दूर करनेका अवसर मिल गया। यानी जब वह स्वर्गमें गये तो उन्होंने स्वर्गसे च्युत होनेके भयसे अपने साथके कुत्तेका त्याग नहीं किया। किसी भी दोषका निवारण पुरुषार्थसे किया जा सकता है पर दोषको बिना जाने पुरुषार्थ नहीं हो सकता इसीसे भगवान् श्रीकृष्णने दया कर युधिष्ठिरके अन्दरके छिपे हुए दोषका उन्हें परिचय करा दिया।

आदर्श गृहस्थ

श्रीभगवान्ने वर्णानसे यह पता लगता है कि भगवान् श्रीकृष्ण आदर्श गृहस्थ थे। भागवतमें (स्कन्ध १० अ० ६६) में वर्णन आता है कि जब श्रीनारदजीके दिलमें यह प्रश्न उठा कि एक श्रीकृष्ण १६१०८ रानियोंके साथ कैसे गृहस्थी चला रहे हैं ! तो इसकी जाँच करनेके लिये वह द्वारका पहुँचे और भगवान्की एक-एक पत्नीके घरमें जाकर देखना शुरू किया। पर जिस घरमें वह पहुँचते थे, गार्हस्थ्य-धर्ममें

वहीं श्रीकृष्णको व्यस्त पाते थे। नारदजीने कहीं उन्हें आह्वानीय अभिमें हवन करते देखा तो कहीं पञ्चमहायज्ञोंको करते हुए। वह कहीं सन्ध्योपासन कर रहे थे, तो कहीं ध्यानावस्थित होकर गायत्री मन्त्रका जप। (इससे विदित होता है कि यह सन्ध्या और पञ्चमहायज्ञादि कर्म गृहस्थके लिये मुख्य कर्तव्य हैं), कहीं ब्राह्मणोंको भोजन करा रहे थे, कहीं ब्राह्मण-भोजनसे बचे हुए अन्नको ग्रहण कर रहे थे, कहीं गुरुओंकी सेवा करते थे, कहीं इतिहास, पुराणादि श्रवण कर रहे थे, कहीं धर्मका सेवन करते थे, कहीं अर्थका चिन्तन, कहीं आत्माका ध्यान और कहीं मन्त्रियोंसे प्रजाके कल्याणके लिये परामर्श कर रहे थे। कहीं विग्रह कर रहे थे और कहीं सन्धिकी बातचीत। कहीं लड़के-लड़कियोंके जाति-कर्म-संस्कार करा रहे थे, कहीं उनके विवाह आदिका प्रबन्ध कर रहे थे, और कहीं वाग-वगीचे और कूप-तड़ाग बनवा रहे थे। नारदने उन्हें ये सब काम करते हुए देखा। भगवान्ने उनका पादप्रक्षालन करके चरणोदकको अपने सिरपर धारण किया और अपने इस व्यवहारसे यह सिद्ध किया कि भक्त भगवान्से बड़ा है। भगवान्ने नारदसे कहा—

ब्रह्मन्धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता।

तच्छिक्षयंल्लोकमिममास्थितः पुत्र मा खिदः॥

(भागवत १०।६९।४०)

अर्थात् हे नारद ! मैं शास्त्रद्वारा धर्मका उपदेश कर स्वयं उसका आचरण करनेवाला और उनके सम्बन्धमें सम्मति देनेवाला हूँ। मेरे आचरणसे लोगोंको शिक्षा मिलेगी, इस खयालसे मैं इस धर्मका आचरण करता हूँ। हे पुत्र नारद ! मैंने जो तुम्हारे पैर धोये, इससे तुम खेद मत करो।

श्रीराम तथा श्रीकृष्ण

इन दो अवतारोंमें कोई भी भेद नहीं है। ब्रह्मवैवर्त-पुराणके श्रीकृष्णजन्मखण्ड अ० १२४ में लिखा है—

त्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रौपदी सती।

रावणेन ह्यता त्वञ्च त्वञ्च रामस्य कामिनी॥

श्रीभगवान् श्रीराधाजीसे कहते हैं कि 'हे राधे ! मिथिलामें तुम सीता हुई और सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है। तुम्हीं श्रीभगवान् रामचन्द्रकी भार्या होकर रावणके द्वारा हरण की गयी थी।

दोनों ही अवतारोंने वनवास किया और वनमें ही दोनोंकी विशेष विभूति प्रकट हुई। एकने अपने बालकालमें ब्राह्मणकी रक्षा की तो दूसरेने गौकी। दोनोंने ही धर्मद्वेषी राक्षसोंका नाश किया। दोनों माता-पिता और गुरुके परम भक्त थे। एकने एकस्त्रीव्रतके द्वारा ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठा तो दूसरेने अनेक स्त्रियोंसे आवेष्टित रहकर भी पूर्ण ब्रह्मचर्य स्थिर रक्खा। एकने वन जाकर सत्यकी रक्षा की तो दूसरेने द्रौपदीके चीरको बढ़ाकर सत्यको बचाया। एकने दक्षिण दिशाके छोर पर शिवकी आराधना की तो दूसरेने उत्तरके छोर पर; एकने जनक-नगरीमें विवाहोत्सव किया तो दूसरेने वृन्दावनमें रासोत्सव। दोनोंके नाममें केवल दो-दो अक्षर हैं। एकने धर्मरक्षाके लिये रावणके कुलका ध्वंस किया तो दूसरेने उसी उद्देश्यसे कौरव-कुल तथा यादव-कुलका संहार करवाया; एक मर्यादा-पुरुषोत्तम थे तो दूसरे विधिनिषेधके परे प्रेमावतार थे; एकने अपने मित्र सुग्रीवके शत्रुका स्वयं वध किया तो दूसरे युद्धमें अपने सखा अर्जुनके सारथी बने, एकने चरित्रका उपदेश दिया तो दूसरेने ज्ञानका। दोनों ही आदर्श कर्मयोगी थे और दोनों एक थे। संसारके सब व्यवहार करते हुए किसप्रकार धर्म-रक्षा करनी चाहिये और किसप्रकार धर्मार्थ-कर्म करना चाहिये, इन दोनोंने अपनी लीलाद्वारा—जीवनके दैनिक कार्यकलाप द्वारा संसारको बतलाया। श्रीकृष्णोपासकको अपने चरित्र-सुधारके लिये श्रीरामका चरित्र ध्यानमें रखना चाहिये और इसी प्रकार श्रीरामोपासकको प्रेमका आदर्श जाननेके लिये श्रीकृष्णके चरित्रका अनुशीलन करना चाहिये।

विद्या, वित्त, सुरुप, गुण, सुत, दारा, सुख, भोग ।

नारायण हरिभक्ति बिन, ये सबही हैं रोग ॥

नारायण हरि-लगनमें, ये पाँचों न सुहात ।

विषय-भोग, निद्रा, हँसी, जगत्-प्रीति, बहु बात ॥

श्रीकृष्णकी नित्य प्रातःक्रिया

(छेखक—एक प्राचीनताका उपासक)

भगवान् श्रीकृष्ण नित्य प्रातःकाल क्या-क्या क्रिया करते थे, इसका वर्णन भागवतकारने किया है। भगवान् की नित्य-क्रियाओंको देखनेसे पता लगता है कि आर्य द्विजातियोंका आदर्श उस समय क्या था और आज उनमें कितना बुरा परिवर्तन हो गया है। भगवान् की प्रातःक्रियाका वर्णन करते हुए शुकदेवजी कहते हैं—

ब्राह्मेमुहूर्तमुत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः ।
दधौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम् ॥
एवं स्वयंज्योतिरेनन्यमन्ययं,
स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम् ।
ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाशहेतुमि,
स्वशक्तिमिर्लक्षितभावनिर्वृतिम् ॥
अयात्पुतोऽग्मस्यमले भयाविधि
क्रियाकलार्प परिचाय वाससी ।
चकार सन्ध्यापगमादि सत्तनो
हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥
उपस्थायार्कमुधन्तं तर्पयित्वात्मनः कलाः ।
देवानृषीन्पितृन्बृहान्विप्रानन्यर्घ्यं चात्मवान् ॥
धेनूनां दध्नश्शृगीणां साध्वीनां मौक्तिकसज्जाम् ।
पयस्विनीनां गृहीनां सवत्सानां सुवाससाम् ॥
ददौ रूप्यसुराग्राणां क्षौमाजिनतिलैः सह ।
अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्धं बद्धं दिने दिने ॥
गोविप्रदेवतावृद्धगुरुन्मृतानि सर्वशः ।
नमस्कृत्यात्मसम्भूतीर्महत्तानि समस्पृशत् ॥

(श्रीमद्भागवत १०।७०।४-१०)

भगवान् श्रीकृष्णजीने ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर हाथ पैर धोकर जलसे आचमन करके सब इन्द्रियोंको प्रसन्न करके मनको प्रकृतिसे पर आत्मामें लगा दिया अर्थात् आत्म-ध्यान करने लगे। वे केवल, स्वप्रकाश-उपाधिशून्य, अविनाशी, अखण्ड, अज्ञानरहित और जगत्की उत्पत्ति तथा नाशका कारण जो अपनी शक्तियाँ हैं, उनके द्वारा ही जिनकी सत्ता समझमें आती है ऐसे श्रीकृष्ण ब्रह्म नामक अपने ही सच्चिदानन्दमय स्वरूपके ध्यानमें मग्न हो गये। तदनन्तर सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णजीने शुद्ध जलमें स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने और विधिपूर्वक सन्ध्योपासनादि नित्य-क्रिया

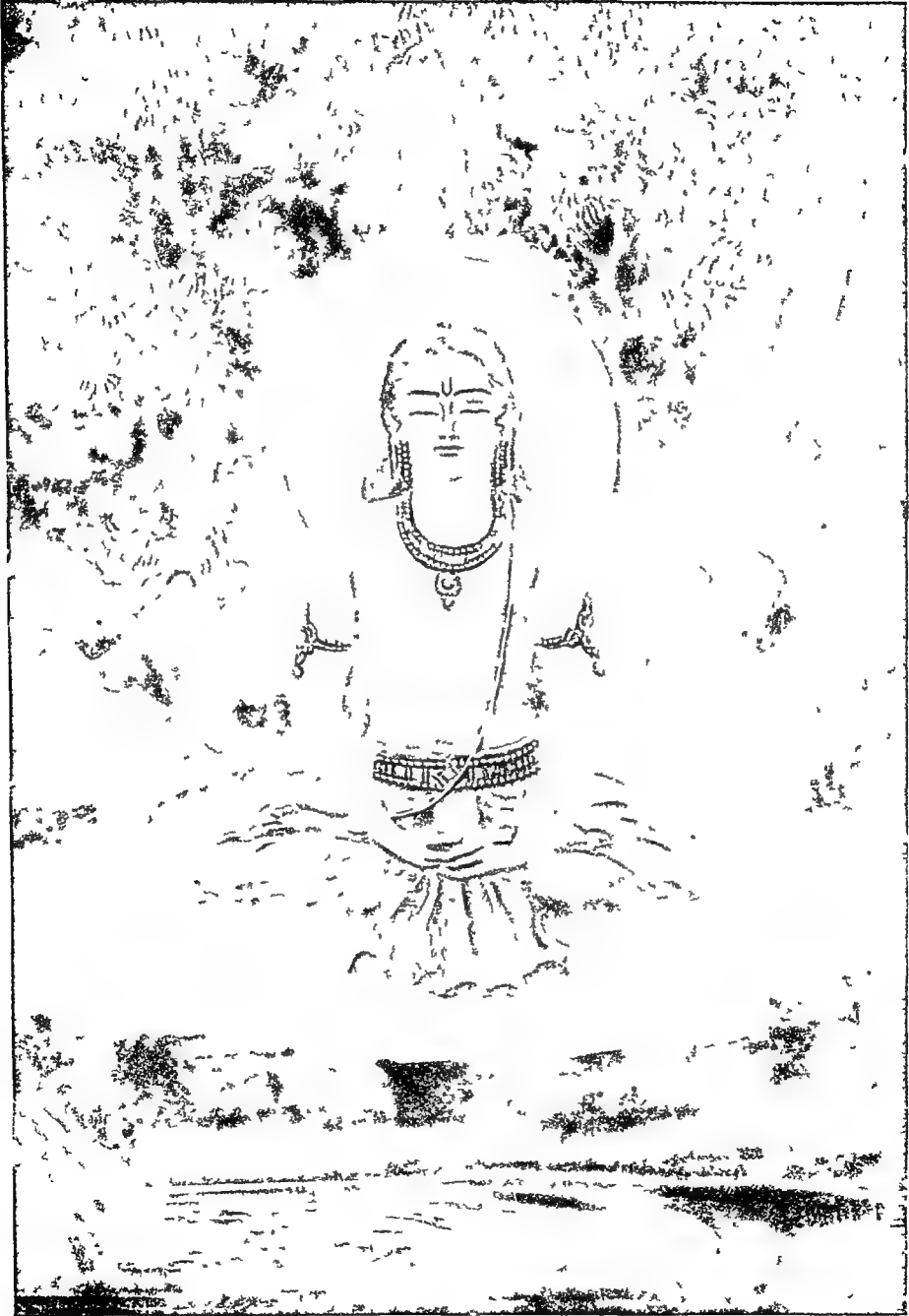
और अग्निमें हवन करके वे मौन होकर गायत्री मन्त्रका जप करने लगे। फिर सूर्य उदय होनेपर श्रीहरिने खड़े होकर सूर्यका उपस्थान किया, पश्चात् अपने ही अंश-रूप देवता, अपि और पितरोंका तर्पण करके उन आत्मवान् स्वरूपस्थित परमात्मा श्रीकृष्णने बड़े-बड़े और ब्राह्मणोंकी पूजा की। इसके बाद आपने ब्राह्मणोंको वस्त्र, आसन और तिलसहित ८४०१३ गौएँ दान दीं। आप प्रतिदिन ही इतनी गौएँ दान दिया करते थे। उन गौओंके सींग सोनेसे और खुर-चाँदीसे भँदे हुए थे, गलेमें मोतीकी मालाएँ पहनी थीं, बदनपर सुन्दर कूले उड़ायी हुई थीं। ऐसी दुधारी, एक बारकी ब्याई, सुशीला, बल्लदेसहित गौएँ देकर श्रीकृष्णने अपनी विभूति गौ, ब्राह्मण, देवता, बृद्ध, गुरु और सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रणाम किया और माङ्गलिक पदार्थोंका स्पर्श किया।

यह श्रीकृष्णकी दैनिक प्रातःकालकी नित्यक्रिया थी, इसके साथ आजके भारतीय द्विजातियोंकी क्रियाका मिलान कीजिये—

तब	अब
ब्राह्ममुहूर्तमें उठना।—	आठ बजेतक पड़े रहना।
आत्माका ध्यान करना।—	अखबार पढ़ते हुए संसारके अपश्योंका स्मरण करना।
शुद्ध जलमें स्नान करना।—	चर्वीमिश्रित साबुन और प्रायः मद्ययुक्त सुगन्ध-द्रव्य लगा नलके अपवित्र जलमें नहाना
सन्ध्योपासना करना।—	पर-चर्चा करना।
हवन करना।—	धूम्रपान करना।
गायत्री जप करना।—	जप करनेवालोंकी दिहगी उड़ाना।
देवता अपि पितृ तर्पण—	अपने व्यक्तिगत स्वार्थकी चिन्तामें परिवारके लोगोंका बुरा सोचना।
बड़े बड़े और ब्राह्मणोंको पूजना—	बड़े-बड़ोंको भूख बताना और ब्राह्मण-निन्दा करना।
ब्राह्मणोंको गौदान देना।—	ब्राह्मण-अतिथियोंको घरसे निकाल देना

विचार कीजिये और अपना कर्तव्य निश्चित कीजिये।

योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण

परात्पर श्रीकृष्णावतारका प्रयोजनविमर्श

(लेखक—पं० श्रीभराचार्यजी शास्त्री, वेदान्ततीर्थ, वे० शि०, वे० भू०, वि० २०)

नदयालु भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्रावलोकनमें सतत निमग्न रहनेवाले, 'अनन्या-श्रित्यन्तो माम्' इत्यादि वचनके अनुसार पराकाष्ठाकी अनन्यतापर आरुढ़ हुए आश्रितोंके लिये दीन-बन्धु परम प्रभुको क्या-क्या नहीं करना पड़ता है ? सब प्रकारकी

सेवा करना, दूत बनना, सारथि बनना, और उसी समय गुरु बनकर उपदेश भी देना इत्यादि अनेक भावसे अपने आश्रितोंको प्रसन्न रखना, यह उदारशिरोमणि नन्दनन्दनका ही काम है। आश्रित केवल शास्त्रीय-प्रक्रियाके अनुसार नवधा भक्तिसे ही आपकी उपासना कर सकता है, परन्तु श्रीनन्दनन्दन तो अनेक विधिसे अपने प्यारे भक्तकी सेवा करते हैं। श्रीप्रभुने स्वयं ही कहा है—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' इसमें 'भजाम्यहम्' पदसे यह समझना चाहिये कि मैं अपने दासोंकी सेवा करता हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि जिसप्रकार मेरा दास अपने अनुभवमें मुझको चाहता है, उसी प्रकारसे मैं उसकी अभिलाषा पूरी करता हूँ। सच है, तभी तो श्रीभगवान्को दूत, और सारथीका वेप धारण करना पड़ा है, यद्यपि दूत सारथी आदि वेषमें भी आपका स्वातन्त्र्य है, परन्तु श्रीप्रभु तो कृपासे विह्वलित होकर दामोदर-वेप भी स्वीकार कर चुके हैं, इससे अधिक और क्या हो सकता है ? ये सब क्या हैं—उस परम दयालुकी परम निहँतुकी कृपाका ही निदर्शन है।

ऐसे परम दयालु प्रभुके अवतार-हेतुका विमर्श करते हुए अपने मानवजन्मका अलम्यलाभ प्राप्त कर लेना भी श्रीप्रभुकी कृपा अथवा तदीयोंकी कृपाके ही अधीन है। यद्यपि 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इस आनन्द-वल्लीके वाक्यानुसार वेद सदा परब्रह्म आनन्दकन्द श्रीविहारीजीके एक आनन्दका भी अनुमान न कर सके, तथापि 'गिरस्त्वदैकैकगुणावधीप्सया सदा स्थिता नोद्यमतो-तिशेरेते' इस रसिक-वाणीके अनुसार वेद गुणोंके वर्णनमें लगे ही हुए हैं, इसी प्रकार मनुष्यमात्रको 'यद्वा अमावधि यथामति वाप्यशक्तः सौम्येवमेव' इत्यादि वचनानुसार प्रभुके चरित्रादि आलोकनमें सज्ज रहना ही युक्ति-युक्त है।

स्वयं आनन्दघन श्रीप्रभुने अपने अवतारके तीन हेतु (प्रयोजन) बताये हैं।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

(गीता ८।४)

साधुओंकी रक्षा करनेके लिये और दुष्टोंका नाश करनेके लिये तथा धर्मका स्थापन करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ। अर्थात् १ साधुरक्षण, २ दुष्कृत-विनाश, ३ धर्मसंस्थापन यही श्रीकृष्णावतारके प्रयोजन हैं। साधु-शब्दका अर्थ श्रीप्रभुने स्वयं इसप्रकार किया है—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥

(गीता ९।३०)

'यदि अत्यन्त पापी भी मुझको अनन्य भावसे भजता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिये, क्योंकि वह सब प्रकारसे निश्चयवाला है।' यदि इस श्लोकका यह अर्थ मान लिया जाय तो इससे एक बड़ा असामञ्जस्य उपस्थित होगा क्योंकि गीता अध्याय ७ श्लोक १५ में स्पष्ट कहा गया है कि नीच, मूर्ख, तथा पापी मनुष्य मुझको नहीं भज सकते कारण अज्ञानसे आच्छादित ज्ञानवाले वे आसुर भावकी ओर झुके हुए होते हैं। इसके आगे श्लोक २८ में कहा है कि, पुण्य कर्म करनेवाले जिन मनुष्योंका पाप नष्ट हो गया है, वे रागादि द्वन्द्व-रूप मोहसे अत्यन्त मुक्त होकर दृढ़ सङ्कल्पवाले मुझको भजते हैं। इसप्रकार परस्पर भगवद्वाक्योंमें पूर्वापर विरोधकी प्रसक्ति होगी। पापी, साधु इन दोनोंके भिन्न-भिन्न लक्षण मानने पड़ेंगे और शास्त्रकारों-ने भी भिन्न-भिन्न लक्षण माने हैं। ऐसी दशामें 'अपि चेत्' का अर्थ परमदयालु श्रीनन्दनन्दनकी कृपासे निर्दिष्ट कुछ दूसरा ही मानना होगा। गुरु, पिता, पति आदि पूज्य-जनोंकी आज्ञा मानना, यह शास्त्रीकी आज्ञा है। परन्तु जैसे प्रह्लादने पिताकी आज्ञा नहीं मानी और वे निरन्तर 'हरे राम हरे राम'का जप करते ही रहे। ऐसी दशामें धर्मशास्त्र-के अनुसार 'जीवतो वाक्यकरणात्' इस वचनका उल्लङ्घन होनेसे प्रह्लादजीके प्रति दुराचारी शब्दका प्रयोग किया जा सकता है। बार-बार पिताकी आज्ञा न माननेसे

'सुदुराचारी' शब्दका प्रयोग भी ठीक हो सकता है, इधर अपने परम प्यारे नन्दके दुलारे जगत्पतिके श्रीनामोच्चारणमें मग्न प्रह्लादमें अनन्यता, दृढ़-सङ्कल्पता-पराकाष्ठा भी झलक रही है, भगवानामोच्चारण रसका समुद्र उमड़ रहा है, ऐसी दशमें भक्ताग्रगण्य प्रह्लादका व्यवसाय सुदृढ़ बन्धनोंसे जकड़ा हुआ है, अतः उन्हें साधु मानना सर्वथा ठीक है, 'सुदुराचार' शब्दका ऐसा अर्थ कर लेनेसे पूर्वापरकी सङ्गतमें कोई बाधा नहीं पड़ती। इसी प्रकार बलि चक्रवर्ती, गोपिका आदि अनेक उदाहरण 'अपि चेत्' श्लोकके अन्वयमें समझ लेने चाहिये। परमदयालु श्रीवसुदेवसूनुके अवतारका सबसे प्रथम प्रयोजन साधु-परिचरण है, आचार्यचरण श्रीशङ्कराचार्यजीने स्वनिर्मित गीताभाष्यमें 'परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां सम्मार्गस्य नाम्' इसप्रकार मूल-पदोंकी व्याख्या न करते हुए 'साधु' शब्दका अर्थ 'सम्मार्गस्य' किया है, अर्थात् सत्पुरुषोंके मार्गमें रहनेवालेका नाम साधु है।

आचार्यचरण श्रीरामानुजाचार्यजीने स्वनिर्मित गीता-भाष्यमें परित्राणाय—इस श्लोकका व्याख्यान करते हुए 'साधव उक्तलक्षणधर्मशीला वैष्णवाभेसरा मत्समाश्रयणे प्रवृत्ता मन्नामकभैरवरूपाणा वाङ्मनसागोचरतया मद्वर्नादिना स्वात्म-धारणप्रीवणादिकमलममना क्षणमात्रकाल वरूपसदृश मन्वाना। प्रशिथिलसर्वगात्राभवेशुरिति मत्वरूपचेष्टितावलोकनालापादिदानेन तेषां परित्राणाय' इत्यादि लिखा है। उक्त लक्षण शान्त्यादियुक्त हरिदासवर्य मेरे आराधनमें प्रवृत्त, मेरे नाम-कर्म-स्वरूपोंका वाक् तथा मनसे भी ग्रहण न होनेसे मेरे दर्शनके बिना अपने शरीरके धारण, पोषण आदिसे भी विरत होकर मेरे वियोगके एक क्षणको भी सहन करके समान मानने-वाले वे साधु नष्ट हो जायेंगे, इसलिये अपने स्वरूप-दर्शन, चेटित, अवलोकन, आलापन आदि दानके द्वारा उन (उक्त) साधुओंकी रक्षाके लिये मैं जन्म लेता हूँ। उक्त स्थलमें आचार्यचरणने साधु-शब्दका अति ही विचित्र अर्थ किया है। तात्पर्य यह है कि कोई हरिदास रयामसुन्दरकी घाट लोह रहे हैं, उनके आठों पहर इसी आशामें बीतते हैं, कि 'हे प्रभो दीनबन्धो ! मुझे आपके श्रीविग्रह घनरयामके कब दर्शन होंगे ? वह मन्दहासयुक्त श्रीमुखकमल मुझ दुर्मान्धको कब देखेगा ? रयामसुन्दर ! आपके अस्थ-कमल नयनोंकी मधुरताका रसास्वादन कब प्राप्त होगा, हे नाथ ! मेरा मन भ्रमर आपके श्रीचरणकमलमें कब विभोर होकर आनन्द-रसका पान करेगा। क्या इस शरीरके रहते

प्रभो ! मेरी इच्छाकी पूर्ति होगी ? ऐसी आशा करते-करते जब भक्तकी आर्तदशा प्रगाढ़रूप धारण कर यह निश्चय कर लेती है कि अब यदि प्रभुके दर्शन नहीं होंगे तो प्रभुकी विरहाग्निमें मैं अपने शरीरकी आहुति देकर उसे स्वाहा कर दूँगा। जैसे ही भक्तका यह दृढ़ संकल्प होता है वैसे ही प्रभुको उसी क्षण उसके सामने प्रकट होना ही पड़ता है। यहाँपर संकल्पते जगत्, बनानेका काम नहीं है, तथा न रक्षाका और प्रलयका ही कार्य है, यह तो अपने प्रेमीकी प्रेम-परीचाका एक थहुत अवसर है। भला, कृपानाथ ऐसे अवसरको अपने हाथसे कैसे जाने देंगे ? जो केवल दर्शनके ही उत्कट भक्त हैं, जिनको प्रभुके दर्शन बिना दिन-रात तड़पते ही बीतता है, श्रीकृष्णचन्द्र परम प्रभु, उन भक्तोंकी रक्षा दर्शन-दानसे ही करते हैं।

परम विष्णुराज श्रीशुकदेवजीने श्रीप्रभुके अवतारका प्रयोजन राजा परीक्षितको थोड़ेसे शब्दोंमें इसप्रकार कहा है—

नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यकिर्मगवतो नृप ।

अन्यथाप्राप्तेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ॥

(श्रीभागवत १०।२९।१४)

हे राजन् ! विकार-रहित, प्रत्यक्षादि प्रमाणके अविषय, हेयगुणरहित, निखिल कल्याणगुणभूमि ऐसे पदगुणैश्वर्य-सम्पन्न प्रभुकी व्यक्ति अर्थात् उनका अवतार मनुष्योंके परम कल्याण (मोक्ष) प्रयोजनके निमित्त होता है। जब प्रभु अवताररूप सदावर्त जगा देते हैं, तब योगी, बुयोगी, तत्त्वर आदि सभी अवतारके सौख्य, सौशील्य, सौकुमार्य, धीर्य, शौर्य, दया, वात्सल्य आदि प्रभुके गुणोंसे विद्ध होकर सदाके लिये उनके चरणोंको प्राप्त हो जाते हैं। यदि अनादि-वासनासे अवताररूप सदावर्त बँटते रहनेपर भी उसमें रुचि न होकर उलटा द्वेष हो जाता है, तब भी अच्छा ही होता है क्योंकि द्वेषका विषय भी हृदयमें धूमता ही रहता है, इसीसे शुकदेवजीने कहा है—

काम क्रोध मय सेहमैक्य सौहृदमेव च ।

नित्य हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते ॥

(भागवत १०।२९।१५)

अवतार धारण किये हुए श्रीहरिके प्रति नित्य काम, क्रोध, मय, स्नेह, एकता, प्रेम करनेवाले लोग तन्मयता (उनके भाव अर्थात् समानता) को प्राप्त हो जाते हैं।

रास-क्रीड़ाके लिये गोपियाँ भगवान् श्रीकृष्णके पास आयीं। कुछ स्वागतदि करनेके बाद आपने उनसे 'जाओ, जाओ' कहा। तदनन्तर 'दुःशीलो दुर्भंगो वृद्धो' इत्यादि धर्मशास्त्रका सुन्दर उपदेश दिया, और गोपियोंने प्रत्युत्तरमें 'मैवं विभोऽर्हति भवान् गदितुं नृशसं' इत्यादि कहा ! पश्चात् भगवान्ने रासका स्वांग रचा। उस रासामिनयके अवसर पर गोपिकाओंके मनमें अभिमानका समुद्र उमड़ पड़ा और उन्होंने समझा कि अब नन्दनन्दन हमारे दास हो गये हैं। बस, फिर क्या था, उनके अभिमानको दूर करनेके लिये श्रीप्रभु अन्तर्धान हो गये। अब तो ये बेचारी बालाएँ बड़ी दुखी हुई। नन्द-नन्दनको वन-वन ढूँढ़ने लगीं और भ्रम, अश्रवत्थ, न्यग्रोध, नाग, चम्पक, तुलसी आदि अनेक वृक्ष-जलाशयोंसे पूछने लगीं कि 'हमारे प्राणप्रिय श्रीमाधवको क्या तुमने देखा है ?' इसप्रकार वे अपने आपको भूल गयीं, इन बालाओंको जड़-चेतनका भी ज्ञान नहीं रहा। उन्मत्तता (पागलपन) छा गयी। उसी दशामें कोई अपनेको कृष्ण मान कर और कोई बलदेव तथा अन्य सब सखा बनकर प्रभुकी लीला करने लगीं। इसी बीचमें प्रभुकी प्रियतमा एक सखीसे प्रभुका कुछ समाचार जानकर सब एकत्र होकर 'तन्मनस्कास्तदालापाः' होकर श्याम-सुन्दरके गुणोंके गानमें अपने आपको भूल गयीं। फिर श्रीयमुनापुलिन पर आकर श्रीकृष्णभावनावाली वे सब झकझी होकर परमप्रियके गुण गाने लगीं, जिस समय गोपियोंने 'जयति तेऽधिकम्' यहाँसे लेकर 'यत्ने सुजाते' पर्यन्त १६ श्लोकोंसे प्रभुके अनेक चरित्रको स्मरण और स्वदैत्यको प्रकट करके अनेक प्रकारसे प्रलाप कर हिचकी भर-भरके रोना आरम्भ किया कि बस, उसी समय प्रभु प्रकट हुए 'तासामाविरभूच्छौरिः सयमानमुखाम्बुजः' यह अवतारमें अवतार है, इस आख्यायिकाका प्रयोजन यह है कि जब साधु हरिदास इसप्रकार अपने आपको भूल केवल श्रीप्रभुकी ही स्मरण करते हैं और उनको ही देखना चाहते हैं, तब प्रभु अवतार लेते हैं।

दुष्टोंका नाश—यहाँपर यह विचार उठता है 'तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय' इत्यादि वेदान्तवाक्य बतलाते हैं कि परमात्माके संकल्पसे ही सृष्टिकी रचा और प्रलय होता है। तब दुष्टोंके दमनके लिये भगवान् अवतार क्यों लेंगे ? क्या उनकी इच्छामात्रसे दुष्ट-दमन नहीं हो सकता ? परन्तु दुष्टोंका नाश जैसा प्रभुको अपेक्षित है, वैसा अवतार धारण किये बिना नहीं हो सकता। कारण कि अवतार

धारण करनेपर प्रभुके हाथों जिनका वध होता है वे सब प्रभुके धामको प्राप्त होते हैं इसीसे, 'विनाशाय' कहा, 'नाशाय' नहीं कहा। विनाश शब्दसे आत्यन्तिक नाश अर्थात् संसारका सदाका उच्छेद विवक्षित है, और यह प्रभुके अवतार बिना सम्भव नहीं।

धर्मसंस्थापन—यहाँपर यह जान लेना परमोचित है कि एक श्रीकृष्ण प्रभु आराध्य हैं और समस्त कर्म उनके आराधनस्वरूप हैं। कोई मनुष्य किसीसे जाकर यह कहे कि तुम्हारे प्रिय मित्र अथवा कोई मान्यपुरुष आये हैं, तुम उनके लिये रसोई बनवाओ। ऐसा सुननेपर सबसे प्रथम वह उनको देखना चाहता है और यदि कहे अनुसार दर्शन पा जाता है तो बड़े ही प्रेमसे पाकादिकी तैयारी कराता है, यदि दर्शनमें ही सन्देह हो जाता है तो आगेका कार्य वहीं रुक जाता है, इसी तरह प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन बिना उनके आराधनरूप कर्ममें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जब दर्शन-प्राप्ति हो जाती है तो आराधन-कर्ममें जो प्रवृत्ति होती है, फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता, प्रभु श्रीकृष्णचन्द्र अपने श्रीविग्रहका अद्भुत चमत्कार दिखाकर अपने आराधन-कर्ममें प्रवृत्त करनेके लिये ही श्रीअवतार धारण करते हैं। इसप्रकार आनन्दधन नन्दनन्दनका अवतार अनन्य प्रेमियोंको अनेकविध लीलापुरस्सर ललित माधुर्य छटाका आस्वादन करानेवाला, पूर्वसुकृत मध्यदुष्कृत ऐसे पुरुषोंको स्वधामप्रद तथा अत्यन्त विमूर्तोंको धर्मशास्त्र पर आरुढ़ करनेवाला होता है।

प्रभुके श्रीविग्रहकी माधुर्य-छटायें अनुरक्त गोपिकाओंका मन उद्धवजी अपने योगके उपदेशसे विचलित नहीं कर सके किन्तु वे स्वयं प्रेममें मग्न होकर गोपियोंको बार-बार दृष्टवत् करने लगे।

आपके अवतार-माधुर्य-रसके आस्वादनमें ये गोपिकाएँ सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीसे सूरदासजीने कहा है—

कृष्ण-कृष्ण करत डोलूँ कृष्ण कहाँ पाऊँ।

द्वार ते दोड़ आऊँ तोऊ ना लजाऊँ ॥

तोहि छाँड़ि औरकी में कौनकी कहाऊँ।

ऊषो तुम बेगि जाओ प्रेम लिख पठाऊँ ॥

ढूँढत वनकुञ्ज फिरो श्याम श्याम गाऊँ।

विधना नहीं पंख दिये उड़िके ढिग जाऊँ ॥

ऊषो तुम बेगि जाओ श्यामहि कै आओ।

सूरजप्रभु दर्श दियो सबहि कण्ठ लाओ ॥

गीताके उपदेश श्रीकृष्ण

(लेखक—स्वामीजी श्रीविधानन्दजी महाराज)

रमल्ल पुरुषोत्तम भगवान् अपनी मायाका—
अपनी योगमायाका अधिष्ठान करके
मनुष्यरूपसे सृष्टिमें प्रकट होते हैं और
संसार-चक्रकी स्थानविष्णुता धुरीको
पुनः सुख्यवस्थित कर, अनेकतामें एकत्वका अर्थात् भिन्न-
भिन्न रूपसे दीखनेवाली व्यक्तियोंका मूलस्वरूप एक ही
है, यह भान होनेके लिये सुविधा प्रदान कर देते हैं।
इस बातको सिद्ध करना किसी भी हिन्दूके लिये आवश्यक
नहीं ज्ञान पड़ता।

विभिन्न युगोंकी तथा उनके विभागोंकी कालावधिमें
तत्कालीन मनुष्यप्राणियोंके तथा इतर सृष्टिके विकासके
लिये अर्थात् इस सृष्टिरूपी गहन योगचक्रकी समता बनाये
रखनेके लिये, जिन-जिन गुणधर्मोंके अवलम्बनकी आवश्यकता
होती है, उन-उन गुणधर्मोंके पदार्थ-पाठरूपसे उन-उन
युगोंके विशेष ध्येयपुरुषका अवतार होता है, और उसीके
साथ उनकी सहधर्मधारिणी प्रकृतिदेवीके स्वरूपका
निर्माण भी होता ही है।

इन विभिन्न युगोंके विभिन्न अवतारोंमें वस्तुतः
कोई भेद नहीं। परन्तु उन अवतारोंमें विभिन्न गुणधर्मोंके
प्राधान्यके कारण—मायाके अन्तर्पटके कारण ‘अथर्हसि
न्यायवद्’ उनके समग्र स्वरूपका ग्रहण हनलोग नहीं कर
सकते। इसीसे हमें उनमें भेद दीख पड़ता है।

इस युगके संसारके मार्गदर्शक अधिष्ठाताके रूपमें
श्रीकृष्णस्वरूप आप ही अपने विराट् स्वरूपमें निर्माण हुआ
है और उसने लोक-कल्याणार्थ अन्य प्राणियोंके समान सारे
प्राकृतिक बन्धनोंको केवल अपनी इच्छासे ही स्वीकार
कर लिया है। अन्तर इतना ही है कि जहाँ अन्य प्राणी
अपनी भावनाओंके फलस्वरूप बाध्य होकर बन्धनमें बँध
रहे हैं, वहाँ यह अवतारी पुरुष प्रकृतिके बन्धनके परे रहते
हुए ही लोक-कल्याणार्थ मार्ग-प्रदर्शनके हेतु ही उसका
निर्वाह करते हैं।

जिसमकर जेलमें कैदी भी होते हैं और जेलर भी
होता है, परन्तु जेलके नियम सबको एक-से पालन
नहीं करने पड़ते। उनके कामोंकी देख-रेखके लिये दूसरे अनेक
छोटे बड़े अधिकारी भी होते हैं, इन सब मनुष्योंमें अपराधी

कैदीको छोड़कर शेष सभी अपनी-अपनी मर्यादामें रहते हैं
और मुख्य जेलर अपनी इच्छानुसार जेलके बाहर-भीतर
घूम-फिर सकता है। इसी प्रकार अवतारी पुरुष इस
प्राकृतिक देहमें आकर भी बन्धनसे, (कैदी) जीवात्माओंके
बन्धनसे परे रहकर अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्रतापूर्वक
उसका निर्वाह करता है।

इसप्रकार सृष्टिके कल्याणके निमित्त स्वयं ईश्वरके या
उसके किसी प्रतिनिधिके मनुष्य-देहमें प्रकट होनेकी मान्यता
भिन्न-भिन्न रूपसे दुनियाँके सभी धर्मोंमें पायी जाती है।
यह मान्यता सत्य और स्वाभाविक है। इसी मान्यताके
अनुसार वर्तमान-युगके अधिष्ठाता ध्येय श्रेष्ठपुरुष श्रीकृष्ण
परमात्मा हैं। उन श्रीभगवान् का भौतिक तथा दैवी जीवन
उनके आध्यात्मिक उपदेशोंके साथ सुसज्ज होकर, विकाश-
क्रमके प्रवाहमें पड़े हुए, काम-क्रोधादि षट् रिपुसुख प्रबल
राजसी तरङ्गोंमें उछलते-डूबते हुए तथा अविद्याके ग्रन्थकारमें
सत्य और श्रेयस्कर्म मार्गको ढूँढ़नेके लिये मथते हुए किसी भी
जीवात्माके लिये दीपस्तम्भका काम दे सकता है।

सृष्टिमें उत्पन्न हुई कोई भी वस्तु स्वयं अपने लिये नहीं
होती, क्योंकि अपनेसे अपना भोग हो ही नहीं सकता।
वायु, छल, तेज, पत्थर, मिट्टी, वनस्पति तथा जीवसृष्टिमें
कोई भी वस्तु या व्यक्ति अपनेको ही अपना भोग नहीं बना
सकती। वनस्पतियोंका उपयोग उनके अपने लिये नहीं है।
फल, फूल, पत्ती तथा लकड़ी इनमेंसे कोई भी वृक्षके
उपयोगमें नहीं आते, या तो वे दूसरी वनस्पतिके लिये
उत्पादक बनते हैं या जीव-सृष्टिका रक्षण अथवा पोषण करते
हैं। जीवसृष्टिमें जीवात्मा—मनुष्य-कोटि ही श्रेष्ठ है।

तब क्या यह मनुष्य प्राणी आप अपने ही लिये हो सकता
है? नहीं, नहीं, वह स्वतन्त्र नहीं है। वह भी इस संसार-
रूपी महायोग-यज्ञमें आहुतिस्वरूप है। तथापि दूसरे
जीवोंकी अपेक्षा उसे विवेक-बुद्धिकी दैन अधिक मिली है
और वह पुरुषार्थसे महायज्ञमें सहायक अथवा बाधक हो
सकता है।

जब जीवात्मा अधिष्ठाके आवरणसे ममत्वका आरोप कर
अपने व्यक्तिगत आहुति-स्वरूपको भूलकर स्वयं होता
(आहुति देनेवाला) बन बैठता है तब वह महापशुका

बाधक बनकर अपने लिये तथा अपने संसर्गमें आनेवाले सबके लिये दुःख उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब उसका पुरुषार्थ महायज्ञके अनुकूल होता है, तब वह अपने लिये और अपने संसर्गमें आनेवालोंके लिये सुख उत्पन्न कर सकता है। इस तरह जबतक जीवात्माका व्यक्ति-भाव कायम रहता है और वह इसी भावसे पुरुषार्थ करता है, तबतक उसे फूटवाँलकी तरह सुख-दुःखकी ठोकें खाते इधर उधर भटकना ही पड़ता है। वह आवागमनके चक्रसे छुटकारा नहीं पाता। परन्तु जब इस व्यक्तिका समष्टिमें लय होकर आत्मोपम्य, सर्वोत्तमभाव सिद्ध हो जाता है, तभी वह सुख-दुःखके इन्द्रोंसे छूटकर, जन्म-मरणके चक्रसे मुक्त होकर परम निर्वाण गतिको पाता है।

परमात्मा श्रीकृष्णके ऐतिहासिक जीवन-चरित्रका सूक्ष्म-दृष्टिसे विश्लेषण करनेपर पता लगेगा कि उनका कोई भी काम उनके अपने लिये नहीं था, उनका प्रत्येक कार्य साधु जीवात्माके अभय, सत्त्वशुद्धि आदि दैवी-सम्पत्तिमें स्थित होनेके मार्गमें आनेवाली बाधाओंको दूर करनेके लिये ही था। उन्होंने बाल्यकालमें अपने संसर्गमें आनेवाले सारे गोप-गोपियोंको अपनी लौकिक तथा अलौकिक प्रेमलीलामें सराबोर कर दिव्य प्रेमका आस्वादन कराया था, साथ ही दुष्टोंकी दुष्टता तथा अहंकारियोंके अहंकारका नाश कर उनका उद्धार किया था। युवावस्थामें भगवान् ने देव, ब्राह्मण, माता, पिता, स्त्री, मित्र, भक्त और अपने सगे-सम्बन्धियोंके साथ, भिन्न-भिन्न प्रसङ्गोंपर आदर्श वर्ताव करके जनताके लिये ऐसे अवसरोंपर व्यवहार करनेका आदर्श सुन्दर राजमार्ग बना दिया और इसी प्रकार जीवनके पिछले समयमें आपने राजनीति तथा व्यवहारमें आनेवाले धर्म-सङ्कटोंसे विवेकके द्वारा कैसे उनसे सुरक्षितरूपसे बचा जा सकता है, इसका उत्तम मार्ग बतलाया। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्म, माया, ईश्वर तथा जीवके स्वरूपोंको समझ कर, उनके बिखरे हुए अङ्गोंको मानो जोड़कर, सबको एकाकार कर तत्त्वज्ञानकी विभिन्न विचार-धाराओंका समन्वय कर उसका सुन्दर गान अपनी गीतामें जगत्को सुनाया और सरलताके साथ भलीभाँति यह सिद्ध करके दिखला दिया कि व्यवहार, नीति, धर्म और तत्त्वज्ञान एक दूसरेसे भिन्न और विरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरेके पोषक हैं।

श्रीभगवान् के जीवन तथा उपदेशोंका अभ्यास करने-वाले पुरुषोंको विदित होगा कि यद्यपि इन सब व्यवहारों तथा उपदेशोंमें परमात्मा श्रीकृष्ण एक व्यक्तिके रूपमें ही लीला करते हैं तथापि उनमें व्यक्तिगत स्वार्थ रत्तीभर भी नहीं है। वे सर्वथा केवल—असङ्ग हैं।

विभिन्न देशोंकी संस्कृति-भेदके कारण उनकी भावना और तदनुसार उनके ध्येय विभिन्न होते हैं, इससे उनकी भाषाओंमें विभिन्न भावनाएँ मूर्तिमान् होती हैं। इसी कारण जिन लोगोंकी बुद्धिका विकास दूसरोंकी भाषाद्वारा हुआ है, उन हिन्दुओंको तथा कितने ही विदेशियोंको श्रीकृष्णके जीवनका कुछ भाग छिष्ट प्रतीत होता है। इसका कारण यही है कि उनकी बुद्धिका विकास हिन्दू-भाषाद्वारा शास्त्रीय पद्धतिसे न होनेके कारण वे चरित्रके उक्त भागकी शुद्ध भावनाको ग्रहण नहीं कर सकते। किसी असङ्गविशेषके अगले-पिछले वातावरणका तथा तत्प्रसङ्गमें आनेवाले व्यक्तियोंकी विभिन्न दशाओंका, उनकी भावनाओंका और ध्येयका अध्ययन और विचार किये बिना ही जो बीचके कुछ वाक्योंको पकड़ कर उनका मनमाना गन्दा अर्थ लगा लेना कहाँतक उचित है? विचारशील पुरुष इसका अनुभव कर सकते हैं।

श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्ण-चरित्रका वर्णन है। उसकी कथा कहनेवाले श्रीशुकदेव मुनि हैं, जो अखण्ड ब्रह्मचारी हैं। सुलभतासे ज्ञात रम्भा-जैसी अप्सरामें भी जिन्हें कोई शृङ्गार या स्त्रीत्वका भान नहीं हुआ, जिनके पास रहनेपर भी जलमें वस्त्रहीना होकर क्रीड़ा करती हुई स्त्रियोंको बिल्कुल सङ्कोच नहीं हुआ, उन शुकदेवजीकी वाणीमें दैवी और निर्दोष भावनाके अतिरिक्त दूसरे भावोंकी कल्पना ही कैसे हो सकती है?

कुछ समयसे जैसे-जैसे श्रीकृष्ण-जीवनके वास्तविक स्वरूपका अध्ययन बढ़ रहा है, तैसे-तैसे उनके अलौकिक और दैवी भावनाओंका विकास होता जाता है। आधुनिक अनेक विद्वानोंने विभिन्न दृष्टिकोणसे इसकी आलोचना करके उनके चरित्रकी शुद्धताका प्रतिपादन किया है, यह सौभाग्यकी बात है।

आदर्श पुरुष श्रीकृष्ण

(लेखक--चतुर्वेदी प० श्रीदत्तात्रेयसाहनी शर्मा)

न लोगोंको कभी महाभारत, श्रीमद्भागवत, विष्णुपुराण, ब्रह्मवैवर्त-पुराण अथवा गणसंहितामेंसे किसी भी एक ग्रन्थको पढ़नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, वे हमारे इस मतसे सहमत हुए बिना नहीं रह सकते कि भगवान् श्रीकृष्ण लोकोत्तर गुणोंकी खान थे। वे—'स वै बल बलिना चापरेणाम्' के

जीते-जागते एक उरज्ज्वल उदाहरण थे। वे ज्ञान, विज्ञान एवं यावत् नीतियोंके आधार थे। वे कोरे धर्मोपदेशक ही न थे, किन्तु अपने उपदेशानुसार स्वयं चलनेवाले भी थे। वे दुष्टोंके शत्रु और शिष्टोंके धनन्य मित्र थे। वे एक आदर्श पुरुष थे, अतः उनके उपदेश इतर जनोके लिये सर्वथा उपयोगी थे, अब भी हैं एवं यावत् चन्द्रदिवाकर रहेंगे। आदर्श पुरुष होनेके कारण श्रीकृष्णके लिये धर्मके सिवा अन्य कोई भी अपना न था। जिन श्रीकृष्णने अपने अर्चनी एवं अन्यायी मामा कंसको तथा उसके ससुर जरासन्धको जमा न किया और उन्हें उनके कर्मोंके अनुरूप प्राण-दण्ड दे दिया, वे श्रीकृष्ण मला उल्लासी एवं अर्चनी अपने कुलोद्भव पादकोंपर जमा क्यों करने लगे ? अत्याचारियों और अधर्मियोंका नाश करनेके अतिरिक्त श्रीकृष्णके जीवनका लक्ष्य इतर जनोके लिये उच्च कोटिका एक आदर्श उपस्थित करना भी था। अतः धराधामपर रहनेके समय, श्रीकृष्णने अपना जीवन आदर्श बनाया था। हम जब उनके जीवनभरकी समस्त घटनाओंपर आलोचनामयी दृष्टि डालते हैं तब हमें श्रीकृष्ण एक महाबली एवं आदर्श नर-रत्न देख पड़ते हैं। उन्होंने बड़े-बड़े नरहत्यारे एवं दुष्ट पशु-पक्षियोंका नाश कर सुखशान्तिमय जीवन व्यतीत करनेवाले जनोका दुःख दूर किया, अर्चनी और अत्याचारी कंसको तथा उसके नामी दुर्दान्त पहलवानोंको एवं महाबृहद्व जरासन्धको सदाके लिये इस लोकसे विदा कर दिया। श्रीकृष्ण लड़कपनहीमें अनेक अमानुषिक कार्य कर, जनसाधारणके भद्र एवं भक्तिभाजन बन गये थे। पीछेसे वे सुदूरवर्ती और समुद्रजलसे घिरे हुए द्वारका-नामक टापूमें रहकर भी, भारतवर्षके समस्त नरपतिवर्षोंके ऊपर

अपनी प्रभुता जमाये हुए थे। भारतके तत्कालीन सभी बड़े-बड़े नृपतिगण एवं राजनीतिमें कुशल विह्वलन उनके आगे सहज ही सिर झुकाते थे। संसार-असिद्ध अप्सिमुनि, नामी ज्ञानीजन और बड़े-बड़े तपोधन उनके लोकोत्तर गुणोंका आकर एवं अलौकिक प्रतिभाकी सजीव मूर्ति मान, उन्हें सबका एकमात्र नेता मानते थे। श्रीकृष्णमें अपाह पाण्डित्य एवं अनुभव था। साथ ही वे दीन-दुखियों एवं अनाथोंके रक्षक थे और लोगोंपर निहेंतुकी कृपा किया करते थे। भारतवर्षकी जनतापर उनका विलक्षण आधिपत्य था। यद्यपि उस समयकी भारतीय जनता यह नहीं बतला सकती थी कि वह श्रीकृष्णको इतना क्यों चाहती थी, तथापि भारतीय जनता श्रीकृष्णको निज प्रायोंसे भी अधिक मानती थी। जिसप्रकार वे पापियोंके लिये कालके समान यमदूत थे, उसी प्रकार पुण्यप्राप्ति जनोके लिये वे शान्ति एवं सुखप्रद थे। श्रीकृष्णके जमानेमें, भारतवर्षमें एक छोरसे दूसरे छोरतक नवीन विचारों, नवीन धार्मिक योजनाओं एवं नित्य नये-नये आनन्दोंका साव्राज्य-सा व्यापार रहता था। कंस, दुर्योधन, जरासन्ध तथा शिशुपाल-जैसे पाण्डित्य, दुष्ट एवं अत्याचारी राजाओंके आधिपत्यको नष्ट कर, श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिर-जैसे प्रजामय एवं धर्मात्मा राजाओंके हाथोंमें देशके शासनकी बागदोर दे दी थी।

यद्यपि श्रीकृष्णका भेद तो कोई जान नहीं पाता था, तो भी लोगोंकी भक्ति उनमें पूर्ण थी, वे उनकी पूजा करते थे, उनकी मानता मानते थे और उनके वचनोंमें लोगोंकी पूर्ण आस्था थी। देशके शासक उनसे बरते थे और हृदयसे उनका आदर करते थे। जिनके साथ श्रीकृष्णकी विशेष घनिष्टता थी, वे लोग उनको अपना स्वामी, पूज्य गुरु, भ्रातृपिता, सर्वथा रक्षक और अभिभूतहृदय मित्र मानते थे। श्रीकृष्ण अपने समयके एक ऐसे नामी योद्धा थे कि जिन्होंने बड़े-बड़े नामी शूरवीरोंको पराजित किया था। वे गोर्षोंकी एक विशाल बाहिनीके प्रधान सेनापति थे। उनसे बढ़कर राजनीतिविशारद न तो आजतक कोई हुआ और न उनकी छोड़ कोई आगे हो ही सकता है। वे एकमात्र धर्मराज युधिष्ठिरके ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण धार्मावर्तके समस्त राजाओं-

के परामर्शदाता भी थे। वे ऐसे कूट राजनीतिज्ञ (Diplomat) थे कि, उन्होंने अपने समयमें भारतवर्षकी छिन्नभिन्न एवं परस्पर-विरोधिनी समस्त राजशक्तियोंको एक धर्मात्मा एवं न्यायवान् सम्राट्की विजय-पताकाके नीचे एकत्र कर दिया था।

श्रीकृष्णकी दूरदर्शिता एवं व्यवस्थासे बलवान् निर्वलोंने पर किसी प्रकारका अत्याचार करनेका साहस नहीं कर सकते थे। धार्मिक-क्षेत्रमें भी श्रीकृष्णहीका सिक्का जमा हुआ था। गोपजातिमें चिरकालसे प्रचलित इन्द्र-यज्ञकी जगह श्रीकृष्णने गो-पूजन प्रचलित किया था। इन्द्र-यज्ञकी उपयोगिताका खण्डन करते हुए उन्होंने कहा था—

‘हम न तो किसान हैं और न बनिये ही हैं। हमलोग तो वनचारी हैं। हमारे देवता तो हमारी गौएँ ही हैं। वे ही हमारा मुख्य अवलम्बन हैं। जो जिस वस्तुसे प्रतिपालित होता है उसके लिये वही महोपकारक है। जो पुरुष किसी व्यक्तिसे फल प्राप्त करनेकी इच्छासे अन्यका पूजन करता है, उसे इसलोक अथवा परलोकमें अपने मङ्गलकी कामना न करनी चाहिये। जहाँ खेती की जाती है, उसे खेत कहते हैं। खेतकी सीमा भूमि और भूमिकी सीमा वन और वनोंकी सीमा पर्वत हैं। अतएव हमलोगोंके लिये हमारे पर्वत ही हमारी गति हैं। सुनते हैं, पर्वत कामरूपी हैं। वे इसी रूपमें इन वनोंमें निज सानुदेशमें विहार किया करते हैं। जो वनवासी उस देवताके निकट अपराध करता है, उसे वे गिरिदेव भी सिंहादिरूप धारण कर विनष्ट कर डालते हैं। अतः आजसे इस इन्द्र-यज्ञको गिरियज्ञ-रूपमें बदल दीजिये। महेन्द्रकी पूजासे हमलोगोंको लाभ ही क्या है? गौ और पर्वत ही हमारे लिये देवता हैं।’

(विष्णुपुराण ५।१०, ३१—४०)

श्रीकृष्णने इन युक्तियोंसे इन्द्र-यज्ञको बन्द करा, गिरिपूजारूपी यज्ञकी नींव डाली। आज भगवान् श्रीकृष्णको मानवी-लीला संवरण किये साढ़े पाँच सहस्र वर्षोंके लगभग व्यतीत हो चुके हैं। परन्तु उनकी प्रचलित की हुई गिरिपूजा आजतक प्रतिवर्ष आस्तिक हिन्दुओंके घरोंमें हुआ करती है। दिवालीके बाद गोवर्द्धन-पूजा, (अन्नकूट)के नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि इन्द्र-यज्ञ वैदिक-कालसे वैदिकों द्वारा होता चला आया था, तथापि यज्ञानुष्ठानके

लिये भावी काल प्रतिकूल देख श्रीकृष्णजीने इस प्रथामें संशोधन किया और यज्ञकी जगह गौओंका पूजन प्रचलित किया। श्रीकृष्णजीने आर्यजातिके लिये एक ऐसे उपयुक्त धर्मका प्रादुर्भाव किया था, जो उनके लिये ही नहीं, किन्तु सबके लिये सर्वथा कल्याणकारी और उपयोगी है। उन्हींके प्रतिष्ठित धर्मके कारण आर्यजाति आजतक सभ्य-शिरोमणि समझी जाती है।

महाभारतको पढ़नेसे श्रवगत होता है कि यद्यपि श्रीकृष्ण पाण्डवोंके पत्न्याती थे, क्योंकि न्याय और धर्म पाण्डवोंके ही पक्षमें थे, तथापि वे यह नहीं चाहते थे कि कौरवोंको हानि पहुँचे। अतएव उन्होंने भरसक दोनों पक्षोंमें मेल-मिलाप कराने और महाभारतका युद्ध न करनेका पूर्ण प्रयत्न किया था। यह बात उनकी उन बातोंसे स्पष्ट विदित होती है जो उन्होंने विदुरसे कही थी। जब विदुरने श्रीकृष्णसे कहा—‘तुम्हारा यहाँ (हस्तिनापुरमें) आना उचित नहीं हुआ, क्योंकि दुर्योधन किसी प्रकार भी न मानेगा और जब वह मानेगा ही नहीं, तब सन्धि क्योंकर होगी?’ तब श्रीकृष्णजीने कहा था—

‘हाथियों, घोड़ों और रथों सहित सारी विपद्ग्रस्त पृथिवीको जो मृत्युसे बचा सकेगा, उसे बड़ा पुण्य होगा। विपद्ग्रस्त भाईको बचानेका जो यथासाध्य उद्योग नहीं करता, उसे पण्डितजन क्रूर कहते हैं। बुद्धिमान्, अपने मित्रोंकी चोटीतक पकड़ कर, उन्हें कुमार्गसे दूर हटा देते हैं। यदि दुर्योधन मेरी हितभरी बातें सुनकर भी मुझ पर सन्देह करे, तो मेरा क्या बन्-विगाड़ सकता है? प्रत्युत मुझे तो इस बातसे बड़ा सन्तोष है कि मैं उसे समझाकर अपने कर्तव्यके बोझसे हल्का हो गया। भाई-बन्दोंके आपसके झगड़ोंमें जो सत्परामर्श नहीं देता, वह ‘अपना’ कहलाने योग्य नहीं है।’

श्रीकृष्णजीके इस कथनका प्रथम वाक्य ऐसा महत्त्वपूर्ण है कि आधुनिक यूरोपके प्रत्येक राज्याधिष्ठाताको चाहिये कि वह इन वचनोंको स्वर्णचरोंमें लिखवा अपने भवनमें ऐसे स्थानपर रक्खें, जहाँ उनकी दृष्टि सदैव उसपर पड़ती रहे। अस्तु! श्रीकृष्णजीने उक्त वाक्य विदुरजीके सामने केवल ऊपरी मनहीसे नहीं कहा था; किन्तु अगले दिन उन्होंने कौरवोंकी सभामें जो बातें कही थीं—उनसे भी यह बात स्पष्ट समर्थित हो जाती है। श्रीकृष्णजीने कहा—

‘मैं आज यहाँ इसलिये आया हूँ कि जिससे नाटक खून-खराबी न हो और कौरवों-पाण्डवों में मेल मिलाप हो जाय। हे धृतराष्ट्र ! यदि कौरव और पाण्डव एक हो जायें तो वे मिलकर अपनी और सारे राष्ट्र की रक्षा सहज ही कर सकते हैं। ऐसा करनेसे इन दोनों दुश्मनों का वैभव बहुत बढ़ जायगा। किन्तु यदि मेल न होकर कहीं लड़ाई छिड़ गयी, तो इसमें दोनों ही की भलाई नहीं है। हे धृतराष्ट्र ! यदि कौरव जीतें और पाण्डव मारे जायें या पाण्डव जीतें और कौरव मारे जायें, तो आपके भायेपर दोनों ही तरह कलह का टीका लगेगा। सब जानते हैं कि पाण्डव जब बालक थे, तभी उनके पिता स्वर्गवासी हुए। आप ही ने उनको पाल-पोसकर बड़ा किया है। जिनको आपने पाल पोसकर बड़ा किया है, उनकी रक्षा करना क्या आपका कर्तव्य नहीं है ? सत्य के पार में बंधे हुए पाण्डवों ने तेरह वर्ष वन में रहकर बिताये और आपके सामने उन लोगों ने जो प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी की। अब आप भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये, अर्थात् उनकी धरोहर उन्हें सौंप दीजिये। पाण्डव कहते हैं कि आप ही के कहनेसे उन्होंने तेरह वर्ष वन में बिताये और नाना प्रकार के कष्टों को झेला है। अब आप भी उनके साथ बैठा ही बताव करें, जैसा एक पिता को अपने पुत्र के साथ करना उचित है। यदि उनकी कोई मूल-चूक हो तो उन्हें बतला दें, जिससे वे उसे समझ सकें। नहीं तो आप भी धर्मानुकूल चलें। हे धृतराष्ट्र ! आपके लिये पाण्डवों का यही सन्देश है। इसके साथ मैं अपनी ओरसे यह और आपसे कहूँगा कि सारा जगत् जानता है कि आपके पुत्रों ने पाण्डवों के साथ बड़ी बड़ी घटियापों के काम किये हैं। वे किस प्रकार बेईमानी से गुप्त में हराये गये और उनकी सती साध्वी श्री द्रौपदी की आपके इन दुलारे लड़कों ने कैसी बेइज्जती की यह बात आपसे छिपी नहीं है। ऐसे अत्याचारों और अपमानों को एक साधारण मनुष्य भी कभी नहीं भूलता, किन्तु पाण्डव इन गयी-गुजरी बातों पर भी धूल डालने को तैयार हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि धर्म के विचारसे, सत्य की मर्यादा सुरक्षित रखने के विचारसे और वे सब न हो तो अपने हित और सुख ही के लिये पाण्डवों का राज्य आप उनको लौटा दें, जिससे लोक-अपकारी समाज न छिड़े। आपके पुत्रों के मन में अनुचित लोभ की जो बाढ़ आयी है और जिसके कारण उन्हें धर्माधर्म का विचार ही नहीं रह गया,

उसे आप रोकें। पाण्डव आज जिस प्रकार कमर कस कर लड़ने को तैयार हुए हैं, उसी प्रकार वे आपकी सेवा करने को भी तैयार हैं। अब आपको जिसमें अपनी और दूसरों की भलाई जान पड़े, आप वही करें।’

महाभारत में लिखा है कि श्रीकृष्ण के कइ चुनने पर अधिवर्षों ने भी धृतराष्ट्र को बहुत कुछ समझाया-सुझाया, किन्तु धृतराष्ट्र ने सबको यही उत्तर दिया कि ‘सन्धि मेरे सामर्थ्य के बाहर है, यह दुर्योधन के हाथ की बात है। वही जाने।’ अस्तु, भावी की प्रेरणा से सन्धि न हुई और युद्ध हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत भूमि चिरकाल के लिये वीरशून्या हो गयी और तत्कालीन भारतवासियों के हृद्यों से यह देश शताब्दियों से गुलामी भोगता चला आ रहा है। अब देखना यह है कि श्रीकृष्ण के उक्त कथन के रहते हुए भी विदेशी लालच और उनके अन्धभक्त भारतवासी श्रीकृष्ण के उपर तत्कालीन युद्ध का जो दायित्व रखते हैं और उन्हें ‘स्वार्थी’ ‘कुचकी’ ‘नरहत्या करानेवाले’ बतलाते हैं सो कहाँ तक ठीक है। महाभारत की आद्यन्त पद जाने पर भी हमें इन लोगों के कथन में रत्तीभर भी सत्य और असत्य नहीं मिलता। हमारा तो यह निश्चित और सुविचारित मत है एवं हमारे इस मत से प्राय सभी वे विद्वान्, जिन्होंने एक बार भी आद्यन्त महाभारत पढ़ा है, सहमत होंगे कि श्रीकृष्ण की यह अभिलाषा कभी नहीं थी कि महाभारत हो और उसमें अनेक मनुष्यों और पशुओं का संहार हो, किन्तु जब अनेक प्रकार से समझाने पर भी कौरवों का नेता दुर्योधन न माना और पाण्डवों के प्रति अन्याय करने को तुल गया, तब श्रीकृष्ण के लिये सिवा अन्यायियों का नाश करवाने के अन्य कोई चारा ही नहीं था। जो लोग श्रीकृष्ण के सिर महाभारत कराने का दोष मढ़ते हैं, जान पड़ता है, उन लोगों ने केवल अज्ञानपूर्वक धीमद्गवद्गीता के कुछ पन्ने पढ़े हैं और उनको पद वे अपने आन्तर्पूर्ण अपने हितैषियों की हितपूर्ण सलाह न मानी और धर्मक्षेत्र कुलदेव के सैदान में दोनों दलों की सेनाएँ लड़ने को खड़ी हो गयीं, तब अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ और उसने चतुरिपोचित कर्तव्य से मुख मोड़ भीरु बनना चाहा। उस समय पाण्डवों के हितैषी, धर्म और न्याय के पक्षपाती श्रीकृष्ण का ही कर्तव्य था कि वे अर्जुन को जड़ने के लिये जैसे बनता वैसे राजी करते। इसी लिये धीमद्गवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दूर पहलू से युद्ध करने की आवश्यकता

समझायी, किन्तु अर्जुनकी देवतकी शहनाई बन्द न हुई। उनके कर्तव्य-पथमें स्वजनोंकी हत्याका भीषण पाप अद्वचन डालने लगा। उस विभीषिकाको दूर करनेके लिये श्रीकृष्णने वड़ी-वड़ी युक्तियाँ पेश कीं; किन्तु जब किसी प्रकार भी अर्जुन न माने, तब अन्तमें श्रीकृष्णने अर्जुनके उस समयके कल्पित पापका दायित्व अपने ऊपर लिया और कहा—

अहं त्वा सर्वपापम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

अर्थात् मैं तुम्हको सब पापोंसे छुड़ा दूँगा—तू चिन्ता मत कर। इस अभूतपूर्व जिम्मेदारीको अपने ऊपर ले श्रीकृष्णने अर्जुनको युद्ध करनेके लिये तैयार किया और अर्जुन लड़े भी; किन्तु मनसे नहीं। विशेषकर अपने बाबा भीष्मके साथ लड़नेमें अर्जुनने जी खुराया। यह देख श्रीकृष्णने अर्जुनसे कुछ कहा तो नहीं; किन्तु युद्धमें शस्त्र ग्रहण करनेकी अपनी पूर्व प्रतिज्ञाको तोड़, वे स्वयं चक्र ले रथसे कूद पड़े और भीष्मपर आक्रमण करनेको दौड़े। उस समय बड़े बाबा भीष्म घबड़ाये नहीं थे, किन्तु प्रसन्न हो बोले थे—

‘हे देवेश ! हे जगदाश्रय ! हे चक्रवारी माधव ! आइये ! आइये ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सर्वशरण्य ! आइये और आकर मुझे युद्धमें शीघ्र मारिये।’

उधर जब अर्जुनने देखा कि श्रीकृष्ण भीष्मपर आक्रमण करनेको जा रहे हैं, तब वे उनके पीछे दौड़े और उनको समझा और यह प्रतिज्ञा कर कि ‘मैं पितामह भीष्मके साथ जी खोलकर लड़ूँगा।’ लौटा लाये। असलमें श्रीकृष्णने यह काम अर्जुनको केवल लज्जित करनेके लिये किया था। क्योंकि श्रीकृष्ण अर्जुनके सखा थे और अर्जुनकी मनोवृत्तिको भलीभाँति जानते थे।

श्रीकृष्णने कभी सत्यका अपलाप नहीं किया। यदि कभी उनको कोई अनुचित भी काम करना पड़ा, तो भी उन्होंने उसे छिपानेकी कोशिश नहीं की, बल्कि अवसर आनेपर उसे स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट कर दिया। श्रीकृष्णजीने मथुराको त्याग द्वारकापुरीमें जा निवास किया था। मथुराको त्यागनेका कारण जरासन्धकी लगातार मथुरापर चढ़ाईयाँ थीं। मथुरावासी यादवगण जरासन्धका सामना करते-करते निर्बल हो गये थे। अतः मथुराका त्याग कर किसी सुरक्षित स्थानमें जा बसना ही उनके लिये अपनी रक्षाका एकमात्र उपाय शेष था। यह घटना उस समयकी थी जब श्रीकृष्ण युवा भी नहीं थे; किन्तु जब वे वयस्क हो गये

और सारे देशमें उनका मान-सम्मान हो गया, वड़े-वड़े राजा उनके चरखोंमें शीश नवाने लगे, तब अवसर आने-पर एक बार उन्होंने अपनी उस निर्वलताको साफ-साफ सबके सामने कह दिया था। महाभारतके समापर्वके १४ वें अध्यायमें लिखा है कि श्रीकृष्णने राजसूय-यज्ञके प्रसङ्गमें जरासन्धको एक वड़ी भारी अद्वचन बतलायी थी और अन्य बहुत-सी बातें कहकर युधिष्ठिरसे यह भी कहा था—

‘जरासन्धके कई बारके आक्रमण करनेसे हमलोगोंका उत्साह भङ्ग हो गया था। हमें मथुराको छोड़कर अन्यत्र चले जाना ही उस समय उचित प्रतीत हुआ था। हमने अपने पासकी धन-दौलतको कई भागोंमें विभक्त किया, जिससे उसे ले जानेमें कठिनाई न हो। तदनन्तर जरासन्धके भयसे हमलोग अपने बाल-बच्चों और वड़े-बूढ़ोंको साथ ले मथुरासे भागे। रैवतक-पर्वतसे सुशोभित कुशस्थली (द्वारकापुरी) नाम्नी एक नगरी थी, उसीमें हमलोग जा बसे। हमने उस नगरीके एक वेमरम्मत दुर्गकी मरम्मत करवा ली और उसे ऐसा सुदृढ़ बना लिया कि आवश्यकता होनेपर हमारी छियाँ भी नगरीकी रक्षा कर सकती थीं। यद्यपि वह स्थान हमारी रक्षाके लिये उपयुक्त था तथापि हमलोगोंने गौतम-पर्वतपर भी अपना आवासस्थान बान लिया था। वहाँ लोगोंने बीस चौकियाँ स्थापित कीं। उनमेंसे प्रत्येक चौकीमें इथियारबन्द सैनिक सदा सतर्क रह पहरा दिया करते थे। यद्वंशकी अठारहों शाखाओंके लोग उसकी रक्षा किया करते थे।’

इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण निजजनकों दोपोंको छिपाना भी पसन्द नहीं करते थे। इस बातका प्रमाण हमें उनके उस कथनमें मिल जाता है, जो उन्होंने यादवोंके सम्बन्धमें कहा था। श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अध्याय १ में लिखा है—

‘यद्यपि ससैन्य दुष्ट राजाओंके विनाशसे (महाभारतके युद्धसे) पृथिवीका भार बहुत कुछ हलका हो गया है, तथापि मैं समझता हूँ कि अभी पूर्णरूपसे उसका समस्त भार नहीं उतरा। क्योंकि अभी अविपक्ष और प्रबल यादव-कुल तो विद्यमान ही है। यह यादव-वंश मेरे आश्रित है, एवं नित्य बढ़नेवाले हाथी, घोड़े, धन-सम्पत्ति आदि वैभवोंसे सुसम्पन्न होकर उनके अभिमानमें चूर हो रहा है, अर्थात् वह किसीसे नहीं दबता। अतएव मेरे परमधाम

गमनके बाद इसका नियन्त्रण कोई भी नहीं कर सकेगा ।
तब यह अपने यथेच्छाचारसे संसारको सतावेगा ।

श्रीकृष्ण प्रेममय, दयामय, इदकर्मा, धर्मात्मा, वेदज्ञ, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, लोकहितैषी, न्यायवान्, धर्माशील, निरपेक्ष, शास्त्रज्ञ, निर्मम, निरहङ्कारी, योगी और तपस्वी थे । वे मातृपुत्री-शक्तिके काम करते थे, किन्तु उनका व्यक्तिगत चरित्र अमानुषिक था । जो महापुरुष ऐसे दुर्लभ गुणोंके

केन्द्र हों, उन्हें क्या कोई मानव-कोटिमें रख, अपनी अज्ञानताका परिचय देना पसन्द करेगा ? कृष्ण हिन्दू-जाति श्रीकृष्णको 'कृष्णानु भगवान् स्वयं' मानकर, उनकी प्रतिमाका पूजन आज तक करती है और उनको तथा उनके गुणोंको स्मरण कर, उनके आदर्शको अपना आदर्श मानती है । यदि देखा जाय तो मनुष्योचित धर्म यही है जिसका पालन हिन्दू-जाति सर्वस्व गँवाकर भी अब तक किये जा रही है ।

श्रीकृष्ण-स्मरणकी महत्ता

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं—

सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो-
निवेशितं तद्गुणरागि यैरिह ।
न ते यमं पाशमृतश्च तद्भटान्
स्वमेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ॥
(श्रीभा० ६।१।१६)

जो मनुष्य केवल एक बार श्रीकृष्णके गुणोंमें प्रेम करनेवाले अपने चित्तको श्रीकृष्णके चरण-कमलोंमें लगा देते हैं, वे पापोंसे छूट जाते हैं, फिर उन्हें पाश हाथमें लिये हुए यमदूतोंके दर्शन स्वप्नमें भी नहीं होते ।

अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः
क्षिणोत्पन्नद्राणि शमं तनोति च ।
सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् ॥
(श्रीभा० १२।१२।५४)

श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका स्मरण सदा बना रहे तो उसीसे पापोंका नाश, कल्याणकी प्राप्ति, अन्तःकरणकी शुद्धि, परमात्माकी भक्ति और वैराग्ययुक्त ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति आप ही हो जाती है ।

पुंसां कलिकृतान्दोषान्द्रव्यदेशात्मसंभवान् ।
सर्वान्हरति चित्तस्थो भगवान्पुरुषोत्तमः ॥
(श्रीभा० १२।३।४५)

भगवान् पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जब चित्तमें विराजते हैं, तब उनके प्रभावसे कलियुगके सारे पाप और द्रव्य, देश तथा आत्माके दोष नष्ट हो जाते हैं ।

शय्यासनाटनालापक्रीडास्नानादिकर्मसु ।

न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णायः कृष्णचेतसः ॥

(श्रीभा० १०।१०।४६)

श्रीकृष्णको अपना सर्वस्व समझनेवाले भक्त श्रीकृष्णमें इतने तन्मय रहते थे कि सोते, बैठते, घूमते, फिरते, यात्रा-धीत करते, खेलते, स्नान करते और भोजन आदि करते समय उन्हें अपनी सुधि ही नहीं रहती थी ।

वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपौण्ड्र-
शास्त्रादयो गतिविलासविलोकनायैः ।
ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ
तत्साम्यमापुरुरुक्तधियां पुनः किम् ॥
(श्रीभा० ११।५।४८)

जब शिशुपाल, शाख और पौण्ड्रक आदि राजा वैरभावसे ही खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते हर वक्त श्रीहरिकी चाल, उनकी चितवन आदिका चिन्तन करनेके कारण मुक्त हो गये, तो फिर जिनका चित्त श्रीकृष्णमें अनन्यभावसे लग रहा है उन विरक्त भक्तोंके मुक्त होनेमें तो सन्देह ही क्या है ?

एनः पूर्वकृतं यत्तद्राजानः कृष्णवैरिणः ।

जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा ॥

(श्रीभा० ७।१०।१९)

श्रीकृष्णसे द्वेष करनेवाले समस्त नरपतिगण अन्तमें श्रीभगवान्के स्मरणके प्रभावसे पूर्वसञ्चित पापोंको नष्ट कर वैसे ही भगवद्रूप हो जाते हैं, जैसे पेशस्कृतके प्यान्से कीड़ा तद्रूप हो जाता है—अतएव श्रीकृष्णका स्मरण सदा करते रहना चाहिये ।

श्रीकृष्णजीकी आठ पटरानियाँ

(लेखिका—बहिन शानवती देवीजी)

रुक्मिणी

रुक्मिणी विदर्भ-नगरके राजा भीष्मककी महासुन्दरी सुशीला कन्या थी। राजा भीष्मकके स्वयंभवादि पाँच पुत्र थे। पिता रुक्मिणीका विवाह वसुदेव-नन्दन श्रीकृष्णसे करना चाहते थे, परन्तु बड़े राजकुमारने ऐसा न होने दिया। उसने चन्देलीके

राजा शिशुपालके साथ अपनी बहिनका विवाह करना निश्चय किया। हरिमिया रुक्मिणीने यह हाल सुनकर एक ब्राह्मणके द्वारा द्वारका सन्देश भेजकर द्वारकानाथको कुण्डिनपुर बुला लिया। मुरली-मनोहर सब राजाओंको परास्त कर रुक्मिणीको हर लाये और द्वारका पहुँच कर शास्त्रानुसार विवाह कर लिया। रुक्मिणी श्यामसुन्दरकी आठों पटरानियोंमें बड़ी थीं। हजारों दासियाँ होनेपर भी वह स्वयं अपने हाथों भगवान्की हर प्रकारकी सेवा करती थीं और उनकी चिर-दासी रहनेमें ही अपना कल्याण समझती थीं।

जाम्बवती

जाम्बवती ऋत्तराज जाम्बवान्की महासुन्दरी कन्या थीं, जब श्रीकृष्णजी पर सत्राजित् यादवने अपने भाई प्रसेनको मारने और स्वयमन्तक-मणि चुरानेका कलंक लगाया, तब भगवान् उस मणिको ढूँढ़ते हुए पर्वतकी कन्दरामें जा पहुँचे। वहाँ जाम्बवान्के साथ उनका सत्ताईस दिनतक भीषण मल्लयुद्ध होता रहा। जब जाम्बवान्ने देखा कि सिवा भगवान् श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीके कोई भी ऐसा नहीं, जो इतने दिन मेरे सामने उठर सके, तब वह घुटने टेककर पृथिवीपर बैठ गया। मुरली-मनोहरने अपने भक्तको थका जान, उसके नेत्रोंका परदा हटा दिया, उसने देखा कि भगवान् श्रीरघुनाथजी धनुष-बाण लिये मेरे सामने खड़े हैं। जाम्बवान् स्वामीको देखते ही चरणों-पर गिर पड़ा और अश्रुजलसे उन्हें धोकर स्तुति करने लगा। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर उससे

कहा, हम स्वयमन्तक-मणि (जो तेरी कन्या हाथमें लिये खेल रही है) लेने आये हैं। जाम्बवान्ने कहा, नाथ ! मेरे पास एक तो यह स्वयमन्तक-मणि है और दूसरी इसको लेकर खेलनेवाली यह जाम्बवती-मणि है। ये दोनों ही मणियाँ आपके अर्पण हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिये। इतना कहकर जाम्बवान्ने विधिपूर्वक जाम्बवतीका विवाह श्रीश्यामसुन्दरके साथ कर दिया।

सत्यभामा

सत्यभामा सत्राजित् यादवकी कन्या थीं, इनका रूप और गुण विख्यात था। इनका विवाह पहले शतधन्वा यादवसे होना निश्चित हुआ था, परन्तु जब श्रीकृष्णजीने स्वयमन्तक-मणि जाम्बवान्के यहाँसे लाकर सत्राजित्को दी, तब वह इस बातपर बड़ा ही लज्जित हो गया कि मैंने वसुदेवनन्दनको झूठा कलंक लगाया। अतएव उसने विनयके साथ अपनी कन्या सत्यभामाका विवाह श्याम-सुन्दरसे करके वही स्वयमन्तक-मणि दहेजमें भगवान्को देकर कलंकसे छूटना चाहा। भगवान्ने सत्यभामाको तो स्वीकार किया, परन्तु स्वयमन्तक-मणि वापस लौटा दी।

कालिन्दी

एक बार श्रीकृष्णजी हस्तिनापुरसे अर्जुनको साथ लेकर घूमने गये। यमुना-किनारे जाकर पानी पिया और फिर एक वृक्षके नीचे लेट गये। अर्जुन सोकर उठे, तो टहलते-टहलते यमुना-किनारे कुछ दूर निकल गये। वहाँ उन्होंने देखा कि यमुनाके अन्दर एक स्वर्णमय रत्नजटित भवन बना है और उसमें एक महासुन्दरी बैठी हुई तप कर रही है। अर्जुनने उसके पास जाकर पूछा—‘तुम कौन हो और यहाँ किस कारण तप कर रही हो ?’ उसने कहा—‘मैं सूर्यदेवकी पुत्री कालिन्दी हूँ, मेरी इच्छा है कि भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द मेरे पति हों। मेरे पिता सूर्यदेवने यह महल बनवा दिया है, मैं यहाँ बैठी अपने स्वामी-का ध्यान कर रही हूँ। कभी तो वे दीनदयालु मुझपर अनुग्रह करेंगे ही।’ अर्जुनने हँसते हुए आकर मुरली-मनोहर-से सारे समाचार सुना दिये। श्यामसुन्दरने वहाँ जाकर कालिन्दीको दर्शन दिया। कालिन्दीने परम प्रेमपूर्वक भगवान्का पूजनकर प्रार्थना की—‘महाराज ! मैं आप-

की दासी होना चाहती हूँ,' परन्तु कन्याको स्वयं पति निर्णय न कर पिता-माताके द्वारा ही करवाना चाहिये, यही सनातन-मर्यादा है। अतएव आप मेरे पितासे मिल लीजिये। यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्णजीने जाकर सूर्य भगवान्से कहा कि 'आप अपनी कन्या हमें दीजिये' सूर्य-देव तो यह चाहते ही थे, अतएव उसी क्षण वहाँ आकर उन्होंने अपनी कन्या कालिन्दीको श्रीकृष्णजीके प्रति समर्पण कर दिया। श्यामसुन्दर कालिन्दीसहित अर्जुनके साथ हस्तिनापुर लौट आये। कुछ दिन वहाँ रहकर पश्चात् द्वारका पधारे और वहाँ विधिवत् कालिन्दीके साथ विवाह कर लिया।

सत्या

काशीके राजा नग्नजित्ने यह प्रण किया था कि मेरे सातों प्रबल बलशाली बैलोंको जो एक ही साथ नाथ देगा, मैं अपनी कन्या सत्याका विवाह उसीके साथ करूँगा। राजकुमारी अपनेको मन, वचन, कर्मसे श्यामसुन्दरकी दासी समझती थीं। श्रीकृष्णचन्द्र अन्तर्धामी थे। उसके मनका हाल जानकर अर्जुनको साथ लेकर काशी गये। राजा नग्नजित्ने बड़े आदर-सत्कारसे मुरली-मनोहरका पूजन किया और हाथ जोड़कर विनय की कि 'हे दीनानाथ ! मैं आपका दास हूँ। आपने बड़ी दया की जो यहाँ पधारकर दर्शन दिये। आपने भक्तोंका प्रण रखनेके लिये अवतार लिया है, अतएव मेरे भी प्रणको पूरा करके इस राजकुमारीको अपनी दासी बनाइये।' भगवान् श्यामसुन्दरने श्रुति ही सातों बैलोंको एक ही रस्सीमें नाथ कर खड़ा कर दिया। तदनन्तर राजा नग्नजित्ने बड़े ही आनन्दके साथ शुभ लग्नमें सत्याका विवाह श्यामसुन्दरसे करके उन्हें बहुतसे रत्न-अणि, दास-दासी, हाथी-घोड़े इत्यादि दहेजमें दिये। श्रीकृष्णजी अर्जुन और सत्याको साथ ले द्वारका पधारे।

मित्रविन्दा

श्रीकृष्णजीकी पुत्रा राजदेवी उज्जैनके राजाको व्याही

थी, उसके मित्रसेन और विन्दसेन नामक दो पुत्र और मित्रविन्दा नामकी एक कन्या थी। जब मित्रविन्दाका स्वयंवर रचा गया, तब श्रीकृष्णजी भी अर्जुनको साथ लेकर वहाँ गये। राजकन्या सब राजाओंको देखती हुई श्यामसुन्दरके निकट आयी और उनकी मोहिनी मूर्ति देखकर उसने उनके गलेमें जयमाल डाल दी। यह देखते ही दुर्योधनादि राजाओंने मित्रसेनसे कहा कि 'तुम्हारे मामाका लड़का यदि राजकन्याको ले जायगा तो लोग तुम्हारी निन्दा करेंगे।' मित्रसेन अपनी बहिनको समझाने लगा, पर श्रीकृष्णने मित्रविन्दाका हाथ पकड़ कर रथमें बैठा लिया और वह शंख बजाते हुए वहाँसे चल दिये। राहमें राजाओंने उन्हें रोकना चाहा, परन्तु उन्होंने सबको पराल कर द्वारकामें आ मित्रविन्दासे विवाह कर लिया।

भद्रा

भद्रा गय-नामक देशके राजा ऋतुसुहृत्की कन्या थी, जब इसका स्वयंवर रचा गया, तब केशव भी वहाँ गये। भद्रा मुरलीमनोहरके निकट आयी, उनकी त्रिभुवन-मोहिनी साँवली मूर्ति पर मोहित होकर उनके गलेमें जयमाल डाल दी। तब राजा ऋतुसुहृत्ने बड़े हर्षसे अपनी कन्याका मुरलीमनोहरके साथ विवाह कर दिया।

लक्ष्मणा

भद्र-देशका राजा भद्रा प्रतापी था। उसने अपनी कन्याका स्वयंवर रचकर सब राजाओंको निमन्त्रण दिया था। श्रीकृष्णजी भी मित्र अर्जुनको साथ लेकर वहाँ पधारे थे। लक्ष्मणाने स्वयंवर-मण्डपमें आकर ज्यों ही मोहिनी मूर्तिको देखा, त्यों ही उसने प्रसन्न होकर जयमाल उनके गलेमें डाल दी। राजाने प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मणाका विवाह वसुदेव-नन्दनसे कर दिया। स्वयंवरमें आये हुए अन्यान्य राजागण मुरलीमनोहरसे लड़नेके लिये द्वारकाकी राहमें जा खड़े हुए। परन्तु श्रीकृष्ण और अर्जुनने चणमरमें सबको मार भगाया।

कृष्णं कमलपत्राक्षं नार्चयिष्यन्ति ये नराः ।

जीवन्मृतास्तु ते ज्ञेया न सम्भाष्याः कदाचन ॥

—नारद

(महाभारत सभाषर्ष ३९ : ८)

जो मनुष्य कमल-दल-जोचन श्रीकृष्णका पूजन नहीं करते, उन्हें जीते ही मरे समझो। ऐसे लोगोंके साथ कभी सम्भाषण भी नहीं करना चाहिये।

सात बैलोंको एक साथ नाथना

सात बैल अति बलवानोंको एक साथही हरिने नाथ ।
नृपका प्रण पूरा कर प्रभुने जन सल्याको किया सनाथ ॥

सर्वगुणाधार श्रीकृष्ण

(लेखक—पं० श्रीजगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी)

ष्णस्तु भगवान् स्वयं' यह अक्षरशः सत्य है। श्रीकृष्ण-जैसा सर्वगुण-सम्पन्न महापुरुष भारत क्या सारे संसारमें नहीं हुआ है। उनका कार्य-कलाप इसका प्रमाण है। यदि वह अवतार न होते तो इतने गुणोंका एक स्थानमें समावेश न होता।

श्रीकृष्ण जैसे साहसी वीर थे, वैसे ही सङ्गीतके पारदर्शी। एक ओर गीताका ज्ञान तो दूसरी ओर वंशीकी तान, जिससे मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी मोहित हो गये। वह जैसे राजनीतिज्ञ थे, वैसे ही धर्मानुरागी भी। श्यामवर्ण होनेपर भी सौन्दर्यकी खान थे। इसीसे उनका दूसरा नाम श्यामसुन्दर भी है। दीन-दुखियोंपर दया करते, पर दुष्टोंके दमनमें देर भी नहीं करते थे। रास-क्रीड़ाके प्रेमी होकर भी योगेश्वर थे। सारांश यह कि वह सर्वगुणाधार थे। उनका सतत ध्यान करनेसे मनुष्यका कल्याण होता है। उन्हें भूल जानेसे ही हमारी यह दुर्गति है।

बंकिम बाबू अपने 'कृष्ण-चरित्र' में लिखते हैं—

'वचनमें श्रीकृष्ण आदर्श बलवान् थे। उस समय उन्होंने केवल शारीरिक बलसे ही हिंसक-जन्तुओंसे वृन्दावनकी रक्षा की थी। कंस और कंसके मन्त्रादिकोंको भी मार गिराया था। गौ चरानेके समय ग्वालवालोंके साथ खेल-कूद और कसरत कर उन्होंने अपने शारीरिक बलकी वृद्धि कर ली थी। दौड़नेमें कालयवन भी उन्हें न पा सका। कुरुक्षेत्र-युद्धमें उनके रथ हाँकनेकी भी बड़ी प्रशंसा है।'

शस्त्रास्त्र-शिखा मिलनेपर वह क्षत्रिय-समाजमें सर्व-श्रेष्ठ वीर समझे जाने लगे। उन्हें कभी कोई परास्त न कर सका। कंस, जरासन्ध, शिशुपाल-प्रभृति तत्कालीन प्रधान योद्धाओंसे तथा काशी, कलिङ्ग, पौण्ड्रक, गान्धारादिके राजाओंसे वह लड़ गये और सबको उन्होंने परास्त किया। उन्हें कभी कोई न जीत सका। सात्यकि और अभिमन्यु उनके शिष्य थे। वह दोनों भी सहज ही हारनेवाले न थे। स्वयं अर्जुनने भी उनसे युद्धकी बारीकियाँ सीखी थीं।

ॐ इसका उल्हा मैंने हिन्दीमें किया है। वह कलकत्तेकी हिन्दी-पुस्तक-पेन्सेयें मिलता है। —लेखक

श्रीकृष्ण योद्धा ही नहीं, अच्छे सेनापति भी थे। सेना-पतित्व ही योद्धाका वास्तविक गुण है। उन्होंने अपनी मुट्ठी-भर यादव-सेना लेकर जरासन्धकी अगणित सेनाको मथुरासे मार भगाया था। अपनी थोड़ी-सी सेनासे जरासन्धका सामना करना असाध्य समझ कर मथुरा छोड़ना, नया नगर बसानेके लिये द्वारका-द्वीपको चुनना और उसके सामनेकी रैवतक-पर्वतमालामें दुर्भेद्य दुर्ग बनाना जिस रणनीतिज्ञताका परिचायक है, वह पुराणेतिहासके और किसी क्षत्रियमें नहीं देखी जाती है। श्रीकृष्णकी ज्ञानार्जनी वृत्तियाँ सब ही विकासकी पराकाष्ठाको पहुँची हुई थीं। वह अद्वितीय वेदज्ञ थे, क्योंकि भीष्मने उन्हें अर्घ्य प्रदान करनेका एक कारण यह भी बताया था। उनकी गीता तो अनन्त ज्ञानका भाण्डार है।

श्रीकृष्ण सबसे श्रेष्ठ और माननीय राजनीतिज्ञ थे। इसीसे युधिष्ठिरने वेदव्यासके कहनेपर भी श्रीकृष्णके परामर्श बिना राजसूय-यज्ञमें हाथ नहीं लगाया। जरासन्धको मारकर उसकी कैदसे राजाओंको छुड़ाना उन्नत राजनीति-का अति सुन्दर उदाहरण है। यह साम्राज्य-स्थापनका बड़ा सहज और परमोचित उपाय है।

श्रीकृष्णकी बुद्धिका विकास चरम सीमा तक हुआ था। इसीसे वह सर्वव्यापी, सर्वदर्शी और सब उपायोंकी उद्भावना करनेवाली थी। जिस अपूर्व अध्यात्म-तत्त्व और धर्मतत्त्वके आगे अवतक मनुष्यकी बुद्धि नहीं जा सकती है, उससे लेकर चिकित्सा, सङ्गीत और अश्व-परिचर्यातक वह भलीभाँति जानते थे। उत्तराके मृत पुत्रको जिलाना उनकी चिकित्साका, वंशीवादन उनके सङ्गीतका और जयद्रथ-वधके दिन घोड़ोंकी चिकित्सा उनकी अश्वपरिचर्याका उदाहरण है।

श्रीकृष्णके साहस, फुर्ती और सब कामोंमें उनकी तत्परताका परिचय पद-पदपर मिलता है। उनका धर्म तथा सत्य अचल था। ठौर-ठौर उनकी दयालुता और प्रेमका परिचय मिलता है। बलामिमानियोंकी अपेक्षा बलवान् होना भी लोकहित करना है। वह शान्तिके पुजारी थे और शान्तिके लिये दृढ़ताके साथ प्रयत्न करते थे। वह सबके हितपैपी थे। केवल मनुष्योंपर ही नहीं, गो-वत्सादि

जीव जन्तुओं पर भी दया करते थे। इसका पता गोवर्द्धन-पूजा से लगता है। भागवतमें लिखा है कि वह बन्दरों के लिये मकखन चोरी करते और फल बेचनेवालों के फल छीन लेते थे। वह अपने भाई-बन्धु, कुटुम्ब-कबीले के हितैषी थे, पर साथ ही उनके पापाचारी हो जाने पर वह उनके पूरे शत्रु बन जाते थे। वह हमारी ल होने पर भी जरूरत होने पर पापायुद्ध देकर दण्ड देते थे। वह स्वजन-मित्र थे, पर लोकहित के लिये स्वजनों का विनाश करने में भी कुण्ठित नहीं होते थे। कंस उनका मामा था। जैसे पाण्डव उनके भाई थे वैसे ही शिशुपाल भी था। दोनों ही उनकी दूथा के बेटे थे। उन्होंने मामा और भाई का मुलाहजा न कर दोनों को ही दण्ड दिया। फिर यादव लोग मुरापायी हो उड़पड़ हो गये तो उन्होंने उन्हें भी अछूता न छोड़ा।

श्रीकृष्ण सर्वदा और सर्वत्र सर्व गुणों के प्रकाश से तेजस्वी थे। वह अपराजेय, अपराजित, विशुद्ध, पुण्यमय, प्रेममय, दयामय, दृढकर्मी, धर्मात्मा, वेदज्ञ, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, लोकहितैषी, न्यायशील, हमारी ल, निरपेक्ष,

शास्त्रा, निरहङ्कार, योगी और तपस्वी थे। वह मानुषी-शक्ति से कार्य करते थे, परन्तु उनका चरित्र अमानुषिक था। अब पाठक ही अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार इसका निर्णय कर लें कि जिसकी शक्ति मानुषी पर चरित्र मनुष्यातीत था, वह पुरुष मनुष्य था या ईश्वर। जो श्रीकृष्ण को निरा मनुष्य ही समझे वह उन्हें कम-से-कम महापुरुष और महाशानी ही माने और जिसे श्रीकृष्ण के चरित्र में ईश्वर का प्रभाव दिखायी दे, वह मेरे साथ साथ जोड़ कर विनयपूर्वक कहे—

न कारणात्कारणाद्वा कारणात्कारणात्त च ।

शरीरग्रहणं वापि धर्मत्राणाय ते परम् ॥

और कोई कहे चाहे नहीं, पर मैं तो कहता हूँ।

दोहा

जाहि देखि चाहत नहीं, कहु देखन मन मोर ।

बसै सदा भोरे दगन, सोई नन्दकिसोर ॥

बस, यही कामना है, यही इच्छा है, यही अभिलाषा है और यही आकांक्षा है।

कामना

इतने विलीन हम होते अपनेमें हैं कि,
घरणारविन्दका पराग बन जाते हैं।
दीनकी दुहाई पर कान करते हैं क्यों न,
हमने सुना है दीन-बन्धु कहलाते हैं ॥

‘श्याम’ की पुकार बिना श्याम के सुनेगा कौन,
अहे धनश्याम ! फिर दूर क्यों लगाते हैं ?
जानके हमारे मनकी हो यमुनाका कूल,
क्यों न वहाँ मुग्धकरी मुरली बजाते हैं ?

मुझको उतार दो अपार भव-सागर से,
भावना करो न भव-सिन्धु में बहानेकी।
बनके सुदामा दिखलाके माथ पारध-सा,
कामना बड़ी है प्रेम-अधु में नहानेकी ॥

ए हो धनश्याम ! अब मुझको बना लो दास,
लालसा लगी है मुझे दास कहलानेकी।
लगन लगी है पद-कंज में न अतप्य,
लगन लगी है माथ ! लगन लगानेकी ॥

श्रीकृष्णवतार

(लेखक—महामहोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी भा, एम० ए०, डि० लिट्, वाइस चान्सेलर, प्रयाग-विश्वविद्यालय)

श्रीकृष्णका परिगणन किस अवतारमें होना चाहिये, इसके प्रसंगमें लोगोंके चित्तमें दुविधा है। दुविधाका कारण है यह प्रसिद्ध श्लोक—

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा ।
रामो रामश्च रामश्च बौद्धः कल्की तथैव च ॥

यहाँ दशवतारमें श्रीकृष्णका नाम नहीं है। तीन वार 'राम' नाम है—पहले हैं परशुराम, दूसरे श्रीरामचन्द्र, तीसरे बलराम। इस श्लोक पर निर्भर रहनेवाले पण्डितोंका कहना है कि श्रीकृष्ण 'अवतार' नहीं थे—

जब भगवान् अंशमात्रेण पृथिवी पर अवतीर्ण होते हैं तो 'अवतार' होता है—श्रीकृष्ण अंशमात्र नहीं थे, सम्पूर्णरूपेण आये थे—इसलिये यह नाम दश 'अवतारों' में नहीं पाया जाता है।

पर वराहपुराण (अध्याय ४) में दशवतारके परिगणनका पाठ—

'रामो रामश्च कृष्णश्च'—

—ऐसा पाया जाता है।

यदि यह पाठ माना जाय तो बलदेवजी 'अवतार' की श्रेणीसे च्युत हो जाते हैं।

जिससे समस्त भगवद्भक्तजनोंको सन्तोष हो, ऐसा सिद्धान्त नरसिंहपुराण (अध्याय ५३) में पाया जाता है।

प्रेयामास द्वे शक्ती सितकृष्णे स्वके नृप ।
तयोः सिता च रोहिण्यां वसुदेवाद्भूव ह ॥
तद्वत्कृष्णा च देवक्यां वसुदेवाद्भूव ह ।
रौहिणेयोऽथ पुण्यात्मा रामनामाश्रितो महान् ॥
देवकीनन्दनः कृष्णः ॥

अर्थात् पृथिवीके भार उतारनेके हेतु श्रीविष्णु भगवान्ने अपनी दो शक्तियोंको पृथिवीपर भेजा—एक सफेद, दूसरी काली। श्वेत शक्ति रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न होकर 'राम' नामसे प्रसिद्ध हुई और काली शक्ति देवकीके गर्भसे उत्पन्न होकर 'कृष्ण' नामसे प्रसिद्ध हुई।

इस सिद्धान्तसे श्रीकृष्ण तथा श्रीबलदाजजी दोनोंके भक्तोंका परितोष हो जाता है।

हरे कृष्ण !

बूढ़त उबारचौ अरु गज फन्द टारचौ हरि ,
सुरकाज सारचौ बहु असुर नसैया तुम ।
मुरली कर धारचौ राग छहौ उचारचौ श्याम ,
नाग नाथ नाथ्यौ दधि दूधके चखैया तुम ॥

चरिऔ बढायौ महा भीरते छुंझायौ नाथ ,
ऐसे जन भक्तनके विपद हरैया तुम ।
पेसौ इतै प्यारे परचौ 'प्रेम' आन द्वारे प्रभो !
लाजके रखैया आज लाजके रखैया तुम ॥

—प्रेमनारायण त्रिपाठी 'प्रेम'

अनिर्वचनीय भगवान् श्रीकृष्ण

(लेखक—पं० श्रीनरनाथजी शास्त्री, विनारस)

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

भगवान् श्रीकृष्णके माहात्म्य-सूचक, उनके स्वरूपके परिचायक एवं उनकी अलौकिक लीलाका रहस्य समझानेके लिये आज पर्यन्त न जाने कितने लेखक कलम धिसते-धिसते थक गये, न जाने कितने वक्ताओंने श्रीकृष्ण-

रहस्य समझाते-समझाते अपनी जिह्वा पवित्र की और न जाने कितने भक्तियोंने उस अलौकिक और अनिर्वचनीय-तत्त्व भगवान् के अमल धवल चरित्रका चिन्तन किया। किन्तु कौन कह सकता है कि श्रीकृष्णके स्वरूप, उनकी लीला एवं उनके माहात्म्यका निर्वचन हो चुका ? हजारों घण्टा, सैकड़ों लेखक और करोड़ों भक्त सब कुछ लिखकर भी, सब कुछ समझते हुए भी, लिख गये-कह गये-कि भाई ! श्रीकृष्ण-तत्त्व सर्वथा अनिर्वचनीय है, हमारी ताकत नहीं कि हम कुछ कह सकें ! इसीलिये भगवान् 'लोकवेदातीत' कहे गये हैं। ये अलौकिक भगवान् श्रीकृष्ण इतने बहुत (Well extended) और लम्बे-चौड़े हैं कि लोक और वेदको भर कर भी बहुत आगे निकल गये हैं। लोककी शक्ति नहीं है कि इसे सब रूपसे सब तरह कह सके और वेदकी भी शक्ति नहीं कि इसे सर्वस्वतया वर्णन करे या अनुभव करे। जब वेदोंकी यह गति है, तब हम कुछ और पामर जीव उन तक कहाँ पहुँच सकते हैं। यह साधारण-बुद्धि रखनेवाला भी सोच सकता है। इसीलिये हम कहते हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण सर्वथा अनिर्वचनीय हैं।

इतना होते हुए भी यही श्रीकृष्ण बड़े भायामय हैं। नास्तिकके लिये यही श्रीकृष्ण खण्डनका विषय होकर जब समझमें आ बैठते हैं, तब उसे ही आस्तिक बना देते हैं। दारालिकोह करने बैठा था खण्डन, किन्तु भक्त हो गया। अनवरशाह चले ये इस श्रीकृष्ण-मूर्ति पर प्रहार करने, किन्तु चर्योंपर गिर पड़े। रसखान पठान इस मोहिनी-मूर्तिको देखते ही अपना दुर्दान्तत्व खो बैठे। क्या कहें, इसी अनिर्वचनीय श्रीकृष्णने न जाने कितने नास्तिकोंको आस्तिक और आस्तिकोंको नास्तिक बना डाला है। इसकी महान्-महिमाशाली मायाको कौन पार कर सका है ? एक तरह

ये कहते हैं—'मम माया दुरत्यया' तत्काल ही फिर कहते हैं—'मायेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते' हम भी इस द्वितीय चरणका आश्रय लेकर अपनी लेखनीको पवित्र करते हुए इस अनिर्वचनीय तत्त्वको कुछ समझनेकी चेष्टा करेंगे।

वदन्ति तत्त्वविदरत्नं यज्ज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते ॥

इस श्लोकके अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण ही वेदादिमें प्रकट, वेदान्तादि शास्त्रोंमें परमात्मा एवं भागवतादि ग्रन्थोंमें भगवान् कहे गये हैं। 'रगो वै सः' 'वो शेवानयात्' आदि वाक्योंसे जिस अनिर्वचनीय परमतत्त्वका विवेचन किया है, वह यही श्रीकृष्ण हैं। 'परोक्षप्रिया ह वै देवाः' वेदोंकी एवं देवताओंकी स्तुति बहुधा परोक्ष (Indirect) हुआ करती है। सर्वव्याप्त प्राणीमात्रके नियन्ता, आनन्दमय, रसस्वरूप, परमहंसपुरुषोत्तमका ही नामान्तर श्रीकृष्ण है। प्राकट्य-अवस्था-में पुरुषोत्तमका ही नाम श्रीकृष्ण हो जाता है।

पुरोत्तमकी दो अवस्थाएँ शास्त्रीय ग्रन्थोंसे मालूम हो सकती हैं। एक अवतार-अवस्था एवं दूसरी अनवतार-अवस्था। प्रकट और अप्रकट, द्रव और घन, निरूप्यमान और आत्माद्यमान, बहिः और अन्तः, पूर्व और पर, परोक्ष और अपरोक्ष आदि सब पूर्वोंक दो अवस्थाओंके ही नामान्तर हैं।

यह अनिर्वचनीय पुरोत्तम या श्रीकृष्ण-स्वरूप तीन प्रकारका है। उन्मुग्ध, उद्बुद्ध और अशान्त। इसी बातको यदि हम रस-भर्यादाके शब्दोंमें कहें तो कह सकते हैं कि स्थायी, संश्लेष और विरह। भक्तोंके शब्दोंमें कहें तो कह सकते हैं—शिशुबाल, बाल और कुमार। अशान्त रूप, विरहरूप या कुमार रूप आनन्द-रस ही जब द्रवावस्थामें या आत्माद्यमान अवस्थामें होता है, तब मूलस्वरूप कहा जाता है।

भक्तोंका हृदय ही व्यापि-वैकुण्ठ है। उसमें व्याप्त सच्चिदानन्दमय अक्षर ही आधार-भाग चरण है। इसे ही वासुदेव भी कहते हैं। यह उस रसस्वरूपके प्राकट्यका या अवतारका पद है या उद्गमस्थान है। यही वह रस जय प्रकट होता है, तब उसे अन्तःप्राकट्य कहते हैं। यह व्यवस्था सर्वदा विद्यमान रहती है। व्यापि-वैकुण्ठ और वासुदेव इन

दो पदार्थोंके बिना श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हो नहीं सकता। इन वासुदेव या मुख्याक्षर भगवान्को ही श्रीमद्ब्रह्मभाचार्य एवं उनके वंशधरोंने श्रीकृष्णका लक्षण (असाधारण धर्म) कहा है। लक्षणके बिना लक्ष्य नहीं रहता, यह स्पष्ट है। जब यह रसस्वरूप श्रीकृष्णस्वरूप अवतार लेता है, तब वही वासुदेव, मुख्याक्षर या असाधारण धर्म इन श्रीकृष्णका सर्वाङ्ग हो जाता है। यही रसकी घनावस्था है। यह घन रसरूप श्रीकृष्ण फिर जब भक्तोंके हृदयमें प्रवेश करते हैं, तब आस्वाद्यमान-रस या चर्च्यमाण-रस कहे जाते हैं। इसे ही रसकी स्वस्थित-अवस्था कहते हैं। 'स्व' का अर्थ यहाँ वासुदेवसहित भक्तहृदय किंवा अक्षर-ब्रह्मसहित विशुद्ध सत्त्व (Pure element) है।

रसकी शिशु या उन्मुग्धावस्था स्थायीभाव है और वह यशोदोत्संगलालित अनिर्वचनीय श्रीकृष्ण हैं। रसकी उद्बुद्ध या बाल-अवस्था संयोग-रस है, जो ढाई वर्षके भगवान् गोपी-रमण हैं। यही बात 'यर्धगनादर्शनीय' की सुबोधिनीमें श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यने स्पष्ट की है। उसी रसकी अशान्त-अवस्था या कौमार-अवस्था विप्रयोग है, जो वेणु-गीतके समय या युगल-गीतके समय वर्णित की गयी है। यह मूलस्वरूप है। युगल-गीतके समय यह रस स्वस्थित होता है। अतएव यह स्वरूप फिर श्रीकृन्दावन छोड़कर नहीं गया, ऐसा कहते हैं। वेणु-गीतके समय यह स्वरूप उद्बुद्ध होता है। 'शब्दब्रह्म परब्रह्म ममोमे आश्रयते' इस भगवद्वाक्यके अनुसार वेणु भी शब्द-ब्रह्मात्मक अक्षर है। इसकी सुधाके द्वारा भगवान् श्रीगोपीजनोंने हृदयमें अपने स्वरूपको उद्बुद्ध करते हैं। इसीका नाम स्वरूपप्रेषण है। यह रस हृदयमें उद्बुद्ध है इसलिये अनुभूयमान किंवा आस्वाद्यमान रस है। यही द्रवरस सुबोधिनीमें कहा गया है। जो बहिःप्रकट कृष्ण है वह घनरस है। श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यने सुबोधिनीमें यह स्पष्ट किया है कि विग्रहसे आत्मा, धर्मसे धर्मी, अवस्थासे अवस्थी और लक्षणसे लक्ष्य कभी जुड़े नहीं रहते। यही बात रस-मर्यादामें भी समझिये। आस्वाद्य-रस और आस्वादन दोनों तदाधारके बिना रह ही

नहीं सकते—हो ही नहीं सकते। व्यापि-वैकुण्ठ सहित अक्षर-ब्रह्म भक्तका उद्बुद्धवाला धर्म (Observance) है। यदि यह न मानें तो रसकी सत्ता ही नहीं रहेगी। इसलिये अनुभूयमान रसके साथ उसके आधारकी भी सत्ता माननी ही पड़ेगी, किन्तु भेद इतना ही है कि उस समय रसके सिवा बहिःसंवेदना नहीं होती। इसे ही अतीतावस्था कहते हैं। यही शास्त्रमें लोकवेदातीत अवस्था है।

यह सब कुछ होते हुए भी भगवान् श्रीकृष्ण तो सर्वथा अनिर्वचनीय ही रहते हैं। निर्वचन हो तो कैसे हो, कहीं वह 'अणोरणीयान्' (छोटे-से-छोटा) है तो कहीं वही भगवान् 'महतो महीयान्' (बड़े-से-बड़ा) भी हो जाता है! कहीं वह निर्धर्मक होकर सधर्मक भी दिखलायी दे जाता है! कहीं निर्गुण और कहीं सगुण, कहीं निराकार तो कहीं साकार और कहीं निर्विशेष होकर भी सविशेष हो जाता है। एक स्वरूपमें दिखलायी देकर भी करोड़ों स्वरूपोंमें वही दिखलायी देता है! अविभक्त होकर भी विभक्त, अकर्तृ होकर भी सर्वकर्तृ, दृश्य होकर भी अदृश्य, सापेक्ष होकर भी निरपेक्ष, चतुर होकर भी (भक्तके आगे) महामुग्ध, पूर्णकाम होकर भी (भक्तकी कामना पूर्ण करनेके लिये) कामार्त, अदीन होकर भी (भक्तके समीप) दीन, बहिःस्थ होकर भी अन्तस्थ, स्वतन्त्र होते हुए भी (भक्तके प्रेमवश) अस्वतन्त्र, प्रमाण होकर भी प्रमेय, साधन होते हुए भी फल और जो अगम्य होते हुए भी (भक्तके लिये) गम्य हो जाता है, उस अनोखेका कैसे निर्वचन हो सकता है? भला कहिये तो सही, जिस समय वह किरीट और कुण्डलसे सजता है, जिस समय वह वैजयन्ती-माला और पीताम्बर धारण करता है तथा जिस समय वह 'बैरन बँसलिया'को मथुरा अधरों पर धरता है, किसकी ताकत है कि उस समयका कोई उसका निर्वचन कर सके? वह सुख-वह दर्शन और वह अनुभव तो स्वसंवेद्य है। वास्तवमें वह स्वयं तो अनिर्वचनीय है, इसीलिये लेखके प्रारम्भमें कहा गया है—

'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह'

मोर मुकुटकी निरखि छवि लाजत मदन करोर ।

चन्दवदन सुख सदन पै भावुक नैन चकोर ॥

श्रीकृष्ण-चैतन्य महाप्रभु और श्रीकृष्ण-भक्ति

वसम्पद् पूर्ण-आनन्ददायक आकर्षण-सत्ता-युक्त चिद्गुणस्वरूप परमतत्त्वका नाम श्रीकृष्ण है। इस परमतत्त्वकी ओर आकृष्ट चित्कणस्वरूप जीव-समुदायकी जो आकर्षण क्रिया है, उसीका नाम भक्ति है। यद्यपि यह श्रीकृष्ण-भक्ति जीवमात्रका नित्यसिद्ध स्वरूपगत स्वधर्म है, तथापि जीवकी जड़बद्ध-दशामें इसका विशेष परिचय मनुष्य-शरीरमें ही अधिक प्राप्त होता है। संसारमें क्या सभ्य, क्या असभ्य, क्या आस्तिक, क्या नास्तिक, क्या पवित्रत क्या मूर्ख, कोई भी ऐसा नहीं, जो श्रीकृष्ण-भक्तिते शून्य हो। जिसप्रकार शारीरिक स्थितिके लिये प्रकारा, जल, वायु, भोजन, शयन आदिकी आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मवृत्तिके निमित्त श्रीकृष्ण-भक्ति करना भी अनिवार्य है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 'कृष्ण' शब्दको सुनते ही चौंकर डरते हैं और कहने लगते हैं—'क्या हम किसी मनुष्यकी पूजा करेंगे?' परन्तु ऐसा कहनेवालोंके तत्त्व-विचारमें अत्यन्त छद्मता लक्षित होती है। ये लोग शब्दको लेकर विवाद करते हैं—शब्दके अर्थपर विचार नहीं करते। यदि 'कृष्ण' शब्दको उपयुक्त अर्थ पर विचार किया जाय तो कभी किसीको कोई आपत्ति करनेका अवसर ही प्राप्त न हो।

इस जड़-जगत्में चर-अचर, छद्म-महत् जो कुछ भी है, वह सभी आकर्षणके सूत्रमें आश्रय है। एक छद्म परमाणुसे लेकर सुबृहत् सूर्यपिण्डसहित आकाशस्थ अनन्त नक्षत्रराशि-पर्यन्त सभी एक सूर्यमण्डलके आश्रय अवस्थित है। यह सूर्यपिण्ड अपनेसे अन्य महत्-पिण्डके आश्रय है। इस प्रकार प्रत्येक छद्म अपने महत्के आश्रय अवस्थित है। अन्तमें एक वह विराट् तत्त्व है, जो सबका मूल आश्रय है, और स्वयं किसीके आश्रित नहीं है। सब उसीके आकर्षणसे स्थित हैं। जड़-जगत्में जड़आकर्षण-क्रियाके परिणामका नाम ही सुख है। जड़बद्ध जीवोंकी इन्द्रियाँ अपने विषयोंकी ओर इसीलिये आकर्षित होती हैं कि उन्हें उनसे सुख मिलता है। यही आकर्षण लक्ष चित्तरागत होता है, सब उसकी प्रेम संज्ञा होती है और इसके परिणामका नाम ही आनन्द

होता है। तात्पर्य यह कि, जहाँ सुख है वहीं आकर्षण है और जहाँ आनन्द है वहीं प्रेम है। सुख या आनन्द ही श्रीकृष्ण हैं—आकर्षण या प्रेम ही भक्ति है।

संसारके मानव-समुदायमें ऐसा कौन है, जो आकर्षणके अस्तित्वको स्वीकार न करता हो और सुखकी इच्छा न करता हो? 'यावज्जीवितुं सुखं जिवितुं, श्रमं कृत्वा घृतं पिबेत्' अर्थात् जबतक जीवो, तबतक सुखसे जीवो—कष्ट करो और धी पीवो—इस सिद्धान्तके माननेवाले नास्तिक-शिरोमणि चार्वाकसे लेकर, चीनके इपांचू, ग्रीकके लूसियस, मध्य एशियाके सडॅनेप्स, रोमके लुसिसिप पर्यन्त सभी भोगवादी इन्द्रिय-विषयोंकी ओर आकर्षित हो सर्वदा सुखकी इच्छा करते रहे। माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक ये चारों प्रकारके बौद्ध, दिग्म्बर और खेताम्बर दोनों प्रकारके जैन, रसेश्वर, प्रायश्चित्त, पाणिनी, नकुलीर, पाशुपत आदि सभी मतवादी आकर्षण-सत्तायुक्त निवृत्ति-सुखकी वाञ्छा करते रहे। सांख्यचार्य महर्षि कपिल, योगप्रवर्तक महर्षि पतञ्जलि, वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद, न्यायदर्शन निर्माता महर्षि गौतम, पूर्व मीमांसाकार महर्षि जैमिनी आदि सभी दार्शनिकगण अत्यन्त दुःख-निवृत्तिपूर्वक आकर्षण सत्तावान् सुखकी सदैव अभिलाषा करते रहे। इनके अतिरिक्त प्रोटो, अरिष्टादि, डिडेरो, लामेटी, कामत, मिल, लुइस, बेन, कारलाइल, वेन्यम, कोम, हिलियक, ब्रैडला, फेरिस्, टियडल, बुकर, मालेस्कोट, हिराक्रेटिस्, एमपेडक्लिटिस्, एनक्सेगोरस, प्रटिनस्, स्पिञा, एडमस्मिथ, छुशर्ट, हेमिल्टन, माष्टेयर, डिडेरेट, कैन्ट, हेगल, ग्रीन आदि पाश्चात्य दार्शनिक-वृन्द भी आकर्षण सत्तायुक्त सुखकी खोजमें ही निरन्तर लगे रहे। एक प्रकारसे ये सभी श्रीकृष्ण-भक्त थे, किन्तु इनकी श्रीकृष्ण-भक्ति भक्त्याभास मात्र थी। क्योंकि इन सबकी भक्ति-विषयक प्रवृत्ति भोगोन्मुखी थी—काम-वासनासे शून्य नहीं थी। भुक्ति-भुक्ति-रूपाका नाम ही तो काम है।

भक्तिके इस आभाससे श्रीकृष्णको सन्तोष नहीं होता। श्रीकृष्ण जीवके विमल प्रेमके लिप्सु हैं। विमल प्रेम काम-गन्धसे सर्वथा शून्य होता है। यह विशुद्धा भक्तिके प्रकाशसे प्राप्त होता है। विशुद्धा भक्तिका प्रकाश प्राकृतिक-

घासीराम नायडग

नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल । वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥

जगत्में श्रीकृष्ण-कृपा बिना असम्भव है। श्रीकृष्ण-कृपा परम स्वतन्त्र है, वह किसी सुकृतका फल नहीं है। इसीसे परम कल्याणमय श्रीकृष्णने कलि-कलुषित जीवोंपर निर्हेतुक कृपा कर, निज प्रेम प्रदान करनेके निमित्त अवसे ४४६ वर्ष पूर्व भारतके पूर्वाकाशरूप श्रीनवद्वीप-धाममें श्रीकृष्ण-चैतन्य-चन्द्ररूपसे उदित हो स्वीय-भक्ति-चन्द्रिकाका प्रकाश किया था। श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुने स्वयं भक्तभाव अंगीकार कर निजाचरण द्वारा जगत्गत जीवोंको भक्ति-साधनकी महान् शिखा दी थी। भक्ति-भाव-विभोर, प्रेमानन्द-निमग्न महाप्रभुके वदनचन्द्रसे समय-समय पर जो वाक्यामृत निर्गलित हुआ है, हमको उसीके सम्यक् पानसे भक्ति-रसका पूर्णास्वादन प्राप्त होता है। ये वाक्य आठ श्लोकोंके रूपमें संगृहीत हुए हैं, जो शिखाष्टकके नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमें साधन-भक्तिकी महिमा, भक्ति-साधनकी सुलभता, भक्ति-साधनकी रीति, भक्तकी वाङ्मया, भक्तका स्वरूप, भक्ति-सिद्धिका बाह्य-लक्षण, भक्ति-सिद्धिका अन्तरंग-लक्षण, प्रेमका स्वरूप आदि सिद्धान्तोंका संक्षिप्त, अथच गम्भीर वर्णन है।

श्रीमन्महाप्रभुके सिद्धान्तमें भक्ति-साधन साध्य नहीं, किन्तु स्वयं सिद्ध है। जिसप्रकार ज्ञान, योग, कर्म आदिके अनुष्ठानमें साधन-साध्य पृथक्-पृथक् होते हैं और साधन अपना फल उत्पन्न कर समाप्त हो जाता है; भक्तिके अनुष्ठानमें इसप्रकार नहीं होता, इसमें साधन ही साध्यरूप धारण कर लेता है। केवल अवस्था-भेद मात्र है। साधन-कालमें जो भक्ति क्रियात्मिका होती है, वही सिद्धावस्थामें भावात्मिका हो जाती है। क्रियात्मिका साधन-भक्ति दो प्रकारकी होती है—एक वैधी, दूसरी रागानुगा। इन दोनोंका क्रिया-कलाप तो समान ही होता है। केवल प्रवृत्तिमें भेद होता है। वैधी साधन-भक्तिमें मनुष्यकी प्रवृत्ति परतः अर्थात् शास्त्री प्रेरणासे होती है और रागानुगा साधन-भक्तिमें वह अनुरागवश स्वयं होती है। भक्ति-शास्त्रमें इस साधन-भक्तिके अनेक अंग कहे गये हैं, उनमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये नौ प्रधान हैं। इनमें भी श्रवण, कीर्तन ये दो श्रेष्ठ हैं। इन दोनोंमें भी कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें श्रवण, स्मरण आदि अन्य अंगोंका साधन स्वयं हो जाता है। संकीर्तनमें सबसे अधिक विशेषता यह है कि अन्य साधनों द्वारा

मनुष्य स्वयं तो लाभ उठा सकता है, परन्तु दूसरोंका कोई उपकार नहीं कर सकता। संकीर्तनसे ज्ञान-वृद्धि, कीट-पतङ्ग, पशु-पक्षी पर्यन्तका उद्धार होता है, क्योंकि इनमें स्वयं कीर्तन करनेकी वाक्शक्ति न होनेपर भी, श्रवण-शक्ति विद्यमान है। इसीसे श्रीकृष्ण-नाम-संकीर्तनके सम्बन्धमें श्रीमन्महाप्रभुका प्रथम ही आदेश है—

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं ,
श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् ।
आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतास्वादनं ,
सर्वात्मस्त्रपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥१॥

अर्थात् जो चित्तरूप दर्पणका मार्जन करता है, संसाररूप महादावाग्निका शमन करता है, श्रेयरूप कुमुदको विकाश करनेवाली चन्द्रिकाका प्रकाश करता है, विद्यावधूका जीवन है, आनन्द-सिन्धुको बढ़ानेवाला है, प्रतिपदमें पूर्णामृतका आस्वादन देता है, एवं आत्माको सर्व प्रकारसे निमग्न करता है, ऐसा श्रीकृष्ण-नाम-संकीर्तन परम विजयको प्राप्त हो।

तात्पर्य यह कि संसारमें पारमार्थिक सिद्धिके जितने भी साधन प्रचलित हैं, उन सब पर सम्यक् प्रकारसे किया हुआ श्रीकृष्ण-कीर्तन ही सर्वोत्कृष्टताको प्राप्त हो। सम्यक् प्रकारसे यहाँ नामापराधरहित होकर अनन्य निष्ठापूर्वक कीर्तन करनेसे अभिप्राय है—भक्त्याभासके अन्तर्गत हरि-कीर्तनसे नहीं। परम शब्दसे यह अभिप्राय है कि पारमार्थिक तत्त्व-विचारमें नाम-नामीका अभेद होता है। जिसप्रकार तत्त्व-दृष्टिसे श्रीकृष्ण परम साध्य हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्ण-नाम-कीर्तन परम साधन है। इस परम साधनकी सात भूमिकाएँ हैं। साधक इस एक ही साधनसे प्रथम भूमिका पर आरोहण कर क्रमशः चरम भूमिका पर अधिरूढ़ होता है।

* १-सत्पुरुषोंकी निन्दा, २-श्रीशिव और श्रीविष्णुके नामोंमें भेद-बुद्धि, ३-गुरु-निन्दा, ४-शास्त्र-निन्दा, ५-हरि-नाममें अर्थवाद (केवल स्तुतिमात्र है ऐसी) कल्पना, ६-नामका लशारा लेकर पाप करना, ७-धर्म, व्रत, दान और यथादिकी नामके साथ तुलना करना, ८-अश्रद्धालु, हरिविमुख और सुनना न चाहने-वालोंको नाम सुनाना, ९-नाम-माहात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना और १०-‘में’ और ‘मेरे’ में ही लगे रहना।

प्रथम भूमिका है—चित्तरूप दर्पणका मार्जन होना। स्वच्छ दर्पणमें ही हमारा मुख यथावत् दिखायी देगा—मलिन दर्पणमें मलिन दिखायी देगा। चित्तकी दर्पणसे तुलना की गयी है। जीवात्मा श्रीकृष्णरूप सूर्यका किरणरूप ग्रंथ है। अस्मद्-शब्दका वाच्य है। श्रीकृष्णदासाभिमानयुक्त शुद्ध अहंकार ही इसका शुद्ध स्वरूप है। यह स्वरूप निर्मल चित्तमें ही प्रतिबिम्बित होता है। आत्मस्वरूप-ज्ञानके विषयमें उपनिषद्में भी लिखा है—‘चेतसा वेदितव्यः।’ चित्त-दर्पण जब प्राकृतिक मलिनतासे आवृत होता है, तब उसमें देहाभिमानयुक्त अशुद्ध अहंकाररूप आत्माका मलिन स्वरूप प्रतिबिम्बित होता है। श्रीकृष्ण-संकीर्तनसे चित्तकी मलिनताका मार्जन होनेपर जीव अपने शुद्ध स्वरूपका दर्शन करता है। शुद्ध स्वरूपके दर्शनसे अपने यथार्थ धर्मका ज्ञान होता है। उस समय सांसारिक प्रवृत्ति श्रीकृष्ण-सेवारूप प्रवृत्तिमें परिणत हो जाती है। यही चित्त-मार्जनका फल है।

द्वितीय भूमिका है—भवरूप महादावाग्नि का शमन होना। वनमें वृक्षोंके परस्परके संघर्षसे जो अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, उसका नाम दावाग्नि है। इस संसारमें जीवोंको विषय-वासनाओंके पारस्परिक संघर्षसे जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप उत्पन्न होता है, उसकी दावाग्निसे तुलना की गयी है। जिसप्रकार वनमें चारों ओरसे दावाग्निसे प्रज्वलित होने पर, वनके सृगादि पशु उसके तापसे शान्ति पानेके लिये चारों ओर दौड़ते हैं, परन्तु उन्हें शान्ति कहीं भी प्राप्त नहीं होती; शान्ति तभी होती है, जब वृष्टिसे अग्नि बुझता है। इसीप्रकार संसारमें तापत्रयसे तापित जीव सुख-शान्तिके लिये विविध विषयोंकी ओर अग्रसर होता है, किन्तु जिधर जाता है उधर दुःख-ही-दुःख दिखायी देता है। इसे पूर्ण शान्ति तभी मिलती है जब तापत्रयरूप संसारकी महादावाग्नि निर्वार्य हो। वह संकीर्तनसे होता है।

तृतीय भूमिका है—जीवके श्रेयरूप कुमुदको विकसित करनेवाली चन्द्रिकाका प्रकाश होना। जीव सुखस्वरूप होनेके कारण सर्वदा सुखकी इच्छा करता है। जीवके सांसारिक धर्मात् इन्द्रियजन्य सुखका नाम है ‘प्रेय’। और पारमार्थिक धर्मात् आत्मसुखका नाम है ‘श्रेय’। इस श्रेयको कुमुद-पुष्पसे उपमा दी गयी है। कुमुद-पुष्प दिनमें सूर्यके तापसे मुकुलित (वन्द) रहता है और रातमें चन्द्रमाकी

शीतल चाँदनी पाकर खिल जाता है। नद्वन्द्व जीवका आत्म-सुखरूप श्रेय-कुमुद भी तापत्रयके सन्तापसे मुकुलायमान रहता है, श्रीकृष्णनाम चन्द्रमाका संकीर्तनरूपसे उदय होनेपर, जब भाव-चन्द्रिकाका प्रकाश होता है, तब इसका विकास होता है।

चतुर्थ भूमिका है—विधावधूके जीवनका सञ्चार। ज्ञानस्वरूप जीवकी विद्या ही परम परिचारिका है। इसीसे इसे वधू-शब्दसे संकेत किया गया है। विद्या दो प्रकारकी है—एक अपरा, दूसरी परा। अपराके द्वारा चर-वस्तुओंका ज्ञान होता है। पराके द्वारा अचर-तत्त्वका ज्ञान होता है। ‘अक्षर ब्रह्म परम’ इस भगवत्-वाक्यके अनुसार परम ब्रह्मका नाम अक्षर है। ब्रह्मके आधारस्वरूप श्रीकृष्ण ही परम ब्रह्म हैं। श्रीकृष्ण कितने और क्या वस्तु हैं, यह ज्ञान तत्त्वतः (पूर्णरूपसे) बिना भक्तिके नहीं होता। भक्ति ही विद्याका जीवन है, जो कि नाम-संकीर्तनद्वारा सञ्चारित होता है।

पञ्चम भूमिका है—आनन्दसिन्धुका उमगना। जीव आनन्दसिन्धु श्रीकृष्णका एक झुदातिष्ठद्ग कण है। झुदताके कारण इसमें आनन्दकी मात्रा अति अल्प है, इसीसे यह बद्धावस्थामें अपनेसे भिन्न वस्तुओंमें आनन्दका अनुसन्धान करता है। किन्तु निरानन्द वस्तुओंमें आनन्द कहाँ? आनन्द तो अपने आत्मामें है। श्रीकृष्णनाम-संकीर्तनके द्वारा आत्माका अल्पानन्द भी समुद्रके समान निरतिशयता-को प्राप्त करता है।

षष्ठ भूमिका है—प्रतिपदमें पूर्णमृतका आत्वादन होना। सम्पूर्ण रसस्वरूप श्रीकृष्ण ही जीवके परमोपास्य हैं। पूर्णसमयी भक्ति ही उनकी परमोपासना है। इस रस उपासनाके माधुर्यका आत्वादन रसिक उपासकोंको श्रीकृष्णनाम-कीर्तनके प्रतिपदमें पूर्णरूपसे प्राप्त होता है। जो ध्यातिरके चिन्ताशील उपासक ज्ञानयोगादि नीरस उपासना द्वारा खरबबोधपूर्वक श्रीकृष्णांग-ज्योति ब्रह्म एवं ब्रह्मावदान्तर्गत श्रीकृष्णांश परमात्माके अनुसन्धानमें प्रवृत्त होते हैं, उनका आत्वादन अपूर्ण होता है।

सप्तम भूमिका है—आत्माका सर्वप्रकारसे स्नपन होना। स्नपन-शब्दका अर्थ स्नान है। जिसप्रकार स्नानसे शरीर निर्मल, स्निग्ध (चिकना) एवं स्वस्थ होता है, उसी प्रकार श्रीकृष्णनाम-संकीर्तनसे आत्मा मायामलसे रहित एवं कृष्णस्नेहसे स्निग्ध हो, श्रीकृष्णदास्यरूप अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित होता है।

श्रीभगवान् जीवोंको जो उपदेश देते हैं उनके तीन प्रकार हैं—एक परोक्षभावसे, दूसरे प्रत्यक्षरूपसे एवं तीसरे आत्मनिर्देशसे। जो उपदेश-वाक्य प्रथम पुरुषके उद्देश्यसे कहे जाते हैं वे परोक्ष कहाते हैं, जैसे कि 'नानृतं वदेत्' 'मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि' जो मध्यम पुरुषके उद्देश्यसे उपदिष्ट होते हैं वे प्रत्यक्ष कहाते हैं, जैसे 'वरुणं स्तुहि, समिधमाधेहि।' और जो उत्तम-पुरुषके लिये प्रयुक्त होते हैं वे आत्मनिर्देशसे हैं, जैसे 'अधिमांडे पुरोहितं।' इस मन्त्रमें ईडे क्रियाका कर्ता अहं है। भगवान् अग्निकी स्तुति स्वयं नहीं करते; किन्तु आत्मनिर्देशसे जीवोंको अग्निकी स्तुतिका उपदेश देते हैं।

श्रीमन्महाप्रभु श्रीकृष्णनाम-कीर्तनका परमोत्कर्ष प्रतिपादन कर, अब भगवत्-कृपा द्वारा भक्तिसाधनकी सुलभता प्रदर्शनपूर्वक, जीवोंके दैवदुर्विपाकका वर्णन करते हुए लोक-शिक्षाके निमित्त आत्मनिर्देशसे भगवान्से विनय करते हैं—

नाम्नामकारिवहुधा निजसर्वशक्ति-

स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः ।

एतादृशी तव कृपा भगवन् ! ममापि

दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः ॥२॥

हे भगवन् ! आपकी तो इतनी कृपा है कि आपने अपने अनेक नाम प्रकाशित कर उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति समर्पित कर दी है और उनके स्मरणका भी कोई काल नियत नहीं किया, परन्तु मेरा दुर्दैव ऐसा है कि उनमें मेरा अनुराग ही नहीं होता।

तात्पर्य यह कि भगवान् परम दयालु हैं। वे मनुष्योंकी परिस्थितिके अनुसार ही अपनी प्रासिके साधनोंकी व्यवस्था प्रतियुगमें किया करते हैं। इस युगमें मनुष्य श्रीहरिनामके आश्रयसे ही भगवान्को प्राप्त कर सकते हैं। मानवगण विभिन्न रुचिके कारण कुछ तो प्रकाशमयी भक्तिका अवलम्बन करते हैं, कुछ आमासमयीका। भगवान्ने उभय श्रेणीके साधकोंकी सुविधाके लिये मुख्य-गौण-भेदसे अपने अनन्त नाम प्रकाशित कर उनमें अपनी मुख्य-गौण दोनों प्रकारकी समस्त शक्तियाँ निहित कर दी हैं। जो नाम भगवान्के स्वरूप और तत्त्वको प्रकाशित करते हैं, वे मुख्य हैं, जैसे कृष्ण, गोविन्द, राम, हरि, विष्णु, आदि। और जो नाम गुणोंको प्रकाशित करते हैं वे गौण हैं जैसे ब्रह्म, परमात्मा, लक्ष्मी, नियन्ता, पाता, ईश्वर आदि। इसके अतिरिक्त

नामोंको देश, काल, पात्रके अधीन भी नहीं रक्खा। सब जगह सब समय सभी मनुष्य इसका स्मरण कर सकते हैं। इसप्रकार साधनकी सुविधा होते हुए भी दुर्दैववश अनेक मनुष्योंका नाममें अनुराग नहीं होता। यहाँ दुर्दैवसे नामापराध जानना चाहिये। नामापराधोंको गुरुदेवसे जानकर उनका यत्नपूर्वक वर्जन करना चाहिये। नामापराध-रहित होनेपर ही नामानुराग उदय होता है।

भक्ति-साधनकी सुलभता बताकर, अब उसकी रीतिका उपदेश करते हैं—

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ।

अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥३॥

अपनेको तृणसे भी अति नीच मान, वृक्ष समान सहनशील बन, अपने मानकी वासना त्यागकर दूसरोंका सम्मान करते हुए सर्वदा हरिकीर्तन करना चाहिये।

तात्पर्य यह कि जीव स्वरूपतः क्षुद्रातिक्षुद्र तत्त्व है। क्षुद्रतावशतः ही श्रीकृष्णका भोग्य है। भोग्य होनेके कारण श्रीकृष्ण-दासता इसका चित्तत्वगत स्वाभाविक स्वधर्म है। लड़वद्ध-अवस्थामें यह स्वधर्मको विस्मृत हो, अपने आपको सांसारिक विषयोंका भोक्ता मानने लगता है। इससे उसकी सहनशीलता नष्ट हो जाती है—ईर्ष्या-द्वेष, मद-मात्सर्य, स्पर्धा-असूया आदि दुर्वृत्तियाँ प्रबल हो उठती हैं—मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं बलवान् हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनवान् हूँ, मैं कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है इत्यादि प्राकृतिक अभिमानसे युक्त हो, अपने आपको सर्वश्रेष्ठ एवं दूसरोंको अति तुच्छ मानने लगता है। यह जीवका अस्वस्थ लक्षण है। जिसप्रकार ज्वराक्रान्त व्यक्तिकी भोजनमें रुचि नहीं होती, उसी प्रकार स्वधर्मभ्रष्ट अस्वस्थ जीवकी श्रीकृष्ण-भजनमें प्रवृत्ति नहीं होती। श्रीमन्महाप्रभु पुनः स्वस्थता सम्प्रदानके अभिप्रायसे जगत्गत जीवोंको प्राकृतिक दृष्टान्तद्वारा आदेश करते हैं कि साधक अपनेको तृणसे भी तुच्छ समझे अर्थात् संसारमें एक छोटा-सा तिनका अपने स्वरूपमें स्थित है, किन्तु हम उससे भी नीच हैं जो अपने स्वरूपको भूले हुए हैं। इस विचारसे पुनः विस्मृत स्वरूपकी स्मृति होने लगेगी। वृक्षके समान सहनशील होना चाहिये अर्थात् जिसप्रकार वृक्ष धूप, वर्षा, हिम आदिको सहन करता हुआ, अपने काटनेवालेको भी फल, पुष्प, पत्र, काष्ठ आदि प्रदान कर उसका उपकार

करता है, इसी प्रकार कीर्तनकारी भक्त साधकको भी शीतोष्णादि तितिचापूर्वक यथासाध्य अपने अनिष्टकारीका भी कृप्याण-साधन करते रहना चाहिये । स्वयं निरभिमान या मान-वासनासे सर्वथा रहित हो, अन्य लोगोंका यथायोग्य सम्मान करते रहना चाहिये—अर्थात् देहात्मबुद्धिके कारण जो कुलाभिमान, पदाभिमान, धनाभिमान, बलाभिमान, रूपाभिमान, वर्णाभिमान, आश्रमाभिमान आदि विपरीताभिमान हैं, उनको या इनके द्वारा मान प्राप्त करनेकी जो वासना है, उसको पूर्णरूपसे परित्याग कर अन्यत्र सर्वत्र सम्मानबुद्धि रखनी चाहिये । अन्यत्र सम्मानबुद्धिसे यह अभिप्राय है कि, सर्वत्र श्री-कृष्णाधिष्ठान मानकर सम्मान करनेसे स्वधर्मकी स्फूर्ति होगी, स्वरूपगत स्वस्वता प्राप्त होगी एवं श्रीकृष्ण-कीर्तनमें अभिरुचि होगी ।

श्रीमन्महाप्रभु अब उक्त प्रकारसे श्रीकृष्णनाम-कीर्तनकारी भक्तकी वाञ्छाका निदर्शन कराते हैं—

न धनं न जनं न सुन्दरीं कविता वा जगदीशकामये ।

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताङ्गकिरहैतुकी त्वयि ॥४॥

हे जगदीश ! न मैं धन चाहता हूँ, न मैं जन चाहता हूँ, न मैं सुन्दरी कविता चाहता हूँ—चाहता हूँ केवल, प्राणेश्वर आपके चरणोंमें मेरी जन्म-जन्ममें अहैतुकी भक्ति हो ।

तात्पर्य यह कि जीव जब कृष्णदास्वरूप स्वधर्म-ज्ञानपूर्वक अपनेको भोग्यवस्तु मानता है, तब एकमात्र श्रीकृष्णको ही समस्त चराचर जगत्का भोक्ता जानता है । इसीसे यहाँ श्रीकृष्णको जगदीश-शब्दसे सम्बोधित किया है । इस अवस्थामें जीवकी समस्त निज भोग-वासना तिरोहित हो जाती है—इस समय न तो यह पारलौकिक सुखके साधन धर्मरूप धनकी इच्छा करता है, न सांसारिक सुखके साधन अर्थ-रूप धनकी इच्छा रखता है और न पुत्र-कलत्रादि आत्मीय जनोंकी ही कामना करता है । धर्म-अर्थके अतिरिक्त प्राकृतिक विद्यायुक्त व्यक्तियोंका एक और भी सुखका साधन है—सुन्दरी कविताद्वारा काव्यामृतका पान । शुद्ध भक्त इसकी भी वाञ्छा नहीं करता । वह चाहता है, केवल जन्म-जन्ममें अपने प्राणेश्वरके चरणोंमें अहैतुकी भक्ति । जन्म-धन्ममें अहैतुकी भक्ति कहनेसे मुमुक्षुतापर्यन्तका निरसन किया गया है । मोक्ष, जब कि भक्तिका एक अवश्यभावी आनुपङ्क्तिक फल है, तब उसके

लिये पृथक् इच्छा या चेष्टा करना व्यर्थ है, वह तो भक्तिकी विशुद्धताको दूषित करना है ।

इसके अनन्तर श्रीमन्महाप्रभु जीवकी स्वरूपभूता दीनतामयी कृपा-प्रार्थनाद्वारा भक्तके स्वरूपका परिचय कराते हैं—

अयि नन्दतनूज ! किंकरं

पतितं मां विपमे भवाम्बुधौ ।

कृपया तव पादपंकज

स्थित धूर्लीसदृशं विचिन्तय ॥५॥

हे नन्दतनूज ! विषय-संसार-समुद्रमें पड़े हुए मुक्त किंकरको, कृपा का अपने पादपङ्कजकी धूलिके सङ्घात ज्ञानिये ।

तात्पर्य यह कि, जीव जबतक देहात्मबुद्धिके कारण अपनेको भोक्ता मानता है तबतक संसारको अपना भोग्य समझता है और जब हरि-गुरु-कृपासे भक्ति-साधन करते-करते उसके देहात्मबुद्धिरूप विवर्तका विनाश हो जाता है, तब उसे श्रीकृष्णकिंकररूप स्वस्वरूपका ज्ञान हो जाता है । इस समय उसे संसार एक विषम समुद्रके समान प्रतीत होने लगता है । उस समय वह भगवान्से यही प्रार्थना करता है कि मैं आपके दास हूँ—मुझे आप कृपाकर अपने चरण-कमलके रजयन्त्रके समान जानें—अर्थात् मैं आपसे नित्ययुक्त हूँ । इस समय साधनका बल भी शिथिल हो जाता है, केवल कृपाका ही आश्रय रहता है ।

अब आप लालवामयी प्रार्थना द्वारा भक्ति-सिद्धिके बाह्य लक्षणोंका निरूपण करते हैं—

नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा ।

पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥६॥

गुह्यारा नाम ग्रहण करते समय मेरे नयन अश्रुधारासे, मुख गद्गद गिरासे एवं शरीर पुलकावलीमें युक्त बल होगा ?

तात्पर्य यह कि, भक्त जब साधन-भक्तिके अधिकारसे उठकर भाव-भक्तिके अधिकारमें प्रवेश करता है तब उसके शरीरमें भक्ति-सिद्धिके लक्षण-स्वरूप कुछ बाह्य चिह्न लक्षित होने लगते हैं—नेत्रोंसे अश्रुपात होने लगता है, वाणी गद्गद हो जाती है, और देह रोमाञ्चित हो जाता है । अश्रुपात तीन कारणोंसे होते हैं—पञ्चात्तापसे, गिरासे एवं आनन्दसे,

साधक जब साधु-सङ्गरूप सौभाग्यसे श्रीकृष्णसेवा-विमुखताके लिये पश्चात्ताप करता है, तब दुःख-सलिल उसके कलुषित हृदयको प्रक्षालन कर नयनोंद्वारा विनिर्गत होता है, प्रक्षालित हृदयमें श्रीकृष्ण-स्मृति अति सत्त्वर जागृत हो उठती है। स्मृतिद्वारा श्रीकृष्ण-विरहाग्नि प्रबलरूपसे प्रज्वलित हो उस हृदयको द्रवीभूत कर देता है। द्रवीभूत हृदय समुद्रके समान अगाध और अपार होता है। इसमें विचित्र विचार और विविध भावोंकी तरङ्गें सर्वदा उठती रहती हैं। इसमें विप और अमृतका एकत्र समावेश रहता है। श्रीकृष्ण-मिलनकी निराशा विप है और उसकी आशा ही अमृत है। जब श्रीकृष्णकी ऐश्वर्यपूर्ण महिमाका यह विचार आता है कि वे ज्ञानके अतीत हैं, मन-वाणीके अगोचर हैं, अनन्त कोटि विश्व-अष्टाण्डके नायक हैं; तब अपनी छद्मताकी ओर दृष्टिपात करनेसे यह निराशा उत्पन्न हो जाती है कि हमारे लिये उनका मिलना कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव है—इस समय हृदय-द्रव एक पुकारके उष्ण अश्रुओंके रूपमें निर्गलित होने लगता है और जिस समय उनकी माधुर्यमयी उदारताका भाव आता है कि वे परम दीनबन्धु हैं, कल्याण-सागर हैं, तब अपनी दीनताका लक्ष्य कर आशका उदय हो जाता है—जिससे अपार आनन्द होता है। भक्तप्रवर श्रीजगन्नाथ सेन भी श्रीकृष्णसे यही यात कहते हैं—

दीनबन्धुरिति नाम ते स्मरन्,
यादवेन्द्र ! पतितोऽहमुत्सहे ।
भक्तवत्सलतया त्वयि श्रुते
मामकं हृदयमाशु कंपते ॥

अर्थात्—हे यादवेन्द्र ! मैं पतित आपके दीनबन्धु नामका जब स्मरण करता हूँ तब उत्साहित हो उठता हूँ। और जब यह सुनता हूँ कि आप भक्त-वत्सल हैं तब मेरा हृदय उसी समय काँप उठता है—क्योंकि मैं भक्त तो हूँ नहीं।

जब आनन्दका उद्रेक होता है, तब वह सब ओरसे निकलनेका यत्न करता है—नेत्रोंसे अश्रुधाराके रूपमें, कण्ठसे गद्गद् गिराके रूपमें एवं प्रत्येक रोमकूपसे रोमाञ्चके रूपमें बहिर्गत होता है।

इसके अनन्तर श्रीश्रीमहाप्रभु विरहकी पराकाष्ठा प्रदर्शन-पूर्वक भक्ति-सिद्धिके अन्तरङ्ग लक्षणको लक्षित कराते हैं—

युगायितं निमेषेण, चक्षुषा वावृषायितम् ।

शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे ॥७॥

अर्थात्—गोविन्द-विरहमें मेरा निमेषकाल युगके समान व्यतीत होता है, मेरी आँखोंने वर्षा ऋतुका रूप धारण किया है एवं समस्त जगत् मुझे शून्य-सा प्रतीत होता है।

तात्पर्य यह कि, जब भक्ति, भावावस्थासे प्रेमदशामें परिणत होती है, तब वह स्थायीभाव धारण कर रसवती बन जाती है। भक्तिरस गौण-मुख्य-भेदसे दो प्रकारके हैं—इनमें गौण-रस—हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और वीभत्स-भेदसे सात प्रकारका है और मुख्य-रस—शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-भेदसे पाँच प्रकारका है। मुख्य-रस प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग एवं महाभाव पर्यन्त उन्नति करता है। प्रणयको छोड़कर मानसे महाभाव तक मधुर-रसमें ही उन्नत होते हैं। इस मधुर-रसकी दो अवस्थाएँ हैं—एक सम्भोग अवस्था, दूसरी विप्रलम्भ अवस्था। प्रियतमसे मिलन-अवस्थाका नाम सम्भोग है और उसकी विरहावस्थाका नाम विप्रलम्भ है। जगत्गत साधक जीवोंके लिये विप्रलम्भ अवस्था ही अधिक आनन्द दायक है, क्योंकि इसमें श्रीकृष्ण-स्मृति निरन्तर जागृत रहती है। पद्यावलीमें श्रीरूप गोस्वामिपादने लिखा भी है—

संगमविरहाविकल्पे, वरमिहविरहो न संगमस्तस्य ।

एकः स एव संगे, त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे-॥

अर्थात्—संगम और विरह, दोनोंमें विरह ही श्रेष्ठ है, क्योंकि संगममें तो प्रियतम एक ही होता है और विरहमें वह तीनों भुवनमें तन्मय हो जाता है।

विप्रलम्भ-अवस्थामें क्षणकाल महान् वन जाता है। हृदयकी तरलता नयनों द्वारा विगलित हो, उन्हें वर्षा-ऋतुका रूप प्रदान करती है। अखिल विश्वकीवाह्य प्रतीति नष्ट हो जाती है। यह भक्ति-सिद्धिका अन्तर्लक्षण है।

अब शेषमें विप्रलम्भविग्रह श्रीमन्महाप्रभु प्रेम-निष्ठाकी पराकाष्ठा अर्थात् उसका विशुद्ध स्वरूप प्रदर्शन कराते हैं—

आश्लिष्य वा पादरतां पिण्डु मा-

मदर्शनान्मर्महतां करोतु वा ।

यथा तथा वा विदधातु लम्पटो,

मत्प्राणनाशस्तु स एव नापरः ॥८॥

वह लम्पट मुझ चरणदासीको चाहे आश्लिग्न करे, चाहे पैरोंसे कुचले और चाहे दर्शन न देकर मेरे मनको

दुःख दे—जो चाहे सो करे; किन्तु मेरा तो प्राणनाथ उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है !

तात्पर्य यह कि, जीव जब श्रीकृष्णदास्वरूप स्वधर्ममें स्थित हो प्रेमाकर्षणरूप स्वधर्ममें रत होता है, सब वह न तो सुखकी अपेक्षा करता है और न दुःखकी अपेक्षा करता है। उस समय उसकी एकमात्र श्रीकृष्णमें ही अनन्य ममता होनेके कारण, वह उन्हींको अपना प्राणपति जानता है। उनके चरणोंमें अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है। उन्हींके सुखमें अपना पूर्ण सुख मानता है। यह भोगोन्मुख सुख नहीं है, यह 'तत्सुख-सुखित्व' व्यागोन्मुख सुख है। इस सुखकी वाञ्छाका नाम काम नहीं है—यही प्रेमका विशुद्ध स्वरूप है। इसमें निज सुखकी इच्छा नहीं होती, इसमें समस्त सुख प्राणनाथकी प्रसन्नताके लिये परित्याग करने पड़ते हैं। श्रीकृष्ण जीवके इस विशुद्ध प्रेमके लिप्सु हैं, अर्थात् वे चाहते हैं कि जीव

हमसे इसी प्रकारसे प्रेम करे—इसीसे श्रीमन्महाप्रभुने यहाँ श्रीकृष्णके लिये 'लम्पट' शब्दका प्रयोग किया है। जीव श्रीकृष्णकी एक शक्ति है, इसीसे यहाँ अपनेको स्त्रीवाभिमानयुक्त दासी कहकर परिचय दिया है। शक्ति सर्वदा शक्तिमानके अधीन रहती है, अतएव जीवका पति श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कोई है भी नहीं।

अखिल रसामृतमूर्ति श्रीकृष्णने श्रीराधाभावसे विभावित हो, अपनी अनर्पितपूर्वा, उन्नतोज्ज्वलरस-पूर्णा भक्ति, जीवोंको वितरण करनेके निमित्त, विप्रलम्भ-वपु धारण कर श्रीश्रीकृष्ण-चैतन्यरूपसे जो प्रेमका प्रत्यक्ष आदर्श और उपदेश उपस्थित किया है, जगत्गत जीव-समुदाय उसीका अनुसरण कर, विशुद्ध श्रीकृष्ण-भक्त बन जाय—यही नितान्त वासना है, यही एकान्त प्रार्थना है।

श्रीकृष्ण-किंकर—बालकृष्ण

हरि-दर्शनका सुख

जय हरि-चरण हृदयमहँ आवै ।

पातक जनम-जनमके संचित, छिनमहँ सकल नशायै ॥

लेश न शेष रहत दुख-दारिद्र, शोक समूल बहायै ।

धीरज क्षमा शान्ति करुणादिक आपु सकल चलि आवै ॥

बिन ही साधै यम-नियमादिक योग अंग साधि जायै ।

परम प्रमाथी प्रबल प्राण मन अनायास ठहरायै ॥

बरसत नयन द्रवत हिय अम्बुज रोम रोम पुलकायै ।

गदगद वचन कढ़त नहिँ मुखसौं बार-बार मुसकायै ॥

छिन-छिन उठत लहर आनँदकी तनकी सुधि बिसरायै ।

‘चन्द्रकला’ सुख हरि-दरशनको कैसे बराणि सुनायै ॥

चन्द्रकला

श्रीरामजी और श्रीकृष्णजी

(लेखक—श्रीमन्त यादवशङ्करजी जामदार, रिटायर्ड सबजन)

श्रीसूतजीने श्रीमद्भागवतमें कहा है—

‘एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्’

इस वचनसे यह स्पष्ट होता है कि भगवान् ने यदि अपने किसी अवतारमें अपने भगवान् होनेको साफ-साफ प्रकट किया है तो वह केवल श्रीकृष्णावतारमें। अन्य अवतारोंमें उन्होंने इस भेदको इसप्रकार नहीं खोला। कहा जा सकता है कि यह वचन भी ‘व्रतानामुत्तमं व्रतं’ की भाँति साम्प्रदायिक अभिमानसे श्रीरामावतारके महत्त्वको घटाने और श्रीकृष्णावतारके महत्त्वको बढ़ानेके उद्देश्यसे कहा गया प्रतीत होता है। पर, इसपर हमारा कहना यह है कि अवतारोंके महत्त्वको घटाना-बढ़ाना मानवीय बुद्धिके लिये सर्वदा असम्भव है। भगवान् के महत्त्वको भला कोई क्या घटा-बढ़ा सकेगा? पूर्णके अंश या कलाकी कल्पनासे उसके पूर्णत्वमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता, प्रत्युत वह कला और अंश भी पूर्ण ही माना जायगा। साम्प्रदायिकताके सम्बन्धमें आक्षेप करनेवालोंको आक्षेप करनेके साथ-साथ यह भी समर्पण बतलाना चाहिये कि पौराणिक सूतजी किस सम्प्रदायके थे और वह सम्प्रदाय कैसा था या है। हमारी समझसे इसका उत्तर कोई आक्षेपक नहीं दे सकता और जबतक ऐसा न किया जाय, तबतक साम्प्रदायिक अभिमानकी बात कहना बिल्कुल व्यर्थ है। इस विषयमें समर्थ श्रीरामदास स्वामी अपनी अधिकार-युक्त वाणीसे कहते हैं—

सत्याचा जो साभिमान, तो जाणावा निरभिमान।

न्याय अन्याय समान कदापि नहे॥

(दासबोध १८।२।२७)

यानी सत्यका जो अभिमान है उसे अभिमान नहीं समझना चाहिये। न्याय और अन्यायका स्थान बराबर कदापि नहीं हो सकता। इसलिये आक्षेप करनेवाले कोई सज्जन जबतक यह नहीं बतलाते कि सूत अमुक सम्प्रदायके थे, तबतक रामदास स्वामीकी उक्तिके अनुसार, पौराणिक सूतमें यदि अभिमान रहा भी हो तो भी उन्हें निरभिमान समझना ही न्यायसङ्गत है। अस्तु।

ऊपर कही हुई भागवतोंकी रहस्य अवतारोंका घट-बट बतलाना नहीं मालूम पड़ता, बल्कि उसका आशय

केवल अवतारोंकी कार्य-पद्धतिको बतलाना था। इस उक्तिमें आये हुए ‘भगवान्’ शब्दसे श्रीसूतजीका आशय हमें केवल इतना ही जान पड़ता है कि भगवदीय ऐश्वर्यका जो सार्वजनिक प्रदर्शन अन्य किसी भी अवतारमें नहीं हुआ, वह केवल श्रीकृष्णावतारमें हुआ। (उक्त उक्तिके ‘कृष्णस्तु’ शब्दके ‘तु’ को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये।)

श्रीसूतजीके मतको श्रीशङ्करजीने किसप्रकार प्रामाणिक माना है, इसकी चर्चा करना अति आवश्यक है। अध्यात्म-रामायण कहती है—

यः पृथिवीमरवारणाय दिविजैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः।

सञ्जातः पृथिवीतेले रविकुले मायामनुष्योऽव्ययः॥

निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिराम्।

कीर्तिं पापहरां विहाय जगतां तं जानकीशं भजे॥*

(अ० रा० बा० का० १।१)

इस अवतरणमें जो ‘निश्चक्र’ शब्द आया है वह ऐसा महत्त्वपूर्ण है जैसे शरीरमें प्राण। पर मालूम होता है इसके महत्त्वपर लोगोंका ध्यान नहीं गया। क्योंकि टीकाकारोंने ‘चक्र’ का अर्थ ‘समूह’ और ‘निश्चक्र’ का ‘निश्चक्रं निःशेषं’ अर्थात् ‘समूहका समूल नाश’ किया है; और यही अर्थ मान्य समझा जा रहा है।

परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको लङ्काका राज्य देकर कुछ अच्छे राक्षसोंको बचा रक्खा था, यह बात जिसप्रकार अन्य सभी रामायणोंको मान्य है उसी प्रकार अध्यात्मरामायणको भी मान्य है। इसीलिये ‘निश्चक्र’के उस अर्थमें हमें भूल जान पड़ती है। हमें तो मालूम होता है कि श्रीरामजीके चरित्रकी एक विशेषता दिखलानेके लिये ‘निश्चक्र’ शब्दका प्रयोग हुआ है। वह विशेषता यह हो सकती है कि श्रीरामचन्द्रजीने अपने अवतारमें ‘सुदर्शन-चक्र’ का स्मरण नहीं किया। इसीलिये हमें ‘निश्चक्रं’ का यथार्थ अर्थ ‘सुदर्शन-चक्रके बिना ही’ करना ठीक मालूम पड़ता है।

* यह मत प्रायः स्थिर हो चुका है कि अध्यात्मरामायणकी रचना श्रीमद्भागवतके पीछे हुई है।—लेखक

हमारे इस अर्थके सम्बन्धमें भ्रम होनेकी आशंका है, इसलिये यहीं उसका निराकरण कर देना उचित मालूम पड़ता है। 'निश्चक' शब्दका 'सुदर्शनके बिना ही' अर्थ जो हमने किया उससे यह मतलब नहीं निकालना चाहिये कि श्रीरामचन्द्रजीमें सुदर्शन धारण करनेकी शक्ति ही कदाचिन् न रही हो। ऐसा अर्थ करना भीषण भूल होगी। हम उसका यथार्थ कारण यह समझते हैं कि भगवान् श्रीराम 'सुदर्शन' को दूर रखकर अपनी उस ईश्वरीय शक्तिको छिपाये हुए थे।

इस बातपर कोई-कोई महाराज यह भी तर्क कर सकते हैं कि सब श्रीरामचन्द्रजीने अपना ईश्वरीय भाव छिपाकर स्वयं ही अपने अवतारकी लघुता सिद्ध कर दी तब फिर उनके अवतारको श्रीकृष्णके अवतारसे घट क्यों न समझा जाय ? इस सम्बन्धमें हमारा कहना यह है कि पूर्ण वस्तु कभी अपूर्ण हो नहीं सकती, यह त्रिकाङ्गाबाधित सिद्धान्त है। यदि घट-यद्दका भाव छेते हैं तो इस सिद्धान्तका विरोध हो जाता है, और सिद्धान्त-विरोधी बात मान्य नहीं हो सकती। इसके सिवा हम पूछते हैं कि क्या शक्तिको छिपा रखना और शक्तिका अभाव दोनों एक ही चीज हैं ? तब तो सुप्त शक्तिको 'आकाश-कुसुम' के समान ही समझना चाहिये। हम तो यह समझते हैं कि शक्तिगौरव कार्यगौरवपर ही अवलम्बित रहता है; और इसके अनुसार 'निश्चक' से अन्यकारका आशय यही जान पड़ता है कि

श्रीरामजीको अपने कार्यक्षेत्रमें (राक्षस-वध करनेमें) कभी इतनी कठिनाई ही नहीं मालूम पड़ी जो उन्हें सुदर्शन-चक्र धारण करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती। इसीलिये वह सुदर्शनचक्रको छिपाये रहे ॥

अब इस विषयमें भीमांसाको अलग रखकर भागवतकार और अध्यात्मरामायणकारकी तुलनाका सारांश दिया जाता है। रामावतारके सम्बन्धमें भागवतमें श्रीशुकदेवजी साफ कहते हैं कि,—मत्स्यावतारस्तिह मर्त्येदिवर्णं रक्षोवधायैव न केवलं विमोः। इससे निश्चय होता है कि श्रीरामावतारका मुख्य कार्य लोकशिक्षण था। और इस दृष्टिमें 'नित्येगुण्ये पथि विचरता को विधिः को निषेधः' इसप्रकारके श्रीकृष्णके जीवन और श्रीरामके जीवनमें सादृश्य न होना उचित ही है, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? श्रीरामचन्द्रजीका जीवन तो 'सर्वात्मना यः सुकृतशसुत्तमम्' (भागवत ५।५।५) इसप्रकार मर्यादापुरुषोत्तमका जीवन था, इसलिये लोक-संग्रहका कार्य अधिकान्तः श्रीरामावतारमें ही हुआ।†

अन्तमें निम्नलिखित श्रीराम और श्रीकृष्ण-दिनचर्या-सम्बन्धी दो वाक्योंको उद्धृत कर लेख समाप्त किया जाता है। श्रीरामकी जीवनचर्या—

'रामवद्वर्तितव्यं'

श्रीकृष्णजीकी जीवनचर्या—

'ईश्वराणां वचः सत्यं तेषामाचरितं कर्तव्यं'

(भा० १०-३३-३२)

यमदूत नरकमें किसे ले जाते हैं

यमराज अपने दूतोंसे कहते हैं—

जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं,
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् ।
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि,
तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान् ॥

(भा० ६।३।२९)

जिनकी जीभ भगवान् श्रीकृष्णके गुण और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान् के चरण-कमलोंका स्मरण नहीं करता, जिनका सिर कभी श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता, जो कभी भगवान् की सेवा नहीं करते, ऐसे असत्य जीवोंको तुम मेरे पास लाओ !

* श्रीरामके सुदर्शन-चक्रका उपयोग न करनेके कारण जो लोग श्रीराम और श्रीकृष्णमें छेदे-बड़ेका भेद समझते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिये कि जिसे दापरमें, जिसमें त्रेतासे कम शक्तिशाली लोग थे, सुदर्शनसे काम लेना पड़ा उससे बड़ छोटा कैने हो सकता है, जिसने त्रेतामें बिना सुदर्शनके ही बड़ी आसानीसे अपने कार्योंका सम्पादन किया !

† भागवतमें श्रीशुकदेवजी महाराज ही श्रीरामजीके 'लोक-संग्रह' कार्यका समर्पण करते हैं। निम्नलिखित स्तुतिके श्लोकमें भगवान् श्रीरामके विशेषणोंको देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है—'ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलमताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकर्षणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति ।'

(भा० ५।१९।३)

योगेश्वर श्रीकृष्ण

(लेखक—स्वामी श्रीदयानन्दजी)

सलीला तथा अन्यान्य प्रकारोंमें श्रीकृष्ण नामके साथ महर्षि वेदव्यासके द्वारा 'योगेश्वर' शब्दका प्रयोग होते हुए देखकर साधारण पाठकोंके हृदयमें सन्देह उत्पन्न होता है कि इसप्रकारके पुरुष योगेश्वर कैसे हो सकते हैं। विदेशी लोगोंने तो, अमवश श्रीकृष्ण भगवान्-

को 'Incarnation of lust' अर्थात् कामकलाविस्तारका ही अवतार कह दिया है। हमारे देशके भी कुछ अज्ञ, दुर्बल-चेता व्यक्ति इस झगड़ेसे पिण्ड छुड़ानेके लिये झट्से यह फैसला कर देते हैं कि महाभारत और भागवतके कृष्ण भिन्न-भिन्न थे या भागवतके श्रीकृष्ण कोई व्यक्ति थे ही नहीं यह केवल बोपदेवद्वारा रचित काल्पनिक चित्रमात्र है। अतः श्रीकृष्ण भगवान्की योगेश्वर-सत्ताको प्रमाणित करनेके लिये इन दोनों शंकाओंका समाधान करना अत्यावश्यक है।

महाभारतके द्रोणपर्वमें सञ्जयके प्रति धृतराष्ट्रकी जो उक्ति है उसे पढ़नेपर कोई भी यह नहीं कह सकता कि महाभारत और भागवतके श्रीकृष्ण अलग-अलग हैं, यह उक्ति निम्नलिखित है—

शृणु दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्य सञ्जय ।
कृतवान् यानि गोविन्दो यथा नान्यः पुमान् क्वचित् ॥
गोकुले वर्द्धमानेन बलिनैव महात्मना ।
विख्यापितं बलं बाहोस्त्रिषु लोकेषु सञ्जय ॥
उच्चैःश्रवस्तुल्यबलं वायुवेगसमं जवे ।
जघान हयराजं तं यमुनावनवासिनम् ॥
प्रठमं नरकं जग्मं पीठश्चापि महासुरम् ।
मुरश्चान्तकसंकाशमधीत् पुष्करेक्ष्णः ॥
तथा कंसो महोत्तमा जरासन्धेन पालितः ।
विक्रमेणैव कृष्णेन सगणः पातितो रणे ॥
चेदिराजं च विक्रान्तं राजसेनापतिं बली ।
अर्थे विवदमानं च जघान पशुवत् तदा ॥
यच्च तन्महदाश्चर्यं समायां मम सञ्जय ।
कृतवान् पुण्डरीकाक्षः कस्तदन्य इहार्हति ॥
यमाहुः सर्वपितरं वासुदेवं द्विजातयः ।
अपि वा ह्येष पाण्डूनां योत्यतेऽर्थाय सञ्जय ॥

ततः सर्वान्नरव्याघ्रो हत्वा नरपतीन् रणे ।
कौरवांश्च महाबाहुः कुन्त्यै दद्यात् स मेदिनीम् ॥
यस्य यन्ता हृषीकेशो योद्धा यस्य धनक्षयः ।
रथस्य तस्य कः संख्ये प्रत्यनीको भवेद् रथः ॥
मोहाद् दुर्योधनः कृष्णं यो न वेत्तीह केशवम् ।
मोहितो दैवयोगेन मृत्युपाशपुरस्कृतः ॥

अर्थात् भगवान् वासुदेव श्रीकृष्णके दिव्य कर्मोंको सुनो, जिनके समान कर्म कोई नहीं कर सकता। जिस समय वात्स्यावस्थामें श्रीकृष्ण गोकुलमें थे, उसी समय इनकी अलौकिक शक्ति तीनों लोकोंमें प्रकट हो गयी थी। इन्होंने यमुनावनवासी अति वेगवान् तथा बलवान् हयासुरको मारा था। प्रलम्ब, नरक, जग्म, पीठ, मुर आदि असुरोंका इन्होंने ही संहार किया था। जरासन्धद्वारा सुरक्षित महाबली कंसराजको सारे पायकों सहित इन्होंने मारा था और युधिष्ठिरके यज्ञमें चेदिराज शिशुपालका पशुकी तरह बध इन्होंने किया था। मेरी सभामें ही इन्होंने जो आश्चर्यजनक कार्य किया था, वैसा दूसरा कौन कर सकता है? जिनको द्विजगण परमपिता परमात्मा कहते हैं, अब वे पाण्डवपक्षमें होकर युद्ध करेंगे और कौरवोंको तथा उनके पक्षवाले राजाओंको मार कर पाण्डवोंको राज्य दिलावेंगे। जहाँपर भगवान् श्रीकृष्ण सारथी और महावीर अर्जुन योद्धा हैं, वहाँ कौन उनके सामने युद्ध कर सकता है? दैवविमूढ़ दुर्योधन श्रीकृष्ण भगवान्के स्वरूपको नहीं जान सका, अतः उसका नाश सन्निकट है।

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वृन्दावनकी लीला तथा महाभारतकी लीला करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण दो नहीं, एक ही थे। अब इसप्रकार लीला करनेकी आवश्यकता क्या थी? यह बात पूर्णावतारके स्वरूपपर विचार करनेसे विदित हो जाती है। श्रीभगवान् सत्, चित्, आनन्दके स्वरूप थे, अतः उनके पूर्णावतारमें सत्, चित् तथा आनन्द तीनोंकी लीलाओंका पूर्णरूपसे प्रकट होना सर्वथा स्वाभाविक एवं अवश्यम्भावी था। सत्के साथ कर्मका, चित्के साथ ज्ञानका और आनन्दके साथ भक्तिका सम्बन्ध है। इसी कारण इनकी लीलामें कर्मयोगका उत्तम आदर्श प्रकट हुआ था, ज्ञानयोगकी प्रत्यक्षमूर्ति गीतोपदेशके रूपमें प्रकट हुई थी

और भक्तिके वीर, कल्प, हास्य आदि सस गौण रसों तथा दास्य, सख्य, फान्त, तन्मय, वात्सल्य आदि सस मुख्य रसोंके अनेक स्त्री पुरुष भक्तोंने जन्म लेकर रासलीला आदि के द्वारा उस भक्ति भावमयी लीलाको पूर्ण किया था, जैसा कि भागवतमें आया है—

बसुदेवगृहे साक्षाद् भगवान् पुरुष पर ।

जनिष्यते तत्रिमार्य सम्भवन्तु सुरक्षित्य ॥

कितनी ही सुरलोककी देवियोंने, कितने ही अश्रियोंने गोपीरूपसे जन्म लेकर श्रीभगवान् के साथ रासलीला की थी। अतः रासलीला कामलीला नहीं है, वास्तवमें योगेश्वर भगवान् की योगमयी अति पवित्र लीला है, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है।

अब लीलास्थलमें जहाँ-जहाँ 'योगेश्वर' शब्द प्रयोग हुआ है, उनका कुछ वर्णन करके इस गम्भीर तथा अलौकिक तत्वका थोड़ा-सा दिग्दर्शन कराया जाता है। रासलीलाके समय भगवान् ने कितनी मूर्तियाँ धारण की थीं, इस विषयमें भागवतमें लिखा है—

यतोश्चरेण कृष्णेन तासां मन्य द्रयाद्वयो ।

प्रविष्टन गृहीतानां कण्ठं स्वनिकटं स्थितम् ॥

श्रीकृष्ण भगवान् ने रासलीला करते समय दो दो गोपियोंके बीच एक-एक होकर हजारों मूर्तियाँ धारण कर ली थीं और जिस रात्रिको रासलीला हुई थी, उस रातको जो गोपियाँ घरको छोड़कर चली आयी थीं, उन गोपियोंकी भी एक-एक मूर्ति धारण करके उनके पतियोंके पास श्रीभगवान् विद्यमान थे। श्रीमद्भागवतकारका कथन है—

नासूयन्सलु कृष्णाय माहितास्तस्य मायया ।

मयमाना स्वपार्श्वस्थान्स्वान्स्वान्दरान्त्रजौकसः ॥

अर्थात् भगवान् की मायासे मुग्ध होकर उनके गोपोंने अपने पास अपनी अपनी स्त्रियोंको देखा था, जिससे उनको नहीं जान पड़ा कि उनकी स्त्रियाँ चली गयी हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि उस रात्रिको भगवान् ने हजारों स्त्रियों और हजारों पुरुषोंका रूप धारण किया था। अब विचार करनेका विषय यह है कि एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीरसे हजारों स्थूल और हजारों सूक्ष्म शरीर बना लेना अवश्य ही यागशास्त्रका विषय है, परन्तु योगके किस अधिष्ठारमें योगी इसप्रकार धन सकता है? योग दर्शनमें एक सूत्र है—

निर्माणचित्तापरिमतामात्रम् ।

स्वरूपस्थ जीवन्मुक्त योगी यदि अपने प्रारब्ध कर्मको शीघ्र भोग करके समाप्त करना चाहे तो अनेक स्थूल-शरीर और अनेक सूक्ष्म-शरीर धारण करके भोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, प्रारब्ध-कर्मके अनुसार किसी योगीकी आयु पचास वर्षकी है, पर वह योगरूपी अपने अलौकिक पुरुषार्थद्वारा तीस वर्षमें जीवन्मुक्त हो गया। परन्तु उसकी निश्चित आयु पचास वर्ष होनेके कारण उसके बीस वर्षमें भोगे जानेवाले प्रारब्ध कर्म बाकी ही रह जाते हैं। कारण, शास्त्रका निश्चित सिद्धान्त है कि, प्रारब्धकर्मणा भोगादेवक्ष्य' यानी प्रारब्ध-कर्मोंका सब भोगसे ही हो सकता है। पर अब यह बीस वर्षके प्रारब्ध-कर्म वह योगी चाहे बीस वर्षमें भोगे अथवा कम समयमें ही भोग डाले, यह उसकी इच्छापर निर्भर है। यदि वह अपने बीस वर्षके भोगको चार वर्षमें भोग डालना चाहे, तो अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरको पाँच-पाँच स्थूल-सूक्ष्म-शरीर बनाकर वह ऐसा बड़े मजेसे कर सकता है। पर ध्यानमें रखनेकी बात यह है कि इस प्रकार एक स्थूल-सूक्ष्म-शरीरसे अनेक स्थूल-सूक्ष्म-शरीर धारण कर लेना उन्हीं योगियोंके लिये सम्भव है जो स्थूल और सूक्ष्म-शरीरके बन्धनोंसे मुक्त हैं, यानी जीवन्मुक्त हैं—सबके लिये नहीं। क्योंकि स्थूल भूतोंको इकट्ठा करके स्थूल-शरीर तभी बनाया जा सकता है जब कि स्थूल भूतोंपर अधिकार जम जाय। उसी प्रकार सूक्ष्म तत्वोंको इकट्ठा करके अन्तःकरणदि सूक्ष्म-शरीरको बनाना भी योगीके लिये तभी सम्भव हो सकता है जब कि सूक्ष्म तत्वोंपर उसका पूरा अधिकार जम जाय। और स्थूल-सूक्ष्म दोनों तत्वोंपर अधिकार तभी जम सकता है कि जब योगी इन दोनों तत्वोंसे परे हो जाय, क्योंकि जो जिससे परे है यानी ऊँचा है वही उसपर अधिकार जमा सकता है। कोई विषयी पुरुष ऐसा कदापि नहीं कर सकता। कारण, विषयी लोगोंके आत्मा, उनके मन तथा इन्द्रियों आदिके अधीन होनेके कारण तत्वोंपर अधिकार जमानेकी शक्ति उनमें नहीं हो सकती। यह काम तो वीतराग, जितेन्द्रिय परम योगी ही कर सकते हैं, विषयी नहीं। इस प्रकार अब यह सिद्ध हो गया कि भगवान् श्रीकृष्ण सबसे निर्लिस, जितेन्द्रिय, परम शान्ति और महान् योगी थे क्योंकि ऐसा न होनेसे वह कदापि स्थूल-सूक्ष्म-तत्वोंपर अधिकार जमाकर हजारों स्थूल-सूक्ष्म-शरीर नहीं धारण कर सकते थे। इसलिये जिस रासलीलापर लोग फटाफट करते

हैं, उसी रासलीलापर विचार करनेसे यह सिद्ध हुआ कि श्रीकृष्णचन्द्रजी पूर्ण जितेन्द्रिय योगी थे, उनमें कामका लेश भी नहीं था। इसीलिये भगवान् श्रीवेदव्यासने कहा है—‘योगेश्वरेण कृष्णेन’ यानी योगेश्वर श्रीकृष्णने इतने शरीर धारण किये। वस, योगकी यह अखण्डनीय युक्ति श्रीकृष्णचरित्रकी पावनताको प्रमाणित करनेके लिये पर्याप्त है। कारण, यदि पुरुष जितेन्द्रिय हो तो स्त्री उसका क्या कर सकती है? इसलिये गोपियाँ किसी प्रकारकी भी क्यों न हों, इससे श्रीकृष्णचन्द्रजीका कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं था। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

‘सिषेव आरमन्यवरुद्धसौरतः’

यानी उन्होंने ‘अपनेमें ब्रह्मचर्यको रोककर उनको सन्तुष्ट किया।’ श्रीकृष्णचन्द्रजीमें काम नहीं था। वे कैसे थे, यह संसार जानता है। भगवान् ने स्वयं ही गीतामें कहा है कि वे कौन थे—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥

(भगवद्गीता २।७७)

जिसप्रकार नदियाँ स्थिर, गम्भीर, पूर्ण और विशाल समुद्रमें प्रवेश करके अपनेको समुद्रमें मिला देती हैं, उनकी पृथक् स्थिति नहीं रहती; उसी प्रकार जिस महान् पुरुषके उदार चित्तरूपी महान् समुद्रमें समस्त कामनाएँ आकर लय हो जायँ, वही शान्तिको प्राप्त करता है, कामना-परायण जीवको शान्ति नहीं मिलती। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र सामान्य कामना-परायण जीवके समान स्त्रियोंको देखकर भाग नहीं जाया करते थे। किसी दूसरेमें कामको देखकर दुर्बलकी तरह भाग जानेवाला मनुष्य पूर्ण कदापि नहीं बन सकता; क्योंकि श्रुतिमें लिखा है—‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।’ दुर्बल मनुष्य आत्माको नहीं प्राप्त कर सकता। श्रीकृष्णका हृदय इसप्रकार तेजस्वी और पूर्ण था कि उसपर अपनी कामनाकी तो बात ही क्या, किसी अन्य व्यक्तिकी भी कामना उनपर प्रभाव-विस्तार नहीं कर सकती थी। उनके सामने आते ही भक्तजनोंकी कामनाएँ समुद्रमें नदी मिलनेकी भाँति लुप्त हो जाती थीं और उन्हें मुक्तिका प्रसाद मिल जाता था।

रास-लीलाका वर्णन सुनकर जब महाराजा परीक्षितने शुकदेवजीसे पूछा कि यह कैसी बात है कि धर्मके स्थापन-के लिये अवतीर्ण हुए भगवान् ने दूसरोंकी स्त्रियोंके साथ इसप्रकार वर्ताव किया। ❁ तब शुकदेवजीने परीक्षितको श्रीकृष्णचन्द्रजीका यथार्थ रूप समझाकर उनकी समस्त शंकाओंका समाधान कर दिया और मन्दमति कलियुगके जीवोंके लिये भी अपूर्व धर्मका उपदेश किया। यथा—

धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्।

तेजीयसां न दोषाय बह्वैः सर्वभुजो यथा॥

नैतत्समाचरेज्जातु मनसाऽपि ह्यनीश्वरः।

विनश्यत्याऽऽचरन्मौढ्याद्यथा रुद्रोऽन्विजं विषम्॥

कुशलाचरितेनैवामिह स्वार्थो न विद्यते।

विपर्ययेण वाऽनर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो!

किमुताऽखिलसत्त्वानां तिर्यङ्मर्त्यदिवौकसाम्।

ईशितुश्चैशितव्यानां कुशलाऽकुशलान्वयः॥

यत्पादपङ्कजपरगानिवेतृसा

योगप्रभावविधुताऽखिलकर्मबन्धाः।

सैश्वर्यन्ति मुनयोऽपि न नह्यमाना-

स्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एव बन्धः॥

गोपीनां तत्पतीनाश्च सर्वेवामेव देहिनाम्।

योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक्॥

अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः।

भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्॥

लौकिक जगत्के लिये जो धर्म है, ईश्वरमें उस धर्मका व्यतिक्रम देखनेमें आता है; क्योंकि ईश्वरमें शक्ति अधिक होनेसे साहस भी अधिक है। जिसप्रकार अग्नि समस्त वस्तुओंको दग्ध कर सकती है, उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष लोक-धर्म-विरुद्ध आचरणके धक्केको भी सहन कर सकते हैं और इस विरुद्धाचरणका दोष उनको नहीं लग सकता। पर जो ईश्वर नहीं है, उसे इसप्रकारका आचार मनसे भी नहीं करना चाहिये, अन्यथा उसका नाश हो जाता है। जैसे कि श्रीशिवजी विषपान करनेपर भी नीलकण्ठ बने हुए हैं, पर साधारण जीव इससे मर जाते हैं। प्रत्येक धर्म या अधर्म तभीतक जीवको स्पर्श कर सकता है, जबतक जीवका जीवत्व रहे अर्थात् अन्तःकरण, इन्द्रियों और स्थूल शरीरके साथ जीवका अहंभाव या

* राजा परीक्षितने इस व्यवहारको ‘परदाराभिमर्षण’ नाम दिया है।

और भक्तिके बीर, परम, हास्य आदि सस गौण रसों तथा दास्य, सख्य, कान्त, तन्मय, वात्सल्य आदि सस मुख्य रसोंके अनेक स्त्री पुरुष भक्तोंने जन्म लेकर रासलीला आदि के द्वारा उस भक्ति भावमयी लीलाको पूर्ण किया था, जैसा कि भागवतमें आया है—

बसुदवगृहे साक्षाद् भगवान् पुरुष पर ।

जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुखिणः ॥

कितनी ही सुरलोककी देवियोंने, कितने ही ऋषियोंने गोपीरूपसे जन्म लेकर श्रीभगवान्के साथ रासलीला की थी। अतः रासलीला कामलीला नहीं है, वास्तवमें योगेश्वर भगवान्की योगमयी अति पवित्र लीला है, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है।

अब लीलास्थलमें जहाँ-जहाँ 'योगेश्वर' शब्द प्रयोग हुआ है, उनका कुछ वर्णन करके इस गम्भीर तथा अलौकिक तावका योद्धा-सा दिग्दर्शन कराया जाता है। रासलीलाके समय भगवान्ने कितनी मूर्तियाँ धारण की थीं, इस विषयमें भागवतमें लिखा है—

यतोऽश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयाद्वयो ।

प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठं स्वनिःकटं स्त्रियः ॥

श्रीकृष्ण भगवान्ने रासलीला करते समय दो-दो गोपियोंके बीच एक-एक हाँकर हजारों मूर्तियाँ धारण कर ली थीं और जिस रात्रिको रासलीला हुई थी, उस रातको जो गोपियाँ घरको छोड़कर चली आयी थीं, उन गोपियोंकी भी एक-एक मूर्ति धारण करके उनके पतियोंके पास श्रीभगवान् विद्यमान थे। भीमझागवतकारका कथन है—

नासूयन्नु कृष्णाय मोहितास्तस्य गायया ।

मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान्त्वान्स्वान्दारान्ब्रजैकसः ॥

अर्थात् भगवान्की मायासे सुख होकर ब्रजके गोपोंने अपने पास अपनी अपनी छियोंको देखा था, जिससे उनको नहीं जान पड़ा कि उनको छियाँ चली गयी हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि उस रात्रिको भगवान्ने हजारों छियाँ और हजारों पुरुषोंका रूप धारण किया था। अब विचार करनेका विषय यह है कि एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीरसे हजारों स्थूल और हजारों सूक्ष्म शरीर बना लेना अवश्य ही यागशास्त्रका विषय है, परन्तु योगके किस अधिनारमें योगी इसप्रकार बन सकता है? योग दर्शनमें एक सूत्र है—

निर्माणचित्तान्मस्मितामात्रात् ।

स्वरूपस्य जीवन्मुक्त योगी यदि अपने प्रारब्ध कर्मको शीघ्र भोग करके समाप्त करना चाहे तो अनेक स्थूल-शरीर और अनेक सूक्ष्म-शरीर धारण करके भोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, प्रारब्ध-कर्मके अनुसार किसी योगीकी आयु पचास वर्षकी है, पर वह योगरूपी अपने अलौकिक पुरुषार्थद्वारा तीस वर्षमें जीवन्मुक्त हो गया। परन्तु उसकी निश्चित आयु पचास वर्ष होनेके कारण उसके बीस वर्षमें भोगे जानेवाले प्रारब्धकर्म बाकी ही रह जाते हैं। कारण, शास्त्रका निश्चित सिद्धान्त है कि, 'प्रारब्धकर्मणा भोगदेवक्षयः' यानी प्रारब्ध-कर्मोंका क्षय भोगसे ही हो सकता है। पर अब यह बीस वर्षके प्रारब्ध-कर्म वह योगी चाहे बीस वर्षमें भोगे अथवा कम समयमें ही भोग डाले, यह उसकी इच्छापर निर्भर है। यदि वह अपने बीस वर्षके भोगको चार वर्षमें भोग डालना चाहे, तो अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरको पाँच-पाँच स्थूल-सूक्ष्म-शरीर बनाकर वह ऐसा बड़े मजेसे कर सकता है। पर ध्यानमें रखनेकी बात यह है कि इस प्रकार एक स्थूल-सूक्ष्म-शरीरसे अनेक स्थूल-सूक्ष्म-शरीर धारण कर लेना उन्हीं योगियोंके लिये सम्भव है जो स्थूल और सूक्ष्म-शरीरके बन्धनोंसे मुक्त हैं, यानी जीवन्मुक्त हैं—सबके लिये नहीं। क्योंकि स्थूल भूतोंको इकट्ठा करके स्थूल-शरीर तभी बनाया जा सकता है जब कि स्थूल भूतोंपर अधिकार जम जाय। उसी प्रकार सूक्ष्म तत्वोंको इकट्ठा करके अन्तःकरणदि सूक्ष्म-शरीरको बनाना भी योगीके लिये तभी सम्भव हो सकता है जब कि सूक्ष्म तत्वोंपर उसका पूरा अधिकार जम जाय। और स्थूल-सूक्ष्म दोनों तत्वोंपर अधिकार सभी जम सकता है कि जब योगी इन दोनों तत्वोंसे परे हो जाय, क्योंकि जो जिससे परे है यानी ऊँचा है वही उसपर अधिकार जमा सकता है। कोई विषयी पुरुष ऐसा कदापि नहीं कर सकता। कारण, विषयी लोगोंके आत्मा, उनके मन तथा इन्द्रियों आदिके अधीन होनेके कारण तत्वोंपर अधिकार जमानेकी शक्ति उनमें नहीं हो सकती। यह काम तो वीताग, जितेन्द्रिय परम योगी ही कर सकते हैं, विषयी नहीं। इस प्रकार अब यह सिद्ध हो गया कि भगवान् श्रीकृष्ण सबसे निर्लिप्त, जितेन्द्रिय, परम ज्ञानी और महान् योगी थे, क्योंकि ऐसा न होनेसे वह कदापि स्थूल-सूक्ष्म-तत्वोंपर अधिकार जमाकर हजारों स्थूल-सूक्ष्म शरीर नहीं धारण कर सकते थे। इसलिये जिस रासलीलापर लोग बटाप करते

हैं, उसी रासलीलापर विचार करनेसे यह सिद्ध हुआ कि श्रीकृष्णचन्द्रजी पूर्ण जितेन्द्रिय योगी थे, उनमें कामका लेश भी नहीं था। इसीलिये भगवान् श्रीवेदव्यासने कहा है—‘योगेश्वरेण कृष्णेन’ यानी योगेश्वर श्रीकृष्णने इतने शरीर धारण किये। वस, योगकी यह अखण्डनीय युक्ति श्रीकृष्ण-चरित्रकी पावनताको प्रमाणित करनेके लिये पर्याप्त है। कारण, यदि पुरुष जितेन्द्रिय हो तो स्त्री उसका क्या कर सकती है? इसलिये गोपियाँ किसी प्रकारकी भी क्यों न हों, इससे श्रीकृष्णचन्द्रजीका कुछ भी वनता-विगड़ता नहीं था। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

‘सिधेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः’

यानी उन्होंने ‘अपनेमें ब्रह्मचर्यको रोककर उनको सन्तुष्ट किया।’ श्रीकृष्णचन्द्रजीमें काम नहीं था। वे कैसे थे, यह संसार जानता है। भगवान्ने स्वयं ही गीतामें कहा है कि वे कौन थे—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

(भगवद्गीता २ । ७०)

जिसप्रकार नदियाँ स्थिर, गम्भीर, पूर्ण और विशाल समुद्रमें प्रवेश करके अपनेको समुद्रमें मिला देती हैं, उनकी पृथक् स्थिति नहीं रहती; उसी प्रकार जिस महान् पुरुषके उदार चित्तरूपी महान् समुद्रमें समस्त कामनाएँ आकर लय हो जायँ, वही शान्तिको प्राप्त करता है, कामना-परायण जीवको शान्ति नहीं मिलती। भगवान् श्रीकृष्ण-चन्द्र सामान्य कामना-परायण जीवके समान स्त्रियोंको देखकर भाग नहीं जाया करते थे। किसी दूसरेमें कामको देखकर दुर्बलकी तरह भाग जानेवाला मनुष्य पूर्ण कदापि नहीं बन सकता; क्योंकि श्रुतिमें लिखा है—‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ।’ दुर्बल मनुष्य आत्माको नहीं प्राप्त कर सकता। श्रीकृष्णका हृदय इसप्रकार तेजस्वी और पूर्ण था कि उसपर अपनी कामनाकी तो बात ही क्या, किसी अन्य व्यक्तिकी भी कामना उनपर प्रभाव-विस्तार नहीं कर सकती थी। उनके सामने आते ही भक्तजनोंकी कामनाएँ समुद्रमें नदी मिलनेकी भाँति लुप्त हो जाती थीं और उन्हें सुकृष्ण प्रसाद मिल जाता था।

रास-लीलाका वर्णन सुनकर जब महाराजा परीक्षितने शुकदेवजीसे पूछा कि यह कैसी बात है कि धर्मके स्थापन-के लिये अवतीर्ण हुए भगवान्ने दूसरोंकी स्त्रियोंके साथ इसप्रकार वर्ताव किया। ॐ तब शुकदेवजीने परीक्षितको श्रीकृष्णचन्द्रजीका यथार्थ रूप समझाकर उनकी समस्त शंकाओंका समाधान कर दिया और मन्दमति कलियुगके जीवोंके लिये भी अपूर्व धर्मका उपदेश किया। यथा—

धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् ।

तेजीयसां न दोषाय बहेः सर्वमुजो यथा ॥

नैतत्समाचरेज्जातु मनसाऽपि हानीश्वरः ।

विनश्यत्याऽऽचरन्मौढ्याद्यथा रुद्रोऽन्विजं विभ्रम् ॥

कुशलाचरितेनैवामिह स्वार्थो न विद्यते ।

विषयधेयं वाऽनर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो !

किमुताऽखिलसत्त्वानां तिर्यङ्मर्त्यदिबौकसाम् ।

ईशितुश्चैशितव्यानां कुशलाऽकुशलान्वयः ॥

यत्पादपङ्कजपरागनिवेतृषा

योगप्रभावविधुताऽखिलकर्मबन्धाः ।

स्वैरश्वरन्ति मुनयोऽपि न नहमाना-

स्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत पव बन्धः ॥

गोपीनां तत्पतीनाश्च सर्वेषामेव देहिनाम् ।

योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहमाक् ॥

अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः ।

भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत् ॥

लौकिक जगत्के लिये जो धर्म है, ईश्वरमें उस धर्म-का व्यतिक्रम देखनेमें आता है; क्योंकि ईश्वरमें शक्ति अधिक होनेसे साहस भी अधिक है। जिसप्रकार अग्नि समस्त वस्तुओंको दग्ध कर सकती है, उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष लोक-धर्म-विरुद्ध आचरणके धक्केको भी सहन कर सकते हैं और इस विरुद्धाचरणका दोष उनको नहीं लग सकता। पर जो ईश्वर नहीं हैं, उसे इसप्रकार-का आचार मनसे भी नहीं करना चाहिये, अन्यथा उसका नाश हो जाता है। जैसे कि श्रीशिवजी विषपान करनेपर भी नीलकण्ठ बने हुए हैं, पर साधारण जीव इससे मर जाते हैं। प्रत्येक धर्म या अधर्म तभीतक जीवको स्पर्श कर सकता है, जबतक जीवका जीवत्व रहे अर्थात् अन्तःकरण, इन्द्रियाँ और स्थूल शरीरके साथ जीवका अहंभाव या

* राजा परीक्षितने इस न्यूनहारको ‘परदाराभिमर्षज’ नाम दिया है।

ममता रहे। परन्तु जिस समय ममताके नष्ट होनेसे आत्मा शरीर और मनसे पृथक् हो जाता है, उस समय शुभ या अशुभ कोई भी कर्म जीवको स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिये श्रीकृष्णचन्द्र जब साक्षात् नित्य मुक्त परमात्मा थे, स्थूल-सूक्ष्म और कारण-शरीरके साथ उनका कोई ममत्व-सम्बन्ध नहीं था, इससे कुशल या अकुशल कोई भी कार्य उनको स्पर्श नहीं कर सकता था। जो परमात्मा मनुष्य, जन्तु, देवता और समस्त प्राणियोंमें व्यापक, सबके प्रभु और प्रार्थनीय हैं, उनको कुशलाकुशल कैसे स्पर्श कर सकते हैं? जिनके चरण-कमलोंके प्रभावसे योगीगण कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर संसारको पवित्र करते हुए विचरण करते हैं, केवल मायासे शरीर धारण करनेवाले उन निराकार परमात्माको बन्धन कैसे लग सकता है? जो स्वयं बद्ध है, वह दूसरेको मुक्त नहीं कर सकता। शास्त्रोंमें कहा है—'स्वयमसिद्ध कथं परान्तापयति।' स्वयं असिद्ध दूसरोंको सिद्ध नहीं बना सकता। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र यदि स्वयं बद्ध होते तो दूसरोंको मुक्त न कर सकते; परन्तु जब हजारों योगी उनके चरण-कमलोंके प्रतापसे मुक्त हो गये, तब श्रीकृष्णचन्द्र बद्ध नहीं हो सकते। बन्धन हो कैसे? क्योंकि भगवान् गोपियोंके प्रतिभोंमें और सकल जीवोंमें व्यापक सर्वान्तरात्मा थे। उनका शरीर धारण करना केवल भक्तोंपर दया करनेके लिये ही था। पुरुष स्त्रीसे तभी यद् हो सकता है, जब वह अपनेको भोक्ता और स्त्रीको भोग्या समझे अर्थात् स्त्रीमें या पुरुषमें परस्पर काम-भोगकी इच्छा तभीतक रह सकती है, जबतक स्त्री अपनेको पुरुषसे और पुरुष अपनेको स्त्रीसे भिन्न समझे। मुक्त पुरुषको कामकी इच्छा नहीं होती। उसका द्वैतरूप अज्ञान नष्ट हो जानेसे वह तो स्त्री-पुरुष सभीको अद्वितीय ब्रह्मरूपमें देखता है और भगवान् श्रीकृष्ण जब परमात्मा थे तो गोप भी वही थे और गोपी भी वे ही। पुरुष स्त्री सब कुछ वही थे। और इस दशामें जब स्त्री-पुरुष दोनों वही थे तो उनमें किसी स्त्रीके प्रति काम-बुद्धि कैसे हो सकती थी? और जब यह बात भी पहले कही जा चुकी है कि एक ही श्रीकृष्णने रास-लीलाके दिन हजारों स्त्री-पुरुषोंका रूप धारण कर लिया था, तो गोपियोंके प्रति उनका काम-भाव कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि काम-भाव अपनेसे पृथक् किसी दूसरेपर होता है, अपना काम-भाव अपनेपर नहीं हो सकता। श्वेतारवतरोपनिषद्में लिखा है—

त्वंस्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीणो दण्डेन वञ्चसि ॥

हे भगवन् ! तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी हो और तुम्हीं धृद होकर हाथमें दण्ड ले धञ्जना करते हो।

इसप्रकारसे परमपुरुष सर्वव्यापी अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही गोपी बनकर, स्वयं ही हजारों रूप धरकर भक्तोंकी यथाधिकार मनोवासना पूर्ण करते हुए, सबके काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद-मात्सर्यको अपनेमें लय करते हुए, सभीको परमानन्दमय मुक्ति-पद प्रदान करते थे। उनमें किसीका काम असर नहीं करता था और न उनमें काम ही दुःखा करता था। दूसरोंका कठिन काम भी उनमें आकर समुद्रमें नदीके तुल्य लय हो जाता था। यही भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका स्वरूप है।

महाराजा परीक्षितने श्रीमद्भागवतमें सन्देह किया है कि भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीके प्रति ब्रह्मभावके स्थानमें काम-भाव रहनेपर भी सब गोपियोंकी मुक्ति कैसे हो गयी?

कृष्ण विदुः पर कान्त न तु ब्रह्मताया मुने ।

गुणप्रवाहांपरमस्तासां गुणधिया कथम् ॥

इस सन्देहके निवारणार्थ श्रीशुकदेवजीने कहा है—

उक्त पुरस्तादेतत्ते चैव सिद्धिं यथा गतः ।

द्विषन्नपि हृषीकेश किमुताऽषोक्षजप्रिया ॥

नृणां नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिसंगवतो नृप ।

अव्ययस्याऽश्रेयसस्य निर्गुणस्य गुणश्रमनः ॥

काम क्रोध भय स्नेहमैत्र्य सौहृदमेव च ।

नित्य हरौ विदधतां यान्ति तन्मयतां हि ते ॥

न चैव विस्मय काशो भवता भगवत्यजे ।

योगेश्वरेश्वरो वृष्णे यत् एतद्विमुच्यते ॥

जब शिशुपालादिको भगवान्के प्रति द्वेष करनेपर भी सिद्धि प्राप्त हो गयी, तब भगवान्के प्रति शरीर और मनके साथ प्रेम करनेवाली गोपियोंको सिद्धि प्राप्ति कैसे न होती? और फिर अव्यय, निर्गुण परमात्माका संसारमें प्रकट होना भी तो केवल मनुष्योंको मुक्ति देनेके लिये ही है न? जिस-प्रकार अमृतको कोई जानमें पीये या अनजानमें, उससे अमरत्व लाभ तो होता ही है। उसी प्रकार श्रीभगवान्के स्वरूपको जान कर या न जान कर, कैसे भी मनुष्यका प्रेम श्रीभगवान्के प्रति क्यों न हो, सर्वशक्तिमान् श्रीभगवान्की

शक्तिसे जीवके समस्त विषय-भाव नष्ट होकर अन्तमें उसे मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान्‌के साथ काम-क्रोध, भय-स्नेह, ऐक्य-मैत्री किसी भी प्रकारका सम्बन्ध क्यों न हो, उस भावमें लगे-लगे अन्तमें जीवकी भगवान्‌में तन्मयता हो जाती है, जो उसकी सिद्धि-प्राप्तिका कारण बनती है। कहा है—

सति सक्तो नरो याति सद्भावं लोकनिष्ठया ।

कीटको भ्रमरं ध्यायन्भ्रमरत्वाय कल्पते ॥

जैसे तैलपायी (तिलचट्टा) नामका कीड़ा भ्रमर-कीट (कुम्हार) द्वारा पकड़ जानेपर डरसे उसीकी ही चिन्ता करने लग जाता है और चिन्ता करते-करते स्वयं भ्रमर-कीट बन जाता है, उसी प्रकार चाहे किसी भावसे क्यों न हो, श्रीभगवान्‌का ध्यान करते-करते जीव भगवान्‌में तन्मय होकर अन्तमें मुक्तिपदको प्राप्त करता है। इसी प्रकारसे शिष्टपाल आदिको सिद्धि मिली थी और इसी प्रकारसे गोपियोंको भी मुक्ति मिली। यद्यपि श्रीमद्भागवतके वर्णनसे प्रतीत होता है कि गोपियोंमें स्थूल-शरीरसे श्रीभगवान्‌के साथ मिलनेकी भी इच्छा होती थी, पर भगवान्‌का चिन्तन करते-करते उनका चित्त भगवान्‌में इतना अधिक तन्मय हो जाता था कि शरीर और मनकी चेतना बहुत पीछे रह जाती थी और इसी कारण उनकी काम-वासना भी निष्फल हो जाती थी। क्योंकि जब चित्त शरीर और इन्द्रियोंसे पृथक् होकर श्रीभगवान्‌में लय हो जाय तो स्थूल-शरीरके भोगका ध्यान ही नहीं रह सकता। पर इसप्रकारसे विषय-भाव छूटकर विषयोंसे अतीत तन्मयताका आना और चरमोन्नति लाभ होना सामान्य पुरुषके साथ प्रेम करनेसे कदापि सम्भव नहीं हो सकता। क्योंकि सामान्य पुरुष प्रकृतिके अधीन होनेके कारण, प्रकृतिको अपनेमें लय करनेकी शक्ति उसमें नहीं होती। यह शक्ति तो समस्त संसारको अपनी ओर आकृष्ट करनेवाले श्रीभगवान्‌में ही हो सकती है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णावतार होनेके कारण ऐसे ही सर्वशक्तिमान् थे, इसलिये गोपियाँ उनके चरण-कमलका आश्रय करके संसार-समुद्रसे पार हो गयी थीं। गोपियोंकी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रमें तन्मयताके विषयमें श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि—

तानाऽविदन्मय्यनुबद्धवद्ध-

धियः स्वमात्मानमदस्तथेदम् ।

यथा समाधौ मुनयोऽन्विषतेये

नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥

जिसप्रकार मुनिगणोंका समाधि-दशामें या नदीका समुद्रमें लय होनेसे नामरूपमय द्वैत-भाव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गोपियाँ मुक्तमें चित्तको प्रेमके साथ ऐसा लय कर देती थीं कि, उनमें द्वैत-भाव नहीं रहता था। वे अपनेको पूर्णरूपसे भूल जाती थीं। इसप्रकारकी दशामें स्थूल-शरीरका भान नहीं रहता, इसलिये काम-भाव भी पूर्णरूपसे नष्ट हो जाता है। इसप्रकारसे गोपियाँ शरीर, मन और प्राणसे श्रीभगवान्‌में प्रीति करके मुक्त हो गयी थीं। इसको एक दृष्टान्तसे समझा जा सकता है। यदि तस्ते और लोहेकी कीलोंसे बनी हुई किसी नावको ऐसे एक समुद्रमें बहा दिया जाय कि जिसके एक तटपर एक बड़ा भारी चुम्बकका पहाड़ हो, तो वह नाव समुद्रमें बहती हुई जब चुम्बकके पहाड़के पास पहुँचैगी, तब चुम्बककी आकर्षण-शक्तिसे समस्त कीलें नावसे खुलकर पहाड़में जाकर लग जायँगी और वह नाव खण्ड-खण्ड होकर समुद्रमें डूब जायगी। ठीक उसी प्रकार गोपियोंने अपनी शरीररूपी नावको जो काम, मोह, अभिमान, अहंकार आदि कीलोंसे बनी हुई थी, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके प्रेम-समुद्रमें बहा दिया था; और उस प्रेम-समुद्रके किनारेपर चुम्बक-पर्वतरूपी, समस्त संसारको आकर्षण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र थे; इसलिये जिस समय गोपियाँ अपनी शरीररूपी नौकाको प्रेम-समुद्रमें बहाती हुई श्रीकृष्णचन्द्रके पास पहुँचती थीं, तो भगवान्‌की आकर्षण-शक्तिसे उनकी शरीररूपी नौकाकी काम, मोह, अहंकार आदि समस्त कीलें एक साथ ही निकलकर श्रीकृष्णचन्द्रमें जाकर लय हो जाया करती थीं। और गोपियाँ शारीरिक सुख-भोग, अहंकार, मोह आदि सब कुछ भूलकर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रमें तन्मय हो जाया करती थीं। उनका शरीर प्रेम-समुद्रमें विलीन हो जाता था और उनका द्वैतभाव पूर्णतया नष्ट हो जाता था। इसी प्रकारसे गोपियोंके पूर्वजन्मगत संस्कारका नाश करके भगवान् श्रीकृष्णने उनका उद्धार किया था। यही उनके योगेश्वर नामकी सार्थकता है।

इसके सिवा अपने लीलाकालमें सहस्रों स्त्रियोंके विवाह-विधिसे पति बननेपर भी श्रीभगवान् योगेश्वर ही बने रहे। क्योंकि उनकी तथा सन्तानोंकी उत्पत्ति स्थूल मैथुनी सृष्टिद्वारा न होकर 'मनसा प्रजा अच्युजन्तः' इस वैदिक सिद्धान्तके अनुसार मानसी सृष्टि द्वारा हुई थी।

और आसक्ति-शून्य पूर्ण पुरुष भगवान् ने अपने वंशजोंको निश्चिन्त, पूर्ण निर्लिप्त रहकर वंशी-वादन ही करते रहे। पीछेसे पाप प्रबल देखकर अपने ही सामने उनका निधन यही उनका योगेश्वरेश्वर पूर्णस्वरूप है, जिसको धानकर भी करा दिया था। इसप्रकारसे अनन्त कर्म, अनन्त चेष्टा मुमुक्षुगण लीलासे ही संसार-सिन्धु-संतरण कर सकने तथा अनन्त लीलाओंके भीतर भी श्रीभगवान् पूर्ण हैं। इति शम्

हृदयेच्छा

(लेखक—श्रीदेवीप्रसादजी गुप्त, 'कुमुभाकर', वा० प०, पल-पल० वा०)

कंसाहारी, हे त्रिपुरारी, गिरिधारी, धनश्याम हरे!

भव-भय-हारी, कुञ्ज-विहारी, बनवारी, सुख-धाम हरे!

दया-सिन्धु, जग-तारन, मोहन, मुरलीधर, नंदलाल हरे!

राधा-वल्लभ, यशुदा-नन्दन, जग-चन्दन, गोपाल हरे॥१॥

जिसकी पूर्ति मुझे जीवनमें, शान्ति दिलानेवाली है।

बड़े यत्नसे मैंने प्रभुवर ! जिस इच्छाको पाली है।

उसको प्रेम मग्न होकर मैं तुमको आज सुनाता हूँ।

चरणोंपर यह मनकी थाती, प्रभुवर ! आज चढ़ाता हूँ॥२॥

जीवनकी है साध यही प्रभु ! एक बार दर्शन पाऊँ।

उस भाँकीकी छटा देखकर मैं विस्मृत मन हो जाऊँ।

चाहे क्षणभर ही वह भाँकी, मुझको मोहन ! दिखलाना।

किन्तु सजीले रङ्ग-रंगीले, बनकर तुम सन्मुख आना॥३॥

मुसपर हो मुसुकान मनोहर, हँसती-सी मतवाली हो।

नील-कमल सदृश गालोंपर, कुछ हल्की-सी लाली हो।

अरुणोदय-सी अधर लालिमा, मनको हरनेवाली हो।

मदसे भरी आँख कुछ मस्ती, पैदा करनेवाली हो॥४॥

प्रातःकाल बयार बहाकर, मृदु सुगन्धको लाई हो।

मुरली मधुर तानको लेकर, कुछ अधरोत्तक आई हो।

पास खड़ी वृषमानु किशोरी, मधुर-मधुर मुसुकाती हो।

जिसके कारण मुरली-ध्वनि कुछ, कभी-कभी बल खाती हो॥५॥

यह सब द्रश्य देख रवितनया, हँस-हँसकर बहती जाये।

प्रेम-मग्न होकर कदम्ब तरु, पुष्प बीचमें बरसावे।

छूट पड़ी होवे फिर मुरली, राधा भुके उठानेको।

बड़े नटखटी हाथ तुम्हारे, गलमाला बन जानेको॥६॥

रासलीलामें श्रीकृष्णका आविर्भाव

तासामाविरभूच्छीरि स्वयमानमुवायुज ।
पोताम्बरधर स्वर्गी साक्षान्मन्मथमन्मथ ॥

रासलीला

(लेखक—पं० श्रीरामदयाल मजूमदार, एम० ए०)

(१)

जयदेव-कृत श्रीगीतगोविन्द हरिस्मरणमें मन-को सरस करनेवाला है। 'यदि हरिस्मरणे सरसं मनः'—यदि श्रीहरिके स्मरणमें मनको सरस करनेकी इच्छा हो तो श्रीगीतगोविन्द उसकी पूर्ति करनेवाला है। श्रीवैष्णव लोग जिसे रागानुगा भक्ति कहते हैं, वह स्मरणात्मिका है। स्मरण भावनाके राज्यमें ही करना पड़ता है। श्रीजयदेवने इसीलिये गीतगोविन्दमें कुछ चित्र अङ्कित किये हैं—उनमें प्रथम चित्र है—

मेघमैदुरमम्बरं वनमुवः श्यामास्तमालद्रुमैः ।

नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय ॥

प्रथम चित्रका विषय जयदेवके पूर्व ही आलोचित हो चुका है। द्वितीय चित्रमें श्रीजयदेव अङ्कित करते हैं—

वसन्ते वासन्ती कुसुमसुकुमारैरवयवैः ।

भ्रमन्ती कान्तारे बहु विहितकृष्णानुसरणम् ॥

'भ्रमन्ती कान्तारे' इस चित्रके विषयमें हम अब आलोचना करेंगे। क्या कभी तुमने नित्यक्रियाके अन्तमें गहन वनमें इधर-उधर कृष्णानुसरण किया है? नित्यक्रियामें मानसपूजा तो करते हो, परन्तु क्या कृष्णानुसरण भी होता है? यह जो भावका तनिक-सा आभास हृदयको स्पर्श कर गया, मानो यह वही आया था। यह क्या था जो एक मेघसे दूसरे मेघमें विद्युत्की गतागतिके सदृश चित्तको उज्ज्वल कर, ग्लानिशून्य सुखसे चित्तको चेतोमुख कर एक क्षणमें ही अदृश्य हो गया—क्या कभी 'हा कृष्ण ! कहाँ हो प्यारे कृष्ण !' कहकर कृष्णानुसरण करते हो? यदि नहीं करते तो श्रीजयदेवने जिसप्रकारसे श्रीकृष्णानुसरण करनेके लिये कहा है, सुखासनपर बैठ कर नित्य-क्रियाके अन्तमें एक बार वैसे करते क्यों नहीं? करके तो देखो, निश्चय ही मन हरिस्मरणमें सरस हो जायगा।

वसन्तकाल—वासन्ती कुसुमके समान कोमल सुषुमासे पूर्ण शरीरवाली श्रीमती राधिका वन-वन भटकती हुई श्रीकृष्णका अनुसरण कर रही हैं। श्रीमती राधिकाजी श्रीकृष्णका अनुसन्धान कर रही हैं।

रासलीलाके समय भी श्रीमतीने इसी प्रकार अनुसन्धान किया था। परन्तु वह वसन्तकाल नहीं था, वह था शरद-काल। हम रासलीलाके अनुसन्धानकी आलोचना आगे चलकर करेंगे।

इससे पहले एक और विषयको समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है। आजकल बहुत-से लोग यह पूछते हैं कि श्रीवृन्दावनकी यह रासलीला है क्या वस्तु? यह किसलिये हुई थी? क्या कहीं और भी यह रासलीला होती है? क्या यह रासलीला किसी अन्य उद्देश्यके लिये है?

(२)

हम रासलीलाकी भाँति-भाँतिकी व्याख्या सुनते हैं। रासलीलाके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न लोगोंके भिन्न-भिन्न मत देखे सुने जाते हैं। हम भी यदि अपना एक मत प्रकट करें तो उससे क्या लाभ होगा? केवल मतोंकी संख्यामें एक मत और बढ़ जायगा। इससे लाभके बदले हानिकी ही सम्भावना है। शास्त्र कहते हैं कि परोपकार करना चाहिये। परन्तु आप यदि पूरा समझे विना ही किसी बातका प्रचार करने लगें और आपके उपदेशको सुनकर यदि कोई बुरा कार्य कर बैठे तो उसके पापके लिये आपको दण्ड भोगना पड़ेगा। अतः प्रचारकका कार्य अत्यन्त ही कठिन है। इसीलिये हम अपने मनमें जैसा समझते हैं, वैसा ही सबमें प्रचार करना विपत्तिको बुलाना है। यदि हमारे समझनेमें भ्रम रह गया तो दूसरेका अनिष्ट तो होगा ही, साथ ही हमें भी पाप लगेगा और उसके लिये दण्ड भोगना, तथा नीचे गिरना पड़ेगा। यहाँ रासलीलाके सम्बन्धमें हमारे जो कुछ विचार हैं, उनपर हम उतना विश्वास नहीं करते। न तो वैसी साधना है, न संयम। है और न वैसा चरित्रगठन ही है—ऐसी अवस्थामें क्या अपने ही मतको निर्भ्रान्त समझ कर उसीपर अड़े रहना उचित है? कदापि नहीं। अतः रासलीलाके सम्बन्धमें श्रद्धापूर्वक जो कुछ कहा है, हम यहाँ उसीको समझनेकी चेष्टा करेंगे।

स्कन्दपुराण एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। श्रीव्यासदेव इसके प्रणेता हैं। स्कन्दपुराणके विष्णुखण्डमें श्रीभागवत-माहात्म्यका वर्णन है। उसमें व्यासजीने रासलीलाके

सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, हम उसीकी आलोचना करते हैं।

श्रीव्यासदेव धर्मा पहले ही कहते हैं—

श्रीसच्चिदानन्दघनस्वरूपिणे

कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे ।

विश्वेन्द्रवस्थाननिरोधहेतवे

नमो वय भक्तिरसाभ्येऽनिशम् ॥

अर्थात् हम श्रीकृष्णकी नमस्कार करते हैं, क्योंकि यह नमस्कार सर्वदा भक्तिरसकी प्राप्ति करानेवाला है। वह भक्तिरस श्रीकृष्णकी प्रणाम करनेसे ही कैसे प्राप्त होगा? अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि श्रीकृष्ण अनन्त सुखकी वृष्टि करने हैं, उनके स्वभावकी आलोचना करनेसे ही हम इस बातको समझ सकते हैं। श्रीमान् कृष्णका निज स्वरूप है—सच्चिदानन्दघन। वे नित्य हैं, ज्ञानघन हैं और आनन्दघन हैं। यही उनका स्वरूप लक्षण है। यही उनका परम भाव भी है। स्वरूपसे जो सच्चिदानन्दघन हैं वही धर तटस्थ लक्षणसे, इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति और नाशके हेतु हैं। जो श्रीकृष्ण एक ही कालमें निर्गुण, सगुण, आत्मा और अवतार हैं, उन श्रीकृष्णको हम भक्तिरसकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करते हैं।

शाण्डिल्य ऋषि राजा परीक्षित और राजा व्रजनाथसे कहते हैं—

शृणुत दत्तचित्ता म रहस्य व्रजभूमिजम् ।

व्रजन व्यासिरित्युक्ता व्यापनाद् व्रज उच्यते ॥

हे नृपद्वय ! व्रज भूमि-जनित रहस्यको ध्यान देकर सुनो। 'व्रजन' शब्दसे व्याप्तिका बोध होता है। व्यापन करनेके कारण इसका नाम व्रज है। तब व्रजलीला का अर्थ क्या है? जो सर्वव्यापी हैं उसीको व्रज कहा गया है। यही उस विष्णुका परम पद है। 'तद्विष्णो परम पदम्' इसीको स्पष्ट करके कहते हैं—

गुणातीत पर ब्रह्म व्यापक व्रज उच्यते ।

सदानन्द पर ज्योतिर्मुक्ताना पदमव्ययम् ॥

यह व्रज ही गुणातीत, परब्रह्म, व्यापक, सदानन्द, उत्तम ज्योति एव मुक्त पुरुषोंका अव्यय पद है। अच्छा, जब 'व्रज' परम पद है तो फिर श्रीकृष्ण क्या हैं?

तस्मिन्सदान्दाम्ज कृष्ण सदानन्दाङ्गविग्रहः ।

आत्मारामश्चासकाम प्रेमाकैरनुभूयते ॥

उस व्रजमें नन्दात्मज श्रीकृष्ण मूर्तिमान् सदानन्द वेहधारी हैं। वे आत्मामें ही रमण करते हैं इसलिये उन्हें आत्माराम कहते हैं। वे कामना करते ही सारे पदार्थोंको प्राप्त करते हैं अत आसकाम हैं और वे प्रेमीजनोंको अनुभवके द्वारा ज्ञात होते हैं।

श्रीकृष्ण आत्माराम तो हैं, परन्तु वे रमण किस आत्मामें करते हैं? श्रीकृष्णका आत्मा कौन है? और फिर श्रीकृष्ण कौन आत्मा है?

आत्मा तु राधिका तस्म तयैव रमणादसौ ।

आत्माराम तया प्राप्ते प्रोच्यते गूढवेदिमि ॥

श्रीकृष्ण परमात्मा हैं, इन परमात्माकी आत्मा हैं श्रीराधिकाजी। श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ रमण करते हैं। इसलिये रहस्यके जाननेवाले मात्र पुरुष इन्हें आत्माराम कहते हैं। परमात्माका आत्मा क्या है? महाकाशसे घटाकाराका जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध है श्रीकृष्णका श्रीराधाके साथ। दोनों हैं एक ही, परन्तु उपाधिभेदसे श्रयक् हैं। ऐसा न हो तो फिर लीला कैसे हो?

'स्वयमन्य इवोल्लसत् ।'

हैं आप ही आप, परन्तु एक उपाधिके आच्छादनसे आच्छादित होकर—'मैं कुछ और हो गया हूँ' यह उनका उल्लास है, यही उनकी लीला है। फिर श्रीकृष्ण आसकाम कैसे हैं?

कामास्तु वाञ्छितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिका ।

नित्या सर्वे विहारार्था आप्तकामस्ततस्त्वयम् ॥

इच्छामात्रसे ही इन्हें गो, गोप और गोपिका-प्रभृति काम्य वस्तुएँ प्राप्त हैं। यही नहीं, सभी विहारकी वस्तुएँ नित्य ही इनके पास रहती हैं, इसलिये वे आसकाम हैं। आत्माके साथ परमात्माकी लीला होना तथा परमात्माकी समस्त विहार-वस्तुएँ नित्य हैं—क्या इस बातको सब लोग समझ सकते हैं? कभी नहीं, इस रहस्यको सब लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि—

रहस्य त्विदमतस्य प्रकृते परमुच्यते ।

प्रकृता खेलतस्तस्य लीलाऽन्यैरनुभूयते ॥

इसका यह रहस्य प्रकृतिके भी परे है। प्रकृतिके साथ इनका खेलना दूसरी लीलाके द्वारा अनुभूत होता है। यह लीला क्या है?

सर्गस्थित्यभ्या यत्र रजःसत्त्वतमोगुणैः ।
लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी ।

इस लीलामें सत्त्व-रज-तम-गुणोंके द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है। यह लीला भी दो प्रकारकी है—
वास्तवी और व्यवहारिकी।

इसलिये रासलीला दो प्रकारकी है—वास्तवी और व्यवहारिकी। वास्तवी लीला सब जीवोंके हृदयमें ही होती है, परन्तु व्यवहारिकी लीला देखे बिना वास्तवी लीला किसीकी समझमें नहीं आती। साथ ही वास्तवी लीलाके समझे बिना व्यवहारिकी लीलाका रस भी पवित्र भावसे आस्वादन नहीं किया जा सकता। यही तत्त्व समझानेके लिये कहा गया है—

वास्तवी तत्त्वसंवेद्या जीवानां व्यावहारिकी ।
आद्यां विना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगा क्वचित् ॥

वास्तवी रासलीला तो तत्त्वज्ञानके द्वारा केवल अपने-अपने हृदयोंमें ही अनुभूत होती है; किन्तु व्यवहारिकी लीला जिस समय होती है उस समय उसे भाग्यशाली जीवमात्र देख पाते हैं। वास्तवी लीलाके बिना व्यवहारिकी लीला समझमें नहीं आती; इसी प्रकार व्यवहारिकी लीलाके देखे बिना वास्तवी लीलाके अन्दर प्रवेश नहीं किया जा सकता। इन दोनोंका परस्पर ऐसा ही सम्बन्ध है।

ब्रजलीलाकी परांकाष्टा रासलीलामें है। श्रीभगवान्ने अवतार लेकर श्रीवृन्दावनमें यह लीला की थी। जिन्होंने इसे देखा था वे ही इसे लिख गये हैं। जो इस वर्णनकी सहायतासे अपने भावना-राज्यमें इसका अनुभव कर सकेंगे, वही रासलीलामें योग दे सकेंगे। यह स्मरणात्मिका है, भावना-राज्यमें इस लीलाका आनन्द नित्य ही लूटा जा सकता है। प्रत्येक जीवके हृदयमें यह लीला होती है। साधक नहीं होनेसे, और व्यवहारिकी लीलाको नहीं जाननेसे इसका ग्रहण नहीं होता। आत्माराम श्रीकृष्णकी आत्मा है राधिका; 'आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका।' भला, साधकको छोड़कर दूसरा कौन इस बातको समझेगा? और 'वंशी तत्प्रेमरूपिका'—श्रीकृष्णकी वंशी उनकी प्रेमरूपिणी है—इस बातको श्रीकृष्णके प्रेसमें विभोर हुए बिना कोई कैसे जान सकता है? सच्चिदानन्द-रूपिणी कृष्णलीलाका मानसमें प्रकाश होनेपर ही सर्वत्र वासुदेवके दर्शन होते हैं; इस बातको श्रीकृष्ण-प्रेमीके

अतिरिक्त दूसरा कौन समझ सकता है? जो उसको समझता है वह देख लेता है कि उसकी आत्मा, एवं अन्य जो कुछ भी है, सब श्रीहरिके अन्दर ही अवस्थित हैं।

अस्मिन्नास्वाद्यमाने तु सच्चिदानन्दरूपिणी ।

प्रचकाशे हरेर्लीला सर्वतः कृष्ण पव च ।

आत्मानश्च तदन्तस्थं सर्वेऽपि ददृशुस्तदा ॥

जब राजा वज्रनाभ गोवर्द्धन-गिरिपर उद्धवजीके मुखसे भागवतका श्रवण करते थे, तब वहाँ उनकी माताएँ भी उपस्थित थीं, तब—

ताश्च तन्मातरः कृष्णे रासरत्रिप्रकाशिनि ।

चन्द्रे कला प्रभारूपमात्मानं वीक्ष्य विस्मिताः ॥

जिसने रास-रजनीका विकास किया था, उसी श्रीकृष्णचन्द्रकी कलाके प्रभावसे माताएँ अपने-अपने आत्माका दर्शन कर विस्मित हो उठीं। रासलीलामें जो आत्मदर्शनका व्यापार है, रासलीलामें जो सब गोपिकाओं-ने स्वतन्त्र-भावसे, एक ही श्रीकृष्णको अपने संग सम्मिलित देखा था। अपनेकी उनमें देखनेमें, उनके आदरका अनुभव करनेमें कितना सुख है, इस बातको अन्तरङ्ग साधकके अतिरिक्त दूसरा किसप्रकार समझ सकता है? भक्तिकी यदि स्वस्वरूपानुसन्धानकी दृष्टिसे व्याख्या की जाय तो वह यथार्थ प्रेमिक पुरुषके अतिरिक्त दूसरेके समझमें कैसे आ सकेगी?

(३)

रासलीलाका रहस्य भगवान् व्यासदेवके मुखसे सुनकर अब हम रासलीलाके सम्बन्धमें कुछ आलोचना करते हैं।

क्या कभी तुमने दे डालनेसे (अर्पणसे) होनेवाले सुखका अनुभव किया है? सर्वस्व दे डालना, सब कुछ त्याग कर देना? वह कौन हैं जिसे सर्वस्व दे डालनेमें सुख होता है? अपना जो कुछ भी है—कुल, शील, मान, अभिमान, धन-रत्न, आदि सब दे डालना? जीवन, यौवन, शरीर, मन सब? क्या कभी इस सुखका अनुभव किया है? यदि तुमने इसका अनुभव कभी नहीं किया है, यदि अपना जीवन, यौवन सब कुछ उसे दे डालनेमें कितना सुख है, इसकी कम-से-कम अपने मनमें कल्पना भी नहीं कर सकते हो, तो तुम रासलीलाको नहीं समझ सकोगे। ब्रजाङ्गनाओंने सब कुछ दे डालनेके लिये साक्षात्

माया-मानुषको प्राप्त किया था। पूर्व जन्ममें श्रीरामावतार-में उन्होंने उग्र सपस्या की थी, उन्होंने दण्डकारण्यमें ऋषि-देहसे सपस्या करते-करते शरीरको अस्थिचर्मावशिष्ट कर दिया था। श्रीभगवान् रामचन्द्रके 'दिरसि पदनखात् सर्वसौन्दर्यसार सर्वाङ्गे सुमनोहरम्'—विग्रहको देखकर आलिङ्गन करनेकी अभिलाषा उनके हृदयमें जाग उठी थी। शुष्क देहसे आलिङ्गन करनेपर सम्भवतः दिव्य रसका आविर्भाव न होगा, इसी विचारसे भगवान् श्रीरघुनाथजीने उन्हें अति सुन्दरी गोपियोंका शरीर प्रदान कर श्रीकृष्णरूपमें आलिङ्गन किया।

जो हो, शरद्वकी शोभनीया यामिनीका आगमन हुआ, यही ही सुखमयी रजनी थी ! नीचे मल्लिका स्फुटित हो कुञ्ज-काननको धवलित और सुरभित कर रही थी तथा ऊपर आकाशमें शशधर शोभा पा रहे थे। शरत्कालीन सुधाकर निर्मल आकाशमें अपनी उड़ ही रहे थे। नायक जिसप्रकार बहुत दिनोंके पश्चात् घर आकर कुङ्कुम-नागसे अपनी प्रियतमाका कपोल रञ्जन करता है, निशानाथ उसी प्रकार अपने सुखमय करोंके द्वारा अरुण-रागसे प्राची वधूका मुख-रञ्जन कर एक अपूर्व सोहागसे नील आकाशमें उपस्थित हो गये। इधर प्रेममयी नायिका-ने भी चन्द्रके अखण्डमण्डल मुखमण्डलको अरुणरागसे रञ्जित किया। निशानाथ कुङ्कुमरागके समान अरुणवर्ण धारण कर उदित हो गये।

शरद्वकी रजनीसे आज श्रीवृन्दावनकी वन-भूमि मधुमयी हो रही है। शरच्चन्द्र आज श्रीयमुनाके जलमें, श्रीयमुनाके तीर तथा तटपर स्थित कुञ्जकाननमें सुधावृष्टि कर रहे हैं, निर्मल ज्योत्स्नामें स्नान कर कुसुमोंसे जदी हुई तल-तलाएँ, ज्योत्स्ना-प्राकृत मसुराका जल अगल मानो किसी अपूर्व आनन्दमें विभोर होकर किसीके साथ एक अपूर्व क्रीड़ा कर रहे हैं। मानो आज सभी पूर्वसे ही किसी अपूर्व विहारमें योग दे रहे हैं।

सैकड़ों कुञ्जकुटीर हैं—सबमुच देवगण भी उनके देखनेमें अक्षम हैं। जबतक तुम आन्तरिक भावना-राज्यमें नहीं प्रवेश करते तबतक इन दिव्य कुञ्जोंको किसप्रकार देख सकोगे ?

श्रीभगवान्की विहार-वासनाने आज इस वनभूमिको मानो पागल बना दिया है। प्रियतमके आह्वानसे पूर्व ही माथो यहाँके सभी पदार्थ एक अनुकूलनीय आनन्दसे भर

गये हैं। संगीतके पूर्व ही मानो वाद्य अपूर्व सुमधुर स्वर्न बज उठा है।

शरत् चन्द पवन मन्द, विभिने भरल कुसुम गन्ध,
पुल्ल मल्लि मास्ती युधी, मत्त मधुकर मोरनी।
हेरत राति पछन मति, श्याम मोहन सोहन कति।
मुरखितान पञ्चम गान, कुलवती चित-चोरनी ॥

आरण करते ही श्रीभगवान्की वासना-पूर्तिके लिये योगमाया घर-घर संवाद दे आती है। प्रेम-याँसुरीका मधुर आह्वान वायु-तरङ्गमें भरकर जहाँ-तहाँ छूट चला है। प्रेमिक कविके क्या ही सुन्दर धाक्य हैं—

बंसी धुनि सुनि गोपकुमारी।

अति आतुर है चली श्याम पे तन मनकी सब सुरति बिसारी ॥
गलको हार पहिर निज कटिमैंह कटिकी किंकणि गलमैंह बारी।
पगपापलने धारन करमें करकी पहुँचिया पगन मैहारी ॥
कान नुलाक कपोलन बेदी नाकमें पहिरी कानकी बारी।
एक नैन अजन निनु सोहे एक नैनमें काजर सारी ॥
कोउ भोजन पति परसत दौरी कोउ भोजन तजि दीन्हों थारी।
'नारायण' जो जैसे हुती धर सो तैसेहि उठि निषिन् सिचारी ॥

श्रीवृन्दावनमें रास-खीला तो सदासे होती है। अनेक बार होती है। अनेक समय होती है। परन्तु कोई भाग्यवात् ही उसे देख पाते हैं। पर यह खीलाएँ शरद्वके कार्तिक-मासमें नहीं होतीं, अन्य समय होती हैं। कार्तिकमें जो रासखीलाका पर्व है, वह तो आज भी हिन्दुओंके घर-धरमें मनाया जाता है, श्रीमद्भागवतमें उसीकी कथा है।

श्रीमद्भागवतमें कहा है कि जिसप्रकार बालक अपने प्रतिविम्बके साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार श्रीभगवान् रमापतिने बहुधा विभक्त आत्मस्वरूपिणी व्रज गोपिकाओंके साथ रासखीला करनेके लिये आज इस सुखमयी रजनीमें सुन्दर यमुना-शुलिनपर प्रेम-याँसुरीसे सङ्केत-ध्वनि की। उसी आनन्दोद्दीपक मधुर मुरलीका स्वर सुनकर व्रजगोपियाँ अपने चलनेकी बात परस्पर किसीको न कहकर रसमयके निकट गमन करनेके लिये तैयार हो गयीं। एकके भावराज्य-को दूसरा कैसे जान सकता है ? इसीसे किसीको बिना जानाये ही सब अलग-अलग जानेके लिये तैयार हो गयीं। तीव्र गतिसे चलनेके कारण उनके कुपटल और हार हिलने लगे। कोई वृष दुह रही थी, पर श्रीकृष्णके आह्वानको सुनते ही उसे छोड़ कर भाग छूटी। कोई चूहेपर टकनता

दूध छोड़ गयी, कोई पका दलिया बिना उतारे ही निकल पड़ी। कोई कपड़े पहन रही थी, कोई अपने छोटे बच्चे को स्नान पिला रही थी, कोई स्वामीकी सेवामें लगी थी, परन्तु जो जिस कार्यको करती थी, उसे वैसे ही त्यागकर चल पड़ी। कोई भोजन करनेको बैठी थी, ग्रास हाथका हाथमें रह गया। कोई अनुलेपन कर रही थी, कोई आँखोंमें सुरमा लगा रही थी—एक आँखमें लगा, दूसरीमें लगाना रह गया, वे सय दौड़ चलीं। कोई रमणी बखालझारादि पहन रही थी, परन्तु जल्दीमें नाकका गहना कानमें पहन लिया और चल पड़ी। उनके पिता, पति, आता मने करने लगे, परन्तु वे न रुकीं। प्रेममय प्रभुका एकान्त आह्वान सुनकर कौन रुक सकता है ? जो घरसे बाहर निकल सकीं, वे अधखुली आँखोंसे तन्मय होकर श्रीकृष्णका ध्यान करने लगीं। चित्त तो पहलेसे ही उनमें निमग्न था। अब श्रीकृष्णके आह्वानको सुनकर भी न जा सकनेके कारण उनके प्राण व्याकुल हो उठे। दुःसह विरह-सन्तापमें उनके सारे पाप नष्ट हो गये और मन-ही-मन भगवान् श्रीकृष्णके ध्यान और प्रियतमके आलिङ्गन करनेके सुख-सम्भोगसे उनके सब कर्मोंका आत्यन्तिक क्षय हो गया। पाप-पुण्य दोनों नष्ट हो गये, फिर देह कैसे रह सकता है ? यदि साक्षात् श्रीपरमात्मामें उपपत्तिका ज्ञान प्रयुक्त हो जाय तो जानमें हो या अजानमें, परमपतिकी प्राप्तिसे यह स्थूल देह विलग कैसे रह सकता है ? वे गोपियाँ मुक्त हो गयीं।

अन्ध्रा, गोपियोंने श्रीकृष्णको अपना परम कान्त ही समझा था, अद्वैतका ज्ञान तो उनमें न था, फिर उनकी संसारसे मुक्ति क्योंकर हुई ? क्यों नहीं होगी ? उसी अद्वय-ज्ञान-स्वरूप परम देवताको शिशुपाल, रावण और हिरण्यकशिपुने शत्रु-भावसे जाना था, परन्तु जब वे भी संसारसे छूट गये, तब जो उनमें परम प्रेम करती थीं, उनके लिये क्या कहना है ? जो एक समकालमें निर्गुण, सगुण, आत्मा और अवतार हैं, उनके किसी भी रूपका प्रकाश हो, वह भक्तोंके कल्याणके लिये ही है।

कामसे हो, क्रोधसे हो, भयसे हो, स्नेहसे हो, भक्तिसे हो या जिस किसी सम्बन्धसे हो, चित्त जब अच्युतके चिन्तनमें निमग्न हो जाता है, नमस्कृती पुतली जय समुद्रका थाह जाने जाती है, चित्त जब उत्पत्ति-स्थानमें पहुँचता है तब वह वहाँ तन्मयता प्राप्त कर सहज ही तद्रूप हो जाता है। उसकी कृपासे जब स्यावरादि भी मुक्त होते हैं तब मज्जानाभोंकी तो बात ही क्या है ?

व्रजगोपिकाएँ श्रीकृष्णके समीप आयीं, तब श्रीकृष्ण उन्हें वाक्चातुरीसे वैध-धर्मका उपदेश करने लगे। जिन भगवान्-में सारे धर्म-कर्मोंका पर्यवसान हो जाता है उनको प्रत्यक्ष प्राप्त करनेपर भी यदि किसीको विधि-निषेधका संस्कार रह जाय तो उनकी प्राप्ति ही कहाँ हुई। श्रीभगवान्ने इसी संस्कारके क्षय करनेके लिये वाक्चातुरी आरम्भ की; आप कहने लगे—‘हे महाभागाश्रो ! तुम सुखसे तो हो ? मैं तुम-लोगोंका क्या इष्ट साधन कर सकता हूँ ? व्रज तो कुशलसे है ? इस भयङ्कर रात्रिमें और इस वनभूमिमें, जहाँ अगणित भयङ्कर प्राणी विचरण करते रहते हैं, तुम क्यों आयीं ? जाओ, व्रजको लौट जाओ। हे सुमध्यमाश्रो ! अबलाओंका इसप्रकारके स्थानमें रहना उचित नहीं। तुम्हारे पिता, माता, पुत्र, आता और स्वामी तुमलोगोंको घरमें न देखकर जहाँ-तहाँ खोज रहे होंगे, तुमलोग यह क्या कर रही हो ? अपने वन्धुओंके मनमें क्यों आशङ्का उत्पन्न कर रही हो ?

गोपियोंने ईषत्-प्रणय-कोपसे दूसरी ओर दृष्टि फिरा ली, वे मन-ही-मन सोचने लगीं—ऐसी सुन्दर भूमि है, फिर तुम तो जगत्पति हो न ? तब क्या तुम्हें प्राप्त करना भी दोष है ? श्रीकृष्णने फिर कहना आरम्भ किया—इस बार आपने भय नहीं दिखलाया, कहने लगे—‘यह कुसुमित कानन पूर्णचन्द्रकी रजत-किरणोंसे रञ्जित है। यमुनानिलकी लीलागतिके द्वारा कम्पायमान तरुपल्लवोंसे युक्त इस कुसुमित काननकी कैसी अपूर्व शोभा हो रही है ? तुम यदि इसे देखनेके लिये आयी हो तो अब वह देखना भी हो गया, अब घर लौट जाओ, विलम्ब न करो।

तुम सती हो, घर जाकर पतिसेवा करो। तुम्हारे चत्स और बालक तुम्हारे बिना रुदन कर रहे हैं, जाकर उन्हें दूध पिलाओ। यदि तुम्हारा चित्त मेरे प्रति स्नेहवश होनेके कारण तुम आयी हो, तो इसमें कोई दोषकी बात नहीं है, क्योंकि मुझसे सभी प्राणियोंको प्रेम प्राप्त होता है। हे कल्याणिगण ! अब जाओ, निष्कपटभावसे स्वामी और स्वजनोंकी सेवा करो। सन्तानका भरण-पोषण करो। यही स्त्रियोंका परमधर्म है। अपातकी स्वामी, दुःशील हो, दुर्भाग्य हो, वृद्ध हो, जड़ हो और निर्धन भी हो, सद्गतिकी अभिलाषा करनेवाली पत्नीके लिये स्वामीका त्याग करना कभी उचित नहीं होता। कुलकामिनियोंको अन्यका सेवन स्वर्गच्युतिको प्रधान कारण होता है। यह कार्य अथश-अदान करनेवाला, तुच्छ, दुःखसे सम्पादित होने योग्य, भयावह

एवं सर्वत्र निन्दित है। मेरा नामस्मरण, मेरा ध्यान, मेरा गुणकीर्तन इन सबके करनेसे मेरे प्रति जैसी प्रीति उत्पन्न होती है, मेरे समीप रहनेसे वैसी नहीं होती। इसीलिये मैं कहता हूँ, तुमलोग घर चली जाओ !

गोविन्दके इस अग्रिय वाक्यसे गोपियाँ बहुत ही दुखी हुईं, उनपर बड़ा भारी शोक छा गया। वे लम्बे-लम्बे हास लेने लगीं और उनके ओष्ठ सूख गये, वे अत्यन्त दुखी हो अवनतमुखसे चरणोंद्वारा भूमिको कुचलती हुई और कजल-युक्त अश्रुधाराओंसे हृदयके कुक्षुमको धोती हुई वहाँ चुपचाप खड़ी रह गयीं।

वे कृष्णानुरागिणी थीं। उन्हें अन्य कोई अभिलाषा नहीं थी। वे लोक-परलोक सबका त्याग कर चुकी थीं। वे मन-ही-मन कहने लगीं—इतने दिनों तक जिनके प्रेमके लिये वर्याग्रम-धर्मका पालन किया। स्त्री सती क्यों बनती है ? स्वामीके अन्दर तुम्हें पानेके लिये; वह पुत्र-कन्याका पालन पोषण क्यों करती है ? उनके अन्दर तुम्हें देखकर तुम्हारी प्रसन्नताके लिये; जप-पूजा आदि क्यों किये जाते हैं ? साक्षात् तुम्हें पानेके उद्देश्यसे। कम तो गौण हैं, मुख्य तो तुम्हारी प्रसन्नता है। फिर जब तुम स्वयं साक्षात् मिल जाते हो तब तो स्वामी, पुत्र, कन्या, अतिथि, सुहृद् सब तुम्हारे अन्दर आप ही आ जाते हैं। अब जब कि हमने तुम्हें प्राप्त कर लिया, तब तुम्हारेसे अतिरिक्त अन्य कोई अलग वहाँ रह गया ? फिर तुमसे बढ़कर हमारा कोई अपना है ? तुम तो हमारे सभी सम्बन्धियोंके सर्वस्व हो—सबके ही सब कुछ हो, तुम्हें प्राप्त कर लेनेपर क्या फिर कुछ प्राप्त करना बाकी रह जाता है ? जग जानेपर भी क्या स्वप्न रह जाता है ?

भ्रीशृण्णके मुखसे निष्ठुर वचन सुनकर गोपियाँ कुपित हो गयीं। कोपसे उनका कण्ठवरोध हो गया। आँसूमरी आँखोंको पोंछते हुए गद्गद् वाणीसे उनमेंसे एकने कहा—'प्रभो ! ऐसे निष्ठुर वचन कहना तुम्हारे लिये उचित नहीं है। हम सारे विषय-विभवको छोड़कर तुम्हारे चरणमूलका भजन करती हैं। तुम स्वतन्त्र सत्य हो, जिसप्रकार आदि-पुरुष मुमुक्षु पुरुषोंको ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुम हमें ग्रहण करो। यह सत्य है कि, पति-पुत्र और स्वजनोंकी सेवा ही नारी-धर्म है। हे धर्म ! तुम्हारा यह उपदेश शिरोधार्य है। इस उपदेशके देनेवाले स्वतन्त्र ईश्वर तुम्हीं हो। फिर तुम्हारी सेवासे क्या हमारी पति-पुत्रादिकी सेवा

नहीं होगी ? तुम ही तो शरीरधारियोंके प्रियतम बन्धु हो, तुम्हीं तो सबके आत्मा हो और तुम्हीं तो सबके निरपेक्ष प्रिय हो। शास्त्र-कुशाक्ष व्यक्ति तुममें ही तो प्रेम करते हैं। पति-पुत्रादिके देह तो दुःखदायक हैं, उन्हें लेकर क्या होगा ! तुम तो उन सबके आत्मा हो। हे परमेश्वर ! प्रसन्न होओ। हे कमललोचन ! बहुत दिनोंसे हम जिस आशाका पोषण करती आ रही हैं, उसे नष्ट न करो। हमारे चित्त, दोनों हाथ, जो अबतक स्वच्छन्दतासे धारके कार्योंमें लग रहे थे, उन्हें तो तुमने हरण कर लिया है। हम अभिमानमें आकर तुम्हारे चरणमूलको छोड़कर लौटना चाहती भी हैं परन्तु ये पैर ही आगे नहीं बढ़ते। बताओ, अब हम कैसे ब्रजको लौटें ? कहो, यदि तुम्हीं उपेक्षा करते हो तो हम क्या करें ? तुम्हारी हास्यमयी दृष्टि और तुम्हारे मधुमय गानेने हमारे प्राण और मनको तुम्हारी सङ्गलिप्साके लिये उन्मत्त बना दिया है। तुम अपने अधराष्ट्रकी धारासे हमारे हृदयानलको शान्त करो। तुम्हें भजनेपर क्या 'काम' कहाँ रह सकता है ? हे सखा ! यदि तुम वञ्चित करते हो तो हम विरहानलमें दग्ध-देह होकर तुम्हारे चरणतलकी सन्निधि प्राप्त करेंगी। हे अम्बुजाक्ष ! तुम्हारा चरणतल कमलाको आनन्द प्रदान करता है। हे अरण्यजनप्रिय ! तुम्हारे उम चरणतलका हमने जिस चण स्वर्ण किया था, उस अरण्यमें जिस चण तुमने हमलोगोंको आनन्द प्रदान किया था, उसी चणसे हम तुम्हें छोड़कर अन्य किसीके पास नहीं रह सकतीं। जिस कमलादेवीका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये देवता लोग सदा लालायित रहते हैं, वह लक्ष्मी तुम्हारे हृदयमें स्थान पाकर भी तुलसीके साथ सपत्नीभावमें ईर्ष्या करती हैं। तुलसीने जिन चरणोंको प्राप्त किया था हम भी तुम्हारे उन्हीं चरणोंकी रजकी शरण लेती हैं। हे पापनाशन ! हमारे प्रति प्रसन्न होओ ! तुम्हारी उपासनाके निमित्त हमारे पास जो कुछ था, वही लेकर आज हम यहाँ आयी हैं। हे पुरुष-भूषण ! हमें तुम्हारी दामी बनने दो। तुम्हारा मुखमण्डल सुन्दर अलकोंसे आश्रित है, और गण्डस्थलमें सुन्दर कुण्डल शोभा फैला रहे हैं। तुम्हारे अघटोंमें सुधा भरी है और उनसे हास्यका हसित कटाक्ष विचिस हो रहा है। तुम्हारे यह मुञ्जदण्ड अमय दान करते हैं। तुम्हारा वच-स्थल लक्ष्मीको रति प्रदान करता है। यह सब देखकर जगतमें कौन नहीं तुम्हारी दासी होनेकी कामना करेगी ? त्रिभुवनमें कौन ऐसी कामिनी है जो तुम्हारे ललितकान्त अमृतमय वेणु-गीतकी सुनकर

मोहित हो संसारपथसे विचलित न होगी ? तुम्हारे इस त्रिभुवनमोहन स्वरूपको देखकर पशु, पक्षी, मृग, गौ— यहाँतक कि वृक्ष-गुल्ममादि भी रोमाञ्चित हो उठते हैं। हम निश्चयपूर्वक जानती हैं कि जिसप्रकार आदिपुरुष देवलोकके रक्षक होकर अवतीर्ण होते हैं, तुम भी उसी प्रकार व्रजके पीड़ापहारी होकर प्रकट हुए हो। अतएव हे पीड़ितोंके बन्धु ! हमारे उत्तम हृदय और मस्तकपर अपने सुशीतल कर-कमलोंको प्रदान करो। हम तुम्हारी किङ्करी हैं !

कालिन्दीका वही ज्योत्स्ना-स्नात तट है। तीरस्थ भूमिपर शीतल बालुका-कण विछे हुए हैं। मन्द-मन्द सुशीतल सुगन्ध समीरण प्रवाहित हो रहा है। श्रीकृष्णने अब और अधिक परीक्षा नहीं ली। उन्होंने गोपिकाओंकी आशा पूरी की। उत्कृष्टसुखी गोपिकाओंसे परिवेष्टित होकर वह तारकाओंसे घिरे हुए शशाङ्ककी भाँति दीप्ति प्राप्त करने लगे।

तब क्या हुआ ? अनासक्त श्रीभगवान्से मान प्राप्त कर गोपिकाएँ मानिनी हो उठीं और कहने लगीं कि—‘हमारे-जैसा सौभाग्य और किसको प्राप्त है ?’ परन्तु श्रीभगवान् उनके गर्व और अभिमानको देखकर वहीं अन्तर्हित हो गये।

(४)

कैसी अमृत लीला हो रही थी अबतक—

काञ्चन मणिगत जनु निरमायल
रमणी मण्डल साज।

माँझहि माँझ महा मरकत सम
श्यामर श्याम नटराज॥

धनि धनि अपरुष रास विहार।
स्थिर बिजुरी संगे चञ्चल जलधर,
रस बरसिये अनिवार॥

कत कत चाँद तिमिरपर बिलसई
तिमिरहि कत कत चाँद।

कनक-रुताय तमालह कत कत
डुँडुँ डुँडुँ तनु बाँध॥

कैसा दृश्य था—

चलत चित्रगति सकल कलावति
नयने नयने कर केली॥

कैसा सुन्दर था—

नाचत श्याम सङ्ग व्रजनारी।

जलद पुञ्ज जनु तडित लतावति

अंग भंग कत रंग विथारी॥

जलदसमूहके साथ विद्युत्की क्रीड़ाके समान सान्ध्य-गगनमें मेघकी क्रीड़ाके समान, कैसा मनोहर खेल हो रहा था। सहसा भ्रमर उड़ गया और प्रफुल्लित सरोजिनीका मुखमण्डल मलिन हो गया ! हाय ! भक्तोंको गर्व ? जो अपने दर्पको स्वयं ही नहीं रखते, वह अपने प्रिय भक्तके दर्पको भी नहीं रहने देते ! श्रीकृष्ण अन्तर्हित हो गये। कृष्ण-गतप्राणा गोपियोंकी अवस्था भी उसी क्षण बदल गयी। श्रीकृष्णके सङ्ग विलास कर गोपियाँ—

लोचन श्यामर वचनहि श्यामर

श्यामर चार निचोल।

श्यामर हार हृदयमणि श्यामर

श्यामर सखी कर कोल॥

श्रीकृष्णके विरहमें कृष्णकान्तागण कृष्णाभिनय करने लगीं। वस्तुतः जब प्राण श्रीकृष्णमय हो जाते हैं तब ऐसा ही होता है। तब प्रत्येक अङ्ग श्रीकृष्णमय होकर खेल करने लगते हैं। गोपियाँ कृष्णलीला करने लगीं। वे कभी मिलकर उच्चस्वरसे गाती हुई उन्मत्तकी भाँति वन-वनमें कृष्णानुसन्धान करने लगीं। कभी तरु-लताको पकड़ कर श्रीकृष्णकी बातें पूछने लगीं। जब उन्होंने श्रीकृष्णको प्राप्त किया था तब तो उनका प्रेम एक आधारमें आबद्ध था, एक केन्द्रपर एकत्रित था। अब श्रीकृष्ण-विरहमें वही प्रेम प्रत्येक वस्तुमें फैल गया। सभी वस्तुएँ श्रीकृष्णसे सन गयीं। सभी श्रीकृष्णकी उद्दीपना करने लगीं। ‘जिस तरफ देखें उधर ही दरस हों वनश्यामके’ यह सब होनेपर भी श्रीकृष्ण मिलते नहीं ! इसीलिये वे जिसे देखती हैं उसीसे पूछती हैं— ‘कृष्ण कहाँ हैं ? अहा ! कृष्ण-विरह कैसी वस्तु है ? इसमें कैसे विष और अमृतका मिलन है। कैसा गरम ईखका चूसना है यह ?’

वनमें ऊपर-उपर अमण करते-करते उन्होंने एक स्थान-पर श्रीकृष्ण-चरणोंके ध्वज-चक्राकुश-चिह्न देखे, वे पद-चिह्नोंके सहारे कुछ दूर आगे बढ़ीं। आगे चलकर देखती क्या हैं कि श्रीकृष्णके साथ ही किसी और गोपीका भी पदचिह्न है।

गोपाङ्गनाएँ परस्पर कहने लगीं—‘यह चरणचिह्न किसका है ? हस्तिनीके समान कौन कामिनी श्रीनन्दनन्दनके चरणों-

का अनुसरण करती है ? अहा ! वह कैसी भाग्य-शालिनी है ! वह निश्चय ही मन, धन और कर्मसे श्रीहरिका स्मरण कर उनकी प्रसन्नताका अनुभव करती है ! अथवा ही श्रीकृष्ण उसके ऊपर प्रसन्न हैं ! नहीं तो हम सबको परित्याग कर केवल उसे ही लेकर श्रीगोविन्द निर्जन वनमें क्यों जाते ? देखो, देखो, अब भी श्रीगोविन्दके पदचिह्न दीख पड़ते हैं । अहा ! यह पदरज अत्यन्त पवित्र है ! मन्ना, मधेश्वर और लक्ष्मी पाप नाशके लिये इस पदरजको मस्तकपर चढ़ाते हैं । आओ, आओ, हम सब इस परम पुण्यपद चरणरेणु-में स्नान करें । किन्तु इस कामिनीका चरणचिह्न हमारे हृदयमें चोभ उत्पन्न करता है । वह हम लोगोंसे छिप कर अच्युतके साथ आनन्द कर रही है । देखो, देखो, यहाँ तो अब उसका पदचिह्न नहीं दीख पड़ता । स्नान पड़ता है कि प्रियतमके चरणतलको मृणाङ्गुरसे विषत होते देखकर प्रिय श्रीगोविन्द उसे उठाकर ले गये हैं । देखो, देखो, श्रीकृष्णने उसको अधिक दूर तक न ले जा सकनेके कारण यहाँपर उतार दिया है । इसीसे उनका पदचिह्न यहाँ गहरा हो गया है । इसी प्रकार चरण-चिह्नोंको देखती हुई गोपियाँ विगत चेष्टन हो पागलकी भाँति घन-वन घूमने लगीं । श्रीजयदेवका—‘अमन्ती कान्तारे बहुविहित-कृष्णानुसरणान्’ इसी प्रकारका है । परन्तु श्रीकृष्ण तो आत्माराम हैं । वे अपने साथ आप ही क्रीड़ा करते हैं । स्त्रियोंका विभ्रम क्या उन्हें आकर्षित कर सकता है ? तथापि कामी पुरषोंकी दोनटा और स्त्रियोंकी दुरासत्ताको दिखलानेके लिये उन्होंने प्रेयसीके सङ्ग क्रीड़ा की थी । यह व्यवहारिकी लीला वास्तवी लीलाके भावका आस्वादन करानेके लिये है । अस्तु ।

श्रीकृष्ण सबका परित्याग करके जिसको साथ लेकर वनमें गये थे, उसके हृदयमें अब यह भाव आया कि केशव भी सबका परित्याग कर केवल मुझे ही भजते हैं, तो निश्चय ही मैं सबमें श्रेष्ठ हूँ—इस भावनाके बढ़ते-बढ़ते उसे गर्व हो आया । उसने गर्वके साथ केशवसे कहा—‘अब तो मैं चल नहीं सकती । मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, तुम मुझे उठा कर उस स्थानपर ले चलो ।’

केशवने उससे कहा—‘मेरे कन्धेपर चढ़ जाओ ।’ वह ज्यों ही कन्धेपर चढ़नेको उद्यत हुई कि अकस्मात् श्रीकृष्ण अन्तर्हित हो गये ।

रासलीला तो सरस्वामिका है । अहा ! इस दुर्लभ श्रीहरिस्मरण-रूप साधनको प्रसन्नचर्यध्वंसन-पटु स्त्रियोंके साथ मिठाकर वैष्णव कहीं कुमार्गात्मा नी हो जायँ,

इसीलिये महाप्रभुने काठकी बनी हुई स्त्रीकी मूर्ति देखनेका भी निषेध किया है ।

अस्तु, गोपियोंने पदचिह्नोंके सहारे श्रीकृष्णको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते एक जगह देखा कि उनकी वह सखी श्रीगोविन्दके वियोगमें बहुत ही कातर हो रही है । गोपियाँ, उसके द्वारा पहले माधवसे मान प्राप्त करने तथा फिर अपने अभिमानके ही कारण अपमानित होनेकी बात सुनकर बहुत ही विस्मित हुई, उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ । न जाने कितने समयतक उन्होंने श्रीकृष्णका अन्वेषण किया, घर लौटनेकी बात कियीके मनमें भी न आयी । ताना प्रकारसे श्रीकृष्णको खोजती हुई उनकी चिन्ता करती-करती वे सबकी-सब पुनः श्रीयमुनाजीके किनारे आ पहुँचीं ।

यह कृष्णान्वेषण पूर्णिमाकी रातको नहीं हुआ । क्योंकि जबतक चाँदनी थी, तबतक तो सभी घन-वन भटक रही थीं । अंधेरा होते ही वे ढूँढ़ना छोड़ कर यमुना-तटपर आयी थीं । यहाँ सब मिलकर श्रीकृष्णका गुणगान करने लगीं । श्रीभगवान्का गुणगान सुनते-सुनते ही तो श्रीकृष्णानुराग उत्पन्न होता है । ब्रजाङ्गनाओंके मुखसे होनेवाला श्रीकृष्णका गुणगान फिर कहाँ मिलेगा ? इस घोर संसार-श्रवणमें जिनके पवित्र नामका उच्चारण अत्यन्त ही अमयप्रद है, जिनके चरणोंकी शरण लेते ही मनुष्य अत्यन्त पवित्र हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उनका गुणकीर्तन, श्रवण करते-करते ही मनुष्यकी गति हो जाती है, आज गोपियाँ बड़ी परोक्षीर्तन कर रही हैं ।

कृष्णकलानिनी ब्रजगोपियाँ श्रीकृष्णके विरहमें पागल होकर विलाप करने लगीं । कहने लगीं कि—‘हे कान्त ! तुम्हारे लक्ष्म और कर्मसे अबमें सभी सुखी हैं, सभी श्रीमान् हैं और सभी श्रीमती हैं । तुम्हारे ही लिये हम प्राण धारण करती हैं, तथापि तुम दिखलायी नहीं देते । तुम्हारे विरहसे व्यथित होकर हमने सभी विशासमें तुम्हारा अन्वेषण किया, किन्तु तुम नहीं मिले, तुम दर्शन न देना चाहो तो तुम्हें कौन देख सकता है ? हे नाथ ! हे जगन्नाथ ! हमलोगोंके नयन-पथमें आ जाओ । हे सम्भोगपते ! हे अभीष्टप्रद ! तुम्हारे चङ्ग, आहा ! शरदके सुन्दर सरोवर्दके अन्दर इन्हीं युगल नयनोंकी कान्ति है ! हम तुम्हारे दर्शनकी मिखारिणी हैं । तुमने इन्हीं नयनोंसे हमें आहूत किया है । हे प्रिय ! घायल क्या मार ही

झालनेके लिये है ? हे श्रेष्ठ ! विषपूर्ण जल पीकर सब मर ही रहे थे, तुमने हमारी रक्षा की। अघासुर, वर्षाघात, वज्रपात, अग्नि, वृषासुर, व्योमासुर—सबोंसे बचाकर तुम हीने हमें प्राण-दान दिये। वही तुम अब हमारे प्राण क्यों हर रहे हो ? दर्शन दो, तुम्हारे बिना देखे अब हम बच नहीं सकतीं। तुम क्या इसी बातकी परीक्षा करना चाहते हो ? मर जानेपर फिर क्या परीक्षा होगी ? हरे ! तुम यशोदाके नन्दन नहीं हो, तुम तो प्राणीमात्रकी बुद्धिके साक्षी हो ! सब ही तुम्हें सदा प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्माकी प्रार्थनासे तुम आज यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हो और हम तुम्हारे भक्त हैं। हमारे प्रति कृपा करो, हमारी प्रार्थना पूर्ण करो। संसारसे भयभीत होकर जो तुम्हारी शरण लेते हैं, उन्हें हे यदुकुल-धुरन्धर ! तुम अपने करकमलोंसे अभय कर देते हो। अहा ! तुम्हारे वे करकमल कितने सुन्दर हैं। वह करकमल जब आदरपूर्वक श्रीलक्ष्मीजीके हाथोंको धारण करते हैं तब वह कितने सुन्दर लगते हैं। हे गोविन्द ! तुम हमारे मस्तकपर उसी करकमलको रख दो।

हे सुन्दर ! हम ग्वालिनी हैं, तुम हमारे मुखोंसे भी ऐसी-ऐसी अतुलनीय बात कहाते हो ? प्राणेश्वर ! तब क्यों नहीं अब भी हँसते हुए हमारे नेत्रोंके सामने आ जाते ? अहा ! तुम्हारी वह हँसी ! बोलो, कौन-सी रमणी तुम्हारी उस हँसीको देखकर तुम्हारी दासी होना नहीं चाहेगी ? बताओ, कौन उसके गर्वकी रक्षा कर सकता है ? हे आत्मीय ! आओ, अपने चन्द्रमुखको दिखलाओ। और तुम्हारे वह पादपद्म ! अहा, वे तो प्रणत होते ही जीवके पापोंका नाश कर देते हैं। उन अभय पदोंके वशीभूत होकर पशु भी तुम्हारा अनुसरण करते हैं। उन्हीं चरणोंमें लक्ष्मीका निवास है। तुमने उन्हें कालीयनागके मस्तकपर रक्खा था। आज उन्हें हमारे वचःस्थलपर रख कर, हमारी अनङ्ग-व्यथाका अपहरण करो। हे कमललोचन ! हम तुम्हारी दासी हैं। अहा ! तुम्हारे वह मधुर वचन ! जो वचन सबके मनको हर लेते हैं ! उस मधुमयी वाणीसे ही तो तुमने वनमें हमको—अपनी दासियोंको मोहित किया था। अब तुम्हें न देखकर हम आर्त हो रही हैं ! तुम आओ, आकर हमें परितुष्ट करो। तुम्हारे विरहमें देखो, आज तुम्हारी ये गोपियाँ मृतप्राय हो रही हैं। तुम्हारा कथामृत सन्तापित जनका जीवन है। ब्रह्म-ज्ञानी तुम्हारे कथामृतकी कितनी प्रशंसा करते हैं। उससे सारी कामनाओंका, सब कर्मोंका विनाश हो जाता है। तुम्हारा

कथामृत श्रवणमात्रसे ही सुननेवालेका कल्याण करता है, तीनों तापोंका नाश करता है ! जो तुम्हारी कथाका श्रवण करते हैं वे इस संसारमें धन्य और मान्य होते हैं। हे प्रिय ! हे कपट ! तुम्हारा वह जगन्मङ्गल हास्य, वह प्रेमभरी कटाक्ष, वह हृदय-उन्मादिनी निभृत-संकेत-क्रीड़ा—इन सबका स्मरण होते ही मन और प्राण अत्यन्त लुब्ध हो उठते हैं। तुम आओ, हम अब अधिक नहीं सह सकतीं।

हे कान्त ! हे नाथ ! तुम जब गोचारणके लिये जाते थे, उस समय तुम्हारे कोमल चरणकमलोंमें कुशाङ्कुर विद्धोनेसे तुम्हें पीड़ा होगी, इस चिन्तासे हमारी क्या दशा हो जाती थी, उसे क्या तुम नहीं जानते ? दिन बीतनेपर जब तुम ब्रजमें लौटते थे तब तुम्हारा कुन्तलसे आवृत मुखकमल धूलिधूसरित होनेसे कैसा सुन्दर लगता था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पद्मपरागसे आवृत भ्रमरके समान तुम्हें देखकर उस समय गोपियोंका मिलनानुराग बढ़ जाता था। किन्तु तुम किसी प्रकार अपना सङ्ग नहीं देते थे, इससे तुम्हें कपट न कह कर और क्या कहें ? हे रमण ! हे आर्तिहर ! तुम्हारे चरण प्रणतजनोंकी अभिलाषाको पूर्ण करते हैं। लक्ष्मी अपने कोमल करकमलोंसे इनकी सेवा करती हैं। अहा ! यह चरणकमल जगत्के भूषण हैं, विपत्तिकालमें चिन्तनीय एवं सेवाकालमें सुख प्रदान करनेवाले हैं। और क्या कहें ? इनके जहाँ रखनेसे हमारा सन्ताप दूर हो, तुम आकर इनको वहीं रखो। तुम्हारा अधरामृत आनन्दवर्द्धन और शोकनाशन है। अहा ! न जाने वंशी कैसी भाग्यशालिनी है ! वह वाँसकी वंशी सर्वदा तुम्हारे अधरोंपर लगी रहती है !

दिनमें जब तुम वृन्दावनमें भ्रमण करते हो तब तुमको देखे बिना आघा क्षण भी हमारे लिये युगके समान बीतता है। दिन बीतनेपर जब तुम आते हो, तब तुम्हारे कुटिल कुन्तलावृत श्रीमुखमण्डलको अनिमेष नयनसे देखनेकी इच्छा होती है। पलक पड़नेसे होनेवाली बाधासे व्यथित होकर हम विधाताकी निन्दा किया करती हैं कि उन्होंने ये पलकें क्यों बनायीं ? हे गोविन्द, तुम्हारा वह मुरलीका गान—जो हमारे पति, पुत्र, जाति, भ्राता—सबको सुला देता है। हे शठ ! रात्रिके समय शरणमें आयी हुई दासियों—को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन परित्याग करता है ? हे माधव ! इस निर्जन स्थानमें बुला कर हमलोगोंका उपहास करते हो, और उससे हमारी मिलनेच्छा बढ़ रही है ! तुम्हारा

वह हास्यमुख, वह प्रेम-निरीक्ष्य, तुम्हारा वह लक्ष्मीका आवास-विलासस्वरूप विशाल हृदय—देखनेके लिये हमारे हृदयमें सदा ही ठक्कण्टा बनी रहती है। सखे! तुम्हारा जन्म भजवासियोंके दुःखनाशके लिये हुआ है। हे प्रिय! कृपणताको छोड़ो, हमें कुछ दान करो, अरे! तुम्हारे दर्शन बिना यह प्राण जा रहे हैं! हे मुरारे! हम तुम्हारे स्वजन हैं, हमारे इस हठोगके एकमात्र औपध तुम्हीं हो। हे प्रिय, तुम्हीं हमारे जीवन हो। तुम्हें क्या न हो, इसी आशङ्कासे हम तुम्हारे सुकोमल चरणकमलोंको अपने कठिन हृदयपर बड़ी सावधानीसे धारण करती हैं और तुम उन्हीं चरणकमलोंसे वन-वन भटकते हो। आहा! पुत्र पापाण्य आदिसे उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। हाय! यह सोचकर हम व्याकुल हो रही हैं।'

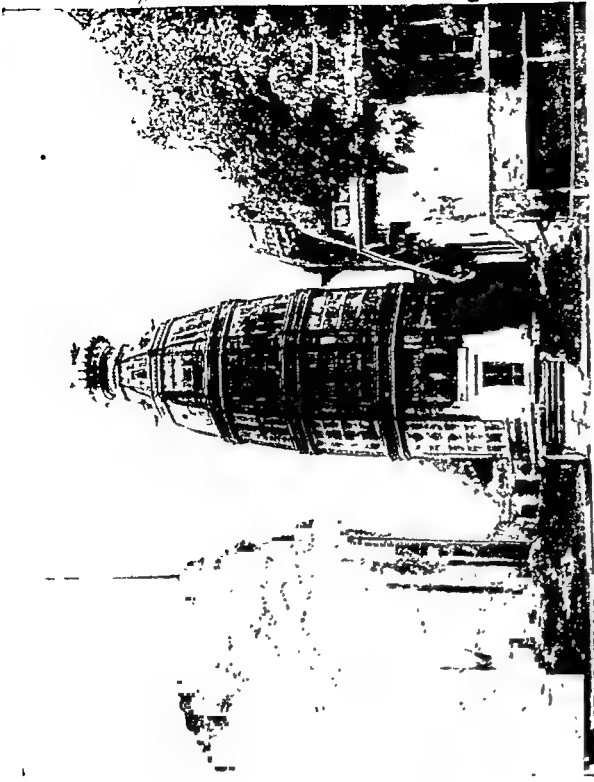
गोपियोंके इस कातर आह्वानको श्रीभगवान् अब अधिक न सह सके। उन्होंने फिर दर्शन दिया। यमुनाके तटपर पुनः रासलीला हुई। श्रुतिसमूह कर्मकाण्डमें ईश्वरका दर्शन न पाकर कर्मके अनुगमनसे जय अपूर्णकाम होती हैं, और तदनन्तर ज्ञानकाण्डमें उनके दर्शन कर आह्लादित हो उठती हैं, तब कामका बन्धन छूट जाता है। उसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शनसे गोपियोंका काम पूर्ण हो गया। गोपियोंके प्रभुका उत्तर श्रीकृष्ण देने लगे—'जो भजनेवालेको ही भजता है वह अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है। ऐसा भजना स्वार्थ-साधनके लिये होता है। इसमें धर्म या प्रेम नहीं, यहाँ तो केवल स्वार्थ ही उद्देश्य होता है। जो स्वयं नहीं भजते, परन्तु दूसरे उनको भजते हैं, वह पिता,

माताके समान दो तरहके होते हैं—दयालु और प्रेममय। इस भजनके द्वारा दयालु पुरुषोंको निष्कृतिधर्म एवं स्नेहमय व्यक्तियोंको सुहृद्सुख प्राप्त होता है। यहाँ अनिन्दित-धर्म और सौहार्द दोनों ही हैं। और जो आत्माराम पुरुष भजन करनेवालोंको भी नहीं भजते, वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। भजन करनेपर भी मैं नहीं भजता, क्योंकि ऐसा करनेसे निरन्तर मेरा चिन्तन बना रहेगा। मैं जो अन्तर्धान हो गया था, वह तुमलोगोंका अनुराग बढ़ानेके लिये ही हुआ था। मैं तुम्हारे सामने नहीं आया, यह सत्य है परन्तु छिपकर भी मैं तुमलोगोंको ही भज रहा था, मुझे दोष मत देना।'

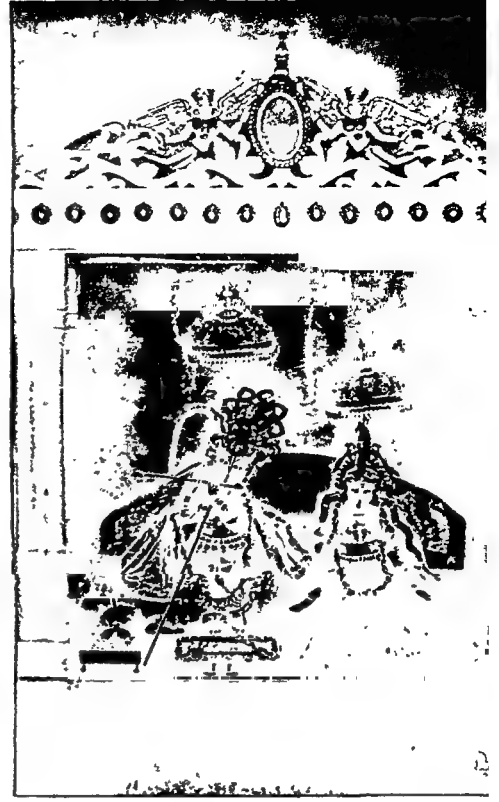
श्रीभगवान्की यह रासलीला अपने साथ अपनी ही लीला है। श्रीभगवावतमें कहा है कि 'बालक जैसे अपने प्रतिविम्बको लेकर क्रीड़ा करता है वैसे ही श्रीभगवान् रमापतिने हास्य-आलिङ्गनादि द्वारा भजसुन्दरियोंके साथ खेल किया था। भगवान्ने आत्माराम होकर भी अपने अनेक रूप करके प्रत्येक गोपीके साथ पृथक्-पृथक् रहकर क्रीड़ा की। यह खेल ईश्वर ही कर सकते हैं, कोई भी मनुष्य इसका अनुकरण कदापि नहीं कर सकता। जो इस लीलाका स्थूलमें अभिनय करना चाहते हैं वह स्वयं भी नष्ट होते हैं और दूसरोंको भी नष्ट करते हैं। रासलीलामें तो देखा जाता है कि भजवासियोंको भी अपनी स्त्रियोंपर सन्देह नहीं हुआ था, श्रीकृष्णसे भी उन्होंने असूया नहीं की थी। श्रीकृष्णकी मायासे मुग्ध होकर उन सबोंने देखा था कि हमारी स्त्रियाँ हमारे पास ही सोयी हुई हैं। रासलीला मदनोद्दीपक नहीं है, वह मदनरूप हठोगकी नाश करनेवाली है।

भावना

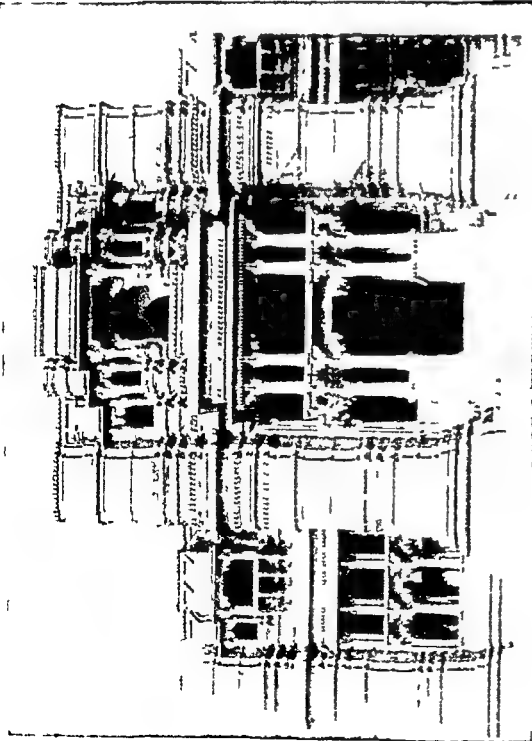
जब अभिमानसों भरित मन होवै तब
कंस-मद-मर्दक स्वरूप अवरोखों मैं।
दीन घनहीन जब होहुँ तौ कन्हैया प्यारे
जमुना किनारे ग्वाल-बेस तोहिं देखों मैं॥
मोहमें बिलोकीं रथ पारथके सारथी
सनेहमें गँवार गोपी-बन्धु दयाल। देखों मैं।
काल भीति होय तब कालीनाथ झँकी लखों
संकट परेपै गिरधारी-रूप देखों मैं॥

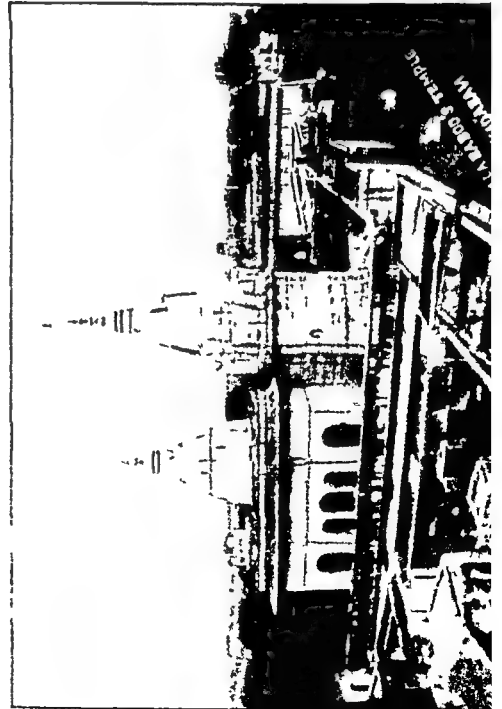
श्रीमदनमोहनजीका मन्दिर

श्रीमदनमोहनजी

श्रीगोविन्दजीका मन्दिर

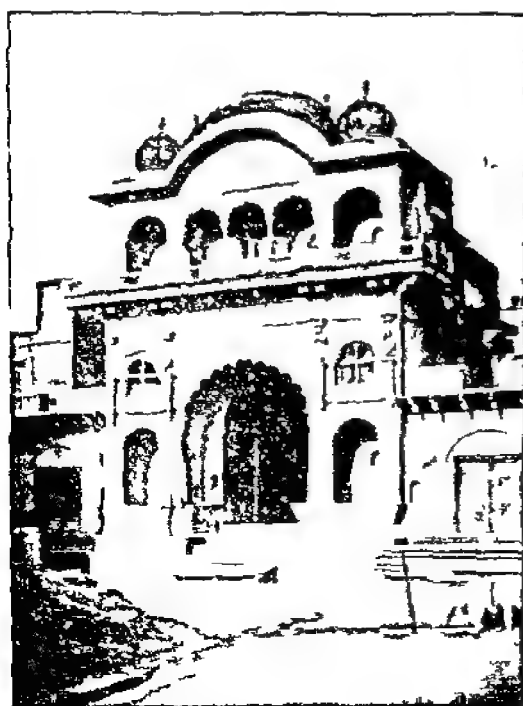

श्रीराधारमणजा

श्रीगोपेश्वरजी महादेव

श्रीराधारमणजीके मन्दिरका दरवाजा

श्रीराधारमणजीके प्राकट्य स्थानका नं ।

श्रीकृष्णके विराट्-स्वरूप

गवान् श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्दधन परमात्मा थे, इसमें किसी प्रकारका भी सन्देह नहीं है। जिन भाग्यवानोंने श्रीमद्भागवत, महाभारत, हरिवंश आदि ग्रन्थोंका अध्ययन किया है, उन्हें इस तत्त्वपर शंका करनेका कोई कारण नहीं है।

भगवान्की विविध लीलाओंमें विराट्-स्वरूप-दर्शन भी अलौकिक लीला है। आपने प्रधानरूपसे चार बार अपना विराट्-स्वरूप दिखलाया—१-ब्रजमें माता यशोदाको, २-कौरवोंकी राजसभामें, ३-युद्धक्षेत्रमें अर्जुनको और ४-द्वारकाके मार्गमें महर्षि उत्तङ्गको। चारों ही स्थलोंपर भगवान्की लीलाका रहस्य बड़ा ही विलक्षण है। यहाँ संक्षेपमें चारों प्रसंगोंका वर्णन किया जाता है। जो विस्तारसे देखकर आनन्द लूटना चाहते हैं उन्हें तो श्रीमद्भागवत, श्रीगीता और श्रीमहाभारतमें ही ये कथाएँ पढ़नी चाहिये।

(१)

भगवान् श्रीकृष्ण अपने बालसखाओंके साथ खेल रहे थे, खेलते-खेलते मिट्टी खा गये। श्रीदाऊजी आदि बालकोंने माता यशोदाके पास जाकर कहा कि 'देख, कृष्ण मिट्टी खा गया है।' यशोदाजीने आकर श्याम-सुन्दरका हाथ पकड़ लिया और डाँटकर कहा कि 'क्यों रे ठीठ, तूने छिपकर क्यों मिट्टी खायी?' श्रीकृष्णने रोते हुएसे कहा 'मैया ! मैंने मिट्टी नहीं खायी, ये लोग झूठ-झूठ मेरा नाम लगाते हैं, विश्वास नहीं है तो मेरा मुँह देख ले।' इतना कहकर भगवान्ने ज्यों ही मुख फैलाया कि यशोदा तो बेचारी हकी-बकी रह गयी। उसने देखा श्रीकृष्णके मुखमें सभी चराचर जीव, आकाश, दशों दिशाएँ, पहाड़, द्वीप, समुद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारा, इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवगण आदि सारा विश्व भरा है। यशोदाजी सोचने लगी कि मैं यह स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, या यह श्रीहरिकी माया है। यशोदाका भ्रम दूर हुआ, उसने समझा कि 'मैं जिसे अपना बालक समझती थी, वह बालक नहीं, वह अचिन्त्य परमात्मा है जो चित्त, मन, कर्म और वाणीसे परे है, जो तर्कसे जाननेमें नहीं आता, यह सारा संसार जिसके आश्रित है, जो इन्द्रियोंका अधिष्ठाता और बुद्धिका स्फुरण करनेवाला है, जिसके अधिष्ठानके

कारण ही इस जगद्रूप कार्यकी प्रतीति हो रही है।' यशोदाने प्रणाम किया और कहा कि 'हे जगन्नाथ ! मैं तुम्हारे शरणागत हूँ।' भगवान्ने यह सोचकर कि, ऐसा होनेसे तो माताका पुत्र-वात्सल्यजनित आनन्द नाश हो जायगा और मेरी मधुर लीलामें भी बाधा आवेगी, अपना वह रूप छिपा लिया और मातापर पुनः अपनी माया फैला दी। पुत्र-स्नेहसे माताका हृदय उमड़ आया, उसने श्रीकृष्णको गोदमें उठा लिया और मुख चूमने लगी ! (श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध अध्याय ८)

(२)

भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोंके दूत बनकर कौरवोंको समझानेके लिये हस्तिनापुरको चले। मार्गमें उन्होंने ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान ऋषियोंको खड़े देखा, भगवान् तुरन्त रथसे उतर पड़े और सब ऋषियोंको यथायोग्य प्रणाम करके उनसे कुशल पूछने लगे कि 'आप इस समय कहाँ पधार रहे हैं, मेरे योग्य सेवा हो तो कहिये।' ऋषियोंने श्रीकृष्णके ये वचन सुनकर कहा कि 'हे महामते श्रीकृष्ण ! जहाँ आप सत्यमूर्ति पधार रहे हैं वहाँ हमलोग जा रहे हैं, हमने सुना है कि कौरवोंकी राजसभामें आपका धर्म और अर्थसे पूर्ण व्याख्यान होगा। द्रोणाचार्य, विदुर आदि अन्य महात्मा भी योलेंगे।

तव वाक्यानि दिव्यानि तथा तेषां च माधव !

श्रोतुमिच्छामि गोविन्द सत्यानि च हितानि च ।

(महा० उद्योग पर्व ८३)

'हे गोविन्द ! हे माधव ! हमारी इच्छा है कि हम वहाँ आपके सत्य, हितकारी, दिव्य शब्दोंको तथा उन लोगोंके भाषणोंको सुनें। आप चलिये, हम भी शीघ्र ही वहाँ पहुँचते हैं।' इसप्रकार ऋषियोंसे बात करके श्रीकृष्ण रथपर सवार होकर हस्तिनापुरकी ओर चले। हस्तिनापुरमें स्वागतकी बड़ी तैयारी की गयी थी, परन्तु आपने कौरवोंका दिखौआ स्वागत और भोजन स्वीकार न कर गरीब विदुरकी झोपड़ीमें पधारकर वहाँ शाकपातका भोजन किया। तदनन्तर कौरवोंकी राजसभामें जाकर विविध भाँतिसे दुर्योधनको समझाया, परन्तु दुर्योधनके मनपर कुछ भी असर न हुआ। उल्टे उसने अपने कुचक्री साथियोंसे परामर्श कर श्रीकृष्णको कैद करना च... ।

दुरभिसन्धिका पता लगनेपर घतराष्ट्र ने उसे रोका, परन्तु वह नहीं माना, तब महात्मा विदुरजी उससे बोले—

हे दुर्योधन ! तू किसको कैद करना चाहता है ? अरे, जिन्होंने द्विविद, नरकासुर आदि महाबली पशु और राक्षसोंको मार डाला, जिन्होंने बचपनमें ही पूतना, बकासुर, वृषभासुर आदिको मार कर तथा अशुलीपर गोवर्द्धन पहाड़ उठाकर वज्रकी रक्षा की थी, जिन्होंने महाबली चाणूर, केशी, कस, जरासन्ध, दन्तवक्त्र, शिशुपाल आदिका वध कर डाला, जो वरुण और अग्नि को भीतनेवाले हैं, जिन्होंने इन्द्रपर विजय प्राप्त कर ली, महाभागमें शयन करते समय मधु-कैटभ नामक असुरोंको मारा तथा दूसरे अवतारमें वेदोंका हरण करनेवाले हयग्रीवका वध किया था, वे श्रीकृष्ण क्या तेरे बन्धनमें आ सकते हैं ? तूने अभी गोविन्दको पहचाना नहीं है याद रख, यदि तू महाबाहु भगवान् श्रीकृष्णका अपमान करेगा तो जैसे पतंग अग्निमें पड़कर जल जाते हैं, वैसे ही तू भी अपने साधियों सहित सप्तरासे उठ जायगा ॥ भगवान् श्रीकृष्ण चुपचाप सब सुन रहे थे, अब उन्होंने गम्भीर स्वरसे दुर्योधनसे कहा—

‘अरे दुर्बुद्धि दुर्योधन ! तू मूर्खतासे मान रहा है कि मैं यहाँ अकेला हूँ, इसीसे तू मुझे कैद करना चाहता है । तुझे मालूम नहीं है कि समस्त पाण्डव, सारे यदुवशी और सूर्य, रुद्र, ब्रह्मा, वसु, देवता, महर्षि आदि सब यहाँ हैं । इतना कहकर वे हँसे, इतनेमें ही उनके समस्त अगोंमें विजलीके समान चमकते हुए ब्रह्मादि देवता छोटे-छोटे आकारमें दीखने लगे, उनका शरीर धड़ा विशाल हो गया, उनके ललाटमेंसे ब्रह्मा, वक्षस्थलमेंसे रुद्र, भुजाओंमेंसे एकमें बलदेवजी, दूसरीमेंसे अर्जुन प्रकट हो गये । मुखसे अग्नि निकलने लगी । अनन्त भुजाओंमें आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनीकुमार, अनन्त देवता और इन्द्रसहित उन्चासों वायु, विरवेदेवता, यक्ष और राक्षस आदि अपना अपना रूप धरकर श्रीकृष्णके अगोंमें दीखने लगे । पाण्डव और यदुवशी वीर उनकी पीठमेंसे उत्पन्न हो गये । चारों ओर सब छा गये । श्रीकृष्णके दोनों नेत्र, नासिका,

कर्ण आदिमेंसे अग्नि की लपटें निकलने लगीं और रोम-झूँटोंसे सूर्यकी किरणें निकलने लगीं । भगवान् के इस रूपको देखते ही सब चौंधिया गये । द्रोण, भीष्म, विदुर, सञ्जय तथा तपोधन अप्रियोंने भगवत्कृपासे भगवान् का यह स्वरूप देखा ।

अब राजा घतराष्ट्रके हाथ जोड़ कर स्तुति करनेपर भगवान् ने उन्हें भी दृष्टि प्रदान की, जिससे वह भी भगवान् के इस स्वरूपका दर्शन कर सके । इसप्रकार भक्तों को आनन्द देकर और कुचक्रियोंको भय तथा आश्चर्यके सागरमें डालकर भगवान् वहाँसे विदा हो गये । (महाभारत उद्योगपर्व अध्याय १३०-१३१ देखिये)

(३)

तीसरी बार भगवान् श्रीकृष्णने अपना कालरूप विपराज विराट्स्वरूप रणचेष्टामें गीताका उपदेश करते समय दिव्य-रष्टि-सम्पन्न अपने सखा भक्त अर्जुनको दिखाया था, उस रूपका वर्णन गीताके एकादश अध्यायमें बड़ा सुन्दर है, वहाँ देखना चाहिये ! मसिद्ध होनेसे विशेष नहीं लिखा गया ।

(४)

महाभारत-युद्धके बाद पाण्डवोंने श्रीकृष्णकी सहायता से अधमेष्ट यज्ञ किया । तदनन्तर श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे विदा लेकर द्वारकाको लौटे । रास्तेमें मरुभूमिमें उन्हें महा तेजस्वी गुरुभक्त उत्तम मुनि मिले । श्रीकृष्णने मुनिकी पूजा की, बदलेमें मुनिने भी श्रीकृष्णका सत्कार कर उनसे कुशल पूछते हुए कहा कि ‘हे कृष्ण ! आप कौरवोंको समझाने गये थे, वह कार्य सफल हो गया होगा ? वे दोनों अब सुखपूर्वक होंगे ?’ इसके उत्तरमें भगवान् ने कहा—‘मैंने समझानेकी बहुत चेष्टा की, भीष्म और विदुरने भी दुर्योधनको बहुत समझाया, परन्तु वह नहीं माना, इससे महान् युद्ध छिड़ गया और दोनों पक्षोंके प्रायः सब लोग मारे गये । केवल पाँच पाण्डव ही शेष रहे हैं—पञ्च पाण्डवा शिष्टा ।’

श्रीकृष्णकी इस बातको सुनकर मुनि क्रोधमें भर गये और बोले—‘हे मधुसूदन ! तुम चाहते तो कुरुकुलको ध्वस्त होनेसे बचा सकते थे । तुमने उपेक्षा की, इसीसे सब मारे गये, मुझे क्रोध आ रहा है, अब मैं तुम्हें शाप दूँगा । ‘त्वा शप्स्यामि मधुसूदन ।’ मुनिकी बात सुनकर भगवान् बोले—‘हे मुनिवर ! शान्तिसे मेरे अध्यात्म-तत्त्वकी बातें सुनिये, यों उलझिये मत । मैं जानता हूँ, आप तपस्वी हैं,

* जो लोग वृन्दावनके और द्वारकाके श्रीकृष्णकी दो समझते हैं और इन्हें भगवान् नहीं मानत, उन्हें श्रीविदुरजीके इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिये । इनमें स्पष्टरूपसे वृन्दावनलीला और पहलके अवतारोंकी लीला का वर्णन है ।

परन्तु जरा-सा तप करके मेरा तिरस्कार कोई नहीं कर सकता—‘न च मां तपसात्पेन शक्तोऽभिमवितुं पुमान् ।’ आप मुझे शाप देंगे तो आपका तप नष्ट हो जायगा ! आपने गुरुकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया था, अतएव मैं आपका तप नष्ट करना नहीं चाहता ।’

मुनि बोले—‘हे जनार्दन ! तुम मुझे अपने अभ्यात्म-तत्त्वकी बातें सुनाओ, उन्हें सुनकर मैं या तो तुम्हें वरदान दूँगा या शाप दे दूँगा ।’ इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने अपने परमात्मस्वरूपका प्रभाव और रहस्य उन्हें समझाया और कहा—

सदसच्चैव यत्प्राहुरव्यक्तं व्यक्तमेव च ।
अक्षरं च क्षरं चैव सर्वमेतन्मदात्मकम् ॥
असच्च सदसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परम् ।
मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात्सनातनात् ॥

(महाभारत अ० ५४ । ५-७)

जिसको लोग सत्-असत्, अव्यक्त-व्यक्त और अक्षर-क्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही रूप है । सत्-असत् तथा असत् और सत् एवं असत्से भी परे जो विश्व है, वह सब मुझ सनातन देवदेवके सिवा और कुछ भी नहीं है ।

भगवान्की दिव्य वाणीको सुनकर ऋषिकी आँखें खुलीं । उनका शाप देनेका विचार नष्ट हो गया, उन्होंने स्तुति करते हुए कहा—

यदि त्वनुग्रहं किञ्चित्त्वत्तोऽर्हामि जनार्दन ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं तन्निदर्शय ॥

(महाभारत अ० ५५ । ३)

हे जनार्दन ! यदि मुझे किञ्चित् भी अपना अनुग्रह पाने योग्य समझते हैं तो मुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखलाइये, मैं आपके उस परम रूपको देखना चाहता हूँ । भगवान् प्रसन्न हो गये और उन्होंने ऋषिको अपना विराटरूप दिखलाया । विश्वम्भरके इस विश्वरूपमें सारा विश्व दीख पड़ता था, बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं, हजारों सूर्योंके और अग्निके समान उनका प्रकाश था । वह आकाशमें छाया था, सब दिशाओंमें उसके अनन्त मुख थे, ऐसे श्रेष्ठ अद्भुत रूपको देखकर ऋषि आश्चर्यमें डूब गये और भगवान्की स्तुति करते हुए उन्होंने प्रार्थना की ।

पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टुमिच्छामि शाश्वतम् ।

भगवन् ! इस महान् अद्भुत रूपको समेट कर मुझे अपना वही श्यामसुन्दर मनोहर शाश्वत रूप फिर दिखलाइये । भगवान्ने फिर श्रीकृष्णरूपसे उन्हें दर्शन दिये ! (महाभारत अश्वमेधपर्व अ० २३ से २५)

कुछ लोगोंकी धारणा है कि भगवान्ने वास्तवमें कोई ऐसा रूप नहीं दिखाया था, ज्ञान दे दिया था, जिससे उन लोगोंने विवेकसे ऐसा समझा था, परन्तु यह बात सत्य नहीं है । भगवान्ने वास्तवमें अपने ये रूप दिव्यदृष्टि देकर प्रत्यक्ष ही दिखाये थे ।

कन्हैया आजा !

मोहन प्यारे जरा गलियोंमें हमारी आजा !
आजा, आजा, इधर ऐ कृष्ण कन्हैया ! आजा !
दुःख हरनेके लिये तूने न किया है क्या क्या ?
फिर वह वंशी लिये जमुनाके किनारे आजा !
लाखों गौएँ तेरी अब फिरती हैं मारी मारी,
लगन तुझसे ही लगी नन्द-दुलारे आजा !
तेरी इस भूमिमें छाई है घटा जुलूमोंकी,
तिलमिलते हुए भारतको बचा जा आजा !
परदये गैबसे हो जाय इशारे, तेरे,
अब नहीं ताव गममें हिज्रकी प्यारे आजा !
जल्द आ कि तेरे वास्ते अली व्याकुल है,
कर्मभूमिमें वही कर्म सिखाने आजा !

सैय्यद कासिमअली विशारद, साहित्यालङ्कार

श्रीकृष्णचरित्रका सार

(लेखक—श्रीग० वि० केतकर, बी० प०, एल-एल० बी०)

न मे पार्याप्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त्त एव च कर्मणि ॥
यदि ह्यहं न वर्त्तयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्य सर्वशः ॥
उत्तीक्ष्युरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ।
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्त्यामिमाः प्रजाः ॥
(श्रीमद्भगवद्गीता ३।२२-२४)

मद्भगवद्गीताके उपर्युक्त तीन श्लोकोंमें श्रीकृष्णके चरित्रका सार आ गया है। समाजको उचित मार्गसे ले जाना, साधुजनोंका परिश्रान करना और दुष्टोंका दलन करके धर्म-संस्थापन करना, ये श्रीकृष्णके अवतार-कार्य हैं। जैसे वैयक्तिक धर्म, पारिवारिक धर्म तथा कुल-धर्मके आचरणका आदर्श रामायणमें मिल जाता है, वैसे ही हिन्दू-समाजको समष्टि-धर्म और राष्ट्र-धर्मका आदर्श अनेक श्रेष्ठ पुरुषों तथा विशेषतः श्रीकृष्णके चरित्रसे मिलता है। जब एक ओरसे व्यक्ति-धर्म और कुल-धर्म तथा दूसरी ओरसे समष्टि-धर्म अथवा राष्ट्रधर्मकी समस्या सामने आ खड़ी हुई, तब श्रीकृष्णने अनेक प्रमाणोंके साथ अर्जुनको श्रीमद्भगवद्गीतामें यही बात समझायी कि व्यक्ति-धर्म तथा कुल-धर्मकी अपेक्षा राष्ट्रधर्म श्रेष्ठ है। कहनेका मतलब यह कि श्रीकृष्णका चरित्र राष्ट्रधर्मके तात्त्विक उपदेशको समझानेके लिये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। और वास्तवमें उपदेशकी अपेक्षा उदाहरण अधिक परिणामकारी होता है। फोरे उपदेशसे तब समझमें नहीं आता, परन्तु वही उदाहरण सामने उपस्थित करके दिखला देनेसे मझमें समझमें आ जाता है। इसीलिये गीताके चौथे अध्यायमें भगवान्ने अर्जुनसे यह कहा कि 'मेरे जन्म-कर्मको तुम समझ लो।'

गीतामें एक ओर जहाँ 'न मे देव्योऽस्ति न प्रियः' 'निर्वैरः सर्वभूतेषु' तथा 'शुनि चैव वपुषा च पण्डिताः समदर्शिनः' ऐसा कहा है वहाँ दूसरी ओर यह भी कहा है कि 'आसुरीय और क्रूर लोगोंको मैं आसुरी योनि देता

हूँ और दुष्टोंका नारा करता हूँ।' 'क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु' और 'विनाशाय च दुष्टताम्' ये दोनों प्रकारके वचन देखनेमें परस्पर विरोधी हैं। यहूत-से लोग इनकी सझति नहीं बैठा सकते। 'सर्वभूतहिते रतः' आदि लक्षणोंसे शान्ति पुरुषका वर्णन करके उसीके लिये 'हत्वाऽपि स र्गलोकाश्च हन्ति न निबध्यते' ऐसा भी कहा है, इस मूलभूतलैयोंको समझना बड़ा कठिन है। कलासक्ति भी छोड़ना, सङ्ग-त्याग भी करना और कर्तृ-त्वाभिमानसे अज्ञित रहकर भी उसी उताहले कर्म करना, जिस उताहले कर्मासक्त लोग किया करते हैं, 'मुक्तसङ्ग' और 'अनहंवादी' होकर भी 'धृत्युरसाहसमन्वित' बन जाना, ये सब बातें बहुतोंके खयालमें बिल्कुल असम्भव है। किन्हीं-किन्हींकी धारणा है कि अर्जुनको युद्ध जैसे कर्ममें—विशेषतः पारिवारिक कलहपूर्ण युद्ध-सरीखे तामसी कर्ममें प्रवृत्त करनेके लिये भगवान्ने द्वारा उसे इतने गूढ़ और सारगर्भित तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया जाना तो ऐसा ही अप्रयोजक हुआ जैसे फोह फोदीकी रोटी सेकनेके लिये चन्दनकी लकड़ी जलाये। इसी प्रकार ऊपरसे जो कर्म दिखलायी पड़ता है, वह मूलमें अकर्म है और ऊपरसे जो अकर्म दिखलायी पड़ता है वह मूलमें कर्म है, इस उलझनसे निकलना भी बहुतोंके लिये बड़ा कठिन होता है। इन समस्त कूट समस्याओंको भलीभाँति समाधानपूर्वक समझनेके लिये महाभारतमें वर्णित श्रीकृष्ण-चरित्रका मार्मिक और सूक्ष्म परिशीलन ही सर्वोत्तम उपाय है।

सारांश यह कि श्रीकृष्ण-चरित्र कर्मयोगके समस्त अंगोपांगोंका स्पष्टीकरण करनेवाले उदाहरणोंका एक अपूर्व संग्रह है। जब श्रीकृष्ण पाण्डवोंके वृत्त बनकर हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ जव दुर्योधनने उन्हें भोजनके लिये निमन्त्रण दिया, तब उसे अस्वीकार करते हुए आपने कहा—

संप्रीतिमोज्ञान्यन्नानि आपद्भोज्यानि वा पुनः ।

न च संप्रीयसे राजन् न चैवापद्रता वयम् ॥

अर्थात् 'भोजन या तो प्रेमसे होता है, या विपत्ति पड़ने पर चाहे जहाँ मिले जैसे खाकर पेट भरना पड़ता है। यहाँ विपत्ति तो हमपर पड़ी नहीं है और प्रेम है नहीं!'

श्रीकृष्णका प्रेम कौरवोंके साथ क्यों नहीं है और पाण्डवोंके साथ क्यों है, इस बातका भी खुलासा श्रीकृष्णने उसी समय कर दिया, उन्होंने कहा—

यस्तान्द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्ताननु स मामनु ।

पेक्षयात्मं हि गतं विद्धि पाण्डवैर्धर्मचारिभिः ॥

पाण्डवोंके साथ मेरी ऐसी एकरूपता हो गयी है कि जो उनके शत्रु हैं वे मेरे शत्रु हैं और जो उनके मित्र हैं वे मेरे मित्र हैं; और इस एकरूपता या तादात्म्यका कारण यह है कि पाण्डववर्ग धर्मचारी हैं । यानी श्रीकृष्ण धर्मके पक्षपाती हैं, किसी व्यक्तिविशेषके नहीं हैं । पाण्डव धर्मचारी हैं, इसीलिये उन्होंने उनका पक्ष ग्रहण किया ।

उचित और अनुचित दोनों ही प्रकारके पक्षपातके उदाहरण महाभारतमें मिलते हैं । गीताके पहले अध्यायमें यह तुलना स्पष्ट दिखलायी पड़ती है । इधर तो पाण्डवोंका सत्यपक्ष होनेके कारण श्रीकृष्ण उनकी ओरसे पूर्ण उरसाह और सच्चे दिलसे, सारथ्य जैसे नीच कर्मको भी स्वीकार करके युद्धमें भाग लेते और अर्जुनको प्रोत्साहित करते हैं । उधर दुर्योधनका असत्य पक्ष होनेपर भी, भीष्मपितामह—जैसे श्रेष्ठ पुरुषके ‘अर्थस्य पुरुषो दासः’ के अनुसार (मनमें उसके हारनेकी सम्भावना समझते हुए भी) उसका पक्ष ग्रहण करते हैं । ‘अर्थ’ शब्दका अर्थ चाहे धन लिया जाय, या चाहे पहले दिया हुआ वचन माना जाय और चाहे क्षत्रियोंके निश्चित किये अलिखित नियम माने जायें; पर श्रीकृष्णके धर्म-पक्षपातके सामने

भीष्मका अर्थ-पक्षपात बिल्कुल हल्का या गौण ठहरता है । पाण्डवोंका पक्ष न्यायका है, इसका भीष्मको पूर्ण विश्वास था, फिर भी वह दुर्योधनको स्वीकृत कार्य निवाहनेका उत्साह दिला रहे थे, और आश्चर्य यह कि इतने पर भी दुर्योधनका संशय दूर नहीं होता था ।

धर्मसंस्थापनके कार्यमें साधुपुरुषोंका संरक्षण और दुष्टोंका प्रतिकार करना पड़ता है, अथवा प्रकाश करनेका अर्थ ही जैसे अन्धकारको हटाना है वैसेही साधु-परित्राण तथा दुष्ट-दलन ये दोनों कार्य एक दूसरेके साथ गुँथे हुए हैं, प्रत्युत ये दोनों एकरूप ही हैं । जब प्रतिकारका कार्य सामने आ उपस्थित होता है तब सारा बल लगा देना पड़ता है । श्रीकृष्णने वचनसे ही ऐसे बलका चमत्कार दिखलाना आरम्भ कर दिया था, और चाणूरमर्दनमें तो वह बहुत स्पष्ट रूपसे देखनेमें आया । जब अन्यायका पक्ष लेकर बलका दुरुपयोग किया जाता है तब वह पाशविक बल कहलाता है । और जब उसका उपयोग, आवश्यकता-नुसार न्यायपक्षमें होता है तब वही बल ईश्वरीय बल समझा जाता है । बल स्वरूपतः पाशविक नहीं होता, वह उपयोग-भेदसे ईश्वरीय या शैतानी माना जाता है ।

इसप्रकार मनुष्यको उसकी प्रयत्नसाध्य बातोंका दिग्दर्शन करानेमें ही श्रीकृष्णचरित्रकी अपूर्वता है, चमत्कारमें नहीं । उसमें यदि चमत्कार भी हो तो यह है कि अनेक विपत्तियाँ आ पड़नेपर भी अन्तमें सत्य और न्यायको ही विजय प्राप्त होती है ।

मेरी भव-बाधा हरो राधा नागरि सोय ।

जा तनुकी झाँई परे, श्याम हरित, द्युति होय ॥

या अनुरागी चित्तकी गति समुझै नहिं कोय ।

ज्यों-ज्यों बूढ़ै श्याम रँग, त्यों-त्यों उज्जल होय ॥

सीस मुकुट काटि काछनी, कर मुरली उर माल ।

याहि बानिक मो मन वसो, सदा विहारीलाल ॥

श्रीरासलीलाका रहस्य

(लेखक—आचार्य श्रीमदनमोहनजी गोस्वामी वैष्णवदर्शननाथ, भागवतरत्न)

जकलके पढ़े-लिखे महाभारतोंमें ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो भगवान् की 'रासलीलाका वास्तविक रहस्य क्या है?' इसको भलीभाँति नहीं समझकर उसकी बड़ी बेतुकी आलोचना किया करते हैं। इसीसे वे विपरीत भावनाओंके फंदेमें फँस जाते हैं। रासलीलाका रहस्य जानना मनुष्य-बुद्धिके अगोचर है। जिस रासलीलाके रहस्यको इन्द्र, चन्द्र, ब्रह्मादि देवगण भी हृदयमग्न नहीं कर सके, श्रीमहादेवजीने भी जिस लीलाके रहस्यको न समझ कर स्वयं गोपीभावको स्वीकार किया, इसीसे उनका एक नाम गोपीरवर महादेव हुआ, उस लीलाका रहस्य लिखनेके लिये मुझ-जैसे व्यक्तिका लेखनी उठाना छट्ठा मात्र है। इसीलिये मैं अपनी ओरसे कुछ भी न कहकर यहाँ उन्हीं बातोंको लिखना चाहता हूँ जो गुरुजन और भक्तजनोँसे मैंने सुनी है। वास्तवमें रासलीलाके रहस्यको आग्यवती मन्त्री गोपियाँ या गोपीभावके भावुक लोग ही समझते हैं।

सबसे प्रथम रासके लक्षणपर विचार करना उचित है। सर्वशक्तिमान् परिपूर्ण परतत्त्वकी पराख्या-शक्तिके साथ अनादिसिद्ध रिरंसाकी जो उत्कण्ठा है और उस उत्कण्ठाके साथ जो चिदितास है उसीको 'रास' कहते हैं। इस लीलामें अपूर्व नृत्य, गीत, आलिङ्गन आदि भावोंका विशेष परिचय विद्यमान है। श्रीधर स्वामीजीने इसी बातकी पुष्टिमें लिखा है।

‘रासो नाम बहुनर्त्तकीयुक्तो नृत्यविशेष’

बहुनर्त्तकीगणोंके नृत्यविशेषका नाम 'रास' है। पूज्य श्रीजीवगोस्वामीजीने भी लिखा है—

नैर्दग्धहीतकण्ठीनां अन्योन्यात्तरकप्रियाम् ।

नर्त्तकीनां मवेद्रासो मण्डलीभूय नर्त्तनम् ॥’

इसका तात्पर्य यह है कि, नट लोग नर्त्तकीयुग्म-समूहोंके कण्ठमें हाथ धर कर नर्त्तकीगणोंके साथ मण्डलाकारसे जो नृत्य करते हैं उसको रास कहते हैं। एक ही श्रीकृष्ण भगवान् ने प्रकाश मूर्तिसे अनेक होकर शतकोटि

गोपियोंके साथ रासलीला की थी। इसका श्रीभागवतमें वर्णन है—

रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपीमण्डनमण्डित ।

योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्वयोर्द्वयो ।

प्रविष्टेन गृहीताना कष्टे स्वनिष्ठ स्त्रिय ॥

दो-दो गोपियोंके मध्यमें एक-एक श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव था। प्रत्येक गोपिका श्रीकृष्णको अपने समीपमें स्थित जानती थी। उस समय सबने मण्डलाकार होकर नृत्य किया था।

इस रासलीलामें दो रहस्य हैं—अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग। प्रथम रहस्यका अभिप्राय आनन्दरसका आस्वादन कराना है, और दूसरेका अभिप्राय कामको पराजित करना है। विश्वब्रह्माण्डमें श्रीकृष्णके सिवा और किसीने भी कामको पराजित नहीं किया। इन्द्र समस्त देवताओंके अधिपति थे, किन्तु वे कामको नहीं जीत सके। इसी तरह अन्यान्य देवताओंकी बातें हैं। कामविजयी तो एकमात्र श्रीकृष्ण भगवान् ही हुए। इसलिये जबतक मनुष्य कामपर विजय प्राप्त न कर ले, तबतक वह भगवान् श्रीकृष्णकी रासलीला देखने-सुननेका अधिकारी नहीं हो सकता। इसीने देवताओंको भी रासलीला देखनेका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था।

रासलीलामें भगवान् श्रीकृष्ण नायक थे और श्रीराधिकाजी नायिका थीं। अन्यान्य ब्रजगोपियाँ श्रीकृष्णकी साक्षात् प्रकाशस्वरूपा थीं। यहाँ कामके भावका लेश भी नहीं था, केवल प्रेम था। रासलीला कामके बाहर प्रेम राज्यकी वस्तु है। प्राकृत दृष्टिके लोग श्रीकृष्णका ब्रज गोपियोंके साथ जो आलिङ्गनादि व्यवहार हुआ था, उसको कामकीड़ा कहकर भ्रम करते हैं। परन्तु भगवान् की यह क्रीड़ा केवल प्रेममयी थी। श्रीधर स्वामीजी महाराज कहते हैं—

‘शृङ्गाररसकयास्पर्शेन विशेषतो निवृत्तिपरं पञ्चाध्यायी’

‘शृङ्गाररसकी कयाके बहाने निवृत्तिपरा यह रास-पञ्चाध्यायी वर्णित होगी। इसमें एक भी कया प्रवृत्तिपरा नहीं है। श्रीपाद सनातनगोस्वामीजीने भी लिखा है—

‘ह्लादिनीशक्तिविलासलक्षणपरमप्रेममयैवैषा रिरंसा न तु काममयीति ।’

अर्थात् इस रासलीलाकी रिरंसा ह्लादिनी-शक्तिका अनादि विलास है । यह काममयी कदापि नहीं है । यह भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्रीशुकदेवजी निवृत्तिमार्गमें परिपूर्ण थे, उन्होंने भी जो रासलीलाका वर्णन किया है, उसको कामपरा नहीं समझा है । यदि यह लीला कामपरा होती तो वे कदापि मुमुर्षु धार्मिक राजा परीक्षितके सामने इसका वर्णन नहीं करते । इससे सिद्ध होता है कि यह लीला श्रीराधाशक्तिके साथ शक्तिमान् श्रीकृष्णका अनादिसिद्ध स्वाभाविक विलास है । इसमें प्राकृत-कामकी गन्धमात्र नहीं है । काम प्राकृत वस्तु है और श्रीकृष्ण अप्राकृत है । अप्राकृत श्रीकृष्ण कदापि प्राकृत कामके अधीन नहीं हो सकते ।

श्रीमहादेवजीने कामकी पीड़ासे उत्तेजित होकर एक समय मदनको दहन कर डाला था । पर श्रीकृष्णका प्रभाव देखिये, करोड़ों व्रज-युवतियोंके सामने कामको अपनी सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग करनेकी आज्ञा दे दी, परन्तु कामदेवमें श्रीकृष्णको मोहन करनेकी शक्ति ही उत्पन्न नहीं हुई, वरं श्रीकृष्णके सौन्दर्यको देखकर काम स्वयं मोहित हो गया । इसीसे श्रीकृष्णका नाम मदनमोहन हुआ । श्रीचैतन्य-चरितामृतमें कहा गया है—

‘जिनि पञ्चशर दर्प, स्वयं नव कन्दर्प
नामवरे मदनमोहन ।’

वाल्म्य, पौगण्ड और कैशोरके भेदसे श्रीकृष्णकी लीला त्रिविध है । ‘रासलीला’ भगवान् श्रीकृष्णकी कैशोर-लीला है । पाँच वर्षकी अवस्थातक आपने बाल-लीला की । दस वर्षकी अवस्थातक पौगण्ड-लीला की और सोलह वर्षकी अवस्थातक कैशोर-लीला की । इसके अनन्तर यौवन-लीलाका वर्णन है ।

श्रीपाद चक्रवर्तीजीने ‘रासलीला’ का आठ वर्षकी अवस्थामें होना बतलाया है । अष्टम वर्ष पौगण्डके अन्तर्गत होनेपर भी बलवान्‌के लिये उक्त अवस्थामें ही कैशोरका भाव प्रकट हो जाता है ।

चान्द्रमासके हिसाबसे यह लीला आश्विन शुक्ल पूर्णिमामें समझी जाती है तथा सौर-मासके हिसाबसे कार्तिक-मासकी पूर्णिमामें होती है । श्रीभागवतमें शारदीय पूर्णिमाके दिन रासलीलाका होना वर्णित है ।

यह रास प्रथम रास है और सर्वप्रधान है । इससे पहले प्रकट रासलीलाका कोई प्रमाण कहीं देखनेमें नहीं आता ।

जिन व्रजगोपियोंको साथ लेकर श्रीकृष्णने रासलीला की थी, उनके दो भेद देखनेमें आते हैं । एक सुहृद् पत्ता है और दूसरी विपत्ता । इनमें पहली श्रीकृष्ण-मिलनकी सहायका थी और दूसरी विरुद्धाचारिणी थी । परन्तु शारदीय रासके दिन सपत्ता-विपत्ता सभी आकृष्ट हुई थीं । इसीसे उस दिनके रासका नाम महारास था ।

यद्यपि श्रीराधा-कृष्णकी सेवापरायणा अनेक सखियाँ थीं, परन्तु उनमें ललिता, विशाखा, सुचित्रा, चम्पकलता, रङ्गदेवी, सुदेवी, लुङ्गविद्या और इन्दुरेखा ये आठ सर्वप्रधाना थीं । इन सखियोंके अधीन आठ मञ्जरी हैं । इनके नाम रूपमञ्जरी, रतिमञ्जरी, लवङ्गमञ्जरी, मञ्जुलमञ्जरी, कस्तूरीमञ्जरी, गुणमञ्जरी और मादकमञ्जरी हैं ।

प्रत्येक सखियोंका बहुत-सी गोपियोंको लेकर एक-एक दल था, इस दलको ‘यूथ’ कहते थे । उपर्युक्त अष्ट सखियोंमेंसे एक-एक सखी यूथेश्वरी थी । प्रत्येक यूथेश्वरी अपने-अपने यूथोंको लेकर रासमें सम्मिलित हुई थीं ।

इन व्रजगोपियोंके दो भेद थे—नित्यसिद्धा और साधनसिद्धा । श्रीराधा प्रभृति नित्यसिद्धा थीं । अर्थात् श्रीकृष्णके साथ जिनका अनादिकालसे सम्बन्ध चला आता है, इसमें अष्टादशशतक मन्त्र प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । उसमें ‘गोपीजनवल्लभ’ पदसे श्रीकृष्णकी आराधना अनन्तकालसे व्यक्त होती है । और ऋषिचरी साधनसिद्धा थीं । पञ्चपुराणमें यह कथा प्रसिद्ध है ।

पुरा महर्षयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः ।

दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र मोक्तुंमैच्छन्सुविग्रहम् ।

ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्रभूताश्चक्रुर्गुह्ये ॥

किसी समय दण्डकारण्यवासी महर्षिगणोंने श्रीराम-चन्द्रजीके सौन्दर्यको देखकर श्रीभगवान्‌के साथ आत्सरमण करनेकी इच्छा प्रकट की । वे सब महर्षिगण व्रजमें गोपी-रूपसे उत्पन्न हुए और उन्होंने श्रीकृष्णकी प्राप्ति इस ‘रास-लीला’ के समयपर की । इन नित्यसिद्धा और साधन-सिद्धाओंके भी चार भेद पाये जाते हैं—‘श्रुतिचरी, ऋषिचरी, गोपकन्या, और देवकन्या ।’ इसमें भी पञ्चपुराणका वचन प्रमाण है—

गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेया ऋषिजा गोपकन्यकाः ।

देवकन्याश्च राजेन्द्र न मानुष्यः कथञ्चन ॥

श्रीकृष्णने वंशी बजा कर गोपियोंको धनमें आकर्षण किया। सभी गोपकन्या और गोपबधुएँ अपने-अपने गुरु-जनोके समक्ष ही श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुन कर श्रीकृष्णके पास धनमें चली गयीं। इसका रहस्य यह है कि वंशीध्वनिको सुन कर गोपियोंको धैर्य न रहा। श्रीकृष्णके द्वारा प्रेषित वेणुगीत नामक भृत्यने गोपियोंके कषाटस्थल्य कर्णद्वारसे अन्तःकरणरूप कोपागारमें प्रविष्ट कर उनके धैर्य, लज्जा, भय आदि महा धनसमूहका अपहरण करके उसे श्रीकृष्णके चरणोंमें लाकर अर्पण कर दिया। इस वेणुगीत नामक महा घोरको पकड़नेके लिये किसीकी भी अपेक्षा न कर वे सब उसीके पीछे दौड़ पड़ीं। जैसे वेगयुक्त प्रवाहमें जाती हुई नौकाको कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही तीव्र प्रेमप्रवाहमें बहती हुई प्रेममयी गोपियोंको रोकनेमें कोई भी समर्थ नहीं हुआ।

भगवान् श्रीकृष्णने यह रासलीला अघटित-घटना-पटीपसी योगमायाके द्वारा सम्पन्न की। भगवान् की तीन मुख्य शक्ति हैं—चित्शक्ति, बहिरङ्गाशक्ति, और जीवशक्ति। चित्शक्ति का नाम पराशक्ति भी है, यह पराशक्ति तो योगमाया नामसे प्रसिद्ध है ही। जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे पृथक् नहीं है वैसे ही यह योगमाया शक्ति भी भगवान् से पृथक् नहीं है। बहिरङ्गाशक्तिका नाम माया अविद्या, या अज्ञान है। इस बहिरङ्गाशक्तिके दो कार्य हैं—गुणमाया और जीवमाया। यह गुणमायासे सृष्ट्यादि कार्य करती है और जीवमायासे अन्नन्त जीवोंका विमोहन करती है। श्रीकृष्णकी लीलाके साथ इनका सम्बन्ध नहीं है।

व्रज-सुन्दरियोंको प्रेमदान देनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णने 'रासलीला' की। इस लीलाके रहस्यको जाननेके लिये भगवान् की कृपा स्पर्श है, अन्यथा बहिरङ्ग लोभ इसको जाननेमें कदापि समर्थ नहीं हो सकते। कठोरनिषद्में कहा गया है।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतेन।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-
स्तस्यैष आत्मा वृणुते तन् स्वाम् ॥

इस वाक्यके अनुसार श्रीभगवद्-अनुग्रहसे ही रासलीलादिका तत्त्व जाननेकी शक्ति प्राप्त होती है। अन्यथा जीव बहिरङ्गा मायासे मुग्ध रहते हैं। अतएव भगवान् के इन प्रेमतरंगोंको समझनेके लिये उनका कृपापात्र बननेकी चेष्टा करनी चाहिये।

अभिलाषा

(रचयिता—कविवर श्रीदयामाचरणदत्तजी पंत)

[१]

नखर ! मुरलीधर नन्दन !

मैं सुद्र वंशकी वंशी हूँ,
छिद्रोंसे भरा हुआ है तन।
निज सदय करोंसे छिद्र छिपा,
धुंवन द्वारा दे आदवासन।

स्वर पेसा मर दे मनमोहन !

जिसमें जग-रव यों दूष जाय,
ज्यों मायामें निमग्न है मन ॥

[२]

प हो गिरिधारी मधुसूदन !

मैं पापोंका गुह्य पर्वत हूँ,—
केवल जड़, वज्र, कठिन पाहन।
निज कोमल अनामिका द्वारा,
मुसकी भी उठा पतित-पावन !

ज्यों उठा लिया था गोवर्द्धन,

जो स्वयम् वज्र-वर्षा सहकर
औरों को छामा दे भगवन् ॥

[३]

हे ललितमय ! हे जग-जीवन !

यभुना-सम श्याम हृदय-हृदमें,
कर रहा कालिया विषय-वसन।
वह क्षमा, दया, सुख, शान्ति, श्रेष्ठ-
के शोष चुका है प्राण-मयन।

आ कमलनयन कालिय-मर्दन,

धर अमय चरण, फिर ठठे न फण
कर इस क्षण इसका दर्प-दहन ॥

इत नयनागर नैदनैदन उन नवनागरि वाल ।
नेह भरे नैननि निरखि आग-जग होत निहाल ॥

रास-लीलाका स्थान

(लेखक—प्रोफेसर श्रीजयेन्द्रनाथ भगवानलाल दूरकाल; एम० ए०)

समस्त प्रकृतिके प्रभु, जिनकी अनन्त माया-शक्तिमें सम्पूर्ण विश्व लीलारूपसे विलसित हो रहा है और हम लोगोंका समस्त वाग्-विलास जिनके अनुकीर्तनमें नियोजित होकर ही सफल होता है, उनकी अवतार-लीलाका पार हमारी मनुष्य-बुद्धि कैसे पा सकती है ? भगवान् वेदव्यास-की समाधि-भापारूप श्रीमद्भागवतके अन्दर रसकी पराकाष्ठा-स्वरूप रासपञ्चाध्यायीमें वर्णित रास-प्रसंग वैष्णवोंके लिये परमप्रिय, पूज्य और नित्य कीर्तनीय है। कितने ही लोगोंको इस प्रसंगमें कलङ्कका आभास दीखता है, कुछ लोग इसमें अनेक रूपकोंकी अवतारणा कर मनका समाधान करते हैं, और कुछ लोग प्रभुकी अप्रमेय लीलाके सम्बन्धमें कुछ भी ऊहापोह न कर उसके कीर्तनमें ही रस, आनन्द और शान्तिकी प्राप्ति करते हैं। तथापि इस प्रसंगके सम्यग्दर्शनसे विशेष आत्म-सन्तुष्टि अवश्य होती है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी यह लीला कोई जुगुप्सित कर्म नहीं है—कलङ्करूप नहीं है, कलङ्कभास है।

श्रीमद्भागवतके अनुशीलन करनेवालोंको अक्रूरजीका ब्रह्मलोकदर्शन भलीभाँति विदित है, कलिकपुराण एवं अन्यान्य पुराणोंमें गोलोकका वर्णन प्रसिद्ध है। रास-पञ्चाध्यायीमें वर्णित रासलीलाका स्थान वह गोलोक है। भगवान् श्रीकृष्णने अपने भक्तोंके संकल्पकी सिद्धिके लिये ब्रह्मरात्रिके अवसरपर योगमायाके द्वारा गोप-गोपियोंको गोलोकमें ले जाकर वहाँ इस रास-लीलाकी योजना की थी, अतएव इस रास-लीलाका स्थान गोलोक ही है।

अब यह देखना है कि श्रीमद्भागवतके इन अध्यायोंकी अभिधा-शक्ति यों किसप्रकारसे चरितार्थ होती है। दशम स्कन्धके २८ वें अध्यायमें परमात्मा श्रीकृष्ण श्रीनन्दरायजीको वरुणलोकसे वापस लाते हैं। नन्दजीके द्वारा अतीन्द्रिय वरुण-लोकका वर्णन सुन कर सबके मनमें भगवान्के निज गोलोक देखनेकी इच्छा होती है। भगवान् उनपर कृपा करके अपनी योगसिद्धिके द्वारा उन्हें तमस्के परे स्थित गोलोक दिखलाते हैं। योगमायाके द्वारा उन्हें ब्रह्मद्वर्गमें ले जाते हैं और वहाँ गोपगण उस ब्रह्मलोकका दर्शन करते हैं, जिसको अक्रूरजीने

देखा था। गोपोंको वहाँ आनन्द और शान्ति मिलती है, वे वहाँ श्रुतियोंको साक्षात् मूर्तिमान् होकर भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए देखते हैं। अष्टाईसवाँ अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है, परन्तु विषय पूरा नहीं होता। भगवान् वेदव्यासको यह अद्भुत पुण्य-दर्शन तीन ही श्लोकोंमें पूरा कर देनेसे तृप्ति नहीं होती। यहाँ तो केवल उपक्रममात्र होता है। इसी ब्रह्मलोककी अथवा गोलोककी उत्तमोत्तम रास-लीलाका वर्णन इसी प्रसंगके सम्बन्धमें किया गया है, इसीलिये उन्तीसवाँ अध्याय पूर्व प्रसंगके अनुसन्धानमें इस-प्रकार आरम्भ होता है।

भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः

इसमें 'अपि' और 'ता' शब्द पूर्व-प्रसंगके सम्बन्धके द्योतक ही हैं। यहाँ पूर्णिमाकी एक रात्रि नहीं, परन्तु अनन्त ब्रह्मरात्रियाँ हैं और योगमायाके आश्रय द्वारा योगमायिक स्वप्नमें भगवान् गोप-गोपियोंके साथ रमण करते हैं। इस ब्रजमें इन्दिरा सदा-सर्वदा निवास करती है और गोपाङ्गनाएँ भी, उनकी दृष्टि प्रकाशमय हो जानेके कारण यह अनुभव करती हैं कि श्रीकृष्ण गोपिकानन्दन नहीं हैं, परन्तु अखिल देहियोंके अन्तरात्मा हैं। योगेश्वर श्रीशुकदेवजीने भी शंका-समाधानमें यही कहा है कि तेजोमय देवताओंके कायोंको भौतिक मनुष्योंके कायोंकी भाँति दोषरूप नहीं समझना चाहिये। क्योंकि वहाँ स्थूल क्रिया ही नहीं है। ब्रह्मरात्रिका दृश्य दूर हो जानेपर गोपगण यमुनातटसे अपने-अपने घरोंको चले जाते हैं। इसप्रकार रासपञ्चाध्यायीका प्रसंग श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा गोपियोंको दिखलाया हुआ एक योगमायिक स्वप्न है। इसीलिये भगवान् श्रीकृष्णके शत्रु शिशुपालने भी उनकी निन्दा करते समय इस विषयमें कोई आक्षेप नहीं किया।

भगवान्की लीलाएँ अनेक अर्थोंमें अनेक प्रकारसे चरितार्थ होती हैं। तथापि यहाँ वाच्यार्थका बोध करना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। यह अर्थ मान लेनेपर अनास्थाको कोई स्थान नहीं है, अनीतिकी गन्ध नहीं है और कामधेनुरूप शब्दकी अविधा, लक्षणा और व्यञ्जना सभी शक्तियाँ शरदकी कुञ्जोंकी भाँति फलवती हो जाती हैं।

रास-लीलामें आध्यात्मिक तत्त्व

(लेखक—प० श्रीवलदेवप्रसादजी मिश्र, एम०ए०, एल०एल०बी०, एम०आर०ए०एस०)

भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रोंका रहस्य समझ लेना आसान नहीं। व्यावहारिक चरितावलीके पीछे जो आध्यात्मिक भावनाएँ भरी पड़ी हैं, उन्हें जाने बिना श्रीकृष्ण-चरित्रकी आलोचनापर कलम उठाना सरासर मूर्खता है। यदि हम यह समझ लें कि रुक्मिणी देवी लक्ष्मीका रूप हैं और राधा-देवी भक्तिका, तभी हम यह जान सकते हैं कि अनेक नरेशोंसे घिरी रहनेपर भी किसप्रकार रुक्मिणीजी चुपचाप अलक्षित-भावसे श्रीकृष्णजीके ही साथ भाग निकलीं और इसी प्रकार रुक्मिणी-पति होकर भी भगवान् क्यों राधा-रमण कहलाये और क्यों उन राधाके हाथ बिक गये, जो एक सामान्य कुटीरमें निवास करनेवाली रहीं।

श्रीमद्भागवतमें रासपञ्चाध्यायीका वैसा ही मान है, जैसा दूधमें मक्खनका अथवा खानमें हीरेका होता है। कारण यही है कि इसमें जिस रास-लीलाका वर्णन किया गया है, उसके पीछे गहन आध्यात्मिक तत्त्व छिपा है। भगवान् की वह रास-लीला सामान्य रास-लीला नहीं थी। वह आध्यात्मिक रास-लीला थी, जिसमें भक्त जीवोंको परमात्माके साथ आनन्दान्तरिकमें नृत्य करनेका अवसर मिलता है। भगवान् का आह्वान सुनकर गोपिकाएँ एकदम चनकी और निकल पड़ती हैं और अनेक सङ्घों और आपत्तियोंकी परवा न कर उस स्थानपर पहुँच जाती हैं, जहाँ बंशीकी वह मनोमोहिनी ध्वनि गूँज रही थी। भगवान् स्वयं अपने लौकिक उपदेशोंसे गोपियोंकी परीक्षा लेते हैं और उन्हें वापस होनेका उपदेश देते हैं, परन्तु भक्त-गोपियाँ अपने निश्चयपर अड़ी रहती हैं। उनका यह प्रयत्न निश्चय देख भगवान् उन्हें विश्वके आनन्द-आन्दोलनमें सम्मिलित कर लेते हैं। यह हुई वृद्ध निश्चयकी महिमा। परन्तु वास्तविक भक्तिके लिये इतना ही पर्याप्त नहीं। जिसप्रकार भगवान् की ओर सच्ची लगन आवश्यक है, उसी प्रकार अपने 'मैं' पतका—अपने आपका—अपने अहंकारका—विगलन भी तो आवश्यक है। भगवान् के साक्षिण्यसे यदि भक्त अपनेको परम धन्य और पूर्ण कृत-

कृत्य मानने लगा और दूसरोंको अपने समझ तुच्छ समझने लगा, तो उसकी उस भक्तिको कच्ची रसायन ही समझना चाहिये। इसलिये जब गोपियोंमें अहंकार आया, तब भगवान् ने अदृश्य होकर विरहकी तीव्र आँचसे उनकी भक्तिके कच्चे पारेको अक्सीर बना दिया। संयोग और वियोगके ऐसे चमत्कार दिखा कर भगवान् ने जब गोपियोंका हृदय सर्वथा शुद्ध कर दिया, तब अपने वास्तविक उपदेशावृत्त से उनके हृदयको प्रशान्त बनाते हुए उन्हें अपने रासके आनन्दका अनुभव कराया।

विश्वमें गति ही प्रधान है। यह गति (Motion-Vibration) नियमबद्ध होती है। इसी नियमबद्ध गतिसे विश्वका प्रादुर्भाव और इसीमें विश्वका विलय है। इस नियमबद्ध गतिको हम भगवान् का रास कह सकते हैं। जो इसका रहस्य समझता हुआ इसमें प्रवृत्त होता है, वही इसके सच्चे आनन्दका अनुभव कर सकता है। भगवान् अपने मधुर आह्वानसे प्रत्येक व्यक्तिको इस रासके लिये आमन्त्रित करते हैं। जो वृद्ध निश्चयके साथ अपना सगुण अभिमान दूर करके इस ओर अग्रसर होता है, वह परम शान्ति और परम आनन्द प्राप्त कर लेता है। दूसरे लोग अपनी-अपनी शक्ति और सामर्थ्यभर आगे बढ़कर रह जाते हैं।

योगकी दृष्टिसे भी रासका रहस्य इसी प्रकार समझा जा सकता है। अनाहत-नाद ही भगवान् श्रीकृष्णकी बारी ध्वनि है, अनेक नादियाँ ही गोपिकाएँ हैं, कुछ कुण्डलिनी ही श्रीराधा है और मस्तिष्कका सहस्रद्वार कमल ही वह सुरम्य वृन्दावन है, जहाँ आत्मा और परमात्माका सुखमय सम्मिलन होता है तथा जहाँ पहुँच कर ईश्वरीय विभूतिके साथ जीवात्माकी सगुण शक्तियाँ सुरम्य रास रचती हुई नृत्य किया करती हैं।

रास पञ्चाध्यायी समाधि-भाषामें बिली गयी है। इसमें बताया हुई रास-लीलाका रहस्य आप जिस दृष्टिसे समझना चाहें, उसी दृष्टिसे समझकर सुख प्राप्त कर सकते हैं। जो निरे साहित्यिक और शृंगार-रस-प्रिय हैं, वे भी

इसमें अपने सन्तोपके लिये पर्याप्त सामग्री पा सकते हैं। परन्तु इसी एक भावनाको प्राधान्य देकर कुछ कवियोंने जो इसके रहस्यको प्रायः नष्टभ्रष्ट कर डाला है, उसे देख अत्यन्त दुःख होता है।

रासके इन पाँच अध्यायोंमें भगवान्‌के लिये 'योगेश्वरेश्वर' 'आत्मन्यवरुद्धसौरतः' आदि महत्त्वपूर्ण विशेषणोंका प्रयोग किया गया है। अन्तमें यह भी कहा गया है कि जो कोई इस चरित्रको सुनेगा, वह भक्ति प्राप्त करके अपने हृदयके विकार और हृदयकी काम-वासनाको शीघ्र दूर कर देगा। 'हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः।' जिस चरित्रके सुनने और समझनेसे काम-वासनाका विलय हो जाय, उस चरित्रको कोई कामोद्दीपक कहे तो इससे बढ़कर अनर्थ और क्या हो सकता है ?

जिस समय भगवान्‌ने गोपियोंसे कहा कि तुम घर लौट कर अपने-अपने पति, पिता, पुत्र आदिकी सेवा करो, उस समय वे गोपियाँ कहती हैं—

हे भगवन् ! विषय-वासनाओंको छोड़कर हम आपकी शरण आयी हैं; क्योंकि आप ही तो हमलोगोंके पति, पिता, पुत्र आदिके अन्तरात्मा हैं, तब फिर अब हमें उन विकार-शील दुनियावी भक्तोंकी ओर प्रेरित न कीजिये और अपने चरणोंमें स्थान दीजिये।

आगे चलकर जब भगवान्‌ अदृश्य हो गये हैं, तब रोती हुई गोपियाँ कह रही हैं—

हे भगवन् ! आप हमारे वक्षःस्थलपर उन कल्याणकारी चरणोंको रखिये जो भक्तोंकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाले हैं,

लक्ष्मीके द्वारा पूजित हो चुके हैं, पृथिवीके आभूषण हैं और आपत्तिग्रस्त मनुष्योंके ध्येय हैं।

फिर जब भगवान्‌के दर्शन होते हैं, तब गोपियाँ उन्हें नेत्रकी राहसे हृदयमें बैठकर आँखें बन्द कर इसप्रकार आनन्दमग्न हो जाती हैं, जैसे कोई परम योगी हो—

तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च।

पुष्पांश्चुपगुह्यास्ते योगीवानन्दसंयुताः॥

ऐसे प्रसंगोंके रहते हुए भी रास-लीलाको दूषित कहना और काम-वासना-जन्य वतलाना कहाँ तक न्यायसंगत होगा ? सम्य-समाजका बाल-डेंस (Ball-dance) भले ही कामोद्दीपक हो; गँवार अहीरोंका डण्डानाच या इसी तरहका अन्य नाच भले ही असम्य कहा जाय, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह रास-लीला तो एक विलक्षण ही लीला थी, जिसका रहस्य समझना सर्वसाधारणके लिये सहज नहीं।

भगवान्‌की पूर्णता सच्चिदानन्दत्वमें है। उनके 'सत्' की कथा—पराक्रम, शक्ति अथवा सत्ताकी कथा मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वामन, परशुराम आदि अवतारोंमें भी मिल सकती है। उनके 'चित्' की कथा—ज्ञान, कर्तव्य-निष्ठा, चैतन्य आदिकी कथा राम, बुद्ध, व्यास आदि अवतारोंमें भी मिल सकती है। परन्तु उनके 'आनन्द' की कथा—उनके माधुर्य, सौन्दर्य, प्रेम आदि भावोंकी कथा केवल श्रीकृष्णवतारमें और उनकी इस रास-लीलाहीमें भलीभाँति दृष्टिगोचर होती है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि भगवान्‌की यह रास-लीला ही भगवान्‌के पूर्णवतारके रहस्यको भलीभाँति प्रकट कर रही है।

कृष्ण-कला

अधर अरुणारे मुरलीवारे।

विष्णु दाँस-सी श्याम मुरलिया,
नटवर गिरिधर श्याम कन्हैया,
हिय-हरवा, नयनोंबिच कजरा,
'केशी' कोविद किमि यह बूझै,

राम नाम ध्वनि धारे।

मोहि लिये जग सारे॥

नूपुर-ध्वनि भनकारे।

शेष-शारदा हारे॥१॥

चतुर्मुख ब्रह्मा वेणु बजावैं।

पञ्चम धैवट सबै अलापैं,
लघु-गुरु-भाव-मेद पहिचानैं,
स्वाद-तोष दोऊ दुर्लभ अति,
'केशी' शारद हँसि अस बोली,

गोपी एक न आवैं।

कृष्ण-कला कस पावैं॥

वेणु पटक पछतावैं।

श्याम-सङ्घ किन ध्यावैं॥२॥

भगवती मञ्जुकेशी देवी.

प्रेम और सेवाके अवतार श्रीकृष्ण

(लेखक—श्रीयुत पी०एन०शंकरनारायण ऐयर बी०ए०,बी०एल०)

कृपा-प्रार्थना

स्तरकी भूरि-भान्ध-भूमिसे एक चादेरा मिला है, यह वह भूमि है, जहाँ प्रेम और सौन्दर्य-के अवतार भगवान् श्रीकृष्णने पवित्र मानव-लीला की भी तथा जिसे अपने प्रेम-मीयूष और सौन्दर्य-सुधासे सिञ्चन किया था। मुझे आशा हुई है कि मैं उस प्रभुका कुछ गुण-गान करूँ। ॐ महा! कैसे आनन्दकी बात है! वाणीको सफल करनेका यह कैसा सुन्दर व्यवसर है। हृदय मानो उछल रहा है और अपने उद्गारोंको व्यक्त करनेके लिये विलक्षण प्रयास करता है, फिर भी क्या कारण है कि एक शब्द भी नहीं निकलता? उस प्रेममयके प्रेमका आनन्द लूटनेवाले दक्षिणके महात्माओ! अपने इस बालककी वाणीपर विराज कर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे यह प्रेम और सौन्दर्यकी अद्भुत शक्तिसे सारे विरोधोंको मिटा देनेवाले, उस भगवान्की महिमाको अशान्ति और व्यग्रताके तापसे तप्त जगत्को सुनानेमें सफल हो।

ॐ इस सम्बन्धमें कहा गया है—

एकान्तलाम बचसो नु पुंसा

सुक्रांकमीलेगुणवादमाहुः।

(श्रीमद्भा० ३।६।३७)

उक्त परम पुण्य-कीर्ति श्रीहरिके गुण-कीर्तनमें ही वाणीकी परम सफलता है। दूसरी जगह यह भी कहा गया है—

जिह्वाऽसती दार्दुरिकेव सत

न चोपगायत्युद्गमगगगाः॥

(श्रीमद्भा० २।३।२०)

जो नहीं करहि राम-गुण-गाना। जीह सो दादुर जीह समाना ॥

हाँ, जो लोग उस महापुरुषके गुणानुवाद करनेमें अपनेको अयोग्य समझते हैं, उनके लिये भी सूक्तजीके निम्नलिखित शब्द बड़े ही आश्वासनपूर्ण हैं—

नमः पतन्यात्मसमं पतत्रिणः।

अर्थात् पक्षीगण अपनी शक्तिके अनुसार ही आकाशमें उड़ते हैं। गरुड़ बहुत ऊँचा उड़ता है, तो बेचारी लवा चिड़िया नीचे ही उड़कर सन्तोष कर लेती है।

हे प्रियतम ! मनुष्य भयभीत होकर ईश्वर-बुद्धिसे तुम्हारी पूजा करने लगे, पर तुम्हें इससे प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा हृदय तो प्रेमका भूखा है। उनकी अय-मूलक पूजासे ही तुम्हारा रूप उन्हें विकराल दिखायी दिया। लोग सर्वत्र बुद्धिसे तुम्हारी भक्ति और ध्यान करते थे। स्वरूपका इसप्रकार विच्छेद किये जानेसे तुम्हारे प्रेममय हृदयमें दुःख होने लगा।

कुछ ऐसे लोग भी थे जो तुम्हें अपार महिमा और असीम माधुर्यकी मूर्ति समझ कर तुमसे प्रेम करते और तुम्हारी पूजा करते थे, परन्तु तुम इस पूजासे भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि आदर-भाव प्रयुक्तताका कारण होता है न कि एकताका। तुम्हारा हृदय इस बातके लिये छटपटाता था कि सारे भूत-प्राणी तुम्हारे साथ एकीभावको प्राप्त हो जायँ और तुम्हारी भी सारे भूत-प्राणियोंके साथ एकता हो जाय। तुम्हारी इस इच्छामें तुम्हारा अहैतुक प्रेम ही हेतु था जो बिना किसी भेदभावके सबपर समानरूपसे फैल रहा था और सबको अपने प्रभावसे प्रभावित कर सुमधुर एकताके साँचेमें ढाल दिया करता था। तुम्हारा हृदय इस बातसे दुःखी था कि वे असंख्य जीव, जिनका तुम्हारे प्रेममें सदासे हिस्सा चला आया है, इस पृथिवीपर जन्म लेकर प्रेम और एकताके मार्गको भूल उसकी जगह स्वार्थ-साधन, कलह और अशान्तिके भँवरमें पड़कर पृथिवी माताके लिये भाररूप होकर जी रहे हैं।†

भू-भार-हरण तथा प्रेम-दानार्थ आगमन

इसीलिये तुमने साधारण मनुष्योंका-सा शरीर धारण कर एक ग्वाल-बालककी भाँति वन-वन भटक कर गौँ

† अश्वौहिणी पतिभिरद्वैर्नृपलाञ्छने।

भुव आक्रम्यमाणया आभाराय कृतोद्यमः॥

(श्रीमद्भा० ९।२४।५९)

अनेक अश्वौहिणी सेनाके स्वामी, राजचिह्नधारी असुरोंके आक्रमणद्वारा भारी भारसे दबी हुई पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही भगवान्ने अवतार लिया था।

चरायीं और एक बाँसकी बाँसुरीपर आत्माको आह्लादित करनेवाली मतवाली तान छेड़कर भूले हुए लोगोंको प्रेमका वह पथ प्रदर्शित किया जो सबको एक प्रेममय आनन्दके सूत्रमें बाँध देता है। यों करके तुमने सारे संसारको सौन्दर्य, सुख एवं समृद्धिसे आप्लावित कर दिया।

भूले हुए यज्ञकी पुनः शिक्षा।*

जब वे भूले हुए पथिक तुम्हारे पास लौटकर आये तो तुमने प्रेमके साथ उन्हें यह स्मरण कराया कि तुमलोगोंके लिये सुख-प्राप्तिका एकमात्र उपाय प्रेमपूर्वक दूसरोंकी निःस्वार्थ सेवाके भावमें रँग जाना ही है। वे तुम्हारे वास्तविक आशयको भूलकर कर्मकाण्डके पुष्पित प्रपञ्चमें पड़ गये थे। इसीलिये तुमने फिरसे मनुष्यरूपमें अवतीर्ण होकर अपने आचरणोंद्वारा उन सबको एकताके सूत्रमें बाँधनेवाले विशुद्ध-प्रेम और निष्काम-सेवाका पवित्र मार्ग बतलाया और कहा—

‘मित्रो ! इन भाग्यशाली वृद्धोंको देखो, इनका जीवन केवल दूसरोंकी सेवाके लिये ही है। ये स्वयं वायु, वर्षा, भूप और जाड़ा सहकर उनसे सदा हमें वचाया करते हैं। अहो ! इनका जन्म धन्य है, जो इनके यहाँसे कोई भी दुखी प्राणी विमुख नहीं लौटता। भाइयो ! उन्हींका जीवन सफल है जो इन वृद्धोंकी भाँति अपने जीवन, सम्पत्ति, बुद्धि और वाणीद्वारा सदा दूसरोंकी सेवामें लगे रहते हैं।’

हे प्यारे ! इसीलिये ज्ञानी महात्माओंने कहा है कि स्वभाव-सिद्ध स्वार्थपरता और कलहके जालमें फँसे हुए अविद्या-अस्त संसारका कल्याण तुम्हारी उन मानव-लीलाओंके अवयव करनेमें ही है जो तुमने प्रेमावतारके रूपमें

की थी। तुम प्रेमके कारण ही मनुष्यलोकमें आकर संसारमें युवक-आन्दोलनके एकमात्र नेता बने थे और प्रेम तथा एकताका प्रचार किये थे। क्या ही अच्छा होता यदि आज भी संसारके समस्त नवयुवक तुम्हारे आदर्श मार्गका अनुसरण करते।

प्रकृति द्वारा स्वागत।

जिस शोभन-कालमें यह प्रेमावतार मर्त्यलोकमें प्रकट हुआ उस समय समस्त प्रकृतिने उसका स्वागत किया। आकाश मेघ-मुक्त हो गया, नक्षत्र खूब चमकने लगे, नदियों और जलाशयोंका जल निर्मल हो गया, कमल खिल गये, वनराजियाँ पत्तियोंके कमनीय कलरवसे गूँज उठीं, सुगन्ध समीर मन्द-मन्द बहने लगा, किन्तु हाय ! उस समय मथुरानिवासी और समस्त संसारके लोग गाढ़ निद्रामें मग्न थे, क्योंकि वे सर्व भूतोंकी प्रेम-युक्त सेवाके मार्गसे विचलित हो चुके थे। पशु, वनस्पति तथा प्रकृतिके अन्दर—जो अब भी सेवा करती है—एक नैसर्गिक बुद्धि होती है, जिसके द्वारा उन्हें भावी शुभाशुभ घटनाओंका पहलेसे ही पता लग जाता है। इसीलिये हमें उनके द्वारा शकुनका ज्ञान होता है।

कारागारमें जन्म, माता-पिताको कष्ट।

श्रीकृष्णका अवतार एक राजकुलमें बन्दीगृहमें हुआ। पाणिग्रहणके पश्चात् कई वर्षोंतक उनके माता-पिताको अपार कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि आकाश-वाणीद्वारा कंसको यह मालूम हो गया था कि प्रभु इनके घर जन्म लेंगे। भगवान्‌को पुत्र-रूपमें प्राप्त करनेके लिये उन्हें जो कुछ भी कष्ट सहना पड़ा, वह वास्तवमें उनके लिये आनन्दरूप ही था। प्रेम-पथके पथिकको महान् एवं अपार दुःखका सामना करना ही पड़ता है !

ॐ सहयक्षाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविव्यध्वमेषवोऽस्त्विदकामधुक् ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ३।१०)

प्रभुने इसके साथ-साथ मनुष्योंको उत्पन्न किया और उनको उपदेश दिया कि इससे तुन्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।

† पश्यतैतान्महाभागान् परार्थैकान्तजीवितान् ।

वातवर्षातपहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः ॥

यत्तावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिपु ।

प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय एवैवचरेत्सदा ॥

(श्रीमद्भा० १०।२२।३२, ३५)

† यस्मिन् सत्कार्णभ्यूपे यशस्तोर्थवरे सकृत् ।

श्रोत्राजलिरुपसृश्य ध्रुवते कर्मवासनाम् ॥

(श्रीमद्भा० ९।२४।६२)

पुनः—

आच्छिद्य कीर्तिं सुखोकां वितत्य ह्यजसा नु कौ ।

तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्स्वं पदमीश्वरः ॥

(श्रीमद्भा० ११।१।७)

श्रीहरिके यशरूपी श्रेष्ठ तीर्थ-सुधाका एक वार भी श्रोत्ररूप अजलिके द्वारा पी लेनेवाला मनुष्य कर्म-वासनाओंके त्याग करनेमें समर्थ हो जाता है। इसीलिये कविगण सुन्दर छन्दोंमें इस पवित्र कीर्तिका गान करते हैं, ...।

प्रेम पथ अति ही कठिन सर्वपे निबद्धत माहि ।
चढके मोम-नुरङ्गपे चलता पावक माहि ॥

भगवान्‌के जन्म लेते ही माता पिताको उनसे अलग होना पड़ा । देवताओंने आकर उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि उन्हें अपने पुत्रकी रक्षाके लिये कोई भय नहीं करना चाहिये । भगवान्‌ने भी प्रकट होते ही स्वयं अपना चतुर्भुजरूप दिखलाया था और माता पिता दोनों-हीने ईश्वरके रूपमें पहचान भी लिया था^१ । तथापि वास्तव्य प्रेमवश उन्हें यह भय था कि कहीं कंसके हाथों इस मनोहर बालकका अन्तिम न हो जाय, इसलिये उन्होंने अपने हृदयके ठुकड़े प्रिय-नवजात शिशुको उसकी रक्षाके लिये प्रसन्नताके साथ विलग कर दिया । पिताने स्वयं तो जाकर उन्हें एक ग्वालके घरमें रख दिया । सत्त्वे प्रेमका मार्ग ही ऐसा है । प्रेमास्पदका चेम और सुख ही प्रेमीके जीवनका एकमात्र उद्देश्य है और इसीमें प्रेमकी सफलता है । इस उद्देश्यके सामने भीषण कष्ट और अनन्त वियोगका दुःख कोई धीज नहीं है । प्रेमास्पद ईश्वर है तो क्या हुआ, प्रेमीकी दृष्टिमें तो वह प्रेमास्पदके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । उसके लिये विविध कष्ट सहने, और उसको भयसे बचानेमें ही प्रेमीको परम आनन्द मिलता है ।

जन्मते ही ब्रज-गमन, सेवा-मार्गका स्वीकार ।

भारतके अमर महर्षि एवं पौराणिक श्रीशुकदेवजीका कथन है कि 'भगवान्‌ जन्म लेनेके अनन्तर ही माता-पिताके गृहको छोड़कर गोपोंके पास चले गये थे'^२ । क्या इस कथनसे श्रीशुकदेवजीका यह तात्पर्य है कि यद्यपि उन्होंने स्वयं तथा सनत्कुमारोंने पाँच ही वर्षकी अवस्थामें प्रेमपूर्वक संसारकी सेवा करनेके निमित्त गृह-त्याग कर दिया था, पर प्रेमावतार भगवान्‌ने तो जन्मते ही अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया ।

ब्रजके प्रेमकी अनन्यता ।

अब प्रश्न यह होता है कि उनका वह कार्य क्या था और वे क्यों ब्रज गये ? लोगोंका कहना है कि उनके अवतारका

सांस्कृतिक हेतु पृथिवीका भार हरण करना था, क्योंकि माता पृथिवी भगवान्‌के पास जाकर रोयी थी^३ और उसने शर्पना की कि मेरे स्वार्थपरायण दस्यु सन्तान मेरेलिये भारस्य हो रहे हैं, उनसे मेरा छुटकारा करा दीजिये । पृथिवीने अन्यत्र भी कहा है कि मैं सब कुछ सह सकती हूँ, किन्तु मिथ्यावादी मनुष्योंका भार नहीं सह सकती^४ । कुछ लोगों का यह कहना है कि भगवान्‌ने धर्म अर्थात् ईश्वरके समुल्लेख जानेवाले कर्मोंकी स्थापना और दुष्टोंका दमन करनेके लिये जन्म लिया था^५ । यदि यही बात है तो इस उद्देश्य की सिद्धिके लिये वह ब्रज क्यों गये ? श्रीशुकदेवजी उपसंहारके श्लोकके अगले दो शब्दोंमें इसका कारण बतला देते हैं^६, वहाँ उनका उद्देश्य सिद्ध ही नहीं हुआ, और भी विशाल हो गया, क्योंकि प्रेम ही सब सुधारोंकी जड़ है । भगवान्‌ने पहले भी एक स्थलपर कहा है 'शान्ति और प्रेमसे जैसे सारे काम सिद्ध होते हैं वैसे आवेश अथवा क्रोधसे नहीं होते'^७ ।

ब्रज ही एक ऐसा स्थान था, जहाँ प्रेमका पूर्ण सागर था । यह भूमि पृथिवीपर उस दिव्य परमधामना ही प्रतिरूपक है जो गोलोकके नामसे प्रसिद्ध है, जहाँका जीवन सर्वथा शाश्वत और दिव्य है, क्योंकि वहाँ सर्वत्र प्रेमका पूर्ण प्रसार होनेके कारण सारी अनेकवर्त स्वाभाविक ही एकताके रूपमें परिणत हैं । ब्रजमें,—जो पीछे

३ भूमिभूतनृपत्वा नदैत्यानीकशतायुते ।

आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माण शरणं ययौ ॥

गौर्भूत्वाऽशुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुण विभो ।

उपस्थिताऽन्तिके तस्यै न्यसनं स्वमवोचत ॥

(श्रीमद्भा० १०।१।१७-१८)

४ न ह्यसत्यात्परोऽधर्म इति शोवाच भूरियद् ।

सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम् ॥

(श्रीमद्भा० ८।२०।४)

५ परित्राणाथ साधूना विनाशाय च दुष्कृताश्च ।

धर्मसंस्थापनार्थाय समवामि शुने शुने ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ४।८)

६ जातो गतं पितृगृहाद् ब्रजमेधितार्थं.....

(श्रीमद्भा० ९।२४।६६)

७ न सत्संगेण सिध्यति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा ॥

(श्रीमद्भा० ८।६।२४)

१ विदितोऽसि भगान्ताश्चात्पुरुषं प्रकृते पर ।

(श्रीमद्भा० १०।३।१३)

२ जातो गतं पितृगृहाद्ब्रजमेधितार्थं ।

(श्रीमद्भा० ९।२४।६६)

हटकर वृन्दावनमें चला आया था—छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, बलवान्-निर्बल, जड़-चेतन, स्त्री-पुरुष और बाल-वृद्ध आदिका कोई भेद नहीं था। सारा समाज प्रेमकी ऐक्योपादक लहरमें सराबोर था। प्रेम ही एक ऐसी शक्ति थी, जो सर्वत्र पूर्णरूपसे व्याप्त थी। यदि कहीं देखनेमें कुछ भेद भी प्रतीत होता था, तो वह भी उस प्रेमकी मधुरताको बढ़ानेमें ही सहायक होता था। सारे प्रेमके केन्द्र भगवान् श्रीकृष्ण थे। उनके प्रेमकी वर्षा सभीपर समानरूपसे होती थी। ब्रजवासी-मात्रका पृथक् अस्तित्व, पृथक् सम्पत्ति, पृथक् भावना और पृथक् वृत्ति केवल श्रीभगवान्को प्रसन्न करनेके ही लिये थी ॥ भगवान्का भी पृथक् जीवन, पृथक् भाव तथा पृथक् मनोवृत्तियाँ प्यारे ब्रजवासियोंको सुखी एवं कृतार्थ करनेके लिये ही थीं। उन लोगोंका आदर्श जीवन था, क्योंकि वे सब केवल श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये ही जीवन धारण करते थे। श्रीकृष्ण ही सबके प्राण थे। ज्यों-ही माता यशोदा, किसी दूसरी और ध्यान देना चाहतीं, त्यों-ही भगवान् तुरन्त कुछ-न-कुछ कौतुक करके उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेते और इन सारी बातोंका पर्यवसान अपार आनन्दमें होता। श्रीकृष्ण अपनी माताको खिलाते और उन्हें अपने पीछे-पीछे गाँवभरमें दौड़ाये फिरते। माता यशोदाने भी एक दिन दाव पाकर उन्हें रस्सीसे बाँध दिया था। इसी प्रकार वे गोकुलके प्रत्येक घरमें जाकर ऊँधम मचाया करते, परन्तु उनका नटखट स्वभाव किसीको भी अखरता नहीं, उनकी लीलाएँ परिणाममें

* यह बात वृन्दावनकी एक प्रसिद्ध घटनासे और भी स्पष्ट हो जाती है। कालिय-दमनके समय जब भगवान् एक बार कुछ निश्चेष्ट-से दिखायी दिये, तब उनकी इस दशाको देखकर उनके प्यारे गोपबालक और उनकी गौएँ बेहोश होकर पृथिवीपर गिर पड़ी थीं।

तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट-

मालोक्य तत्प्रियस्वखाः पशुपा शृशार्ताः।

कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदर्थकालत्रकामा

दुःखानुशोकमयमृदुधियो निपेतुः॥

तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः॥

आबालवृद्धवनिताः सर्वेऽङ्ग पशुवृत्तयः।

(श्रीमद्भा० १०।१६।१०, १४, १५)-

गोपगणोंने अपने प्रियतम श्रीकृष्णको, जिनको वे अपना शरीर, पुत्र, कलत्र, मित्र और सारी अर्भिलाषाएँ अर्पण कर चुके

सदा ही सबके लिये सुखदायी होती थीं। जलमें तरंगोंकी भाँति कहीं-कहीं भेद दिखायी पड़ता, परन्तु वह आन्तरिक प्रेमका ही बाह्यरूप होता था और उसका परिणाम भी सबके लिये परम आनन्दकी प्राप्ति होता था। श्रीकृष्ण-भक्तोंके निर्दोष आनन्दमय भाव-तरंगोंमें दोषकी भावना ही नहीं करनी चाहिये। उन भक्तोंकी महिमा कौन बखान सकता है? भगवान् जबतक ब्रज अथवा वृन्दावनमें रहे, वे सबको एकताके सूत्रमें बाँधनेवाले तथा सारे विरोधोंको आनन्दके महासागरमें डुबा देनेवाले सर्वोच्च प्रेममें सराबोर रहे। यही नहीं, उनकी मधुर मूर्ति ही प्रेममयी थी। साक्षात् प्रेम ही उनके साँचेमें ढला हुआ था। यह मानो उन भावी महान् कार्योंकी तैयारी थी, जो उन्होंने मथुरा और द्वारकामें किया था। इसीलिये श्रीशुकदेवजीने 'एधितार्थ' पदका प्रयोग किया है।

ब्रजकी महिमा और उसका प्रमाण।

इसीलिये सभी महात्माओंने बड़ी भक्तिके साथ ब्रज और उसके चराचर-निवासियोंके निरतिशय आध्यात्मिक माहात्म्यको बतलाया है। इसीसे ब्रह्माजीने भक्तिपूर्ण शब्दोंमें ब्रजरजके माहात्म्यका वर्णन किया है और वृन्दावनके

ये, जब कालियसर्पके शरीरमें लिपट जानेके कारण निश्चेष्ट देखा, तब वे सब-के-सब अत्यन्त दुःखी हो गये एवं दुःख, पश्चात्ताप और भयसे हतचेतन होकर जमीनपर गिर पड़े।

श्रीकृष्णके अर्पित प्राण और मनवाले उन बाल, वृद्ध, नारी और गौ-वैल, सभीकी यह दशा हो गयी। गोपियोंकी तो कुछ विचित्र ही स्थिति थी, वे अपने प्रियतम श्रीकृष्णको सर्पके शरीरसे लिपटे देखकर बड़ी ही व्याकुल हुईं, उन्हें सारा संसार शून्य दिखायी देने लगा। 'शून्यं प्रियव्यतिहतं ददृशुस्त्रिलोकम्।'।

(श्रीमद्भा० १०।१६।२०)

कैसा दारुण दृश्य है? इसप्रकार श्रीकृष्णने क्षण-भरकी परीक्षासे यह जान लिया कि सारे गोकुलका जीवन केवल उन्हींपर अवलम्बित है। 'इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सखीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः॥'

(श्रीमद्भा० १०।१६।२३)

ब्रह्माजीने भी कहा है—

यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते।

(श्रीमद्भा० १०।१४।३५)

उन ब्रजवासियोंके धन, धाम, मित्र और प्रियजन, पत्नी, शरीर, पुत्र और प्राणतक तुम्हारे ही लिये हैं।

कुर्भोंमें वृष अथवा लताके रूपमें भी जन्म लेनेको छोड़-
भाग्य समझा है * । ज्ञानिश्रेष्ठ उद्धवजीने भी, जिन्हें
श्रीकृष्ण अपना ही स्वरूप समझते थे † इसी प्रकारकी
प्रार्थना की थी ‡ ।

यही क्यों, मथुराकी स्त्रियोंने भी ब्रज तथा ब्रज-
वनिताओंकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है § स्वयं भगवान्

* ब्रह्माजी कहते हैं—

तद्भूरिमागमिह जन्म किमप्यद्वया

यद्रोकुलेऽपि कतमाङ्गिरजोभिषेकम् ।

यज्जीवित तु निखिल भगवान्मुकुन्द

स्त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिगुणमेव ॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।१४)

इस भूमिपर, वृन्दावनमें और उसमें भी गोकुलमें जन्म
होना ही परम सौभाग्य है । क्योंकि यहाँ जन्म होनेसे किसी
न किसी गोकुलनिवासीकी चरणरज सिरपर पड़ ही जायगी । ये
गोकुलवासी इसीलिये धन्य है कि श्रुतियाँ आजतक जिस ब्रह्मकी
खोज कर रही हैं, वही इनका जीवन-सर्वस्व हो रहा है ।

† नोद्धवोऽप्यपि मन्मूने यद्गुणैर्नादित प्रभु ।

(श्रीमद्भा० १।४।११)

भगवान् कहते हैं कि उद्धव मुझसे कुछ भी न्यून नहीं है ।

‡ परम ज्ञानी उद्धवने वृन्दावनमें लृप्त बननेकी
आकांक्षा की, जिससे वह गोपियोंके चरण रेखुका स्पर्श कर कृतार्थ
हो जाय ।

आसामहो चरणरेणुषामह स्यां

वृन्दावने किमपि शुक्मलतौषधीनाम् ।

या दुस्त्यज स्वजनमाययथ च हित्वा

भेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विश्रुत्याम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।४७।६१)

यही नहीं, उन्होंने गोपियोंके पद-रजकी बारम्बार श्रद्धापूर्वक
वन्दना की—

वन्दे नन्दब्रजस्त्रीणां पादरेणुममीदृश ।

यासां हरिकथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।४७।६१)

उद्धव कहते हैं—मैं नन्दब्रजकी इन सब स्त्रियोंके चरणरज
की बारम्बार वन्दना करता हूँ, इनके गाये हुए श्रीहरिगीत
त्रिभुवनके पवित्र करनेवाले हैं ।

§ पुण्या बत ब्रजभुनो यदय नृलिङ्ग

गूढ. पुराणपुरषो वनचित्रमाख्य ।

श्रीकृष्णने उद्धवको सत्सङ्गकी महिमा बतलाते हुए सन्तोंके
उदाहरणमें गोपियोंका नाम दिया है और जिसप्रकार
भाव-समाधिमें उन्होंने सब कुछ भुला दिया था, उसे प्रादुर्
बतलाया है X । श्रीकृष्णदेवजीने कहा है कि जो गोपियोंके
साथ भगवान्की क्रीड़ाका चरित्र पढ़ेंगे उनका चित्त सारी

गा. पाल्यन्तहृदल वषयश्च वेणु

विक्रीडयाश्चति गिरित्ररमाचितादभि ॥

गोप्यस्तप किमचरन्त्यदमुष्य रूप

लावण्यसारमसमोर्वमनन्यासिद्धम् ।

दृग्य पिबन्त्यनुसवाभिन्नव दुराप

मेकान्तधाम यशस श्रिय देशस्य ॥

या दोहनेऽवहनने मयनोपलेप

प्रेक्षेद्धनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ ।

गायन्ति चैनमनुरक्तपियोऽभुक्कठयो

धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचिन्तयाना ॥

(श्रीमद्भा० १०।४४।१३-१५)

अहो ! ब्रजभूमिकी धन्य है, क्योंकि श्रीलक्ष्मीजी और
भगवान् शिवजी जिनके चरणोंका सदा पूजन करते हैं वे ही
पुण्यपुरुष मनुष्यरूपधारी होकर विचित्र वनमाल धारण किये,
मथुर मुरली बजाते और श्रीवल्देवजी तथा ग्वालबालोंके साथ
गोएँ चराते हुए अपनी क्राङ्गाभोंसे उसे पवित्र और पूज्य बनाते
हैं । गोपियोंने कौलन्ती तपस्या की है जो भगवान्के इस परम
दुर्लभ अनूप रूपको निरन्तर देखती हुई अपने नेत्रोंको सफल
करती हैं । अहा, वैसा अद्भुत शोभाका धाम यह रूप है । इसे
बढ़कर तो क्या, इसके समान भी कोई रूप नहीं है । यह रूप
स्वय सिद्ध है । यही रूप यश और श्रीलक्ष्मीजीके शोभाका एक-
मात्र आश्रय है । वे सब ब्रजगोपियों धन्य हैं जो गौ दुहते, दही
मथत, घर लीपते, भूला भूलते, रोते हुए बालकोंको पुचकारते,
काट्ट देते, चौका लगाते और विश्राम करते, सभी समय सदा
पवित्रकीर्ति श्रीकृष्णको सामने देखकर इनका कीर्तन करती
हैं, जिनका चित्त प्रबल पराक्रमी श्रीकृष्णमें ही अनुरक्त और
आसक्त है, जो उनका गुण गाते-गाते भानन्दके आसुओंसे भीग
जाती हैं और जिनका कण्ठ गद्गद् हो जाता है ।

X ता नाविदन्मय्यनुषद्भवद

धियं स्वमात्मानमतस्तथेदम् ॥

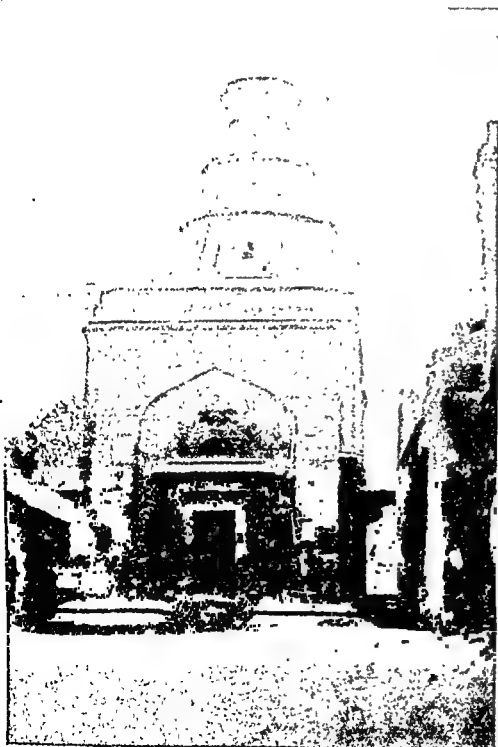
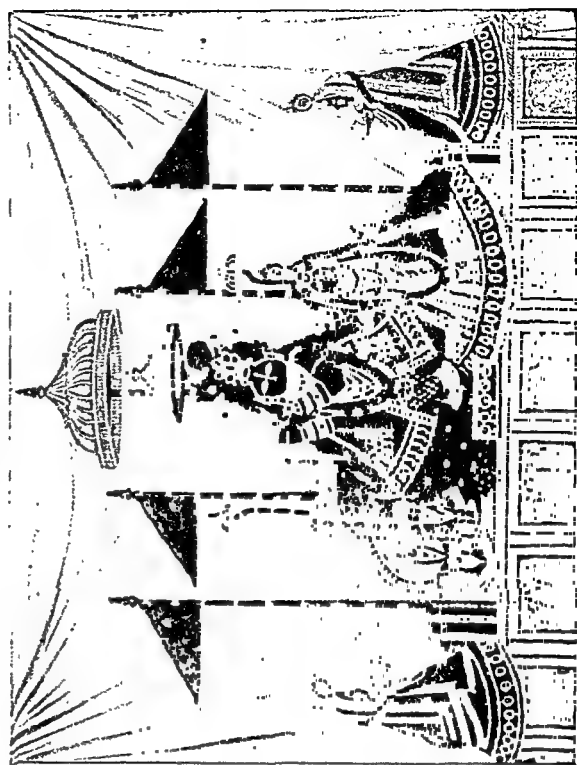
यथा समाधौ मुनयोऽवस्थितोये

नय प्रविष्टा इव नामरूपे ॥

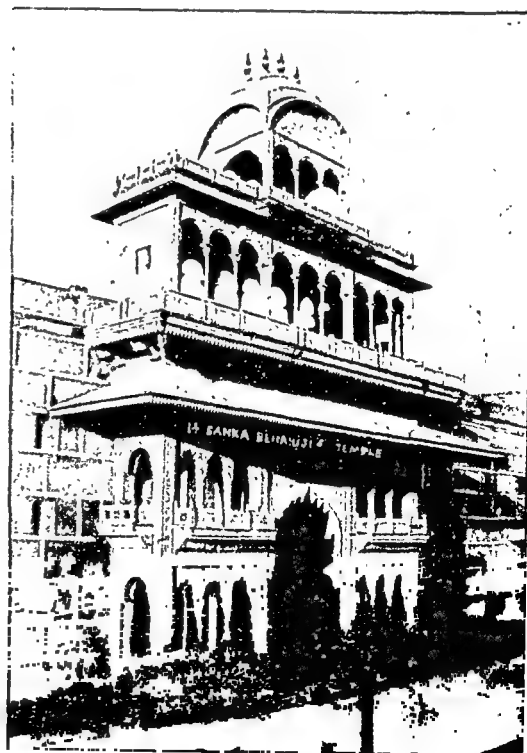
(श्रीमद्भा० ११।१२।१२)

श्रीगोपीनाथजी

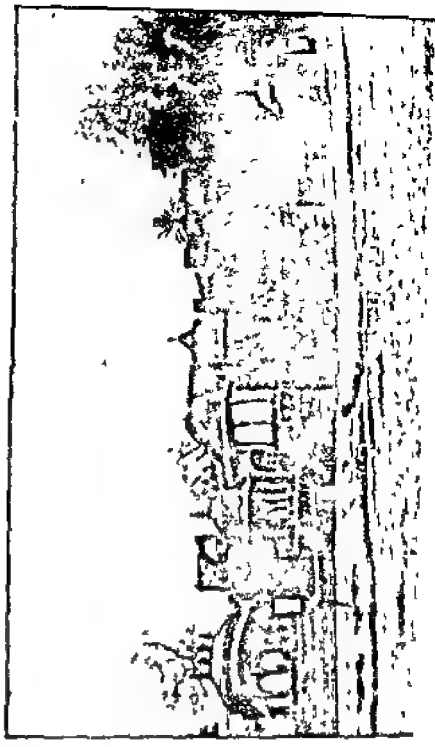
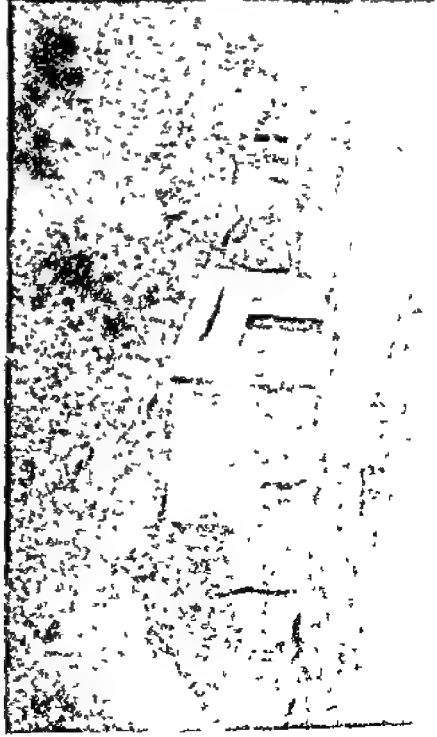
श्रीयुगलकिशोरजीका मन्दिर

श्रीवाँकेविहारीजीका मन्दिर

श्रीराधाविनोद (गोकुलनन्द मन्दिर) श्रीलोलनाथ गोस्वामीजीजी सेवा

वासनाओंसे शुद्ध हो जायगा और उनके हृदयमें उस सर्वोच्च निष्काम प्रेमका उदय होगा ॥

एधितार्थ किस प्रकार हुए ?

भगवान् श्रीकृष्ण किस प्रकार 'एधितार्थ' हुए ? उनके पृथिवीपर अवतार लेनेके उद्देश्य 'प्रेम' की व्रजभूमिमें किस प्रकार पुष्टि एवं सफलता हुई। इसपर विचार कीजिये। जिस क्षण भगवान् ने व्रजभूमिमें पदार्पण किया, समस्त व्रजका हृदय-कमल उसी क्षण विकसित हो गया। व्रजमण्डलने बड़े ही चावसे उनका स्वागत किया। गोकुल गाँवने, गौओंने, बछड़ोंने गोप-गोपियोंने—सबने सुन्दर-से-सुन्दर वस्त्रोंसे सुसज्जित हो भगवान् का स्वागत किया और यह कहकर उनसे वरदान चाहा कि 'भगवान् ! तुम अनन्त कालतक हमारे हृदय-मन्दिरमें निवास करो।' उसी दिनसे व्रजमें सुख-समृद्धि छा गयी, प्रेमावतारके पदार्पणसे सबके हृदय प्रेमाकर्षणसे मिल कर एक हो गये। उनके चरण-स्पर्शमात्रसे ही पृथिवीमाताका हृदय आनन्दसे खिल उठा। सत्य है, एक ही वास्तविक प्रेमावतारके रहनेसे देशमें सुख और समृद्धि छा जाती है।

प्रेममें अहंकारशून्यता और समता

भगवान् श्रीकृष्णका प्रेम अहङ्कारशून्य था। उस प्रेमका प्राणियोंके बाह्य शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं था। वह निस्सीम था और भगवान् के हृदयस्रोतसे प्रवाहित होकर जड़-चेतन सभी भूतोंके अन्तःस्थलके निगूढ़ शारवत प्रणयकी तन्त्रीको अपने सुख-स्पर्शसे स्पन्दित एवं आन्दोलित कर देता था। भगवान् श्रीकृष्ण अपने माता, पिता, सखाओं तथा गोपियोंके साथ रहकर जिस आनन्दका अनुभव एवं वर्णन करते थे, अन्यान्य चराचर भूतोंके साहचर्यमें भी वे उसी समाधितुल्य आनन्दकी वर्षा और अनुभव करते थे। वनस्थली, पर्वतश्रेणी तथा कालिन्दीके बालुकामय कूलको देखकर उनका हृदय आनन्दके प्रवाहमें बह जाता था। श्रीयमुनाके बालुकामय तीरको देख, सुमन-सौरभ-युक्त समीरको स्पर्श कर एवं बिहग-समूहोंकी काकलिकी सुनकर वे आश्चर्य एवं आनन्दमें मग्न हो जाते और कवित्वपूर्ण

शब्दोंमें अपने उद्गारोंको इसप्रकार व्यक्त करते थे, † 'आओ ! हमलोग यहींपर इन सबके साथ बैठकर कलेवा करें।' उनको पर्वत, बालू तथा नदियोंके सहवासमें उतना ही आनन्द आता था, जितना किसी चेतन प्रेमीके सह-वासमें। उनके प्रेमने भगवान् की दृष्टिमें उन्हें देवताओंसे भी ऊँचा बना दिया था। इसीलिये उन्होंने नन्दवाबाको देवराज इन्द्रकी पूजा करनेके लिये मने किया और कहा कि 'आप इस हमारे प्रिय मित्र गोवर्द्धन-पर्वतकी और गौओंकी पूजा कीजिये।' कृष्णपरायण श्रीनन्दजीने इस बातको स्वीकार किया और गोवर्द्धनकी पूजा की। इसका कारण यही था कि, जो बात भगवान् को रुचती थी, वही सबके मन भाती थी, क्योंकि वे ही अखिल प्रेमके आधार थे। कहीं मतभेदका नाम भी नहीं था, सर्वत्र एकताका साम्राज्य था। गोपियोंने भी उस पर्वतको सबका महान् प्रेमी सेवक समझ कर बड़े प्रेमसे उसीकी पूजा की। वे वृद्धोंको तो सेवाभावकी साक्षात् मूर्ति समझकर सदा ही उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम रखते थे एक स्थलपर आप बलरामजीसे कहते हैं 'भाई ! देखो ये वृक्ष किसप्रकार फूल और फलोंके भारसे झुककर आपका स्वागत कर रहे हैं ‡।' दूसरी जगह वे इन वृद्धोंके जीवनकी मनुष्योंके लिये बड़ा ही उच्च आदर्श बतलाते हैं।

श्रीयमुनाजीके साथ तो वे अपनी प्रेयसीके समान प्रेम करते थे। वनके पशु-पक्षी उनके क्रीड़ा-सहचर थे। वे और उनके साथी इन पशु-पक्षियोंके साथ अनेक खेल खेलते थे। वे वन्दरोंकी दुम पकड़ कर वृक्षोंपर चढ़ जाते और उनकी

† भगवान् अपने साथियोंसे पुकारकर कहते थे—

अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्याः

स्वेकलितपद्मदुलान्छबालुकम् ।

स्फुटस्तरोगन्धहृतालपत्रिक-

ध्वनिप्रतिध्वानलसद्गुमाकुलम् ॥

अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवा रूढं क्षुधादिताः ।

वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनैकैस्त्वृणम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१३।५-६)

‡ भगवान् श्रीवल्लभजीसे कहते हैं—

अहो अमी देववरामराचिंतं

पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् ।

नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन-

स्तमोपहत्यै तरुजन्म यस्कृतम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१५।५)

* विक्रीडितं व्रजवधूमिरिदं च विष्णोः

श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादय वर्णयेद्यः ।

भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं

हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥

(श्रीमद्भा० १०।३३।४०)

तरफ मुँह बनाकर खेलते थे। मंडकोंके साथ कूदते, कुँधोंके अन्दर झोंककर उसमें दिखायी देनेवाली अपनी परछाईयोंकी ओर मुँह बनाते थे। प्रतिध्वनिके साथ वार्तालाप करते, मोरोंके साथ नाचते, बगुल्लोंके साथ प्याज लगा कर बैठते और भँवरोंके साथ ताल दे-देकर गाते-ये। उन्होंने अपनी गायोंके अलग अलग नाम रख छोड़े थे और नाम लेकर पुकारते ही जो जहाँ भी होली, उनके पास दौड़ी चली आती थीं। उनके लिये वे प्रसन्नतापूर्वक काँटों और ककड़ों पर दौड़ा करते थे। यद्यपि उनकी प्यारी गोपियोंको इसके विचारसे ही दुःख होता था। एकबार जब भगवान् ने बड़दोंका (बड़ी उम्रके बड़दोंका) रूप धारण किया, तब गौएँ उनको देखकर पर्वतके शिखरसे बाँध तुड़ा कर भागीं। उनके अनोखे रूप सहने लगा ॥ समस्त भूत प्राणियोंके प्रति उनका जो प्रेम था, उसके प्रभावसे हिंसक पशु भी अपनी नैसर्गिक हिंसावृत्तिको भूल जाते और इसी कारण उनके पास सिंह और हरिय एक साथ खेलते थे। सारे-के-सारे भाव एक प्रेममें ही परिणत हो गये थे †। उस स्थानपर प्रेममयी सेवाका भाव ही सर्वत्र परिपूर्ण था, यहाँ उसीका साम्राज्य था। भगवान् श्रीकृष्णने इसप्रकार हमें उस सच्चे प्रेमकी ऐक्योत्पादक शक्तिका दर्शन कराया जो शरीर और व्यक्तित्वसे परे है।

॥ वृद्धाया तत्त्वैवशोऽस्तृतात्मा

सगोत्रजोऽत्यात्मपदुर्गमार्ग ।

विपालकुदम्बीव वदास्पपुच्छे

ङ्गादधु कृतैरासनुपया जनेन ॥

(श्रीमद्भा० १०।११।३०)

† यत्र नैसर्गदुर्वैरा सहासन्मृगादयः ।

मित्राणीवानितावासदुतहृदूतवकादिकम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१३।६०)

कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुहनन्दन ।

निर्वैराण्यमवस्तात कुराण्यपि निसगत ॥

(श्रीमद्भा० १०।२७।२७)

जिन पशु पक्षियोंमें स्वाभाविक ही बैर देखा जाता है वे भी यहाँ बैर छोड़कर एक साथ प्रेमसे रहते हैं, भगवान् की वासभूमि होनेके कारण यहाँ काम, क्रोधादि ताप नहीं है। श्रीकृष्णामिषेक होनेपर जिनमें परस्पर स्वाभाविक बैर रहता है वे क्रूर जीव भी मित्र हो गये। यही प्रेमकी महिमा है।

सेवामें आनन्द

भगवान् श्रीकृष्णका ऐसा प्रेम था, जिसमें दूसरोंकी सेवामें ही आनन्द मिलता था। शैशव-कालमें ही उन्होंने व्रजवासियोंकी सेवा की और उन्हें प्रसन्न करनेकी भरसक चेष्टा की। वे नाचते, गाते, दौड़ धूप करते और प्रिय वस्तु ला-खाकर उन्हें सर्वदा प्रसन्न करनेकी चेष्टा करते थे। अपने बाल-सखाओंके साथ व्रजवासियोंके घरोंमें नाना प्रकारके ऊधम मचाते, किन्तु इससे लोग प्रसन्न ही होते थे। ऊपरसे देखनेमें तो माता यशोदाके पास उनके आनन्ददायक ऊधमोंकी शिकायत लेकर गोपियाँ उलाहने देने आतीं ‡ किन्तु उनका वास्तविक आशय भगवान् को दरा कर उनके भाव भङ्गी-पूर्ण सुन्दर मुखारविन्दका दर्शन करना ही होता था, जैसा कि उनके प्रेम पिथुन नेत्रोंसे पता चलता था § अतः माता यशोदा भी उन्हें डाँटना छोड़कर स्वयं हँसने लगती थीं। व्रजमें होनेवाली उनकी कौतुकपूर्ण लीलाओंसे व्रजवासियों के आनन्द और प्रीतिकी वृद्धि ही होती थी। भगवान् निराश्र होकर उनकी वस्तुओंको उठा लाते तथा उनके हाथ समझ किये हुए मक्खन, दही और दूधको लेकर सबको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँट दिया करते थे और उनकी इस उदारताका लाभ केवल मनुष्योंको ही नहीं, अपितु पशुओं और वन्य-पशुओंतकको मिलता था। सब लोगोंकी भलाई और एकताके सम्पादनके लिये उन्होंने जो योजना सोची थी, उसमें समझ और विनम्रके लिये स्थान ही नहीं था।

नारदजीने एक स्थलपर कहा है—

जितना धन शरीर-रक्षाके लिये पर्याप्त है उतने ही धनपर मनुष्योंका स्वत्व है। जो इससे अधिक धनको अपना कहता है वह तो चोर और दण्डका भागी है X।

‡ कृष्णस्य गोप्यो रचिर वीक्ष्य कौमारचापलम् ।

शृण्वन्त्या किल तमातुरिति होनु समागता ॥

(श्रीमद्भा० १०।८।२८)

§ इत्य कामि समयनयनश्रीमुखालोकिनी

मिन्याख्यातार्थो प्रहसितमुखी नहुपाकधुमैच्छ ॥

(श्रीमद्भा० १०।८।३१)

X यावद्विद्येत जठर तावत्स्वत्व हि देहिनाम् ।

अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

(श्रीमद्भा० ७।१४।८)

विन्धावलीने भी श्रीभगवान्से कहा है—

पृथिवीपर जितनी वस्तुएँ दिखलायी पड़ती हैं, उन सबकी रचना आपकी क्रीड़ाके निमित्त हुई है। केवल कुतुब्धि और निर्लज्ज पुरुष ही किसी वस्तुको अपनी बतलाते हैं। ॐ इसी प्रकार ब्रह्माजीने भी प्रेममूर्ति ब्रजवासियोंसे कहा था कि 'तुम्हारे पास जो कुछ भी है—घर, सम्पत्ति, शरीर, स्त्री-बच्चे—यहाँ तक कि तुम्हारा जीवन भी (भगवान्के) क्रीडार्थ ही है।' श्रीकृष्णने सारी वस्तुओंका अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा वितरण करके मनुष्य और पशु ही नहीं सारी प्रकृति-को परस्पर प्रेमपूर्ण एकता तथा सेवाके सूत्रमें बाँध दिया था। सबको एक कर दिया था। उनके धनको बाँटकर भगवान्ने उनकी वास्तविक सेवा की थी। सारे आवरणोंसे मुक्त होकर उनका सच्चा प्रेम और भी निर्बाधरूपसे खिल उठा और उसने सबको कृतार्थ कर दिया। उनका प्रेम ऐसा था कि वह प्रेमास्पदकी रक्षाके लिये सदा विपत्तियोंको मेलनेके लिये अप्रसर रहता था। जानको भी जोखिममें डालनेमें नहीं हिचकता था। इसीलिये गोपियोंने प्रेममें विद्वल होकर ये शब्द कहे थे—

ॐ क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते
स्वान्यं तु तत्र कुपियोऽपर ईश कुयुः ॥
कर्तुः प्रमोस्तव किमस्य त आवहन्ति
त्यक्ताद्यिस्त्वदवरोपितकर्तृवादाः ॥
(श्रीमद्भा० ८।२२।२०)

ब्रह्मन्मनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् ।
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥
(श्रीमद्भा० ८।२२।२४)

भगवान् कहते हैं कि मैं जिसपर कृपा करता हूँ उसका धन-वैभव पहले हर लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन और ऐश्वर्यके नशेमें चूर होकर दूसरे प्राणियोंका और मेरा निरादर करता है।

भक्त वृत्रासुर इन्द्रसे कहता है—

† त्रैवर्गिकायासविधातमस्मत्
पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्त ।

ततोऽनुमेयो भगवत्प्रसादो
यो दुर्लभोऽकिञ्चनगोचरोऽन्यैः ॥
(श्रीमद्भा० ६।११।२३)

मेरे प्रभु अपने भक्तोंको धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्गके लिये चेष्टा नहीं करने देते, ऐसे ही अकिञ्चन भक्त भगवान्की प्रसन्नताके पात्र हैं।

‘विप-दूषित जलसे, अनेकानेक दानवोंसे, कालकी-सी प्रलयवर्षा और तूफानसे, दावाप्रिसे तथा अग्रणित आपत्तियोंसे आपने हमारी रक्षा की है † ।’ बड़े-बड़ोंने भी इस बातको स्वीकार किया और यह सोचकर उन्हें सङ्कोच हुआ कि ऐसे महान् पुरुषने हमारे-जैसे दीन मनुष्योंके घर जन्म लिया है § । इसी बातको भगवान्के पिता श्रीवसुदेव-जीने भी उद्धवके सामने आगे चलकर स्वीकार किया था × ।

जब कभी उनपर कोई विपत्ति आती थी तो उन लोगों-को दौड़कर भगवान्के पास सहायता।माँगनेका अभ्यास हो गया था + क्योंकि भगवान्को अपने प्रेमास्पदकी सहायता

‡ विषजलाप्ययाघद्वयालराक्षसा-
द्वर्षमारुताद्वैद्युतानलात् ।
वृषमयात्मजाद्विस्वतोभया-
दृषम ते वयं रक्षिता सुहुः ॥
(श्रीमद्भा० १०।३१।३)
§ बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै ।
कथमर्हत्पसौ जन्म ग्राम्येष्वामजुगुप्सितम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।२६।२)

× सरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितम् ।
इसितं भाषितं चाङ्ग सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः ।
सरिच्छैलवनोद्देशान्मुकुन्दपदभूषितान् ।
आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।४६।२१-२२)

+ जिस समय इन्द्रने भूलक्षार वर्षा की, उस समय शीतसे पीड़ित गोप-गोपियोंने अपने-अपने बालकोंको छातियोंमें छिपाये दौड़कर भगवान्की शरण ली और वे कहने लगे—

कृष्ण! कृष्ण! महाभाग ! त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो !
त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितादुभक्तवत्सल !
(श्रीमद्भा० १०।२५।१३)

हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाभाग ! हे प्रभो ! इस गोकुलके नाथ तুম ही हो, हे भक्तवत्सल ! इस कुपित इन्द्रसे हमारी रक्षा करो !

एक बार रेंडके वनमें आधी रातको आग लगी और उससे सारा व्रज घिर गया, तब सबने भगवान्के शरण होकर पुकारा—

कृष्ण ! कृष्ण ! महाभाग ! हे रामामिताविक्रम ।
एष घोरतमो वह्निस्तावकान्यसते हि नः ॥
सुदुस्तरात्रः स्वान्पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो ।
(श्रीमद्भा० १०।१७।२३, २४)

एवं सेवा करनेमें ही परमानन्द मिलता था। यहाँ तक कि कभी-कभी भगवान् सम्मुख नहीं आते और कष्ट देते हुए-से प्रतीत होते थे,—जैसे कालियदमनके समय योही देरके लिये वे अचेत-से हो गये थे, या जब वे प्रजवासियोंके घरोंमें घोरी कर लिया करते थे, अथवा घोर-हरणके समय जब उन्होंने गोपियोंके वस्त्रोंके साथ उनकी आसक्तिको भी हर लिया या या रासके समय जब उन्होंने अन्तर्धान होकर गोपियोंको स्त्राया था—तब भी वे उनके प्रेमको विरुद्ध करने एवं तन्त्रय आनन्दको बढ़ानेके लिये ही ऐसा किया करते थे, और ऐसा करनेमें उन्हें स्वयं भी (खीजासे) कष्ट नहीं होता था, इसीलिये वे सीढ़ीसे कूपा नहीं कर उन्हें समझाया करते थे। ❀

प्रजवासी भगवान्से भोग क्यों चाहते थे ?

यहाँ यह प्रश्न होता है कि 'सांसारिक मनुष्योंकी भांति भगवन्प्रेमी प्रजवासी भी भगवान्के पास जाकर उनसे रक्षाकी प्रार्थना क्यों किया करते थे ? क्या उनका प्रेम अहेतुक एवं फलापेक्षारहित नहीं था ? क्या उनका हृदय स्वार्थ-मूर्ख या जिसके द्वारा वे अपने प्रेमास्पदसे लाभ उठाते थे और इस-प्रकार एक तरहका लेन-देनका व्यवसाय करते थे ? केवल बड़ी विपत्तियोंके निवारणार्थ ही नहीं, वे तो साधारण-सी आवश्यकताओं और इच्छाओंकी पूर्तिके लिये भी उनसे प्रार्थना किया करते थे। उनके सखा गोपाल-बालकोंने उनके पास जाकर धेनुवद्वारा रक्षित मधुरगन्धयुक्त रसीले ताल-फल्लोंको क्यों माँगा ? उनके फल्लोंको पानेकी

इच्छाका बैसा वर्णन किया गया है, उसे पढ़ कर खजा आती है। जो मनोविकार और वृत्तियाँ हम सांसारिक प्रेरणोंमें मिलती हैं वे ही हमें प्रजवासियोंके अन्दर क्यों दिखायी देती हैं ? भाई ! इससे तो उनके धीवृष्ण-विषयक निःस्वार्थ प्रेमकी उच्चताका ही परिचय मिलता है। जरा सोचिये तो, जिन प्रजवासियोंके पैरोंतले तृण वनकर रहनेकी मझाजी और उद्धवजीने अभिलाषा की थी, जिनके दिखावटी कामकी कथाके पठनमात्रसे विशुद्धात्मा श्रीशुकदेवजीके कथनानुसार अधम-से अधम मनुष्यके चित्तसे छु, प्रकारकी वासनाओंका मूलोद्भेद हो जाता है, उन लोगोंके कर्म क्या बनती गहरे कहे जा सकते हैं ? मझाजीने कहा है, इन लोगोंकी अभिलाषा, वासना तथा ममताका लक्ष्य केवल भगवान्के आनन्दकी वृद्धि है। भगवान्ने स्वयं इस बातका गोपियोंको विश्वास दिलाया है। मझाजीने भी कहा है कि 'जबतक हम श्रीकृष्णके नहीं बन जाते, तभीतक कामादि विकार पोरोंके सछा हमारे अन्दर घुसकर हमें सत्यसे दिगानेमें समर्थ होते हैं' §। जहाँ हम एक बार भी उन मनमोहन प्यारेके निज बन हुए, कि सारे विकार भगवान्की ही आज्ञामें रह कर उनके आनन्दकी सामग्री बन जाते हैं। यह कैसे हो सकता है ? इसके उत्तरमें यदि हम यह कहें कि

† फलानि तत्त भूरीणि पतन्ति पतिगानि च ।

विद्यन्तेऽमुक्पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च ।

एष वै सुरभिर्गन्धो विपूचीनोऽवगृह्यते ॥

प्रयच्छ तानि न कृष्ण गन्धलोभितचेतसात् ।

वाग्यस्ति महती राम ! गन्धता यदि रोचते ॥

(श्रीमद्भा० १०।१५।२२ २५ २६)

हे मित्र ! नहीं बहुत ही स्वादिष्ट तालके फल आप ही दूर कर गिर पड़े हैं, और पड़ रहे हैं, हे कृष्ण ! हमने ये सुगन्धित फल आजतक नहीं खाये, देखो ! चारों ओर उनकी महक फैल रही है, इस महकसे हमारा मन ललचा रहा है, हमारी इन फलोंको खानेकी बड़ी इच्छा है, हे बलरामजी वहाँ चले और हमें वह फल दो !

‡ न भय्यावेशितापिवा काम कामाय कल्पते ।

मञ्जिता वञ्जिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥

(श्रीमद्भा० १०।२२।२६)

§ सावद्रागादय स्तेनास्तावत् बाणगृह गृहम् ।

तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्ण न ते जना ॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।३६)

इसी प्रकार भयानक दावानलके प्रकट होनेपर (१०।१६।९-१०) और नन्दबाबाकी सपके पकड़नेपर भी श्रीकृष्णकी ही पुकारा गया था (१०।२८।३) एवं सभी जगह उन्होंने अपने शरणागतोंकी रक्षा की थी ।

❀ नाह तु सख्यो मज्जतोऽपि जन्तू

मज्जाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये ।

यथाऽधनो लब्धधने विनष्टे

तच्चिन्तयाऽन्यमिभृतो न वेद ॥

एव मदर्थोऽग्नितलेकवेद-

स्नाना हि नो मय्यनुवृत्तयेऽबला ।

मया परोक्ष भजता तितोहित

माख्ययु माहंय तत् प्रिय प्रिया ॥

(श्रीमद्भा० १०।३२।२० २१)

हमें श्रीकृष्णसे किसी प्रकारके फलकी आशा नहीं रखनी चाहिये अपितु अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना चाहिये तो इससे भगवान्‌के दृष्टिकोणका विचार नहीं हुआ। इसका मतलब तो यह हुआ कि भगवान्‌ कुसीदजीवी (व्याज खोर) की भाँति प्रदानकी अपेक्षा आदानमें ही प्रसन्न रहते हैं। हम खुद जीव भी जब एक बार किसीसे प्रेम करने लग जाते हैं, तब हमें लेनेकी अपेक्षा देनेमें और सेवा करानेकी अपेक्षा सेवा करनेमें अधिक आनन्द मिलता है, फिर भगवान्‌को, जो प्रेमकी पराकाष्ठा हैं, देने और सेवा करनेमें इतना अधिक आनन्द होना चाहिये कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते !

भक्तोंकी तीन श्रेणियाँ

भक्तोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं। एक तो वे होते हैं जो किसी फलकी कामनासे भगवान्‌को भजते हैं। भगवान्‌ कहते हैं उनकी भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं, वह तो एक प्रकारकी स्वार्थपरायणता है। दूसरी श्रेणीके भक्त वे हैं जो बिना किसी फलकी इच्छाके अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर सदा उनकी सेवा ही करना चाहते हैं। इस श्रेणीके भक्त सच्चे भक्त समझे जाते हैं। भगवान्‌ने दुर्वासा मुनिसे अत्यन्त करुणापूर्ण शब्दोंमें कहा है—कि ऐसे भक्त मुझे अपने अधीन बना लेते हैं, मेरी स्वतन्त्रताको हर लेते हैं। ये भक्त मुझे 'देने'का आनन्द न लेने देकर केवल 'लेने'का ही सुख देते हैं। उत्तम-से-उत्तम वस्तुको भी जिसे मैं इन्हें देता हूँ वे इन्कार कर देते हैं जिससे मैं इनके सामने बहुत छोटा हो जाता हूँ और इनका श्रेणी बन जाता हूँ। वे मुझे 'सेवा'कराने'का ही आनन्द देते हैं, 'सेवा करनेका' नहीं। भगवान्‌ प्रेमसे परिपूर्ण होनेके कारण भक्तोंके हठके

सामने अपना सिर झुका देते हैं और अपनी इच्छाको उनके अधीन बना देनेमें ही सन्तुष्ट होते हैं। और स्थलोंमें भगवान्‌ स्वामी बन कर ही रहते हैं, सेवक बनकर कदापि नहीं रह सकते परन्तु प्रेम-स्वातन्त्र्यके लिये तो निरतिशय समानता होनी चाहिये। परस्पर आदान-प्रदान और सेवा करने-करानेमें पूर्ण स्वतन्त्रतायुक्त समान बर्ताव होना चाहिये। यह बात उन्हें ब्रज और वृन्दावनमें ही मिली। क्योंकि ब्रजमें प्रेमका ही एकच्छत्र राज्य था। वहाँ ऊँच-नीच छोटे-बड़े या जीव-ईश्वरका कोई भेद नहीं था। जब वे अपनी माताको खिन्नाते थे तो वह उन्हें ऊखलसे बाँध दिया करती थी। कहीं खेलमें यदि हार जाते तो उन्हें अपने साथियोंको पीठपर लाद कर दण्ड चुकाना पड़ता था और सखा हार जाते थे तो वे भी भगवान्‌को पीठपर चढ़ा कर ले जाते थे। ब्रजवासियोंकी धमिलापाएँ केवल भगवान्‌के आनन्दकी वृद्धिके लिये ही होती थीं, उनकी प्रसन्नता भगवान्‌की प्रसन्नतामें और भगवान्‌की प्रसन्नता उनकी प्रसन्नतामें थी। उनकी निष्ठा थी 'तत्सुख सुखित्वं' अर्थात् 'अपने प्रियतमके आनन्दमें आनन्दित रहना।' उनके अन्दर ऐसे सभी गुण विद्यमान थे जो भगवान्‌के आनन्दको बढ़ाते थे। वह आनन्द

हे द्विज ! मैं भक्तोंके अधीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ, भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं, उनका मेरे हृदयपर पूर्ण अधिकार है। जिन भक्तोंने मुझको ही अपनी परम गति मानकर सब कुछ त्याग दिया है, उन अपने प्रेमी भक्त शुद्ध साधुओंके सामने मैं स्वयं अपनेको और अपनी प्रिया लक्ष्मीको भी तुच्छ समझता हूँ। मेरे ऐसे भक्त केवल मेरी सेवा ही चाहते हैं, उसीमें उनकी इच्छा विलीन हुई रहती है। स्वर्गादिकी तो बात ही क्या है, वे चार प्रकारकी मुक्ति भी नहीं लेते।

दूसरी जगह कहा है:—

सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यकलमप्युत ।
दीयमानं न शृण्वन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥

(श्रीमद्भा० ३।२९।१३)

ऐसे भक्तगण मेरी सेवाको छोड़कर मेरी दी हुई सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य इन पाँच प्रकारकी मुक्तिकी भी नहीं ग्रहण करते।

† वहन्तो वाङ्ममानाश्च ।

उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः ।

(श्रीमद्भा० १०।१९।२२-२४)

ॐ मिथो मजन्ति ये सख्यः स्वार्थकान्तोद्यमा हि ते ।

न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा ॥

(श्रीमद्भा० १०।३२।१७)

† अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज ।

साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्मन्त्रजनाप्रियः ॥

नाहमात्मानमाशसे मद्भक्तैः साधुभिर्विना ।

श्रियं चालन्तिकीं ब्रह्मन्येषां गतिरहं परा ॥

मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम् ।

नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविद्रुतम् ॥

(श्रीमद्भा० ९।४।६३,६४,६७)

आदान और उपभोगके द्वारा हो, चाहे प्रदान और सेवाके द्वारा हो। जिस वस्तुके प्राप्त करनेकी प्रेमास्पदको अत्यन्त तीव्र अभिलाषा है, उसके प्रदानमें प्रेमीको और भी अधिक आनन्द मिलता है। इसीलिये वे लोग भगवान्‌को देने अथवा उनकी सेवा करनेके लिये आग्रह करते थे। इसी तरह आदान और उपभोगका आनन्द उसी समय अधिक होता है, जब कि प्राप्त वस्तु बड़ी कठिनाई और परिश्रमसे मिलती है। इसीलिये देनेके पूर्व वे भगवान्‌को उत्कण्ठित किया करते थे। सखियाँ भगवान्‌को धीराधीनके दर्शनके लिये चूँचोंके कोटरोंमें छिप कर प्रतीक्षा करवाया करती थीं।* अजमें समस्त कार्योंका छिपा हुआ उद्देश्य तथा प्रयोजन सर्वथा स्वतन्त्र, समान और पारस्परिक प्रेम एवं सेवाका एक महान् समन्वय था। समस्त संसारमें लोग स्वतन्त्रता, भाईचारे तथा समानताकी चर्चा करते हैं, किन्तु चल-अयोग, युद्ध, जबरदस्ती अथवा अधिकारकी माँगके द्वारा इन भावोंकी स्थापना करनेकी चेष्टाका परिणाम अशान्ति और परस्परकी लड़खलोट ही होती है। वे लोग इस बातको नहीं जानते कि समानता एवं एकताकी कुञ्जी प्रत्येक मनुष्यका स्वार्थ-स्थापकपूर्वक धनवासियों-जैसे प्रेमके साथ दूसरोंकी भलाईके लिये चेष्टा करना ही है। यही यज्ञका मार्ग है, जिसे भगवान्‌ने मनुष्यमात्रकी एकता और सद्बुद्धिका एकमात्र उपाय बतलाया है। क्या ही अशुद्ध हो, यदि आजके परस्पर विरोधी राष्ट्र और जातियाँ तथा राजनीतिज्ञ भगवान्‌ कीकृष्णके इस महान् आदर्शका अनुसरण करने लगें।

व्रज-जीवनका संगठन और तैयारी

शैशव-कालसे ही भगवान्‌ने अपने प्रेमके प्रभावसे सारे व्रजको एकताके साँचेमें ढाल दिया था। पहले तो जैसा हम ऊपर कह आये हैं, उन्होंने सब लोगोंके हितकी दृष्टिसे सारे व्रजकी सम्पत्तिको बराबर बाँट दिया और मनुष्यों, पशुओं तथा प्रकृतिको एकताके सूत्रमें बाँध दिया। साथ ही सेवा, खेल और सङ्गसे उन्होंने समस्त प्राणियोंके हृदयोंपर अधिकार कर लिया। निःस्वार्थ एवं अहंताशून्य-प्रेमके मार्गमें देहाभिमान बड़ा बाधक होता है। वीर-हरणकी लीलामें जैसा कि पूर्व बतलाया जा चुका है,

* सकेनीकृतकोकिलदिनिन्द कसद्विषः कुर्वतः,

हारोन्मीचनलोलशङ्खबलयकाण मुहुः शृण्वतः।

भगवान्‌ने अपनी प्रेमिकाओंका यह अभिमान दूर कर दिया। उन्हें प्रेमके आवेशमें सब कुछ भुला दिया। 'मैं सदा अपने प्रेमास्पदकी सेवा करूँगा, किन्तु उससे सेवा नहीं चाहूँगा' यह भाव गर्वपूर्ण अहङ्कारका घोलक है। इसीलिये भगवान्‌ बहुधा उन्हें कठिन परिस्थितिमें डाल कर उन्हें इस अहङ्कारसे मुक्त किया करते थे। वैयक्तिक मोहकी कामना सच्चे प्रेममें बड़ी बाधक है। इसलिये जब भगवान्‌की प्रेमिका यश-वत्सियोंने उसकी इच्छा की, तब भगवान्‌ने उनके अमपूर्ण संस्कारोंको शुद्ध करके उन्हें वापस अपने पतियोंके पास लौटा दिया और कहा कि जिन्हें तुम छोड़ आयी हो, उन्हींको ज्ञान और प्रेमका पाठ पढ़ाओ। भगवान्‌ने यह भी कहा कि मेरे समीप रहनेसे नहीं, अपितु दूर रह कर मेरा चिन्तन तथा दीनोंकी सेवा करनेसे तुम्हारे प्रेमकी वृद्धि होगी। यज्ञादि कर्मोंके तापस्य और महत्त्वको बिना समझे ही उनमें अन्धविश्वासपूर्वक चिपट जाना सच्चे प्रेमका एक दूसरा शत्रु है। गोवर्द्धन-यज्ञके व्यवसरपर भगवान्‌ने इसके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया और इस सिद्धान्तको स्थापित किया कि अन्धविश्वास और ऊँच-नीचके भेदको प्रधानता न देकर बुद्धि तथा प्रेमको ही प्रधानता देनी चाहिये।† नाना प्रकारसे सबके हृदयको तथा समस्त भूतप्राणियोंको एकताके सूत्रमें बाँध देनेके अनन्तर भगवान्‌ने घेणु बजाकर उसके अन्दरसे उस दिव्य-संगीतकी धारा प्रवाहित की, जिसने विश्वभरके

केय केयमितिप्रगल्भजरती शक्येन दूनात्मनो,

राधाप्राप्तगणकेलिचिपकोडेगता शर्वरी ॥

(उज्ज्वलनीलमणि)

† ब्रह्माऽज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति।

विदुषः कर्मसिद्धिं स्यात्तथा नाविदुषो भवेत् ॥

अन्येभ्यश्चरवचाण्डालपतितेभ्यो यथाहंतः।

यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः ॥

(श्रीमद्भा० १०।२।१६, २८)

सब लोग ज्ञात और अज्ञात, दो प्रकारके कर्म करते हैं, जिनका फल और तत्त्व पहले जान लिया गया वे ज्ञात और जो बिना विचारे किये जायें वे अज्ञात हैं। ज्ञात कर्म सिद्ध होते हैं और अज्ञात वेसे सिद्ध नहीं होते। (अतएव इन्द्रका यज्ञ न करके गोवर्द्धनका यज्ञ करो।) ज्ञान, चाण्डाल और पतितोंकी यथायोग्य अन्न देकर सन्तुष्ट करो, गौओंको हरी घास खिलाने और गिरिपुत्र-के भोग लाना।

भूतप्राणियोंकी हृत्तन्त्रीको हिला दिया और सबको एक प्रेमके रूपमें परिणत कर दिया। गोपियोंने उसे सुना और हर्षोन्मत्त हो वे परस्पर उसकी इसप्रकार चर्चा करने लगीं कि 'अहो ! कैसा आश्चर्य है, इस दिव्य संगीतको सुनकर चेतन जीव आनन्दसे निस्पन्द हो गये हैं और जड़-पदार्थोंमें स्पन्दन होने लगा है ॥' यह साहचर्यका संगीत था। इसके अनन्तर भगवान्ने एक दूसरी मादकतापूर्ण तान छेड़ी, जिसके भीतर उन लोगोंके साथ आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित करनेकी उत्कण्ठा भरी हुई थी जो प्रेमकी उच्चतम अवस्थाको पहुँच चुके थे। इस तानमें भरी हुई मादकताने तो अखिल प्रकृतिके बाह्य रूपको ही पलट दिया और सारे हृदयोंको, जो उसके पात्र थे, विशुद्ध प्रेमकी ओर बरबस खींच लिया। गोपियाँ जो उनके समीप आयीं, प्रकृतिके सहवास तथा प्रेमकी गाढ़तामें भगवान्से कम नहीं थीं।

तब वहाँ सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्रतम प्रेमका सागर उमड़ पड़ा और हिलोरें लेने लगा, उसने श्रीकृष्ण एवं गोपियोंकी क्रीड़ाको प्रभावित कर उसे एक निराला ही रूप दे दिया। उस समयका दृश्य चित्तको मोहित करनेवाला था, जिसे देखकर भावावेशित होनेके लिये देवतागण, चन्द्रमा, नक्षत्र एवं काल भी वहाँ आये और स्तब्ध होकर खड़े रह गये। अतिशय पवित्र एवं अद्वैतशून्य प्रेममूर्तियोंके साथ इसप्रकारके उल्लासपूर्ण मिलनको सम्पन्न कर श्रीकृष्ण 'एधितार्थ' हो गये और आगे चलकर जो काम उन्होंने

मथुरा एवं द्वारकामें किया, उसके लिये उचित सामग्रियोंसे सम्पन्न हो गये। इसके अनन्तर उनके सारे ही कार्य, लोगोंकी हितकामना तथा उनके प्रति सच्चे एवं दूर-दर्शितापूर्ण प्रेमका ही हेतु लेकर होते थे। आततायियोंको भी जो आप दिखावटी दण्ड देते थे, उसमें भी इनका प्रेम भरा रहता था। इस बातका पता कालियनागको दिखावटी दण्ड दिये जाने पर उसकी पत्नियोंके द्वारा की गयी स्तुतिसे स्पष्ट लग जाता है।

प्रार्थना

हे कृष्ण ! हे प्रेम और सौन्दर्यके अवतार अमर ग्रामीण युवक ! आज भी गाँवोंमें तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। वहाँके निवासी लेन-देन करते हैं, क्रय-विक्रय करते हैं, चीजोंको बटोर-बटोर कर रखते हैं, एक दूसरेको प्यार करनेके बदले धोखा देनेकी—ठगनेकी चेष्टा करते हैं, इसीसे वहाँ दुःखने घर कर लिया है। अतएव एक द्वार

§ नाग-पत्नियाँ कहने लगीं—

न्याय्यो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽसि-

स्तवावतारः खलनिग्रहाय ।

रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टे-

धत्ते दमं फलमेवानुशंसन् ॥

अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो

दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापहः ।

यद्दण्डशक्तत्वममुष्य देहिनः

क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव संमतः ॥

(श्रीमद्भा० १०।१६।३३-३४)

हे मगवन् ! आपने इस अपराधीको दण्ड दिया सो बहुत ही उत्तम और उचित किया। कारण, दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये ही आपका अवतार हुआ है। परन्तु इसप्रकार दण्ड देते हुए भी आप समदर्शी ही हैं। आपकी दृष्टिमें शत्रु और पुत्र समान हैं (माता जैसे पुत्रकी हितकामनासे स्नेहपूर्ण हृदयको लेकर उसको दण्ड देती है, उसी प्रकार आप शत्रुभाव रखनेवालेको दण्ड देते हैं)। आपका दण्ड देना उसके हितके लिये ही होता है। हमारी समझसे तो आपने इसे दण्ड नहीं दिया बरं अनुग्रह ही किया है। दण्डरूपी प्रायश्चित्तसे दुष्टोंके पापोंका नाश हो जाता है। इस नागका पाप तो स्पष्ट ही है, जिससे इसे सर्पकी अथम योनि मिली। (अब इसका उद्धार हो गया)। आपका क्रोध इसके लिये कल्याणमय अनुग्रह ही है।

* अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणाम् ।

(श्रीमद्भा० १०।२२।१९)

† वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं

जगौ कलं वामदृशां मनोहरम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।२९।३)

‡ श्रीकृष्ण-विरहमें गोपियोंने अखिल प्रकृतिको अपनी सज्जिनी किसप्रकार समझा, यह निम्न पंक्तियोंसे ज्ञात हो जाता है।

दृष्टो वः काचिदवस्थं पुक्ष्यं न्ययोप नो मनः ।

नन्दसुनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकनैः ॥

(श्रीमद्भा० १०।३०।५)

गोपियाँ वृक्षोंसे पूछती हैं—'हे पीपल ! हे पाकर ! हे गूलर ! श्रीनन्दनन्दन प्रेम और हास्यपूर्ण कटाक्षसे हमारा मन हर कर ले गये हैं, तुमने कहीं उसे देखा है ?'

द्वारकापुरीमें भगवान्की रानियोंके विलापके प्रसंगमें भी प्रकृतिके साहचर्यका ठीक ऐसा ही वर्णन उपलब्ध होता है।

फिर आओ और सबको अपने प्रेमके प्रभावसे सन्मार्गपर ले आओ तथा उनके हृदयोंमें प्रेम, सेवा और दानके भाव भर दो। सारे बालक-बालिकाओंके पथ प्रदर्शक बन कर उन्हें सच्चे स्वार्थ-त्यागका मार्मिक पाठ पढ़ाओ और सब प्राणियोंकी निःस्वार्थ सेवाके आनन्दसे प्रफुल्लवदन होनेकी शिक्षा दो। स्त्रियोंको ऐसी शिक्षा दो कि वे तुम्हें चाहने लगें और सब प्रकारकी आसक्तियोंको छोड़कर तुम्हारे बंताये हुए, सब प्राणियोंकी प्रेमयुक्त सेवाके आदर्शका अनुसरण करें। विविध सम्प्रदायों और जातियों के कारण विदीर्ण तथा अन्धविश्वासोंसे विमोहित इस देशमें एक बार पुनः पधारो एवं इसप्रकारके अशुभापूर्ण बन्धनोंके विरुद्ध प्रेमपूर्ण महान् आन्दोलनके सञ्चालक बनो और इसी सनातन सत्यका मार्ग स्थापित करो, जैसा तुमने

गोवर्द्धन-यज्ञके समय किया था। यज्ञके सच्चे भाव अर्थात् सब प्राणियोंकी निःस्वार्थ सेवाकी फिरसे स्थापना करो, जिससे यह विश्व पुनः पूर्ववत् प्रेम, सुख, शान्ति और समृद्धिसे परिपूर्ण हो जाय *।

ईश्वर करे, भारत-माताके पुत्र और पुत्रियाँ अपने आचार्योंसे सारे विश्वको तुम्हारे प्रेम-मार्गका उपदेश करें, जिससे स्वार्थपरता एवं श्रद्धान्तिसे सन्तप्त जगत्में पुनः सत्य, शान्ति और सुखकी स्थापना हो।

* यस्मिन्हर्षिर्भगवानित्यमान

इत्यामूर्तिर्यजता श तनोति ।

कामानमोषान्तिस्त्रजङ्गमाना

मन्तर्नदिर्वायुरिवैष आत्मा ॥

(श्रीमद्भा० १।१७।३४)

निसिदिन गाइये

कलह कलपना काम कलस निवारनौ ।
परनिन्दा परद्रोह न कबहूँ विचारनौ ॥
जग प्रपंच चटसार न चित्त चढाइये ।
ब्रजनागर नँदलाल सु निसिदिन गाइये ॥
अन्तर कुटिल कठोर नरे अभिमान सों ।
लिनके गृह नहि रहै संत सनमान सों ॥
उनकी सङ्गति मूलि न कबहूँ जाइये ।
ब्रजनागर नँदलाल सु निसिदिन गाइये ॥
कहूँ न कबहूँ चैन जगत दुख-रूप है ।
हरि-भक्तनको संग सदा सुख-रूप है ॥
इनके दिग आनन्दित समै बिताइये ।
ब्रजनागर नँदलाल सु निसिदिन गाइये ॥

कल्याण नदी का तट

देवकीका स्वप्न

(लेखक—पं० श्रीराधेश्यामजी कथावाचक)

इधर प्रार्थना कर रहे थे, नर-रत्न अनेक ।

उधर देवकी मातुने, स्वप्न निहारा एक ॥

भादोंकी कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहाती है ।
अब भी श्रीकृष्ण-जयन्ती वह, घर-घरमें मानी जाती है ॥
बुधवार, और था वृषभोदय, रजनी-पति उच्च चेत्री था ।
स्वागतको धर्म-स्थापकके, सुस्थिर नक्षत्र रोहिणी था ॥
उस काली और अर्ध-निशिमें, जब प्राणीमात्र सो रहा था ।
तब जगके जागृत करनेको, जगपति अवतरित हो रहा था ॥
बादल अपना दल बाँध-बाँध, नभपर दुंदुभी बजाते थे ।
मानो—घनश्याम-आरामनका, घनश्याम संदेश सुनाते थे ॥

कुछ जगती थी और कुछ सोती थी वह मात ।

देखा उसने—‘रातमें, होने लगा प्रभात ॥

महा तेजसे भर गये, फिर पृथ्वी आकाश ।

सूर्य चन्द्रको छोड़कर, आया एक प्रकाश ॥’

‘नीचे था लाल रक्तसागर, जिसमें सब सृष्टि घँस रही थी ।
ऊपर प्रकाशके पदोंमें, छोटी-सी मूर्ति हँस रही थी ॥’
पृथ्वीपर शोर हुआ—‘मानो, सब दुनियाएँ टकराती हैं ।’
नभपर यह सुना—‘मधुर, मीठी, मुरलीकी तानें आती हैं ॥’
‘भूतलके जितने प्राणी थे, सब नभ-मण्डलपर जा पहुँचे ।
नभमण्डलवाले तारागण, भूतलके ऊपर आ पहुँचे ॥’
इस उथल-पुथलमें, यह देखा—‘सब प्रकृति नवीन हो चली है ।
जगमें यह नई जालिमा है, कालिमा विलीन हो चली है ॥’

इतनेमें उस मूर्तिने, वड़ा दिया आकार ।

वह बढ़ती थी; हो रहा था छोटा संसार ॥

बढ़ते-बढ़ते वह भव्य मूर्ति, इतनी विस्तीर्ण अपार हुई ।
सारा संसार उसीमें था, वह ही सारा संसार हुई ॥
अब नहीं समझमें कुछ आया, क्योंकि यह दृश्य नवीन हुआ ।
वह मूर्ति विरवमें लीन हुई, या विश्व मूर्तिमें लीन हुआ ॥’

इसी स्वप्नमें देवकी,—रही कई क्षण मौन ।

फिर कुछ गद्गद गिरासे, बोल उठी ‘तुम कौन’ ?

चतुर्भुजी बन आगयी, अब तो सम्मुख मूर्ति ।

शब्द हुआ—‘कैसे करूँ, इस आज्ञाकी पूर्ति ?

क्या खुद मैं कहूँ—कौन हूँ मैं ? हाँ—कह दूँगा—कहना होगा ।

आज्ञाकारी बन कर आया, तो आज्ञामें रहना होगा ॥

मैं वह हूँ—याकी रहता है, मैं तू का भगदा जहाँ नहीं ।

मैं यहाँ नहीं—मैं वहाँ नहीं—मैं कहीं नहीं—मैं कहीं नहीं ॥

मैं किससे कहूँ; कौन हूँ, और क्या हूँ !

हूँ सबसे मिला और सबसे जुदा हूँ ॥ १ ॥

प्रकृति भी हूँ मैं ही, पुरुष भी हूँ मैं ही ।

कहीं मैं पुजारी, कहीं देवता हूँ ॥ २ ॥

नहीं मैं नहीं हूँ, तो हूँ हाँ मैं हाँ मैं ।

मैं ही नारित और अस्तिकी व्याख्या हूँ ॥ ३ ॥

निलम्बा हूँ इतना—कि हूँ सर्व-व्यापक ।

लजीला हूँ इतना—अगोचर सदा हूँ ॥ ४ ॥

बोल उठी फिर देवकी—‘यह अबला मति मूढ़-

समझ सकेगी किस तरह भला पहली गूढ़ ?’

उत्तरमें यह ध्वनि हुई, ‘पाओ मत तुम कष्ट ,

फिर करता हूँ आप मैं, परिचय और स्पष्ट ॥

भक्तोंके हृदयकी मैं झनकार हो रहा हूँ ।

वह मेरे और मैं उनका आधार हो रहा हूँ ॥

दो बूँद आँसुओंमें, दो प्रेमके बोलोंमें ।

मैं एकसे दो होकर, संसार हो रहा हूँ ॥

मैं सृष्टि, मैं ही स्रष्टा, मैं तृप्ति, मैं ही तृप्ता ।

मैं रुद्र बनेके जगमें, संहार हो रहा हूँ ॥

मौन हुई अब देवकी, कह न सकी कुछ वैन ।

केवल इतना ही हुआ, ‘मूँदे दोनों नैन ॥

उस मूर्तिने यह सोचा—‘अब कठिन समस्या आयी है ।

मेरा विराट् परिचय पाकर, अत्यधिक मातृ घबरायी है ॥’

कहती है ये भोली आत्मा—‘मैं इस वर्षानसे बाज़ आयी ।

ऐसे परिचयसे बाज़ आयी,—ऐसे दर्शनसे बाज़ आयी ॥’

यही सोचकर, मूर्ति फिर, बोल उठी तत्काल ।

‘क्यों उदास तुम होगयीं? क्यों हो तुम बेहाल ?’

‘मैं क्या हूँ ?’—फिर बतजाता हूँ—‘मैं आज बाँसुरीवाला हूँ ।

इस कृष्ण-रैनका पूर्ण-चन्द्र, इस ब्रजमण्डलका ग्वाजा हूँ ॥

जो आँखें बाट जोहती थीं, उन आँखोंका मैं तारा हूँ ।

हे कारागृहकी तपस्विनी,—मैं अष्टम जाल तुम्हारा हूँ ॥’

पूर्ण हो गया इस तरह, वह सुख-स्वप्न अनूप ।

आँख खुली तो गोदमें, था बालकका रूप ॥

श्रीकृष्ण और द्रौपदी

यद्यप्यभिषी सती द्रौपदी भगवान् श्रीकृष्णको परम बन्धुभावे से पूजती थी। भगवान् भी द्रौपदीके साथ असाधारण स्नेह रखते और उसकी प्रत्येक पुकारका तुरन्त उत्तर देते थे। भगवान् के अन्तःपुरमें द्रौपदीका और द्रौपदीके महलोंमें भगवान् का जाना

माना अबाध था। जिसप्रकार भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी मैत्री बहुत ही गहरी और विलक्षण थी, उसी प्रकार द्रौपदी और भगवान् का दिव्य प्रेम भी अलौकिक था। द्रौपदी श्रीकृष्णको पूर्णप्रसन्न सच्चिदानन्दधन ईश्वर समझती थी और भगवान् भी उसके सामने अपनी किसी भी अन्तरङ्ग-छीलाको छिपाकर नहीं रखते थे। जिस घृणावनके पवित्र गोपी-प्रेमकी दिव्य बातें गोप-रमयियोंके पति-पुत्रांतकको मालूम नहीं थीं, उन सारी ईश्वरीय छीलाओंका द्रौपदीको पता था, इसीलिये धीर-हरणके समय द्रौपदीने भगवान् को 'गोपी-जन-प्रिय' कहकर पुकारा था।

द्रौपदीके धीर-हरणका प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है, जब दुष्ट दुःशासन दुर्योधनकी आज्ञासे एकबच्चा द्रौपदीको सभामें लाकर बलपूर्वक उसकी साड़ी खींचने लगा और किसीसे भी रक्षा पानेका कोई भी लक्षण न देख द्रौपदीने अपनेको सर्वथा असहाय समझ कर अपने परम सहाय परमबन्धु परमात्मा श्रीकृष्णका आरण किया। उसे यह इद विरवास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान् अवश्य आवेंगे। वे द्वारकामें हैं तो क्या हुआ, अव्यक्तरूपसे सर्वव्यापी भी तो हैं। मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी रक्षा नहीं जायगा। द्रौपदीने भगवान् का आरण करके कहा—

गोविन्द ! द्वारिकावासिन् ! कृष्ण गोपीजनप्रिय ।

कौरवैः परिभूतां मा किं न जानासि केशव ! ॥

हे नाथ ! हे रमानाथ ! व्रजनाथार्तिनाशन ।

कौरवार्णवमग्नं मानुदरस्व जनार्दन ॥

कृष्ण ! कृष्ण ! महायोगिन् ! विश्रामन् विश्रमावन ।

प्रपन्ना पाहि गोविन्द ! कुमुद्वेऽवर्तसिद्धीम् ॥

(महा० सभा० ६७)

हे गोविन्द ! हे द्वारिकावासिन् ! हे गोपीजनप्रिय ! हे केशव ! क्या तुम नहीं जानरहे हो कि कौरव मेरा विरस्कार

कर रहे हैं ! हे नाथ ! हे लक्ष्मीनाथ ! हे भजनाथ ! हे दुःख-नाशन ! हे जनार्दन ! कौरव-समुद्रमें डूबती हुई इस द्रौपदीको बचाओ ! हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन् ! हे विश्रामन् ! हे गोविन् ! हे विश्रमावन ! कौरवोंके शायोंमें पड़ी हुई इस दुःखिनीकी रक्षा करो ।

द्रौपदीकी पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान् का हृदय द्रवित हो गया और वे—

'सर्वत्वा शम्पासन पदभ्यां कृपालुः कृपयाम्यगात्'

—कृपालु शम्पा छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े। कौरवोंकी शान्ती सभामें भगवान् का वखावतार हो गया। द्रौपदीके एक बखसे दूसरा और दूसरेसे तीसरा इसप्रकार निम्न-निम्न रंगोंके वस्त्र निकलने लगे, वस्त्रोंका वहाँ डेर लग गया। दीक समयपर प्रिय बन्धुने पहुँच कर अपनी द्रौपदीकी लाज बचा ली, दुःशासन थककर जमीनपर बैठ गया, वह धरती कुचरने लगा—

'दस हजार गज-बल यक्यो घटयो न दस गज चौर ।'

(२)

जुएमें हारकर जब द्रौपदीसहित पायद्वय वनमें जाकर रहने लगे, तब कुछ दिनों बाद भगवान् श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये वहाँ गये। पायद्वोंसे कपट-यत्नके सारे समाचार सुनकर श्रीकृष्ण उन्हें आरवासन देते हुए भाँति-भाँतिले धमसाने लगे। द्रौपदीको अपने अपमानित किये जानेका बड़ा ही दुःख था। आज भगवान् श्रीकृष्णको— परमसखा श्रीकृष्णको अपने पास बैठे देखकर उसका दुःख-सागर उमड़ पड़ा। द्रौपदी थाँसुओंकी धारा बहाती हुई कहने लगी—'प्यारे कृष्ण ! मुझको देवल-श्रुतिने कहा है कि तुम ही समस्त लोकोंके रक्षणेवाले हो, तुम ही विष्णु हो और तुम ही यज्ञस्वरूप हो। इसी प्रकार जमदग्नि, कश्यप और नारदने भी तुम्हारा महत्त्व मुझे बतलाया है। उनका कहना है कि 'जिसप्रकार बालक खिलौने बनाकर खेला करते हैं, उसी प्रकार तुम भी बार-बार मद्गा, शिव और इन्द्रादिको रचकर वनके साथ खेला करते हो, तुम्हारे सिरसे आकाश और चर्योंसे पृथिवी व्याप्त है। यह समस्त लोक तुम्हारे पेटसे व्याप्त है। तुम्हीं सनातन पुरुष हो, तुम विभु हो, सब प्राणियोंके स्वामी हो, लोकपाल, नक्षत्र, दशों दिशाएँ, आकाश, सूर्य और चन्द्रमा ये सब तुम्हींमें प्रतिष्ठित हैं। तुम देवता और मनुष्य सबके एकमात्र ईश्वर हो, इतना

होनेपर भी मेरी आज यह दुर्दशा है ! हे कृष्ण ! मैं पाण्डवों की स्त्री और दृष्टद्युम्नकी बहिन हूँ और तुम साक्षात् सच्चिदानन्दधन परमेश्वर मुझको अपनी 'प्यारी सखी' कहते हो, वही मैं एकवस्त्रा, रजस्वला काँपती हुई दुःशासनके द्वारा खींची जाकर राजसभामें लायी गयी और मुझे रुधिरसे भीगी देखकर धृतराष्ट्रके पुत्र ईसने लगे !

हे मधुसूदन ! आज मैं अपनी साससे अलग वनवासिनी होकर रहती हूँ । हे केशव ! आज मेरा कौन है ? मेरे न पति हैं, न पुत्र हैं, न बान्धव हैं, न भाई हैं, न पिता हैं । और हे कृष्ण ! आज तुम भी मेरे नहीं रहे, जो मेरे दुःखकी उपेक्षा कर रहे हो । पाण्डवोंकी स्त्री और तुम्हारी सखीका इतना अपमान हो, कर्ण और शकुनि मनमानी दिखगी उड़ावें और तुम उसका कुछ भी प्रतिकार न करो, इससे अधिक मेरे लिये क्या दुःख होगा ?

चतुर्भिः कारणैः कृष्ण ! त्वया रक्षारिमि नित्यशः ।

सम्बन्धाद्वैरवात्सल्यात्प्रमुत्वेन च केशवः ॥

(महा० वन०)

हे श्रीकृष्ण ! मैं तो चार हेतुओंसे तुम्हारे द्वारा रक्षा करने योग्य हूँ, प्रथम तो तुम्हारा-हमारा सम्बन्ध है, दूसरे इसमें तुम्हारा गौरव है, तीसरे तुम मेरे सखा हो और चौथे तुम सबके स्वामी हो ।

दुःखिनी द्रौपदीके तस अश्रुविन्दुओंने भगवान् श्रीकृष्णके हृदयको हिला दिया । सखीका दुःख श्रीकृष्णके लिये असह्य हो गया । यहाँपर श्रीकृष्णके मुँहसे जो शब्द निकले, उन्हींसे कौरवोंका विनाश निश्चित हो गया । भगवान्ने कहा—

रोदिष्यन्ति स्त्रियो ह्येवं येषां क्रुद्धासि भविनि ।

वीमत्सुशरसञ्छन्नाञ्छेणितौघपरिप्लुतान् ॥

निहतान्वल्लमान्वीक्ष्य शयानान्वसुधातले ।

यत्समर्थ पाण्डवानां तत्करिष्यामि मा शुचः ॥

सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि ।

पतेत् द्यौर्हिमवाञ्छीर्येतृथिवी शक्नी भवेत् ॥

शुभ्येतोयनिधिः कृष्णेन मे मोघं वचो भवेत् ।

(महा० वन० १२)

हे कृष्ण ! हे कल्याणि ! तू चिन्ता न कर । जिन राजाओंपर तू कुपित हुई है, उनकी रानियाँ भी, अर्जुनके बाणोंसे छिड़कर और मरकर जमीनपर पड़े हुए अपने पतियोंको देखकर ऐसे ही रोयेंगी ! पाण्डवोंको जो काम करना चाहिये, वह मैं करूँगा । मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ

कि तू पाण्डवोंकी राजरानी होगी । चाहे आकाश टूटकर जमीनपर गिर पड़े, भूमिके टुकड़े-टुकड़े हो जायँ, हिमालय फट जाय और समुद्र सूख जाय, परन्तु मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते ।' अर्जुनने भी भगवान्के इन वाक्योंका समर्थन किया, द्रौपदीके सख्य-प्रेमने कौरवकुल-ध्वंसके लिये भगवान्के श्रीमुखसे भीष्म-प्रतिज्ञा करवा ली !

(३)

पाण्डव वनमें रहकर अपने दुःखके दिन काट रहे थे, परन्तु दुर्योधनकी खल-मण्डली अपनी दृष्टताके कारण उनके विनाशकी ही बात सोच रही थी । दुर्योधनने एक बार दुर्वासा-मुनिको प्रसन्न करके उनसे यह वर माँगा कि—'हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वनमें रहते हैं । एक दिन आप अपने दस हजार शिष्यों सहित उनके यहाँ भी जाकर अतिथि होइये । परन्तु इतनी प्रार्थना है कि वहाँ सब लोगोंके भोजन कर चुकनेपर जय यशस्विनी द्रौपदी खा-पीकर सुखसे आराम कर रही हो, उसी समय जाइयेगा ।' दुर्योधनने कुचक्रियोंकी सलाहसे यह सोचा था कि द्रौपदीके खा चुकनेपर उस दिनके लिये सूर्यके दिये हुए पात्रसे अन्न मिलेगा नहीं, इससे कोपन-स्वभाव दुर्वासा पाण्डवोंको शाप देकर भस्म कर डालेंगे और इसप्रकार अपना काम सहज ही बन जायगा । सरल-हृदय दुर्वासा दुर्योधनके इस कपटको नहीं समझे, इसलिये वे उसकी बात मानकर पाण्डवोंके यहाँ काम्यक-वनमें जा पहुँचे । पाण्डव द्रौपदीसहित भोजनादि कार्योंसे निवृत्त होकर सुखसे बैठे वार्तालाप कर रहे थे । इतनेहीमें दस हजार शिष्यों सहित दुर्वासाजी वहाँ जा पहुँचे । युधिष्ठिरने भाइयों सहित उठकर ऋषिका स्वागत-सत्कार किया और भोजनके लिये प्रार्थना की । दुर्वासाजीने प्रार्थना स्वीकार की और वे नहानेके लिये नदी-तीरपर चले गये । इधर द्रौपदीको बड़ी चिन्ता हुई । परन्तु इस विपत्तिसे प्रियबन्धु श्रीकृष्णके सिवा उनकी प्यारी कृष्णाको और कौन बचाता ? उसने भगवान्का स्मरण करते हुए कहा—'हे कृष्ण ! हे गोपाल ! हे अशरण-शरण ! हे शरयागतवत्सल ! श्व इस विपत्तिसे तुम्हीं बचाओ—

दुःशासनादहं पूर्वं समायां मोचिता यथा ।

तथैव संकटादस्मान्मा मुद्धतु मिहार्हसि ॥

(महा० वन० २६३।१६)

तुमने कौरवोंकी राजसभामें जैसे दुष्ट दुःशासनके हाथसे मुझे बचाया था, वैसे ही इस विपत्तिसे भी बचाओ । इस समय

भगवान् द्वारकामें रुक्मिणीजीके पास महलमें थे। द्रौपदीकी स्तुति सुनते ही उसे संकटमें जान भक्त-वत्सल भगवान्, रुक्मिणीको त्यागकर यही ही तीव्रतासे द्रौपदीकी ओर दौड़े ! अचिन्त्यगति ईश्वरको धाते क्या देर लगती ? वे द्रौपदीके पास आ पहुँचे। द्रौपदीके मानो प्राण आ गये ! उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान्को कह सुनायी। भगवान्ने कहा—‘यह सब बात पीछे करना, मुझे बड़ी मूल खरों है, मैं यवका रहा हूँ, मुझे कुछ खानेको दो।’ द्रौपदीने कहा—‘भगवन् ! खानेके केरमें पड़कर तो मैंने तुम्हें वाद ही किया है। मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उस पात्रमें कुछ भी नहीं है।’ भगवान् बड़े विनोदी हैं, कहने लगे—‘अरी कृष्ण ! मैं तो मूर्खों मर रहा हूँ और तू दिवंगम कर रही हैं ? दौड़कर भाली तो इधर ला, मैं देखूँ उसमें कुछ है या नहीं—’

कृष्णे ! न नर्मकालोऽयं क्षुच्छमेणातरे मयि ।

शीघ्रं गच्छ मम स्थलीमानयित्वा प्रदर्शय ॥

(महा० वन० २६३/२३)

बेचारी द्रौपदी क्या करती ? पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान्ने तीक्ष्ण दृष्टिसे देखा और एक शाकका पत्ता हँड निकाला। भगवान् बोले—‘तू कह रही थी न कि कुछ भी नहीं है, इस पत्तेसे तो त्रिभुवन गुप्त हो जायगा। यज्ञभोक्ता भगवान्ने पत्ता उठाया और मुँहमें डालकर कहा—

‘विश्वत्मा प्रायतां देवस्तु दृष्ट्वास्तिति यज्ञमुक् ॥’

(महा० वन० २६३/२५)

‘इस पत्तेसे सारे विश्वके आत्मा यज्ञभोक्ता भगवान् गुप्त हो जायें।’ साथ ही सहदेवसे कहा कि—‘जाओ, अर्पियोंको भोजनके लिये बुला जाओ।’ उधर नदी-तटपर दूसरा ही गुल खिल रहा था, सन्ध्या करते करते ही अर्पियोंके पेट फूल गये और टकारें आने लगी थीं। शिष्योंने दुर्वासासे कहा—‘महाराज ! हमारा तो घलेतक पेट भर गया है, वहाँ जाकर हम खायेंगे क्या ?’ दुर्वासाकी भी यही दशा थी, वे बोले—‘मैया ! अगो यहाँसे जलदी ! ये पाण्डव यद्दे ही धर्मात्मा, विद्वान् और सदाचारी हैं तथा भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य भक्त हैं, वे चाहें वो हमें कैसे ही मर कर सकते हैं जैसे रुईके देरको आग। मैं अभी अम्बरीष-पात्री घटना मूला नहीं हूँ, श्रीकृष्णके शरणागतोंसे मुझे बड़ा भारी डर लगता है।’ दुर्वासाके यह वचन सुन शिष्य-

मण्डली यत्र-तत्र भाग गयी। सहदेवको कहीं कोई न मिला।

अब भगवान्ने पाण्डवोंसे और द्रौपदीसे कहा, ‘जो, अब तो मुझे द्वारका जाने दो ! तुमलोग धर्मात्मा हो, धर्म करनेवालेको कभी दुःख नहीं होता।

‘धर्मनिःसास्तु मे केचित् तं सीदन्ति कर्हिचित् ॥’

(महा० वन० २६३/४४)

(४)

भगवान् श्रीकृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुरको जाने लगे। द्रौपदीने एकान्तमें जाकर श्रीकृष्णसे कहा—‘हे कृष्ण ! मैं तुम्हारी सखी हूँ, तुम मेरे दुःख और झेड़ोंको भलीभाँति जानते हो, सन्धि करने जा रहे हो ? जाओ, विन्तु—

अयं ते पुण्डरीकाक्ष ! दुःशासनकरोद्भूतः ।

स्मर्तव्यः सर्वकार्येषु येषां सन्धिमिच्छता ॥

(महा० उद्योग० ८२/३९)

दुःशासनके हाथोंसे खींचे हुए इन खुले केशोंकी बात याद रखना !’ विशाखलोगना द्रौपदीकी काँपती हुई और रोती हुई देखकर भगवान्का हृदय भर आया, उन्होंने फिर उसी प्रतिज्ञाको दोहराकर कहा ‘हे द्रौपदी ! एतत्प्राक्के पुत्र यदि मेरी बात न मानेंगे तो उन सबको मारकर जमीन लुढ़कना पड़ेगा और कुत्ते तथा सियार उनके शरीरोंको खायेंगे—

‘क्षेदे हि ममबाण्डैस्तो मेदिनी शतधा पलेत् ।

औः प्लेच सनक्ष्णा न मे मोघं वचो भवेत् ॥

सत्यं ते प्रतिजानमि कृष्णे वाप्यो निगृह्यताम् ।

हस्तमित्राभिर्या मुक्तान् निरादृष्टमसे पतीन् ॥

(महा० उद्योग० ८२/४८/४९)

हे कृष्ण ! हिमालय पट जाय, प्रथिवीके सौ टुकड़े हो जायें, नद्यों सहित आकाश गिर पड़े, परन्तु मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तू शीघ्र अपने पतियोंको शत्रुओंसे रहित और लक्ष्मीके सहित देलेगी, तू रो मत।

भगवान्ने दूतत्वका अभिनय किया, परन्तु बात सखीकी ही रही !

इसप्रकार महाभारत, जैमिनीय अध्यमेषपुराण और बहुत जगह द्रौपदी और श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसी अनेक घटनाओंका वर्णन है, जिनसे श्रीकृष्णका द्रौपदीके पवित्र प्रेमसे आकर्षित होकर उसके कथनानुसार जीला करनेका उल्लेख है ! लेख बढ़ जानेके अग्यसे विशेष नहीं लिखा गया।

श्रीकृष्ण-गीतावली

(लेखक—साहित्यरत्न पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध')

हा जाता है, किसी दिन गोस्वामी तुलसीदासजी मथुराके एक प्रसिद्ध मन्दिरमें पधारे, समय भजन-पूजन-का था, इसलिये विग्रहका बड़ा सुन्दर शृंगार किया गया था। गोस्वामीजी सुसज्जित मूर्ति देख कर विस्मय हो गये, उनके हृदयमें प्रेमातिरेकसे आनन्दकी धारा बहने लगी, किन्तु उन्होंने उसके सामने सिर नहीं झुकाया, गद्गद-कण्ठसे कहा—

कहा कहौं छवि आजकी भले बने हो नाथ ।
तुलसी मस्तक तब नवै धनुष-बान लो हाथ ॥

भगवान् जन-मन-रञ्जन हैं, उनका यह महावाक्य है 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजान्यहम्' जो मुष्कको जिस रूपमें प्राप्त करना चाहता है, मैं उसको उसी रूपमें मिलता हूँ। अतएव उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की, बात-की-बातमें मुरलीधर धनुर्धर बन गये—

मुरली मुकुट दुरायके नाथ भये रघुनाथ ।
लखि अनन्यता भक्तिकी जनको कियो सनाथ ॥

मनोकामना पूर्ण होनेपर गोस्वामीजीकी आँखें खुलीं और उनकी हृत्तन्त्रीके निनादित होनेपर यह मधुर-ध्वनि सुनायी दी—

तुलसी मथुरा राम हैं, जो करि जाने दोय ।
दो आखरके बीच जो वाके मुखमें सोय ॥

मथुराके दो अक्षर 'म' और 'रा' के बीचमें 'थु' है। जब उनको सच्चा ज्ञान हुआ तो उनका यह कहना कि 'राम-कृष्णमें जो द्वैतबुद्धि रखता है उसके मुँहमें 'थु' स्वाभाविक है।' किन्तु सबसे पहले यह बात गोस्वामीजी ही पर घटती है, क्योंकि द्वैतबुद्धि उन्हींमें उत्पन्न हुई। इसलिये अनन्यताके दम भरनेवालोंकी कही, इस दन्तकथापर मेरा विश्वास नहीं। अनन्यता निन्दनीय नहीं, उपासनाका यह प्रधान अङ्ग है। जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती, वही एकको छोड़ अनेकके जञ्जालमें पड़ा रहता है। नाना देवताओंकी

उपासनामें रत रहना, कभी भूतको पूजने लगना, कभी पिशाचको, इत्यादि बुद्धिकी अस्थिरताका सूचक है। इसलिये भक्तके लिये उच्चकोटिकी साधना अनन्यता ही है। क्योंकि—

सब आयो इस एकमें डार पात फल फूल ।
कबिरा पीछे का रहा गहि पकरा जिन मूल ॥

जो 'एकमेवाद्वितीयम्' का मर्म जानता है, उसका अनन्य होना स्वाभाविक है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि परमात्माकी विभूतियोंकी उपेक्षा की जावे। अनन्य होकर अपने इष्टदेवकी सत्ताको ही समस्त विभूतियोंमें देखना और यथोचित सबकी मर्यादाकी रक्षा करना अनन्यताका बाधक नहीं, क्योंकि—

आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे ।
सर्वदेवनमस्कारं केशवम्प्रति गच्छति ॥

आकाशसे गिरा हुआ जल जैसे समुद्रको जाता है, उसी प्रकार सब देवताओंको किया गया प्रणाम ईश्वरको ही प्राप्त होता है। 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः' एक परमात्मा ही सबमें व्याप्त है। यह अभेद-बुद्धि दुर्लभ हो, किन्तु है उदात्त ! अनन्यताकी सच्ची साधना द्वारा ही इसकी प्राप्ति होती है। अतएव अनन्यताके विरुद्ध उँगली नहीं उठायी जा सकती। हाँ, अनन्यताका अवास्तवरूप अवश्य निन्दनीय है। जो शिवका अनन्य भक्त बन कर विष्णुकी निन्दा करता है, रामका अनन्य उपासक कहला कर भगवान् कृष्णचन्द्रमें उचित समादर-बुद्धि नहीं रखता, वह अनन्यताका दम भरता है, किन्तु उसका तत्त्व नहीं जानता। मेरा विचार है कि ऐसे ही ज्ञान-लव-दुर्विदग्धकी गद्दी हुई गोस्वामीजी-सम्बन्धिनी यह दन्त-कथा है। जो गोस्वामीजी कहते हैं, 'सियारामप्रभ सब जग जानी। करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥' वे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके विग्रहके सम्मुख पहुँच कर यह कैसे कह सकते हैं। 'तुलसी मस्तक तब नवै धनुष-बान लो हाथ'। जिस अमोघ मन्त्रका जप कर मनु और शतरूपा भगवान् रामचन्द्र-समान पुत्र मानव-शरीर धारण कर लाभ करते हैं, उस मन्त्रको गोस्वामीजीने द्वादशशब्द बतलाया है और वह मन्त्र है—'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' गोस्वामीजी लिखते हैं—

द्वादश अक्षर मन्त्रवर जपहिं सहित अनुराग ।
वासुदेव-पद-पंकरुह दम्पति मन अति लग ॥

यद्यपि वासुदेव-संज्ञाकी व्याख्या इसप्रकार की जाती है—
वसुः सर्वनिवासश्च विश्वानि यस्य लोमसु ।
स च देव परं ब्रह्म वासुदेव इति स्मृतः ॥

किन्तु वास्तवमें वासुदेव अपत्यवाचक संज्ञा है और वसुदेव-शब्दसे ही बनता है। जो गोस्वामीजी भगवान् रामचन्द्र और कृष्णचन्द्रमें इतनी अभेद-बुद्धि रखते हैं, उनके मुखसे ऐसी बात कभी नहीं निकल सकती, जो अभेदकी परिचायक हो। उनकी अभेद-बुद्धिका प्रतिपादक उनका 'कृष्ण-गीतावली' नामक ग्रन्थ भी है, जिससे अधिरांश हिन्दी-संसार अपरिचित है। इस ग्रन्थका परिचय देनेके लिये ही मुझको यह उपक्रम लिखना पड़ा है। ऊपरके दोहोंको प्रमाण मान कर कुछ लोग अबतक 'कृष्ण-गीतावली' को गोस्वामीजीकी रचना नहीं मानते। किन्तु उनके विषयमें पूर्ण अभिज्ञता रखनेवालों और प्रतिष्ठित एवं मान्य ग्रन्थ-कारोंने भी इस ग्रन्थको उनकी ही रचना माना है, ग्रन्थकी भाषा भी यही बतलाती है।

'कृष्ण-गीतावली' गीति-काव्य है, इसकी रचना बड़ी ही सरस और मनोरम है। यह ग्रन्थ बड़ी ही मधुर ब्रज-भाषामें लिखा गया है। गोस्वामीजीकी लेखनीकी समस्त विशेषताएँ इसमें मौजूद हैं। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको योगिराज स्वीकार करके भी अनेक कवियों और महाकवियोंने उनकी लीलाओंका असंयत वर्णन किया है। इतना असंयत कि, उन्हें अभिनन्दनीय नहीं कहा जा सकता। कहीं-कहीं इन वर्णनोंमें इतनी भरलौजता आ गयी है कि उन्हें सम्बज्जानामोदित नहीं माना जा सकता। गोस्वामीजीकी रचनामें यह छूत नहीं लग पायी है। उनकी लेखनी जिसप्रकार रामायणकी पंक्तियोंमें पवित्रता-मयी है, वैसी ही इस ग्रन्थमें। इतनी पुनीत और पावन रचना होनेपर भी उसमें रस छलका पड़ता है और मधुरता उच्च कोटिकी मिलती है। ग्रन्थमें कुछ ६१ पद हैं, आधेसे अधिक पदोंमें भगवान् की बाल-लीलाओंका वर्णन है, शेषमें उद्भव-गोपिका-संवाद है, दो-तीन पद स्फुट विषयके हैं। इस ग्रन्थके भाव-चित्रणकी मार्मिकता विलक्षण है। गोस्वामीजी वाङ्मय और श्रुतार्हन्द् दोनोंके चित्रणमें अद्वितीय हैं, इस विषयमें वे अद्भुत चमत्ता रखते

हैं। इस ग्रन्थमें भी उनकी यह प्रगल्भता सर्वत्र विद्यमान है। रचनामें स्वभाविकता इतनी मिलती है कि जितनी अन्य ग्रन्थोंमें मिलना दुर्लभ है। कुछ पद्योंको उपस्थित करके मैं अपने कथनकी पुष्टि करूँगा, साथ ही आप लोगोंको इस ग्रन्थकी मधुर रचनाओंका रसास्वादन भी कराऊँगा।

संसारमें जितने महापुरुष हो गये हैं, उन सबका बाल्यकाल विलक्षण देखा जाता है। ऊधमी बालकोंका ऊधम प्रायः अग्रिम होता रहता है, किन्तु उनके इसी ऊधममें उनकी भावी महत्ताका बीज छिपा रहता है। बालकोंकी नटखटी और चञ्चलता खटकती है, किन्तु किसी-किसी बालककी इसी नटखटी और चञ्चलतामें एक विलक्षणता भी रहती है, जो लोगोंको अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करती, चकित भी बनाती है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका बालकाल भी इसी प्रकारकी विचित्रताओंसे पूर्ण है। वे प्रायः बाल-स्वभाव-मुलभ चपलता-चर गोपियोंको छेड़ा करते, अवसर पाकर उनका दही-दूध खा जाते, या उसे गिरा देते, या अपने साथियोंको खिला देते। वे पोलतीं तो उनका मुँह चिदाते, उन्हें तंग करते, उनके बरतनों तकको फोड़ डालते। वे बेचारी गोरसोंको छिपाकर सौ परदेमें रखतीं, ऊँचे-ऊँचे छ्त्तींकर टाँगतीं, फिर भी वे कन्हैयाकी हँसनेवाली आँखों और ऊँचे उठे हुए हाथोंसे बचने नहीं पाते। वे बेचारी जय बहुत तंग हो जातीं तो उलाहना लेकर यशोदाके पास पहुँचतीं। ऐसी ही एक गोपी-की बातें सुनिये—

तोहि स्यामकी सपय जसोदा आइ देखु गृह मेरे ।
जैसी हाळ करी यहि डोटा छोटे निपट अनेरे ॥
गोरस हानि सहौ न कहौ कहु यहि ब्रजवास बसेरे ।
दिन प्रति भाजन कौन बेसाहै ? घर तिधि काहू केरे ॥
किये निहोरो -हँसत, खिसे ते डाँटत नयन तेरे ।
अबहीं ते ये सिखे कहाँ धौं चरित ललित सुत तेरे ॥
बैठो सकुचि साथ भयो चाहत मातु बदन तन हेरे ।
तुलसिदास प्रभु कहौं ते बातें जे काहि भजे सबेरे ॥

गोपीके मानसिक भावोंका गोस्वामीजीने जिस सहृदयतासे चित्रण किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, मोड़ी है। उसकी खीज, उसका दुःख, उसका भय

और प्रेम, उसके हृदयका चोभ और रोप, उसका डराना और धमकाना—इस पद्यके शब्दोंका विन्यास जिस स्वारस्यके साथ व्यञ्जित कर रहा है, उसका रस आस्वादन कर कौन हृदय मुग्ध न होगा। जो कुछ गोपी कह रही है, ऐसे अवसरोंपर ऐसी ही बातें तो सुनी जाती हैं ! पद्य पढ़ते समय उस समयका चित्र आँखोंके सामने खिंच जाता है, और ज्ञात होने लगता है कि उसके एक-एक वाक्य मनपर प्रभाव डाल-डाल कर उसको प्रभावित कर रहे हैं। कवि-कर्म यही है, ऐसी ही कविताका नाम कविता है। जो कविता ग्रन्थकारमें रखती है, जिसके भाव प्रकाशमें आनेसे संकुचित होते हैं, न तो वह कविता है और न उसका रचनेवाला कवि। जो सत्य है, हृदयंगम हो सकता है, उससे मुँह फेर कर अकल्पनीयको कल्पनाका रूप देना वातुलता है।

माखन-चोर, चोर ही नहीं थे, वचन-रचना-चतुर भी थे। उनमें चञ्चलता ही नहीं थी, बात गढ़नेकी भी शक्ति थी। जब गोपियोंने उल्लाहनोंका ताँता बाँध दिया, तो यशोदाजी कबतक बातें टालतीं, कबतक खरी-खोटी सुनतीं, एक दिन दोबारा-तिबारा उल्लाहना सुननेपर विगड़ खड़ी हुई। नन्दलालने रंग बिगड़ा देखकर अपना रंग जमानेकी ठानी, ऐसी बातें गढ़ीं कि यशोदाजी मुँह देखती ही रह गयीं। गोपी बेचारीके तो छक्के छूट गये, मुँहमें थायी बात भी वह न कह सकी, लाजके मारे अपना ही मुँह छिपाने लगी, जालाकी बातें सुनिये—

मोकहँ झूठेहिं दोख लगावहिं ।

मैया ! इनहिं बानि पर-गृहकी, नाना जुगुत बनावहिं ॥
इनके लिये खेलिवो छोरयो तऊ न उबरन पावहिं ।
भाजन फोरि बोरि कर गोरस देन उरहनो आवहिं ॥
कबहुँक बाल रोआइ पानि गहि मिस करि करि उठि धावहिं
करहिं आप, सिर धरहिं आनके वचन बिरंचि हरावहिं ॥
मेरी टेव बूझि हलधरसों सन्तत संग खेलवहिं ।
जे अन्याय करहिं काहूको ते सिसु मोहिं न भावहिं ॥
सुनि सुनि वचन चातुरी ग्वालनि हँसि हँसि बदन दुरावहिं
बाल गोपाल केलिकल कीरति तुलसिदास सुर गावहिं ॥

देखिये, कैसी भोली-भाली बातें हैं, साथ ही इनमें कितनी मधुरता है। बातें गढ़ी हैं, पर उनमेंसे सरलता

टपकी पड़ती है। एक बालक मातासे डर कर अवसरपर कैसे बातें बनाता है, इस पद्यमें उसका जीता-जागता चित्र है। इसी भावका एक पद्य और देखिये, इसमें कितनी भावुकता है, साथ ही कितनी स्वाभाविकता, बाल-भाव इसमें किलक-किलक कर क्रीड़ा कर रहा है—फिर गोपी क्यों न ठग जाती, और उसके मुँहसे उत्तर कैसे निकलता ?

अबहिं उरहनो दै गई, बहुरो फिरि आई ।

सुनु मैया तेरी सौं करों, याकी टेव लरनकी सकुच बेंचि-
सी खाई ।

या ब्रजमें लरिका घने, हौं ही अन्याई ।

मुँह लाये मूढ़हिं चढ़ी अन्तहु अहिरिनि तोहि सूधी
करि पाई ।

सुनि सुतकी अति चातुरी जसुमति मुखकाई ।

तुलसिदास ग्वालनि ठगी, आयो न उतरु कछु कान्ह
ठगौरी लाई ।

गोपियाँ खीजती थीं, उल्लाहना भी देती थीं—गोरसका लुटना-लुटाना कहाँतक देख सकतीं। नित्य चतुको कोई नहीं सह सकता। उत्पात और ऊधमसे सभी ऊब जाते हैं। परन्तु उनके हृदयमें कृष्ण प्यारेकी बड़ी ममता थी, वे उनका कुन्हालाया मुख नहीं देख सकतीं। उनकी ताड़नाका खयाल भी उनको सताता, वे मोहनलालको दुखी देकर काँप उठतीं। उनकी खीजमें भी रीक थी, उनके उल्लाहनेमें भी प्यार था। उनका यह भाव नीचेके पदमें कैसा स्फुटित है !

हरिको ललित बदन निहारु ।

निपट ही डाँटति निठुर ज्यों लकुट करते डारु ॥

कान्हूँ पर सतर भौहैं, महरि मनहिं विचारु ।

दास तुलसी रहति क्यों रिस निरखि नन्दकुमारु ॥

माताका हृदय बढ़ा मधुर होता है, इतना मधुर कि उसके सामने पीयूष क्या है ! जब बालक मञ्चलता है, तब इस मधुर हृदयकी मधुरता और अधिक हो जाती है। उस समय उसपर स्नेहका बढ़ा गहरा रंग चढ़ा रहता है, और उसमेंसे एक बड़ी विमुग्धकरी धारा प्रवाहित होती रहती है। बच्चोंकी सँभाल टेढ़ी खीर है, जब बच्चोंके मनका नहीं होता, तब वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और

याव-यातमें डलफन ढालते हैं, क्योंकि बालक-स्वभाव हठी होता है। बच्चेका मन रखता और उसकी बुरी आदतें छुड़ानी, धासान नहीं। खेलेके सामने बच्चे सब भूल जाते हैं, न तो नहाने-धोनेकी सुधि रहती, न खाने पीनेकी। कुशल माता ही उसकी ठीक-ठीक सँभाल करती है। वह गीत गाती है, उसको यहलाती है, बाँवें बनाती है, सरह सरहकी कहानियाँ सुनाती है और लालच दिला कर फुसलाती है, फिर उसको सुश करके जो चाहती है करा लेती है। गोस्वामीजीकी लेखनी बड़ी ही मर्म-स्पर्शिनी है—देखिये, नीचेके पद्यमें इन भावोंका कितना सुन्दर व्यञ्जन है—

छाड़ो मेरे ललित ललन लरिकार्ड ।

ऐहैं सुत देखवार कालि तेरे बवै ब्याहकी बात चलई ॥
डरिहैं सासु ससुर चोरी सुनि हँसिहैं नई दुलहिया सुहई ।
उबटौ न्हाहु गुहौ चुटिया बलि देखि भलो बर करिहि
बड़ाई ॥

मातु कह्यो करि कहत बोलि दै भई बडि बार 'कालि'
तो न आई ।

जब सोइबो तात यों 'हैं' कहि नयन मीचि रहे पौडि
कन्हाई ॥

उठि कह्यो भोर भयो झँगुली दै मुर्दित महरि लखि
आतुरताई ।
बिहँसी ग्वालि जानि तुलसी प्रभु सकुचि लगे जननी
उर धाई ॥

'कान्ह कुँवरकी लीलापुँ देखकर एक गोपी हँस पड़ी, यह देखकर वे लजित हो गये और दौड़ कर माँकी छातीसे चिपक गये।' यह लिख कर गोस्वामीजीने हमारे एक सामाजिक संस्कारपर अच्छा प्रकाश डाला है। अपने विवाहकी बात सुन कर हमारे खड़े-लड़कियोंके लजित हो जानेका भाव स्वाभाविक है। पद्यका अन्तिम चरण लिख कर गोस्वामीजीने बतलाया है कि किसप्रकार बाल्यकालहीमें घटना-सूत्रसे इस भावका बीज बालकोंके हृदयमें आरोपित हो जाता है।

कृष्णगीतावलीके पद्य एक-से-एक सुन्दर हैं, जी चाहता है, मैं सबको सामने रखूँ और उनका रसास्वादन

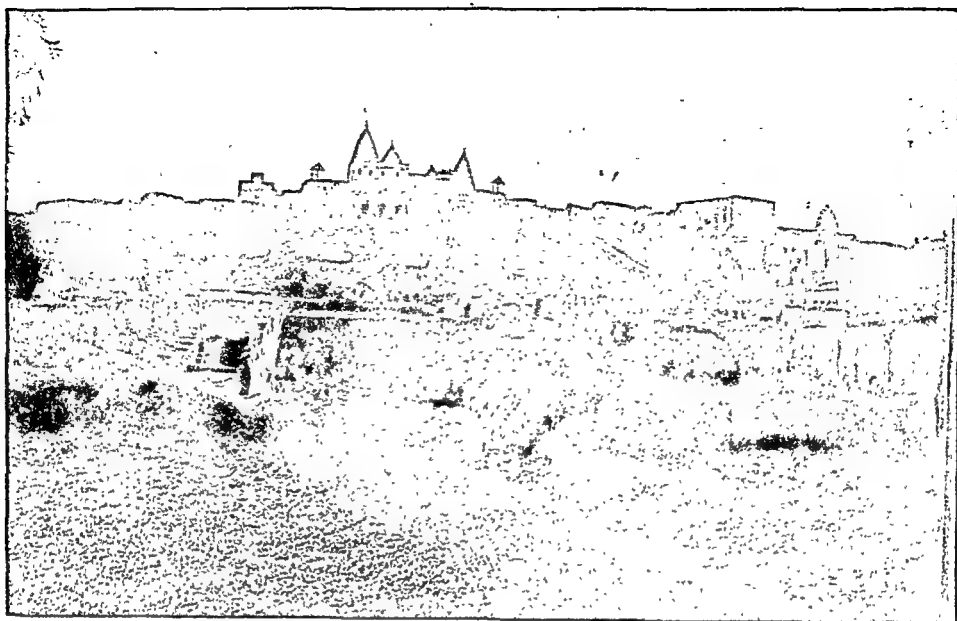
करा कर आपलोगोंके हृदयको सुधा सिञ्चित बनाऊँ। किन्तु न तो इतना समय है और न स्थान। इसलिये कतिपय पद्य वियोगविधुरा गोपियोंके लिख कर मैं इस लेखको समाप्त करूँगा। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका व्रजको छोड़ कर मथुरा चले जाना, और फिर उसकी घोर उलट कर भी न देखना बड़ी मर्म-वेधिनी कथा है। सहृदय जनोंके हृदयका यह ऐसा गहरा घाव है, जो आज तक नहीं भरा, कभी भरेगा भी नहीं। उसकी उपरसे व्यथित होकर लोग आज भी कलेजा धामते हैं, परन्तु इलाज क्या। आँसू बहानेसे कुछ शान्ति मिलती है, पर हाय ! कोई कब तक आँसू बहाये। सहृदय हिन्दुसमाजको वैदेही-वनवास और व्रजजीवन प्रवास चिरकाबसे रत्ना रहा है, और प्रलयकाल तक रुलाता रहेगा। किन्तु इस रोनेमें भी रस है, इसलिये आज भी वे रसिकजन-हृदयके सर्वस्व हैं। मनीषी उद्धव व्रज निवासियोंको प्रबोध करने आये, किन्तु क्या वे उनका प्रबोध कर सके ? सच्ची बात तो यह है कि उनकी अकृत्रिम प्रेमधारामें वे भी बह गये। निर्गुणवादी उद्धव ज्ञानमार्गों में, भक्ति-मार्गका मर्म उन्होंने व्रजमें ही जाना।

जब गोपियाँ कहतीं—

ऊधो या व्रजकी दसा विचारो ।

ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग-कथा बिस्तारो ॥
जा कारन पठये तुम माधव सो सोचहु मनमाहीं ।
केतिक बीच विरह परमारथ जानत हो किधौं नाहीं ॥
परम चतुर निज दास श्यामके सन्तत निकट रहत हो ।
जल बूझत अवलम्ब फेनको फिरि फिरि कहा कहत हो ॥
वह अति ललित मनोहर आनन कौन जतन बिसारौ ।
जोग जुगुत अरु मुकुत विविध बिध वा मुरलीपर वारौ ॥
जेहि उर बसत श्यामसुन्दरघन तेहि निर्गुन कस आवै ।
तुलसिदास सो भजन बहाओ जाहि दूसरो भावै ॥

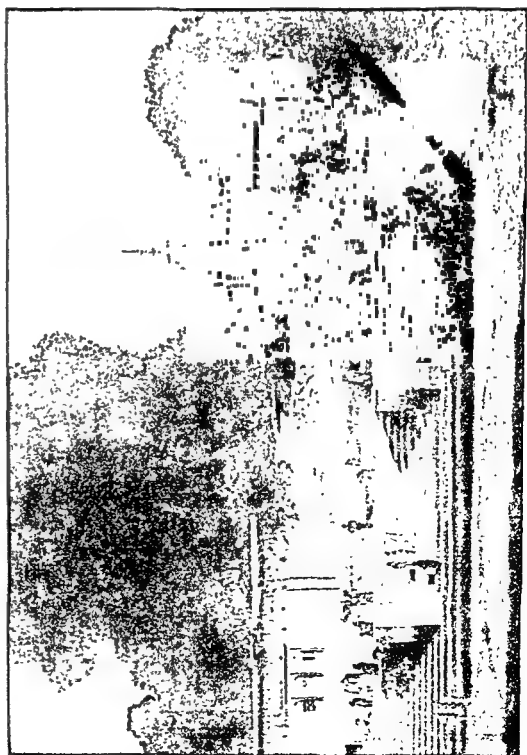
—तो वे चकित हो जाते, सोचते गोपियों-जैसी 'सादान्वयवृत्ति' कहाँ मिलेगी। जिसकी प्रेमका बाण लग गया है और जो प्रेम-स्वरूपका सच्चा विरही है, उसको परमार्थकी क्या आवश्यकता, परमार्थका परिणाम सच्चा प्रेम ही तो है। जो विरह-सज्जित-राशिमें डूब रहा है, उसकी रक्षा योग-साधन फेनसे कैसे होगी, उसका प्राण तो तभी होगा, जब उसको प्रेमधारकी प्राप्ति हो।

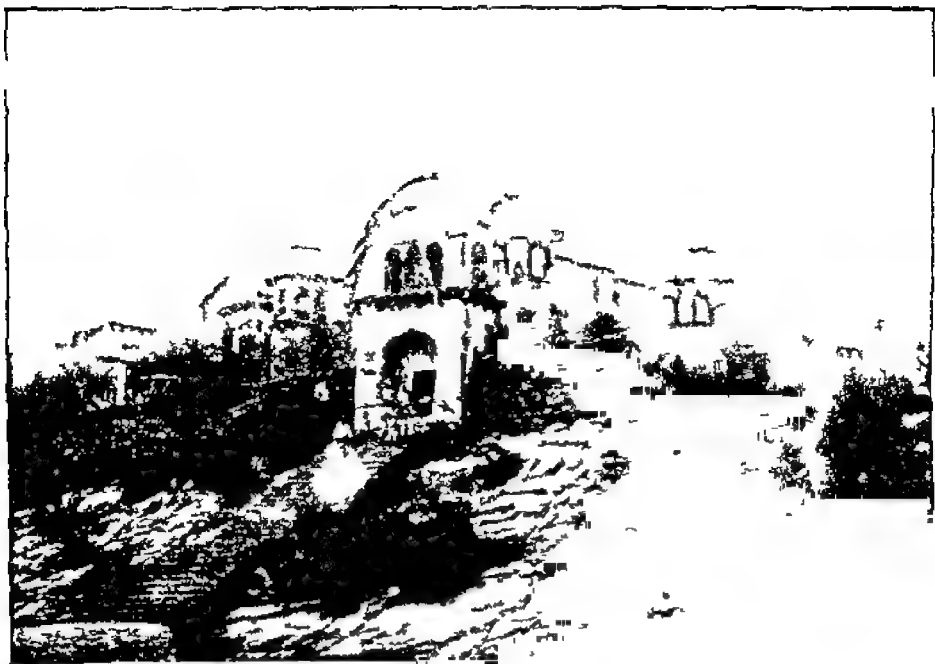
नन्दगाँव

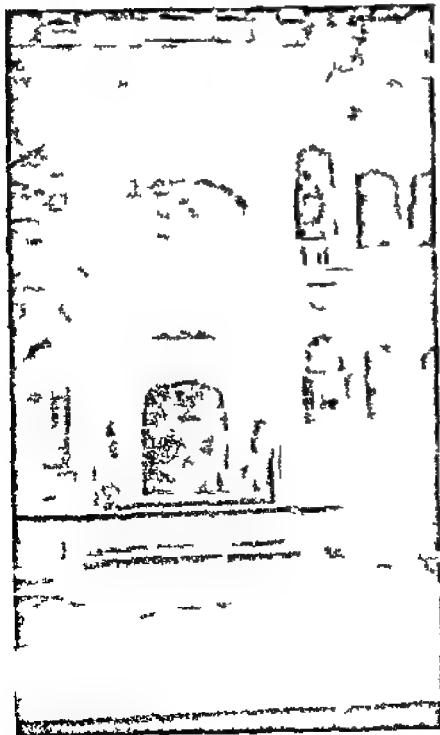
श्रीवलदेवजी

क्षीरसागर, बलदेवजी

श्रीलाइलाजीका मन्दिर

(१) जयपुर नरेशका नया मन्दिर (सामनेले)

(२) जयपुर नरेशका नया मन्दिर (भगलसे देखनेपर)

जिसको मुक्तिकी भी कामना नहीं, उसको योगकी क्या परवा? जो घनश्यामकी चातकी है, सगुणताकी मर्मज्ञा है, उसको उस निर्गुणसे क्या काम, जो अनन्त साधनाओंके द्वारा केवल समाधि-लब्धमात्र है। निष्क्रिय निर्गुणकी संसारको उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी सक्रिय सगुणकी। संसार निर्गुणका ही सगुण स्वरूप है। प्रेमके द्वारा ही प्राणीको इसका साक्षात्कार होता है, अतएव प्रेम ही जीवनकी प्रधान साधना है, वही परमानन्दका बीजमन्त्र है, और इसीसे कहा गया है 'प्रेम एव परो धर्मः।' उद्धवके इसप्रकारके विचारोंने ही उनका कायापलट कर दिया था, जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने अपना ज्ञान भूल कर गोपियोंसे प्रेम-शिक्षा ग्रहण की। गोस्वामीजीके पद्यके सीधे-सादे शब्दोंमें गोपियोंकी प्रेम-परायणता मूर्तिमन्त होकर विराज रही है। साथ ही उसमें कितना त्याग और व्यंग है, कितनी तदीयता और लगन है, इसका अनुभव प्रत्येक सहृदय सुजन कर सकता है।

नीचे लिखे पद्योंमें कितनी सरसता और मोहकता है, कितना व्यंग और कितनी मनोवेदना है, उनको पढ़ कर विचारिये। कहीं निराशाकी झलक है, तो कहीं प्रेममय खीज। कहीं ऊधोकी अरसिकतापर कटाक्ष है, तो कहीं निर्मोहीके निर्मोहपर मनोहर व्यङ्ग। किसी पदमें मनोवेदना तड़पती मिलती है, तो किसीमें पीड़ा रुदन करती दृष्टिगत होती है। फिर भी जो कुछ है, वह संयत है, नियमित है, और है प्रेमरस-परिपूरित—

मधुकर कहहु कहन जो पारो ।

नाहिंन बलि अपराध रावरो सकुचि साध जनि मारो ॥
नहिं तुम ब्रज बसि नन्दलालको बाल-विनोद निहारो ।
नाहिंन रास रसिक-रस चारुयो ताते डेल सों डारो ॥
तुलसी जो न गये प्रीतम सँग प्रान त्यागितनु न्यारो ।
तौ सुनिबो देखिबो बहुत अब कहा करम सों चारो ॥

ऊधोजू कह्यो तिहारोइ कीबो ।

नीके जियकी जानि अपनपौ समुझि सिखावन दीबो ॥
स्याम वियोगी ब्रजके लोगन जोग-जोग जो जानो ।
तौ सकोच परिहरि पा लागौ परमार्थहिं बखानो ॥
गोपी गोप ग्वाल गोसुत सब रहत रूप अनुरागे ।
दीन मलीन छीन तनु डोलत मीन मजा सों लागे ॥

तुलसी है सनेह दुखदायक नहिं जानत यह को है ।
तऊ न होत कान्हको सो मन सवै साहेबहिं सोहै ॥

चित्तकी विचित्र अवस्था है, वह जिसको प्यार करता है, जिसके नामकी माला जपता है, खीझ जानेपर उसको भी उलटी-सीधी सुना देता है। कभी वेदनाओंसे विकल होकर ऐसा किया जाता है, और कभी जी हलका करनेके लिये। कभी इस भावका वेग संयत होता है, कभी तीव्र। धीर प्रकृति गम्भीर होती है, अधीर प्रकृति उद्धत। संसारमें ऐसे लोग भी हुए हैं, जिन्होंने गला उतर जानेपर भी उफ़ नहीं की! ऐसे लोग प्रियतमके विरुद्ध जीभ हिलाना भी पाप समझते हैं, हमारे यहाँ स्वकीया नायिकाका यही आदर्श है; परन्तु ऐसे लोग कितने हैं? प्रायः प्राणी रो-कलप कर, टेढ़ी-मेढ़ी बातें कह कर ही अपनी पीड़ाओं और मानसिक दुःखोंको कम करता है। गोपियोंके मुखसे भी ऐसी बातें सुनी जाती हैं, किन्तु गोस्वामीजीकी लेखनीका सहारा पाकर वे कितनी संयत हो गयी हैं, इस बातको निम्नलिखित पद्यमें देखिये—

ताकी सिख ब्रज न सुनैगो कोऊ भोरे ।

जाकी कहनि रहनि अनमिल अलि सुनत समझियत थोरे ॥
आपु कंज मकरन्द सुधा हृद हृदय रहत नित बोरे ।
हमसों कहत विरह स्रम जैहै गगन-कूप खनि खोरे ॥
धानको गाँव पयारते जानिय ज्ञान विषय मन मोरे ।
तुलसी अधिक काहे न रहै रस ज्यों गूलर फल फोरे ॥

इस पद्यके 'गगन कूप खनि खोरे' 'ज्यों गूलर फल फोरे' आदि व्यङ्ग्योंकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है।

एक पद्य और देखिये। इस पद्यके पद-पदसे गहरी निराशा और विवशता टपकी पड़ती है। मथुरा चले जानेपर ब्रजदेव-के वियोगमें ब्रजबालाओं और ब्रजनिवासियोंकी क्या मानसिक अवस्था हुई, इसका चित्रण इसमें बड़ी ही निपुणतासे किया गया है। पद्य पढ़ते ही चित्त कस्याद् हो जाता है।

करी है हरि बालककी-सी केलि ।

हरख न रचत, विखाद न विगरत, डगरि चले हँसि खेलि ॥
बई बनाइ वारि बृन्दावन प्रीति सजीवन वेलि ।
सींचि सनेहसुधा खनि काढ़िय लोक वेद अवहेलि ॥
तून ज्यों तजी पालि तनु ब्रज-जन विधि-वासव-बल पेलि ।
एतेहुँ पर भावत तुलसी प्रभु गये मोहिनी मेलि ॥

अमृतसे वृषि नहीं होती, उसको जितना ही पीजिये, उतनी ही वृष्णा बढ़ती है। कृष्णगीतावलीके जिस पद्यको पढ़िये, वही तन्मय कर देता है, उसे बार-बार पढ़कर भी नी नहीं भरता। मनन करनेपर उसकी मोहकता बढ़ती ही जाती है। मैंने कुछ पद्य आपलोगोंके सामने रखे, उनको पठनकर मेरे कथनको कसौटीपर कसिये, आशा है आपलोग मेरे विचारसे सहमत होंगे। गोस्वामीजीके अपर ग्रन्थोंके समान कृष्णगीतावली भी हिन्दी-साहित्य-सागरका महारत्न है। उसकी ओर साहित्यप्रेमियोंकी दृष्टि आकर्षण करनेके लिये यह लेख लिखा गया है। इस ग्रन्थको पढ़कर भी जो गोस्वामीजीके हृदयकी विशालता और अनन्य उपासनाका मर्म न समझ सकेंगे, उनको मैं मननशील और जिज्ञासा-

प्रिय बननेकी सम्मति दूँगा। धनमें कृष्णगीतावलीके निम्नलिखित स्तुतिपद्यके साथ इस लेखको समाप्त करता हूँ।
गोपाल गोकुल बल्लभी प्रिय गोप गोसुत बल्लभ ।
चरनारविन्दमह भजे भजनीय सुर-मुनि-दुर्लभ ॥
धनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहर ।
किंजल्क वसन किसोर मूरति भूरि गुन करुणाकरं ॥
सिर-केकि-पच्छ विलोल कुण्डल अरुन वनरुह लोचनं ।
गुजावतस विचित्र सब अँग धातु भव-भय-मोचनं ॥
कच कुटिल सुन्दर तिलक भूराका मयक समानन ।
अपहरन तुलसीदास त्रास विहार वृन्दाकाननं ॥

श्रीकृष्ण-चरण-सेवनका माहात्म्य

भगवांजी श्रीभगवान्से कहते हैं—

अद्यापि ते देव पदाम्बुजद्वय-

प्रसादलेशानुगृहीत एव हि ।

जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो

न चान्य एकोऽपि चिर विचिन्वन् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।२९)

हे देव! जो लोग आपके उभय चरण-कमलोंके प्रसाद-का लेश पाकर अनुगृहीत हुए हैं, वे भक्तजन ही आपके महिमाके तत्त्वको जान सकते हैं, उनके सिवा अन्य कोई भी चिरकायतक विचार करनेपर भी आपके तत्त्वको नहीं जान सकता।

भराराज अपने दूतोंसे कहते हैं—

कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिप्प पुनर्विसृष्ट-

मायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु ।

अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमार्ष्टु-

मीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात् ॥

(श्रीमद्भा० ६।३।३३)

जो पुरुष श्रीकृष्णके चरण-कमलोंके मधुका आस्वादन कर चुकता है, वह फिर दुर्गातिप्रद मायाके विषयमें कभी अनुरक्त नहीं होता। इसके विपरीत जो आदमी

(सांसारिक) कर्मोंसे ही पापका नाश करता है, वह महामूढ़ है, उसके बन्धनका नाश नहीं होता।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—

समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवं,

महत्पद पुण्ययशो मुरारेः ।

भवाम्बुधिर्वैतसपदं परं पद

पद पदं यद्विपदां न तेषाम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।५८)

जिसका यश महान् पुण्यप्रद है, उस मुरारि श्रीकृष्णके चरण-कमल संसार-सागरमें नौकारूप हैं। जो लोग उस चरण-कमल-नौकाके आश्रित हैं, उनके लिये संसार-सागर गौके सुर टिके हुए शवके समान है। वे उसी नौकाके सहारे परमपदको पहुँच सकते हैं। फिर उन्हें विपत्तिके धाम इस संसारमें नहीं आना पड़ता।

श्रीप्रह्लादजी कहते हैं—

विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ-

पादारविन्दविमुखाच्छूनपत्रं वरिष्ठम् ।

मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ-

प्राण पुनाति सकुल न तु भूरिमानः ॥

(श्रीमद्भा० ७।९।१०)

बारह प्रकारके गुणोंसे युक्त ब्राह्मण यदि भगवान् पद्मनाभके चरणकमलोंसे विमुख हो और एक चाण्डाल जो अपने तन, मन, वचन और कर्म श्रीभगवान्के अर्पण कर चुका हो, इन दोनोंमें ब्राह्मणकी अपेक्षा चाण्डाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह श्रीकृष्ण-भक्त चाण्डाल अपने सारे कुलको पवित्र कर सकता है; परन्तु वह बड़े मानवाला ब्राह्मण नहीं कर सकता।

यमराज अपने दूतोंसे कहते हैं—

तानानयध्वमसतो विंमुखान्मुकुन्द-

पादारविन्दमकरन्दरसादजस्रम् ।

निष्किञ्चनैः परमहंसकुलै रसज्ञै-

र्जुष्टाद्गृहे निरयवर्त्मनि बद्धवृष्णान् ॥

(श्रीमद्भा० ६।३।२८)

जिन भगवान् मुकुन्दके चरणारविन्दोंकी सेवा सर्व-त्यागी परमहंसगण सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर किया करते हैं, उन चरणकमलोंके मकरन्दरसके आस्वादनसे विमुख होकर जो असाधु लोग नरकके पथस्वरूप घरके जञ्जालमें फँसे रहते हैं, उन्हींको यमपुरीमें मेरे पास लाया करो !

नागपत्नी श्रीभगवान्से कहती हैं—

न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं

न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा

वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥

(श्रीमद्भा० १०।१६।३७)

हे भगवन् ! जो लोग आपके चरणोंकी धूलिको प्राप्त हो जाते हैं वे फिर स्वर्ग, चक्रवर्ती राज्य, पातालका राज्य, ब्रह्माका पद और योगकी सिद्धिकी तो बात ही क्या है मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते।

भगवान् श्रीकृष्णकी पटरानियाँ झौपदीसे कहती हैं—

न वयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमप्युत ।

वैराज्यं पारमेष्ठ्यं च आनन्त्यं वा हरेः पदम् ॥

कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः ।

कुचकुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः ॥

(श्रीमद्भा० १०।८३।४१-४२)

हे साध्वी ! हमें पृथिवीके साम्राज्य, इन्द्रके राज्य, भौज्य-पद, सिद्धियाँ, ब्रह्माके पद, मोक्ष या वैकुण्ठकी भी इच्छा नहीं है, हम तो केवल यही चाहती हैं कि भगवान् श्रीकृष्णकी कमला-कुच-कुङ्कुमकी, सुगन्धसे युक्त चरण-धूलिको ही सदा अपने मस्तकोंपर लगाती रहें।

श्रीकृष्णकी चरण-रजके सामने सब तुच्छ हैं।

छार ऐसे जीवैपै

रचिकैँ सँवारे नाहिँ अंग-अंग श्यामा-श्याम,

ऐरी धिक्कार और नाना कर्म कीवै पै ।

पायँनको धोय निज करते न पान कियो,

आली, अँगार परे सीतल पय पीवै पै ॥

बिचरे न वृन्दावन कुंजन-लतान तरे,

गाज गिरै अन्य फुलवारी-सुख लीवै पै ।

‘ललितकिशोरी’ बीते बरस अनेक, हग,

देखें नाहिँ प्राणप्यारे छार ऐसे जीवै पै ॥

भगवान् श्रीकृष्ण

(लेखक—राजा सर दलजितसिंहजी सी० आर० ई०)

आओ आली ! देखो आज द्वारे नन्दरायजूके,
चतुर बदन वेद ध्वनि है अलावतो ।
गणनको ईश जो महेशको दुलारो प्यारो,
हाथी-मुखवारो हाथ चीणा लै बजावतो ॥
किन्नर कुबेर-वर ताली दै सु-गावते,
बजावते मुदंग अंग अंग सरसावतो ।
ओढ़े मृगछाल ओ त्रिलोचन विशाल जटा-जूट,
विधि भाल सिंगी नाद है बजावतो ॥

कैते इन्द्र, रुद्र, विश्व, अभिर्ना-कुमार, यशु,
कैते गंधर्व, यक्ष, द्वार खड़े ध्यावते ।
कैते सिद्ध, साधु, यती, सती, हठी, तपी कैते,
एक लव लाय मनमोहन चितावते ॥
देवल, असित और ध्यास, भृगु, नारदसे,
ऋषी, महाऋषी, मुनी, गुनी गुन गावते ।
गोकुल गोलोक हूँ ते अधिक बन्यो है आज,
देवन विमान चढ़ि फूल बरसावते ॥

झूम झूम धूम धूम भूमि औ अकाश पर,
घोर घन गाज गाज नौबत बजाते हैं ।
नाचत चकोर मोर कोयल अलाते संग,
सिंगुर बजाते चारि चातक लगाते हैं ॥
कुंज कुंज गुँज रहे मधुप मधुर पुंज,
मोहनके आगमकी खबर सुनाते हैं ।
महामोद माते लहराते हरे हरे पेड़,
फूल सबै फूल फूल फूले न समाते हैं ॥

कोटि ब्रह्माण्ड जासों प्रगट यिति लै होय,
रहत अलेप जड़ चेतन समायो है ।
नित्य अव्यक्त सत्य अचल अलेप आदि,
अखिल अनन्त अज जाहि वेद गायो है ॥
सत चित आनंद स्वयंभू अजै अनादि,
अलख अरूप रूप धारन चितायो है ।
करुणानिधान दयासिन्धु दीनबन्धु आज,
पारो नेह-नातो नन्द-नन्दन कहायो है ॥

कोटि अटूट मँडार भरे पुनि,
देत न हारत, नाहि घटाहीं ।
पंछि पतंग पशू नर नाग
सुरासुरको प्रतिपाल कहाहीं ॥
सारि त्रिलोकिको देत हैं जो, सदा
रंच न दोष अदोष चिताहीं ।
दासन दुःसनिवारणको दधि-
दूध चुराय-चुरायके खाहीं ॥

वायु बहे जेहिके डरते,
चढ़के उतरे सदा सिंधु अथाहीं ।
जा डरते शशि-सूर्य चलें,
नभ-मंडल भूमि पतार घुमाहीं ॥
आवन जावन जा डर ते,
त्रैलोक्य बैँध्यो ब्रह्मांड धिराहीं ।
प्रेमकी डोरि बँधे उखली,
संग मात यशोमति रोय डराहीं ॥

रूप न रंग न रेख न भेल,
अनादि अनंत अलेख न ठाहीं ।
नैननते तनते मनते बुधिते
पर भ्रानन-भ्रान कहाहीं ॥
जो जड़-चेतनमें भरपूरि
रह्यो परिपूर्ण ब्रह्म लखाहीं ।
सो मनमोहनि मूरति धार
बजात खड़ो मुरली बजमाहीं ॥

शेष, गणेश, महेश, सुरेश सदा
लव लायके ध्यावत जाहीं ।
कोटि मुनी, सिध, साधु, जती,
सति, कोटि तपेश्वर जाहि चिताहीं ॥
ब्रह्मकुमारसे हार यके 'दलजीत'
न आदि न अंतहि पाहीं ।
दासन हेतु सो दीनदयाल,
फिरै यमुनातट घेनु चराहीं ॥

श्रीकृष्ण-लीला और सिक्ख गुरु

(लेखक—श्रीगुरादिताजी खन्ना)

ह तो शायद प्रत्येक हिन्दी-साहित्य-प्रेमीको पता होगा कि सिक्खोंके दशवें गुरु श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी जहाँ शस्त्र-विद्याके धनी और महान् शूरवीर थे, वहाँ साहित्य-के भी पूरे मर्मज्ञ और एक प्रतिभा-सम्पन्न कवि भी थे। परन्तु यह शायद सर्वसाधारणको पता नहीं है, और है तो पूरी तरह नहीं है कि उनकी कविता है कैसी, कितनी और किस-किस विषय पर ? क्योंकि उनकी रचित और सम्पादित कविताओंका एकमात्र संग्रह-ग्रन्थ 'दसमग्रन्थ' अभी तक नागरी-लिपिमें छपा ही नहीं है, यद्यपि वह प्रायः सारा-का-सारा हिन्दीमें ही है। इसलिये आशा है कि कुछ पाठकोंको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने श्रीकृष्ण-लीलाका भी वर्णन किया है और खूब विस्तारसे किया है और वह भी दूसरी किसी जगह नहीं—'दसमग्रन्थ' में ही है।

यह एक छोटा-सा लेख है और ऐसे पत्रके लिये है, जिसे कि वैसे तो सदा ही आमतौरपर छोटे-छोटे ही लेख चाहिये, परन्तु इस समय जब कि उसका विशेषाङ्क निकल रहा है और यथासम्भव प्रत्येक उपयोगी लेखको उसमें स्थान देना है, इसलिये यहाँ अधिक कुछ नहीं लिखा जा सकता। केवल रास-श्रीढ़ा और उद्धव-गोपी-संवाद-सम्बन्धी ही कुछ कविताएँ नीचे दी जाती हैं। विस्तार-भयसे इनपर कोई नोट वगैरह भी नहीं लिखा जाता। पाठक स्वयं ही देखें कि ये कविताएँ कैसी सुन्दर और स्वाभाविक हैं। शेष कृष्ण-लीला-सम्बन्धी भी ऐसी-ऐसी कविताएँ हैं, बल्कि कई इनसे भी अच्छी हैं। यहाँ एक बात और कहनी है, वह यह कि 'दसमग्रन्थ' में केवल श्रीकृष्ण-लीलाका ही वर्णन नहीं है, चौबीस अवतारोंकी लीलाका वर्णन है और इसके अतिरिक्त चण्डी-चरित्र और विविध विषयात्मक भी अनेक कविताएँ हैं। पर जितने विस्तारसे श्रीकृष्णलीलाका वर्णन है, उतने विस्तारसे और किसीकी लीलाका वर्णन नहीं है। इससे उनकी श्रीकृष्ण-भक्तिका पता लगता है। अब पाठक उनकी कविताका रसास्वादन करें।

रास-लीला

जब आई है कातककी रत सीतल,
कान्ह तबै अति ही रसिया ।
संग गोपिन खेल विचार करयो,
जो हुतो भगवान महा जसिया ॥
अपवित्रन लोगनके जिहके पग
लागत पाप सबै नसिया ।
तिहको सुनि त्रीयनके संग खेल
निवारहु काम इहै बसिया ॥

मुख जाहि निसापतिकी सम है
बनमैं तिन गीत रिझयो अरु गायो ।
ता सुरको धुनि स्रउननमैं
ब्रजहूकी त्रिया सब ही सुनि पायो ॥
धाइ चलीं हरिके मिलिवे कहूँ
तउ सबके मनमैं जब भायो ।
कान्ह मनो मृगनी जुवती
छलिवे कहु घंटक हेर बनायो ॥

गइ आइ दसो दिसिते गुपिया
सबही रस कान्हके साथ पगी ।
पिखकै मुख कान्हको चन्दकला
सु चकोरनसी मनमैं उमगी ॥
हरिको पुनि सुद्ध सुआनन पेखि
किधौं तिनकी ठग डीठ लगी ।
भगवान प्रसन्न भयो पिखकै
'कवि 'स्याम' * मनो मृग देख मृगी ॥
चन्दकी चाँदनीमैं कवि 'स्याम'
जवै हरि खेलन रास लग्यो है ।

ॐ श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी कवितामें अपना उपनाम 'स्याम' रखते थे, क्योंकि जब यह बालक थे तो इनकी माता इन्हें 'स्याम' कहकर पुकारा करती थीं, इसलिये यह नाम इन्हें बहुत प्रिय था।

राधेको आनन सुन्दर पेखि कै
चाँदसो ताहि के बीच पग्यो है ॥

हरिको तिन चित्त चुराई लियो
सो कियौ कविको मन यौ उमग्यो है ।

नैननको रस दे भिलवा
बृपमान ठगी भगवान ठग्यो है ॥

गावत एक बजावत ताल
सबै ब्रजनारि महा हितसौं ।

भगवानको मान कछो तब ही
कवि 'स्याम' कहै अति ही चितसौं ॥

इन सीख लई गति गामन ते
सुर भामन ते कि कियौ कितसौं ।

अब मोहि इहै समझ्यो ध्रु परै
जह कान्ह सिखै इन हूँ तितसौं ॥

एक नचै इक गावत गीत
बजावत ताल दिखावत भावन ।

रास बिसै अति ही रससौं
सु रिझावत काज सबै मनभावन ॥

चाँदनी सुन्दर रात बिसै
कवि 'स्याम' कहै सुबिसै सरसावन ।

ग्वारनिया तजिकै पुरको
मिलि खेल करै रस नीक ठिठावन ॥

रूखनते रस चूवन लाग
झरै झरना गिरिते सुखदाई ।

घास चुगै न मृगा बनके
खग रीझ रहे धुनि जो सुनि पाई ॥

देव गंधार बिलावल सारंग
की रिसकै जिह तान बसाई ।

देव सबै मिलि देखत कौतुक
जौ मुरली नन्दलाल बजाई ॥

ठाढ़ रही जमुना सुनिकै
धुनि राग भले सुनिबेको चहे है ।

मोह रहे बनके गज औ
इकठे मिलि आवत सिंह सहे है ॥

आवत हैं सुरमण्डलके सुर
त्याग सबै सुर ध्यान कहे है ।

सो सुनिकै बनके खगवा
तरु ऊपर पंख पसार रहे है ॥

अब जरा उद्धव-गोपी-भंवाद-सम्बन्धी कविताके भी
कुछ नमूने देखिये—

उद्धव ग्वारिनसौं इह भौंति
कछो हरिकी बतियाँ सुनि लीजै ।

मारग जाहि कछो चलियै
जउ काज कछो सोउ कारज कीजै ॥

जोगिनि फारि सबै पट होवहु
यौ तुमसौं कछो सोऊ करीजै ।

ताहिकी ओर रहे चित लाई री
याते कछु तुमरो नहिं छीजै ॥

सेज बनी सँग फूलन सुन्दर
चाँदनी रात भली छबि पाई ।

सेत बहै जमुना पुर है
सित मोतिन हार गरे छबि छाई ॥

धैन चढ्यो सर लै बर कै
बधते हमको बिन जान कन्हाई ।

सोऊ लियो कुबिजा बस कै
ठसक्यो नहिं यौ कसक्यो न कसाई ॥

झलि रहे सिंगरे ब्रजके
तरु झलि लता तिनसौं लपटाई ।

झलि रहे सर सारस सुन्दर
सोभा समूह बढी अधिकाई ॥

चेत चढ्यो सुक सुन्दर कोकिल
कूजत, कान्त बिना न सुहाई ।

दासिके सङ्ग रह्यो गहि हो
ठसक्यो नहिं यौ कसक्यो न कसाई ॥

जब ऊधव सों यहि भाँति कह्यो

तब ऊधवको मन दोष भरयो है ।

और गई सुधि भूल सबै

मनते सब ज्ञान हुतो सु ढरयो है ॥

सो मिलिकै सँग ग्वारिनके

अति प्रीतिकी बातके सङ्ग ढरयो है ।

ज्ञानके डार मनो कपड़े

हितकी सरितामहँ कूदि परयो है ॥

श्रीकृष्णतत्त्व

(लेखक—पण्डितवर श्रीपञ्चाननजी तर्करल)

नवीनजलदावलीललितकान्तिकान्ताकृति-

स्फुरन्मकरकुण्डलप्रतिमचारुगण्डस्थलम् ।

प्रफुल्लनलिनायतेक्षणमनुक्षणैकक्षणं,

चक्रास्तु मम मानसं सदयकृष्णतत्त्वप्रिया ॥

गवान् श्रीकृष्णका स्वरूप-तत्त्व साक्षात् ब्रह्माजी भी नहीं जानते । किसीकी शक्ति भी नहीं है जो इस तत्त्वका निर्याय कर सके । परन्तु आलोचनाका अधिकार सबको है और इसका फल भी अत्युत्तम है । भगवान् श्रीकृष्णका अवगण-कीर्तन पुण्यमय है, उनकी गुणावलीके गाने सुननेसे संसारसंगके कारण मलिन हुए मनुष्यका मन पवित्र होता है । मुनियोंकी इसी आश्वासवाणीको स्मरण करके श्रीकृष्ण-तत्त्वके सम्बन्धमें यत्किञ्चित् आलोचना की जाती है ।

श्रीकृष्णका लीलाविलास अनन्त है, शास्त्रोंमें उनके तत्त्वका अनेक प्रकारसे वर्णन है, उसीको अवलम्बन कर हम कुछ लिखना चाहते हैं ।

श्रीकृष्ण अनन्त विभूतिसम्पन्न ऐतिहासिक पुरुष हैं, यह सिद्धान्त तो इस समय प्रायः सर्वसम्मत है । अतएव आलोच्य विषय यह रह जाता है कि वे (१) योगसिद्ध मनुष्य थे, या (२) ईश्वरके अंश थे, अथवा (३) मानवाकारमें अवतीर्ण साक्षात् ईश्वर थे ।

(१)

(क) महाभारत अश्वमेधपर्व षोडश अध्यायके अनुगीतापर्वमें श्रीकृष्णार्जुनका संवाद है । भगवान् श्रीकृष्ण-ने युद्धारम्भके समय जो गीताका उपदेश किया था, उसे भूल जानेके कारण अर्जुन पुनः वही उपदेश सुनानेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना करते हैं, इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं कि 'हे सखे ! मैंने तुम्हें निगूढ़ सनातन धर्मतत्त्वका उपदेश किया था, तुम उसे भूल गये, यह अच्छा नहीं

किया, मैं अब पुनः उस उपदेशको सम्पूर्णरूपसे नहीं कह सकता; कारण उस समय मैंने योगयुक्त होकर तुम्हें उस ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया था ।

न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः ।

परं हि ब्रह्मकथितं योगयुक्तेन तन्मयाः ॥

(महाभारत अ० १६ । १२-१३)

(ख) महाभारत अनुशासन पर्वके १४ वें अध्यायमें वर्णन है कि श्रीकृष्णने बारह वर्षतक श्रीशिवजीका आराधन कर उसके फलस्वरूप रुक्मिणीजीके गर्भसे अनेक पुत्र उत्पन्न किये । उन्होंने उपमन्यु ऋषिके आश्रममें जाकर उनके उपदेशसे श्रीशिवकी तपस्या की थी, तपसे सन्तुष्ट होकर जब श्रीमहादेवजी प्रकट हुए, तब श्रीकृष्ण उनके सामने देख भी नहीं सके, यह बात श्रीकृष्णने स्वयं अपने ही श्रीमुखसे कही है—

ईक्षितुं च महादेवं न मे शक्तिरभूत्तदा ।

इन विषयोंपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण एक योगसिद्ध पुरुष थे ।

(२)

विष्णुपुराण पञ्चमांशके प्रथमाध्यायमें वर्णन है कि असुरोंके भारसे पीड़िता पृथ्वी देवीकी कातर प्रार्थना सुनकर जब ब्रह्माजीने देवताओंके साथ चौरसागरके तटपर जाकर श्रीहरिका स्तवन किया, तब भगवान् ने अपने शुक और कृष्णवर्णके दो केश उखाड़ कर दे दिये और कहा कि—

..... एतौ मत्केशौ वसुधातले ।

अवतीर्य भुवोमर केशहार्ति करिष्यतः ॥

ब्रह्माजीने भी देवताओंसे कहा था, श्रीहरि अपने स्वरूप अंशसे पृथ्वीपर अवतीर्ण होकर धर्मरक्षा किया करते हैं । महाभारत आदिपर्वके ६४ वें अध्यायमें क्या है कि

‘इन्द्रने जय पुरुषोत्तम नारायणसे अशस्त्रमें अवतीर्ण होनेको कहा, तब उन्होंने इस बातको स्वीकार कर लिया।—

त भुव शोघनावेद्र उवाच पुरुषोत्तमम् ।
अशेनावतेरस्य तथेयाह च त हरि ॥

इसके अतिरिक्त महाभारतके अनेक स्थलोंमें अर्जुनको ‘नर’ और भगवान् श्रीकृष्णको ‘नारायण’ ऋषि कहा गया है, भीष्मपर्व २२ वें अध्यायमें है कि—(नरनारायणावृषी) नर और नारायण ऋषि दोनों धर्मके पुत्र थे, इन दोनों भाइयोंके दूसरे नाम थे—‘कृष्ण’ और ‘हरि’।

नारायणो हि विश्वरामा चतुर्भुक्तिं सनातन ।
धर्माभूतिरिय पूर्व जाता भूयश्चतुर्विधा ।
धर्मस्य कुलसन्तानो धर्मादेर्मिर्विवर्द्धित ॥
नरनारायणाम्बश्च कृष्णेन हरिणा तथा ।
अत्र कृष्णो हरिश्चैव कस्मिंश्चित् कारणान्तरे ।
रियतौ धर्मोत्तरो ह्येतौ तथा तपसिषिष्ठितौ ॥

नर-नारायणकी आराधना—तपस्या देख कर नारदजीके मनमें शङ्का उठी कि ये किसकी आराधना करते हैं तथा इनके लिये तपस्या कैसी ? नारदजीने अपने सन्देह निवारणके लिये उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि ‘हम लोगोंके एक मूल पुरुष और हैं, हम उन्हींका ध्यान करते हैं, जो समस्त भूतोंके अन्तरात्मा, अत्यन्त, अचल और सनातन हैं तथा जो इन्द्रियादिरूप और अत्यन्त दुर्विशेष हैं। २८।३१—ता योनिमावयोर्विद्धि। ३२

उपयुक्त वर्णनोंपर विचार करनेसे मालूम होता है कि श्रीकृष्ण ईश्वरके अश्वर थे।

(३)

श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्धके तृतीय अध्यायमें लिखा है कि नर नारायण भगवान्के चतुर्थ अवतार हैं, और आगे चलकर अवतारोंका वर्णन हो चुकनेपर यह कहा गया है कि ये सब तो भगवान्के अश्वर या अश्वर हैं, परन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं

एते चाशक्ता पुंस कृष्णस्तु भगवान्स्वयम् ।

वैकुण्ठनाथ भगवान् परमेश्वरने महामाया योगनिद्रासे कहा कि ‘मेरे आदेशसे तुम जाकर पातालके छ पुरुषोंको क्रमशः देवकीके गर्भमें स्थापित करो, कसके द्वारा उनके मारे जानेपर मेरा अश्वर देवकीका सप्तम गर्भ होगा, उसे तुम रोहिणीके गर्भमें स्थापित कर देना, तदनन्तर (अष्टम गर्भसे) मैं स्वयं जन्म ग्रहण करूँगा।’

‘ततोऽह सम्मविष्णामि देवकी जठरे शुभे ।

‘मेरा अश्वर’ और ‘मैं इसप्रकार स्पष्ट दो पुरुषोंका पृथक् निर्देश किये जानेसे पता लगता है कि देवकीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं, अश्वर नहीं। महाभारत समापर्व क्षुत्तस अध्यायके श्लोक १४ से १६ तक नारदकी चिन्ताका प्रकरण है, उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण न तो मनुष्य हैं और न मनुष्यवत् अश्वर हैं। वदमें परमेश्वर को ‘महाभूत’ कहा गया है ‘अथ महाभूतस्य नि शसित यद्वेद इत्यादि, उसीके अनुसार यहाँ श्रीकृष्णको ‘महाभूत’ कहा गया है। देवता इन्हींके बाहुबलके आश्रित रहते हैं, ये स्वयम्भू हैं, दैत्यहन्ता हैं और साक्षात् भूतभावन भगवान् हैं।

साक्षात् स विनधारिज्ञ क्षेत्रे नारायणो विभु ।
प्रतिज्ञा पाठयक्षेमां जात पर पुरजय ॥
इति नारायण शम्भुर्भगवान् भूतभावन ।
आदिश्य विबुधान् सर्वानजायत यदुक्षये ॥
अतो नत महद्भूत स्वयम्भूयदिद स्वयम् ।
अदास्यति पुन क्षत्रमेव बलसमन्वितम् ॥

(महा० समा० ३६।१४।१६।१८)

श्रीमद्भागवतीतामें तो ऐसे बहुत अधिक प्रमाण हैं जिनके आधारपर श्रीकृष्णका पूर्ण मानना पड़ता है।

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम ।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥

(१५।१८)

क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

(१५।१६)

अर्थात् समस्त भूत ‘क्षर’ है, और कूटस्थ ‘अक्षर’ है। इन दोनोंसे पृथक् एक उत्तम पुरुष हैं, जिन्हें परमात्मा कहते हैं, जो ईश्वर हैं और जो त्रिलोकीमें व्याप्त रह कर उसका भरणपोषण करते हैं। मैं (श्रीकृष्ण) ही वह क्षर अक्षरसे पृथक् हूँ। इसीलिये लोक और वेदमें मेरा पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध है। ‘कूटस्थ’ का अर्थ आगे चलकर किया जायगा।

उपयुक्त तीनों ही मत शास्त्रमूलक होनेपर भी परस्पर विरुद्ध हैं। इनके समाधानके लिये प्रयत्न किया जाता है।

न्याय मत

न्यायशास्त्रका दूसरा नाम आन्वीक्षिकी है, यह

आन्वीचिकी 'प्रदीपः सर्वशाखाणाम्' है। न्यायमतके द्वारा विरोधका परिहार करना आस्तिक जगत्के लिये विशेष आवश्यक है। इसलिये सबसे पहले इसीके अनुसार विचार करना है।

ईश्वर एक हैं, वह परमात्मा हैं; उनमें ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न नित्य हैं; वे जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं, उनमें सुख-दुःख नहीं है, धर्म-अधर्म नहीं है, वे सर्वगत और सनातन हैं।

इन्द्रादि देवता, असुर, मनुष्य, और कीटपतङ्ग आदि जीवोंकी चेतनता जीवात्मासे ही होती है—इन सभी जीवोंका चेतनभाग जीवात्मा है। जीवात्मा असंख्य हैं; प्रत्येक देवता, असुर और मनुष्य आदिमें जीवात्मा पृथक्-पृथक् हैं। ये समस्त जीवात्मा नित्य और सनातन हैं। इन सब जीवात्माओंके जो पृथक्-पृथक् मन हैं, वह भी नित्य हैं।

एक-एक मनके साथ एक-एक जीवात्माका एक असाधारण सम्बन्ध अनादिकालसे चला आता है; इसी सम्बन्धके कारण जीवात्मामें ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, सुख, दुःख, संस्कार और धर्माधर्म होते हैं।

ईश्वर अशान्त हैं,—ईश्वरका ज्ञान अमरूप नहीं है, परन्तु जीवात्मा अशान्त नहीं है। जीवात्माको अम-ज्ञान भी होता है। इच्छा और द्वेषकी उत्पत्ति उस अम-ज्ञानसे ही होती है। स्वर्गसुखसे लेकर जितने भी विषयजन्य सुख हैं सभी एक प्रकारसे दुःख हैं। क्योंकि इन सभी सुखोंके साथ दुःख मिश्रित हैं—एक-एक सुखकी प्राप्तिके लिये कितने दुःख सहने पड़ते हैं। फिर यह सभी सुख विनाशी हैं, इसलिये उनके नाशकी आशङ्कासे दुःख बना रहता है और नाश होनेपर तो दुःख होता ही है, अतएव इन सभी सुखोंके साथ मिले हुए दुःखको न समझकर इनका केवल सुखरूपसे ग्रहण करना,—यह अम है; यह आत्मत्व बुद्धि भी अम है। इसी अमसे इच्छा और द्वेष उत्पन्न होते हैं। जिस साधनके द्वारा ये कल्पित सुख होते हैं, उसे प्राप्त करनेकी इच्छा होती है और उसके प्रतिकूल विषयसे द्वेष होता है। इन इच्छा और द्वेषसे ही वैध और अवैध विविध कर्मोंमें प्रवृत्ति होती है। उन कर्मोंसे धर्माधर्म होते हैं, धर्माधर्म जन्मका कारण है और जन्म होनेसे ही दुःख होता है। तदनन्तर दुःख-निवृत्तिके लिये साधनोंके द्वारा ईश्वर-साक्षात्कार या स्वरूप-साक्षात्कार करना पड़ता है। वे साधन हैं—योग आदि। इस

साक्षात्कारको ही तत्त्वज्ञान कहते हैं। तत्त्वज्ञानका फल अज्ञान-निवृत्ति है, यही मोक्षका हेतु है। कारण मनके साथ जीवात्माका जो एक अनादि असाधारण सम्बन्ध चला आता है, वह जन्मके अभावमें देह न रहनेके कारण सदाके लिये टूट जाता है। इसप्रकार मनका सम्बन्ध नष्ट हो जानेपर फिर इच्छा, द्वेष, प्रवृत्ति, दुःख आदि कुछ भी नहीं हो सकते। इस दुःखशून्य अवस्थाका नाम ही मुक्ति है। जीवकी यह निर्दुःख अवस्था सार्धनलभ्य है और ईश्वरकी यह अवस्था स्वाभाविक है।

ईश्वर भी देह धारण करता है परन्तु वह देह धर्माधर्म-जनित नहीं होता। क्योंकि ईश्वरमें धर्माधर्म नहीं है। धर्म और अधर्मका साधारण नाम अदृष्ट है। ईश्वरका देह जीवोंके अदृष्टवश उत्पन्न होता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रके रूपमें ईश्वरके देहधारणका प्रथम परिचय मिलता है। यह त्रिमूर्ति सृष्टि, स्थिति और संहारके अनुकूल है। संसार अनादि है, इसलिये ऐसा कोई भी समय नहीं होता, जब जीवके अदृष्ट न हो। ईश्वर और जीवके देहमें भेद यही है, कि ईश्वरके कितने ही अधिकसंख्यक देह क्यों न हों, उनका अधिष्ठाता परमात्मा एक ही है, परन्तु जीवके देह इसप्रकारके नहीं हैं, जितने देह हैं 'साधारणतः' उतने ही जीवात्मा हैं। हाँ, योगसिद्ध जीवात्मा अपनी इच्छासे एक ही साथ अनेक देह धारण कर सकता है। इसीलिये 'साधारणतः' शब्दका व्यवहार किया गया है।

देह-सम्बन्धी होनेपर भी परमात्मा धर्म या अधर्म (अदृष्ट) के आश्रित नहीं रहते। जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता, तबतक जीवात्माका देह जीवात्मामें धर्माधर्म कराता रहता है। परमात्माका ज्ञान देहनिरपेक्ष है और जीवात्माका देह सापेक्ष। जीवोंके अदृष्टजनित जो परमात्माका देह धारण होता है, उसकी जड़में परमात्माकी इच्छा भी कारणरूपसे वर्तमान रहती है। अमुक समय मैं अमुक मूर्ति धारण करूँगा, परमात्मामें यह इच्छा रहती है। जीवके देह धारणमें इस इच्छाकी अपेक्षा नहीं है। ईश्वर-देहमें जो मनका सम्बन्ध होता है, वह भी जीवोंके अदृष्ट-जनित ही है।

❁ न्यायदर्शन १।१।२ एवं भाष्यादि, एवं १।१।२२

† न्यायदर्शन ४।१।२१ उद्योतकर वार्तिक

‡ अनुमानदीपिति (गादाधरी)

§ ईश्वरानुमानचिन्तामणि।

ईश्वर या परमात्मामें जो इच्छा, ज्ञान और यत्न हैं, उनमें इन तीनों ही गुणोंका प्रत्येकका पूर्ण विकास है। इस त्रिमूर्तिकी एक-एक पृथक् मूर्ति भी है। एक गुणकी मूर्तिमें अन्य गुणोंका पूर्ण विकास नहीं होता। जीवाद्य-जनित वेद-मन-सम्बन्ध ही उस पूर्ण विकासमें प्रतिबन्धक है। मन्त्रात्मै इच्छा, विष्णुमें ज्ञान और रुद्रमें प्रयत्नका पूर्ण विकास है। इच्छामें रज, ज्ञानमें सत्त्व और संहारप्रयत्नमें तमोगुणका रहना अन्य दर्शनोंमें बतलाया गया है। मन्त्रात्मै ज्ञान और प्रयत्नका अर्द्ध विकास, विष्णुमें इच्छा और प्रयत्नका अर्द्ध विकास और रुद्रमें ज्ञान और इच्छाका अर्द्ध विकास होता है। धर्मेन्द्र नारायण अपिमें ईश्वरीय ज्ञानराजिका पूर्ण विकास है, इसीलिये वे विष्णुके अवतार हैं। उनकी मानसिक तपस्या (विशिष्ट इच्छा) जीवोंके अष्टष्टकी सहाकरिणी होकर श्रीकृष्णशरीरमें हेतु मनी थी। इसीसे श्रीकृष्णको नारायण-अपि कहा जाता है। नारायण अपिमें इच्छा और प्रयत्नका पूर्ण विकास नहीं हुआ था। किन्तु नारायण अपिकी दूसरी मूर्ति श्रीकृष्णमें उसका पूर्ण विकास हो गया था, शरीर और मन, इच्छा और प्रयत्नके पूर्णविकासमें प्रतिबन्धक थे, परन्तु श्रीकृष्णके शरीर और मन जीवोंके शुभाष्टके प्रभावसे उस प्रतिबन्धकको काट चुके थे। अतएव एक ही श्रीकृष्ण-मूर्तिमें ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नका पूर्ण विकास हो जानेसे श्रीकृष्णकी शास्त्रोंमें पूर्ण या स्वयं भगवान् कहा है।

न्यायमतानुसार निराकार परमात्माका शिवस्वरूप बताया गया है। वह शिव अप्रतिबन्ध पूर्ण विकासपुक्त ज्ञानेच्छाप्रयत्नसे प्रकाशित हैं। विष्णुके अवतार नारायण अपिकी भाँति स्वयं श्रीकृष्ण जो इनकी उपासना करते हैं, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। ईश्वरका लक्षण बतलाती हुई श्रुति कहती है—'यस्य ज्ञानमय तप ।' न्यायशास्त्रोक्त शिवस्वरूप परमात्मा निराकार है और श्रीकृष्ण परमात्मा साकार है, बस, इनमें इतना ही भेद है। इससे श्रीकृष्णकी शिवाराधना और ध्यामध्यान (अपना आराधन) वस्तुतः एक ही बात है।

यह कहा जा चुका है कि मानव-शरीरका अधिष्ठाता जीवात्मा है। परमात्मा जीवात्मासे पृथक् है। श्रीकृष्णके परमात्मा या ईश्वर होनेके प्रमाण ऊपर दिखलाये जा चुके हैं। श्रीमद्भगवद्गीतामें जो 'कूटस्थोऽक्षर उच्यते' कहा गया है, वहाँ कूटस्थ शब्दका अर्थ जीवात्मा है।

श्रीकृष्णके जीवनमें योगकी बातें रहनेपर भी उनको योगसिद्ध मानव नहीं कहा जाता। जीवाद्य-जनित मन-सम्बन्ध रहनेके कारण उनमें योग होना कोई बड़ी बात नहीं है। अयोगीके लिये मञ्जतपोपदेश एक ही इतिहास-मुखसे हो सकता है, दूसरी तरह नहीं, यही बात समझानेके लिये कहा गया है—

न शक्य तन्मया भूयस्तथा बहुमशेषतः ।

पर हि ब्रह्म कथित योगपुत्तेन तन्मया ॥

श्रीकृष्णकी शिवाराधना कैसी थी, यह ऊपर बतलाया जा चुका है, इससे सिद्ध है कि उनके परमात्मा होनेपर भी शिवाराधना करनेमें कोई विरोध या असंगति नहीं होती।

विष्णुपुराणमें जो 'शुक्ल-कृष्ण-केत' का प्रसंग है, उसका भावार्थ यही समझना चाहिये कि मेरी एक मूर्ति शुक्लवर्ण होगी और दूसरी कृष्णवर्ण। इन दोनोंमें कृष्ण पूर्ण हैं, इस बातका विष्णुपुराणके वचनसे ही समर्थन किया जा चुका है।

महाभारतमें इन्द्रकी प्रार्थनामें जो 'अंशोनावतार' शब्द आया है, उसका अर्थ 'अंशसहित अवतीर्ण होहये' यही है। भगवान् पुरुषोत्तमने इस बातको स्वीकार कर लिया, इसीलिये वे बलरामजीसहित स्वयं प्रथिवीपर अवतीर्ण हुए।

अवतार और श्रीकृष्णत्वके सम्बन्धमें दूसरी तरहसे भी समाधान किया जा सकता है परन्तु लेख बंद जानेके भयसे पैसा नहीं किया गया।

सांख्यमत

सांख्य अति प्राचीन दर्शन है, इसके षष्ठा महर्षि कपिल हैं। ये भी एक अन्यतम विष्णु अवतार थे। इनके पौराणिक मतमें और प्रतिष्ठित दर्शनमतमें किञ्चित् विरोध है; हम यहाँ इनके स्थापित दर्शनके मतानुसार ही श्रीकृष्ण-त्वके सम्बन्धमें विचार करते हैं—

प्रकृति और पुरुष अनादि हैं। साम्बावस्थाको प्राप्त सत्त्व, रज और तमोगुण ही प्रकृति है। इसका प्रथम परिणाम महत्सत्त्व है। महाभारतमें इस प्रकृतिको विष्णु

ॐ बृहदारण्यक उपनिषद् प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण

'सोऽविमेव' इत्यादि ।

† अक्षपादमते

देवसृष्टिसंहारकृच्छिन ।

(पद्दर्शनसंक्षेप)

कहा गया है—महान् आत्मा मतिर्विष्णुः (महाभारत-अश्वमेध ४०।२) मानव प्रभृति जीवोंमें दो अंश देखे जाते हैं—चेतनांश और जडांश। चेतनांश पुरुष है और जडांश प्रकृति-कार्य है। देवताओंमें भी इसीप्रकार दो अंश हैं। मनुष्यादि जीवसंज्ञा देहके अधीन हैं। यह देह मानवात्माकी स्थूल उपाधि है। जो पुरुष महत्तत्वाश्रित है, उसके देहमें महत्तत्त्व ही अभिप्रेत है। महत्तत्त्वको विष्णु कहते हैं, इससे उसका नाम भी विष्णु ही है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये इस महत्तत्त्वकी वृत्तियाँ हैं। नारायण-ऋषिका अन्तःकरण अंशतः श्रीकृष्णमें संक्रमित होनेके कारण वे नारायण-ऋषि हैं और नारायण-ऋषिकी अपेक्षा ऐश्वर्यकी पूर्णता होनेसे ही सम्पूर्ण धर्मादिसम्पन्न श्रीकृष्णको पूर्ण कहा गया है।

वेदान्तमत

सगुण ब्रह्म ईश्वर हैं, वे सर्वशक्तिमान् हैं, आत्मामें जो एक अप्रतिहत शक्ति सहज ही रहती है, वह ईश्वरकी कला है। वही अप्रतिहत शक्ति जब एकसे अधिक होती है तब उसे अंश कहते हैं। जिनमें सम्पूर्ण अप्रतिहत शक्ति होती है, उन्हें पूर्ण कहते हैं। जीवमें साधारणतः कोई भी शक्ति अप्रतिहत नहीं है। योगबलसे अप्रतिहत शक्तिका सञ्चय किया जा सकता है परन्तु वह सहजात नहीं है। इसीलिये श्रीकृष्ण न तो योगयुक्त मनुष्य हैं और न कला या अंश ही हैं। वे पूर्ण हैं, क्योंकि उनमें संपूर्ण अप्रतिहत शक्तियाँ हैं। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्ममें वास्तवमें कोई भेद नहीं है। जीव और ब्रह्ममें भी वास्तवभेद नहीं है। इसीलिये श्रीकृष्णमें कहीं कल्पित भेदसे नाना जीवभाव दिखलाये

गये हैं, तो कहीं वास्तव भावसे अपने ब्रह्मत्वका प्रतिपादन हुआ है। सर्वशक्तिमान्की यह लीला सम्पूर्णरूपसे उपयुक्त ही है।

वैष्णवमत

श्रीकृष्ण-विग्रह नित्य है, वे पूर्ण ब्रह्म हैं। निराकार पूर्णब्रह्म आकाश कुसुमवत् अलीक हैं। श्रीकृष्ण गोलोक-विहारी हैं, वृन्दावनमें इनकी नित्य स्थिति है। मथुरापति और द्वारकापति इनके अंश हैं। जब अक्रूरजी वृन्दावनसे श्रीकृष्णको ले जाने लगे तब श्रीकृष्णने अपने पूर्णविग्रहको वृन्दावनमें ही छिपा रखा और वैसी ही दूसरी आकृति बनाकर वे अंशरूपसे मथुरा चले गये। यही अंश आगे चलकर द्वारका गये। गीता-कथनके समय अपने योगबलसे अपने उसी पूर्ण भावका आश्रय करके श्रीकृष्णने अर्जुनको गीताका उपदेश दिया। इसीसे अनुगीता कहते समय अर्जुनसे उन्होंने कहा कि इस समय मैं पूर्णभावमें स्थित न होनेके कारण वैसा उपदेश नहीं कर सकता। कैशोर वय और माधुर्य भाव पूर्णताके प्रधान लक्षण हैं। श्रीकृष्णके यह अंश ही नारायण-ऋषिके अवतार हैं। श्रीकृष्ण-विग्रह अप्राकृत है, उनके अंश भी अप्राकृतकी अप्राकृत विभूति हैं। जीव सब उनके दास हैं। वही पूर्णब्रह्म हैं, वही रसस्वरूप हैं। श्रुतिने इसीसे उन्हें 'रसो वै सः' कहा है। योग, देवाराधना, युद्ध और क्रोध आदि सभी उनकी लीलाएँ हैं—रसमयका रस है। उन रसमय श्रीकृष्णके चरणोंमें कोटि-कोटि प्रणाम करके हम अपनी नीरस लेखनीको विश्राम देते हैं।

लालकी मुसुकान

लखि जिन्ह लालकी मुसुकान ।

तिन्हहि बिसरी बेदबिधि जप योग संयम ध्यान ॥

नियम व्रत आचार पूजा-पाठ गीता-ज्ञान ।

'रसिक-भगवत' दृग दई असि ऐंचिके मुख म्यान ॥

पाण्डव-वन्धु श्रीकृष्ण

(लेखक—श्रीयुक्त बी० सेठुराव एम० ए०)

संस्कृतकालीन वैदिक धर्मकी दो प्रधान शाखाएँ हैं—वैष्णव और शैव । वैष्णव-मतमें भगवान् नारायण या विष्णु परब्रह्म माने जाते हैं; एवं शैव-मतमें शिव या महेश्वर । वैष्णवोंके विष्णु या शैवोंके शिव ही वेदान्त-सूत्रों और उपनिषदोंद्वारा प्रतिपादित मूल हैं । वैष्णव-मत प्राचीन भागवत धर्मका ही रूपान्तर है, जो कतिपय वैदिक एवं उसके बादके ग्रन्थोंको—जिनमें नारदपञ्चरात्र भी एक है,—मध्यकर निखाला गया है । यह कहा जा सकता है कि वैष्णव-मत एक नवीन धर्म है, जिसकी प्राचीन वैदिक कर्मकाण्ड-प्रधान धर्मके विरुद्ध स्थापना हुई है । जीवनके उद्देश्यकी सफलताके लिये यह जो नवीन मार्ग स्थापित किया गया है, यहाँ प्रधानतः हमें उसीका विचार करना है । शाश्वत सुख या मुक्तिकी प्राप्तिके लिये भक्ति, महाज्ञान और धर्म-मार्ग यही आवश्यक साधन हैं । इस धर्मका प्रचार भारतवर्षमें अति प्राचीन कालसे है । किन्तु इस निबन्धमें हमें वैष्णव धर्मके इतिहासके सम्बन्धमें विचार नहीं करना है । श्रीरामानुज, मध्व, वल्लभ एवं अन्य वैष्णवाचार्योंके दार्शनिक सिद्धान्तोंने इस भागवत (वैष्णव) धर्ममें दार्शनिक तथ्योंका बड़ी कुशलताके साथ समावेश किया और इस प्राचीन भागवत-धर्मको वेदान्तके साथ मिलाकर एक कर दिया । बादरायणके ब्रह्मसूत्रोंकी उन्होंने इस ढंगसे व्याख्या की है कि सारे ही उपनिषद् विष्णुपरक बन गये हैं ।

नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति

तं वै विष्णु परममुदाहरन्ति ॥

श्रीकृष्णावतारके पश्चात् इस मतकी पुष्टि हुई । महाभारतके प्रणेता (अथवा संग्रहकर्ता) भगवान् श्रीवेदव्यासने प्राचीन भागवत धर्मकी उन्नति की ।

श्रीकृष्ण विष्णुके अवतार हैं, इस मतका श्रीमद्भागवत और हरिवंश आदि वैष्णव पुराणोंके द्वारा विशेषरूपसे अधिक प्रचार हुआ । महाभारतसे भी ऐसे अनेक प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं, जिनसे पाण्डवोंके रक्षक और वन्धु भगवान् श्रीकृष्णका ईश्वरत्व भलीभाँति सिद्ध होता है । यह सच है कि महाभारतका प्रतिपाद्य विषय कौरव-

पाण्डवोंका तथा उनमें होनेवाले महान् युद्धका वर्णन करना ही है, परन्तु उनमें श्रीकृष्ण मालाके सुमेरुकी भाँति गुंथे हैं । कोई भी ग्रन्थकार श्रीकृष्णका वृत्तान्त दिये बिना पाण्डवोंकी कथाका यथोचित वर्णन कर ही नहीं सकता ।

भगवान् श्रीकृष्ण सगुण ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, इस मतका खण्डन बहुत-से लोगोंने किया है । महाभारतके सम्बन्धमें विवेचन करनेवाले पाश्चात्य लेखकोंका इस विषयमें एकमत नहीं है । उनमेंसे कुछने श्रीकृष्णको ईश्वर नहीं माना है, और कुछ तो इतने आगे बढ़ गये हैं कि वे उन्हें साधारण मानव-गुरु भी नहीं मानना चाहते । श्रीकृष्णने अपने जीवनमें मनुष्योंकी-सी ही लीला की थी इसलिये वे ईश्वरके अवतार हैं, इस बातको उनके जीवनकालमें बहुत कम लोग समझ सके थे । यह भी कहा जाता है कि उनके भक्तोंने—सम्भवतः उनके कुटुम्बियोंने ही उन्हें ईश्वरके नामसे प्रसिद्ध कर दिया । श्रीकृष्णके सम्बन्धमें हम महाभारतको सबसे प्राचीन प्रमाण-ग्रन्थ मान सकते हैं । एक अंगरेज लेखक भगवद्गीतापर लिखता हुआ कहता है कि महाभारतके प्रारम्भिक पर्वोंमें,—जिनमें और पर्वोंकी अपेक्षा अधिक प्राचीन आख्यान हैं,—श्रीकृष्णको केवल महापुरुष ही माना गया है, ईश्वर नहीं, परन्तु उसकी यह उक्ति बहुत ही अनुचित है और उसने यह बात भ्रष्टी तरहसे सोच-समझकर कही हो ऐसा नहीं माना जा सकता । आदिपर्वके तिरसठवें अध्यायमें ही स्पष्टरूपसे श्रीकृष्णको विष्णुका अवतार कहा गया है—

अनादिनिघ्नो देव स कर्ता जगत् प्रभु ।

अव्यक्तमक्षर ब्रह्म प्रकृतिं त्रिगुणात्मकम् ॥

कैवल्य निर्गुण विश्वमनादिमज्जमव्ययम् ।

पुरुष स विमु कर्ता सर्वभूतपितामह ॥

आत्मानमव्ययैव प्रकृतिं प्रभव प्रभुम् ।

पुरुषं विश्वकर्माण सत्त्वयोग ध्रुवाक्षरम् ॥

अनन्तमचल देव हस नारायण प्रभुम् ।

घातारमज्जमव्यक्तं यमाहु परमव्ययम् ॥

धर्मसंस्थापनार्थाय प्रज्ज्ञेऽन्धकवृण्णिषु ।

अनुग्रहाय लोकानां विष्णुर्लोकमस्कृतः ॥

बसुदेवात्तु देवक्या प्रादुर्भूतो महाशयः ॥

लखि कुरुराज-कुभाव हरि कृपा कीन्ह भरपूर ।
लोह-भीम आगे किये पृथा-पुत्र रखि दूर ॥

अनादि, अनन्त, जगत्कर्ता, प्रभु, अव्यक्त, अक्षर, ब्रह्म, प्रकृति, त्रिगुणात्मक, आत्मा, अव्यय, प्रधान, जगत्के कारण, स्वामी, पुरुष, विश्वकर्मा, सत्त्वरूप, ध्रुव, अक्षय, अनन्त, अचल, देव, हंस, प्रभु नारायण, धाता, अजन्मा, अनिर्देश्य, परम अविनाशी, केवल, निर्गुण, अनादि विभु, ऐसे उन सर्व प्राणियोंके पितामह परमात्माने धर्म-संस्थापनके लिये लोगोंपर दया करके वसुदेव-देवकीके यहाँ जन्म लिया ! इससे उनका भगवान् होना स्पष्ट है ।

दूसरे अवतारोंकी तरह श्रीकृष्ण-अवतारका भी प्रधान उद्देश्य धर्मका उपदेश, साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंका दमन ही था ।

यस्तु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः ।

तस्यांशो मानुषेष्वासीद्वासुदेवः प्रतापवान् ॥

(महा० आदि० ६८)

महाभारतके अनेक श्लोकोंमें उनका केशव, गोविन्द, पुण्डरीकाक्ष आदि नामोंसे निर्देश किया गया है । इससे महाभारतके अनुसार ही उन्हें ईश्वर माननेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता । हाँ, यह अवश्य विचारणीय है कि महाभारतका कौन-सा अंश प्राचीन माना जाय और कौन-सा प्रतिस । इसका निर्णय करना बहुत ही कठिन है, विद्वान् लोग इसका पता लगानेकी चेष्टा कर रहे हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें ऐसे अनेक वाक्य हैं, जिनमें यह अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें बतलाया गया है कि भगवान् नारायणने ही धर्मकी स्थापनाके उद्देश्यसे पृथिवीपर अवतार लिया था । इस विषयपर आधुनिक समालोचकोंके मतका यथोचित विचार करते हुए मैं यह कहूँगा कि यद्यपि हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि—भगवान् श्रीकृष्णके कर्म और उपदेश दोनों ही दिव्य थे, फिर भी हमें इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि उनकी लीला मानव-लीला ही थी और इसीमें उनके कर्मोंकी संगति ठीक बैठती है । उन्होंने स्वयं कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ३।२१)

उपर्युक्त बातको जोर देकर कहनेमें भगवान् का अभिप्राय अपने आचरणोंके द्वारा दूसरोंके लिये आदर्श उपस्थित करना ही था । इसीलिये उन्होंने उन धार्मिक एवं नैतिक नियमोंका उल्लङ्घन या अवहेलना नहीं की, जिनका मानव-

जातिके हितार्थ विधान किया गया है । श्रीकृष्ण-चरित्रपर लिखनेवाले कुछ पीछेके लेखकोंने उनको इस सिद्धान्तसे बिल्कुल प्रतिकूल रूपमें दिखलाया है, परन्तु यह विश्वसनीय और संगत नहीं है । श्रीकृष्णके विषयमें मेरे जो विचार हैं, उनका आधार महाभारतके सबसे प्राचीन अंश ही हैं । महाभारतमें उनका पाण्डवोंके बन्धुके रूपमें बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है । चाहे वे मनुष्य रहे हों, या ईश्वर, उन्होंने पाण्डवोंकी जिसप्रकार सहायता की तथा जिसप्रकार उन्हें मार्ग दिखलाया, वह सर्वथा स्तुत्य है । अर्जुनको उन्होंने कई बार स्मरण दिलाया था कि 'मैं ही मनुष्योंके कर्मोंका नियामक हूँ और समस्त भूत-प्राणियोंमें मेरी ही शक्ति निहित है ।' यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अव्यवस्थाको मिटाकर पुनः मर्यादा स्थापित करनेके लिये भगवान् मनुष्य-देह क्यों धारण करते हैं ? क्या वे किसी भी दूसरे स्थान या किसी भी रूपमें रहकर वहाँसे यह कार्य नहीं कर सकते ? इसका उत्तर यह है, कर्मका सिद्धान्त ऐसा है कि उसमें किसी व्यक्तिविशेषके लिये कोई अनुचित रियायत नहीं हो सकती । ईश्वरको हम स्वेच्छाचारी अथवा मर्यादाहीन शासक नहीं मान सकते । श्रीकृष्णका पृथिवीपर अवतार लेनेका उद्देश्य लोगोंको साक्षात् रूपसे उपदेश देना और उन लोगोंके अन्दर ईश्वर तथा कर्तव्यके प्रति दृढ़ निष्ठाका उत्पन्न करना ही था । उनके अवतारका दूसरा उद्देश्य अर्जुनको कर्तव्य और आचरणके तत्वोंका उपदेश देना और आजीवन उसके सारथी (अथवा शाश्वत पथदर्शक) बनना था । जीवन और कर्मका जो गहन तत्त्व श्रीकृष्णने अर्जुनको समझाया और जिसे पीछेसे वेदव्यासजीने संसारके सामने उपस्थित किया, वह श्रीकृष्णका मानव-जातिके ऊपर अनन्त उपकार है ।

श्रीकृष्णके जीवनका पाण्डवोंके जीवनके साथ बहुत अधिक सम्बन्ध था । पाण्डवोंकी पद-पदपर कड़ी-से-कड़ी परीक्षा होती थी और भगवान् सदा उनकी चिन्ता एवं रक्षा करते थे । जिस किसी भी प्रकारसे पाण्डवोंकी सहायता करना ही उनका ध्येय होता तो वे बिना किसी प्रयत्नके अपनी अवतार-शक्तिके ही ऐसा कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने नृसिंहावतारमें किया था । जरा उक्त दोनों अवसरोंकी परिस्थितिपर विचार कीजिये । वहाँ यदि नारायण प्रह्लादके दुष्ट पिता (हिरण्यकशिपु) को दण्ड देनेके लिये इतने शीघ्र तैयार न होते तो बालक

प्रह्लाद अत्यन्त कष्ट देकर मार दिया जाता। परन्तु पाण्डवोंकी स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत थी। श्रीकृष्णने मनुष्यकी पूर्ण आयु व्यतीत कर अपने सम्पूर्ण जीवनमें, संसारको व्यावहारिक उदाहरणोंके द्वारा यह दिखला दिया कि जो लोग ईश्वरमें निष्ठा रखते हुए अपना कर्तव्य पालन करते हैं, उनकी संकटके समय रक्षा करने और मृत्युके बाद उन्हें बारम्बार जन्मने और मरनेके संकटसे मुद्धा देनेका मैं जिम्मा लेता हूँ। पाण्डवोंके साथ श्रीकृष्णका दोहरा सम्बन्ध था; वे उनके बान्धव थे और हार्दिक प्रेमी थे। वे पाण्डवोंके स्वामी और सखा दोनों थे। यद्यपि श्रीकृष्णके साथ दुर्योधनका पारिवारिक सम्बन्ध वैसा ही था तथापि वह अपने दर्प, अभिमान और पाप-वृत्तियोंके कारण उनका प्रेम-पात्र नहीं बन सका। श्रीकृष्णके कर्म अधिकारा स्थलोंपर स्वाभाविक और मानव-प्रवृत्तियोंके अनुकूल ही होते थे। शिशुपालके साथ उनके युद्धका वर्णन (समापर्व अ० ७४) बड़ा ही रोचक है और वह इस बातका उदाहरण है कि वे अपनी लीलाओंमें मानव-स्वभावका ही परिचय दिया करते थे। पाण्डवोंको भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ भेलानी पड़ीं, यह इस बातका प्रमाण है कि मनुष्योंको उनके कर्मोंके अनुसार ही फल मिलता है, ईश्वरके दरबारमें किसीके साथ पक्षपात नहीं होता।

द्रौपदीके स्वयंवरतक श्रीकृष्णको पाण्डवोंकी विशेष चिन्ता नहीं थी। उस समयतक भगवान्ने उनके कार्योंमें कोई विशेष भाग नहीं लिया था। परन्तु उन्होंने जब यह सुना कि पाण्डवोंके विनाशके उद्देश्यसे एक जाघागृह धनवाकर उन्हें उसके अन्दर ही भस्म कर डालनेकी तजवीज की गयी है तो उन्होंने यह सोचा कि पाण्डव यदि इस विपत्तिसे बच गये होंगे तो वे द्रौपदीके स्वयंवरमें अवश्य उपस्थित होंगे। वही हुआ भी। पाण्डव वंश बदलकर आये, परन्तु श्रीकृष्णने उन्हें पहचान लिया और बलरामसे उनके स्वयंवर-सभामें होनेकी बात कही।

एषोऽर्जुनो नात्र विचार्यमस्ति

यद्यस्मि संकर्षण वासुदेव ॥

जब अर्जुनने धनुषको सफलतापूर्वक चढ़ा दिया और वहाँ उपस्थित अन्यान्य राजकुमार उससे ईर्ष्या करने लगे एवं सबोंने एक साथ मिलकर अर्जुनको परास्त करना चाहा, तब श्रीकृष्णने पाण्डवोंकी सहायता कर आगेको शान्त किया। द्रौपदीका विवाह समाप्त हो जानेतक

श्रीकृष्ण पाञ्चाल-नगरीमें ही रहे और विवाहोत्सवके समय पाण्डवोंको बहुमूल्य उपहारोंसे मालामाल कर दिया। उन्होंने पाण्डवोंको इन्द्रप्रस्थमें स्वतन्त्र राज्य स्थापित करनेमें सहायता दी। तदनन्तर बहुत दिनों तक वे उनके साथ रहे। धर्मपूर्वक जीवन बितानेमें श्रीकृष्ण पाण्डवोंके निर्य मार्गदर्शक रहे। सच्ची मित्रताके चिह्नस्वरूप उन्होंने अर्जुनके साथ अपनी बहिन सुमद्राका ग्याह कर दिया। इस समयन्धसे उनकी मैत्री और भी प्रगाढ़ हो गयी। भयदानवके द्वारा एक विशाल राजसभाका निर्माण होनेपर युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी सहायतासे राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान किया, जिससे समस्त राजाओंपर उनकी सत्ता प्रबल हो गयी। इस अवसरपर पाण्डवोंने श्रीकृष्णकी सहायतासे भगवत्के शक्तिशाली राजा जरासन्धको पराजित किया।

आगे चलकर जब दुर्योधन और उसके दुष्ट साधियोंने अरी सभामें द्रौपदीका अपमान करने और उसकी हत्या देनेकी डानी, उस समय द्रौपदीकी जो समयोचित सहायता की गयी वह तो अत्यन्त ही स्तुत्य थी। युधिष्ठिर अपनी मानव-सुलभ दुर्बलताके वशीभूत हो ऐसा भयंकर अपराध कर बैठे, जिसके कारण उनके लिये एक अत्यन्त कठिन परीक्षाका अवसर उपस्थित हो गया। वह अपने भाई, अपनी भार्या तथा अपने ऊपर पड़नेवाले कष्टके लिये उत्तरदायी थे। परन्तु श्रीकृष्णने पग-पगपर उन्हें आश्वासन दिया और उनकी सहायता की। किन्तु ऐसा करते समय वे इस बातका ध्यान सदा रखते थे कि उनके कर्मोंमें कहीं भदाचारके सांसारिक नियमोंका उल्लंघन न हो। वे चाहते तो महाभारतके युद्धको रोक सकते थे, पाण्डवोंको कष्टसे बचा सकते थे और जन-संहारको टाल सकते थे। परन्तु वे नियमविरुद्ध ह्वा ही क्यों करने लगे? कारणसे कार्य अवश्य उत्पन्न होना चाहिये। भगवान् फलोंके नियामक हैं। घृत्के परिणाममें होनेवाली दुःखद घटनाएँ जब नहीं टाली जा सकीं तो श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे धर्ममें मिले और उनकी विपत्ति—विशेषकर द्रौपदीकी विपत्तिपर उन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया। उसके युधिष्ठिरके अतिरिक्त और शक्तिशाली पति थे तो क्या हुआ, उन सबोंमेंसे श्रेष्ठको युधिष्ठिरकी आज्ञाका पालन करना पड़ता था। इसलिये वे निरुपाय थे। यहाँ श्रीकृष्णने प्रतिज्ञा करके कहा कि 'द्रौपदी! तू घबरा नहीं। अन्तमें पाण्डव अपने शत्रुओंको अवश्य पराजित करेंगे और उन्हें अपने राज्य

और वैभवकी पुनः प्राप्ति होगी, उन्होंने कहा—‘मेरा अटल व्रत पाण्डवोंकी सहायता करना है’—

पतेत् द्यौर्हिमवान्छीर्येत्पृथिवी शकली भवेत् ॥

शुष्येतोयनिधिः कृष्णे न मे मोघं वचो भवेत् ॥

(महा० वन० १२। १३०-१३१)

‘चाहे आकाश फट पड़े, हिमालय विदीर्ण हो जाय, पृथिवीके टुकड़े-टुकड़े हो जाय और सागर सूख जाय, परन्तु मेरे वचन कभी व्यर्थ न होंगे।’

पाण्डवोंके लिये सबसे बड़ा विकट समय,—जब उन्हें श्रीकृष्णसे सहायताकी अपेक्षा हुई,—वह था जब वे कौरवोंके विरुद्ध युद्धकी घोषणा करनेको बाध्य हुए थे। उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनोंने ही श्रीकृष्णसे सहायता चाही थी। वहाँ बड़ी ही समदर्शिता दिखलाकर श्रीकृष्णने कहा कि एक ओर अकेला मैं निःशस्त्र रहूँगा, और दूसरी ओर मेरी सारी सेना रहेगी, जो चाहो सो माँग लो। अर्जुनने श्रीकृष्णको लिया और दुर्योधनने सैन्य-बलको। श्रीकृष्णने यह एक ऐसी युक्ति रची, जिससे वे कौरवोंको बिना अप्रसन्न किये ही पाण्डवोंकी सहायता करनेमें समर्थ हुए। कौरवोंको श्रीकृष्णके ईश्वर होनेका विस्कुल ही खयाल न था, इसके लिये यही काफी प्रमाण है, नहीं तो कौरव श्रीकृष्णके बदले यादव-सैन्यकी सहायताको कभी स्वीकार नहीं करते।

महाभारतके युद्धके परिणामको देखकर तथा विभिन्न संभ्रामोंमें जो अनेक घटनाएँ हुई, उनका निरीक्षण कर हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि श्रीकृष्णने अपने अवतारके उद्देश्य अर्थात् धर्म-संस्थापनको पूर्ण करनेके हेतुसे ही पाण्डवोंका पक्ष लिया था। यद्यपि श्रीकृष्ण जानते थे कि यह युद्ध अवश्यरम्भावी है, तथापि युधिष्ठिरके आग्रहसे कौरवोंके पास जाने और सन्धिका प्रस्ताव करनेके लिये वे सहमत हो गये। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वहाँ उनको निराश होना पड़ा।

‘उनका अक्षुब्ध मन, प्रगल्भ बुद्धि, साधुओंके प्रति अहैतुक प्रेम, अमालूमक विचारों या भावोंका पूर्ण अभाव उनके ऐश्वर्यके परिचायक हैं। यद्यपि वे अपूर्ण मनुष्योंके बीचमें रहते हुए उन मनुष्योंके समान ही व्यवहार करते, बोलते-चालते और विचार करते हुए दीख पड़ते थे।’

बलरामजी श्रीकृष्णपर पाण्डवोंका अनुचित पक्षपात करनेका दोष लगाते थे, परन्तु श्रीकृष्ण यह भलीभाँति

जानते थे कि पाण्डव—खासकर उनके भक्त और सखा अर्जुन अवश्य ही उनकी सहायता और परामर्शके पात्र हैं। श्रीकृष्णने युद्धमें प्रत्यक्षरूपसे भाग नहीं लिया, परन्तु वास्तवमें वही पाण्डवोंके प्राण और उनके एकमात्र पथ-प्रदर्शक थे। उन्होंने युद्धमें नीची-से-नीची सेवा की। सारथीका ही काम किया, फिर भी उन्होंने पाण्डवोंकी सबसे बड़ी सेवा की।

श्रीकृष्णके इस सारथीपनका अभिप्राय क्या है? श्रीकृष्ण अखिल विश्वके नियन्ता हैं। वह स्वयं अर्जुनके आदेशानुसार चलते थे। वे स्वयमेव अर्जुनके पथ-प्रदर्शक थे। यहाँ हमें यह मन्त्र स्मरण आता है—

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहेव च ॥

श्रीकृष्ण अर्जुनकी बुद्धि थे।

कदाचित् अर्जुनको छोड़कर पाण्डवोंके दलका कोई भी योद्धा भीष्मकी जोड़का न था, परन्तु अर्जुन भीष्मके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा देनेमें हिचकते थे, क्योंकि वे भीष्मके पौत्र थे। भीष्म सहस्रों वीरोंको धराशायी करते जाते थे, इस संहारसे श्रीकृष्ण बहुत खिन्न हुए। पर वे क्या करते? अर्जुन अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे थे। ऐसे विकट समयमें श्रीकृष्ण रथसे उतर पड़े, अपने चक्रको हाथमें ले लिया और भीष्मकी ओर बढ़े। श्रीकृष्णने अपनी प्रतिज्ञा भंग होनेकी कुछ भी परवा नहीं की, प्रत्युत उन्हें उन बेचारे मनुष्यों और पशुओंकी सबसे अधिक चिन्ता हुई जो भीष्मके हाथों बढ़े वेगसे कालके विकराल गालमें जा रहे थे। महाभारतके युद्धमें शस्त्र हाथमें न लेनेका व्रत लिये रहनेपर भी श्रीकृष्णको आगे बढ़ते देखकर भीष्म सहम गये और स्तुति करते हुए बोले—

पक्षेहि पुण्डरीकाक्ष ! देवदेव ! नमोऽस्तु ते ।

मामद्य सात्वतश्रेष्ठ ! पातयस्व महाहवे ॥

त्वया हि देवसंग्रामे हतस्यापि ममानघ ।

प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोऽस्मि तव चानघ ॥

निश्चय ही भीष्म इस बातको जानते थे कि श्रीकृष्ण एक साधारण मनुष्य अथवा सारथी नहीं हैं, अपितु नरदेह-धारी साक्षात् नारायण हैं।

श्रीकृष्ण भीष्मका वध करनेके लिये उद्यत थे, परन्तु अर्जुनने उन्हें इस कामसे रोक दिया। इसके बाद भीष्मने

स्वयं ही अपनेको गिरा देनेका साधन बतला दिया और उनके आहत होकर रणाङ्गणसे निवृत्त हो जानेमें अर्जुन केवल निमित्तमात्र रह गये ।

जयद्रथ एक बलवान् शत्रु था । उसने अर्जुन और सुभद्राके इकलौते लड़के अभिमन्युको मार डाला था, इस पर अर्जुनको इतना क्रोध आया कि उसने जयद्रथसे बदला लेनेका और उसे दूसरे दिन सूर्यास्तसे पूर्व ही मार डालनेका प्रण किया । श्रीकृष्ण जानते थे कि अर्जुन कैसे-तैसे अपने प्रणको अवश्य पूरा करेगा । जयद्रथ न मरा तो अर्जुन मर जायगा । इसपर श्रीकृष्ण विचारमग्न हो गये । उन्होंने समझा कि जयद्रथके वक्का उत्तरदायित्व अर्जुनकी अपेक्षा मुख्यपर अधिक है । इसलिये उन्होंने अपनेको किसी अतर्प्य घटनाके उपस्थित होनेपर उसका प्रतिकार करनेके लिये सज्ज कर लिया । इस अवसरपर भी श्रीकृष्णने एक युक्ति सोची, जिससे वह उस बलवान् शत्रु जयद्रथके वक्का मार्ग साफ हो गया । श्रीकृष्ण शत्रुकी शक्तिका दमन करनेके लिये साम, दाम, दण्ड और भेद चारों उपायोंका प्रयोग करते थे ।

इस सारी विपत्तिका मूल दुर्योधनका अहङ्कार था । भीष्मने उसे बारम्बार समझाया और उसपर दबाव डाला कि तुम पाण्डवोंके दिलमें अपने प्रति द्वेष न उत्पन्न करो, किन्तु वह तो पहले ही शकुनि, जयद्रथ और दूसरे कुचक्रियोंकी कुमन्त्रणाओंका शिकार हो चुका था । भीष्मने दुर्योधनको बतला दिया था कि श्रीकृष्ण सदा पाण्डवोंके साथ हैं ।

प्रीतिमान् हि दृढ कृष्ण पाण्डवेषु भवतिषु ।

तस्माद्रवामी राजेन्द्र शमो भवतु पाण्डवै ॥

एक बार अर्जुन युधिष्ठिरपर इतना क्रोधित हुआ कि उन्हें मार डालनेको तैयार हो गया । उसे धर्मोपदेश देकर श्रीकृष्णने ही शान्त किया, नहीं तो महाभारतका परिणाम कुछ और ही होता । परस्परकी फूट पाण्डवोंका विनाश कर देती । परन्तु श्रीकृष्णने ऐसा न होने दिया । प्राग्व्योक्तिपके राजा भगदत्तने और उपाय न देख जब

अर्जुनके ऊपर वैष्यशास्त्रका प्रयोग किया तब श्रीकृष्णने गुरन्त ही उसका वार अपने शरीरपर ले लिया और अर्जुनको मृत्युके मुखसे बचा लिया । इसी प्रकार श्रीकृष्णने एक बार भीमको बलरामके हाथों मारे जानेसे बचाया । बलरामजी कभी-कभी पाण्डवोंके प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर बैठते थे, परन्तु श्रीकृष्ण बात न बढ़ने देकर उसी समय उनसे पाण्डवोंके प्रति अधिक उदार होनेकी प्रार्थना करते थे ।

नारायणास्त्रके द्वारा अरवत्यामाने सबको भयंकर सङ्कटमें डाल दिया, अर्जुन और भीम दोनों ही इस परिस्थितिकी विकलाङ्गतासे अनभिज्ञ थे, परन्तु श्रीकृष्णने उन्हें उस अस्त्रकी महान् शक्तिका परिचय कराया और साथ ही अभिमान छोड़कर उचित व्यवस्था करनेकी प्रेरणा की । श्रीकृष्णके द्वारा उस समय नारायणास्त्र शमन नहीं किया गया होता तो उसने सारी पाण्डव सेनाका संहार कर डाला होता !

कर्णने कुन्तीके अशुरोधपर यह वचन दिया था कि 'मैं अर्जुनके अतिरिक्त किसी पाण्डवपर हाथ नहीं उठाऊँगा ।' कर्ण और अर्जुनका युद्ध महाभारतके भीषण युद्धोंमेंसे एक था । कर्ण सब प्रकारसे अर्जुनकी जौदका था । उसके पास अर्जुनके गाण्डीवके समान ही शक्तिशाली धनुष था । अर्जुन श्रीकृष्ण-जैसे कुशल सारथीकी सावधानी और सहायता पाकर भी कर्णको परास्त करनेमें असमर्थ रहा । कर्ण इस प्रणको लिये रणाङ्गणमें रुड़ा था कि या तो मैं अर्जुनको मार डालूँगा या अर्जुनके हाथ मारा जाऊँगा । अन्तमें जब उसका रथ जमीनमें फँस गया, तब कर्णने कहा—

न बासुदेवात्मनो वा पाण्डवेय विभेग्यहम् ।

त्वं हि क्षत्रियदायादो महाकुलविवर्धन ॥

इसप्रकार शक्तिशाली कर्ण अर्जुनके लिये अति दुर्जेय प्रतिद्वन्द्वी था, उसको मारना अर्जुनके लिये साधारण बात नहीं थी । श्रीकृष्णकी महती सहायता ही एक ऐसा बल था जिसने युद्धमें प्रारम्भसे लेकर अन्ततक अर्जुनकी रक्षा की ।

सारांश यह कि श्रीकृष्ण पाण्डवोंके जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त सहायक रहे !

अवतारका हेतु

(लेखक—भक्तवर श्रीयादवजी महाराज)

ईश्वरका स्वरूप

रमेश्वरके सम्बन्धमें उपनिषदोंमें अनेक प्रकारसे विवेचन किया गया है। प्राचीन ऋषि-मुनिगण अरण्यमें निवास कर आध्यात्मिक विषयोंकी चर्चा करते हुए किस-प्रकार अपने जीवनको बिताते थे, आर्यग्रन्थोंमें इसका बहुत ही मनोहर चित्रण मिलता है। शिष्य

गुरुके समीप जाकर पूछता है—‘महाराज ! परमेश्वर कैसा है ?’ गुरु कहते हैं—‘परमेश्वरका वर्णन वाणीसे नहीं किया जा सकता।’ शिष्य फिर पूछता है—‘गुरुदेव ! आप जिसकी आराधनामें इसप्रकार एकनिष्ठ होकर अपना जीवन बिता रहे हैं, उसके विषयमें आप जो कुछ जानते हैं, कृपा करके मुझसे कहिये।’ गुरु कहने लगे—

परमेश्वरको जिसप्रकार जानना चाहिये, उसप्रकार सम्पूर्णरूपसे मैं उसे नहीं जान सका हूँ। क्योंकि वह ऐसा अनिर्देश्य है कि बुद्धि उसका निर्देश नहीं कर सकती, वह ऐसा अचिन्त्य है कि जिसका चित्तसे चिन्तन नहीं किया जा सकता, वह ऐसा अकल्प्य है कि कथन करनेसे समझमें नहीं आता, वह ऐसा अदृश्य, अगोचर है कि आँखोंसे देखा नहीं जा सकता, मनसे उसका मनन नहीं हो सकता और वह ऐसा अग्राह्य है कि किसी भी साधनसे पकड़में नहीं आता। उसके न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न जाति है, न शरीर है, न जन्म है, न बाप है, न मात है, न नाम है, न निशान है, न आकार है और न कोई स्थान है।

वह स्वयम्भू, अपने आप ही प्रकाशित है, किस नामसे सम्बोधन करके उसकी स्तुति करनी चाहिये, इस बातको आज्ञातक कोई नहीं जान सका, इसलिये वह अनामी है, साथ-ही-साथ किसी भी शुभ-नामसे उसका ग्रहण किया जा सकता है, इसलिये वह बहुनामी भी है।

वह न भाषाका विषय है, न शब्दोंसे समझमें आ सकता है। वह वर्णमालाके अक्षरोंसे अतीत है, अनेक तर्क-वितर्क करके मनुष्यकी बुद्धि वहाँ थकित हो गयी है।

किसीकी गति वहाँतक नहीं पहुँच सकती, उस अपार प्रभुका पार लेने जाकर सभी थक गये, हार गये और अन्तमें उसे अनन्त और असीम कहकर नमस्कार करना पड़ा। वेदोंने भी ‘नेति-नेति’ पुकार कर उसके वर्णनमें अपनेको असमर्थ बता दिया।

हे वत्स ! वह असीम है, उसकी सीमा किसीको नहीं मिली। मैं भी उसके सम्बन्धमें विशेष कुछ भी नहीं जानता और किस तरह उसका उपदेश करना चाहिये, यह नहीं समझता, क्योंकि वह जाने हुए पदार्थोंसे पृथक् है और न जाने हुए पदार्थोंसे भी अतीत है। मैंने अपने पूर्वज महात्माओंसे सुना है कि वह संसारकी समस्त वस्तुओंमें है और सबसे सर्वदा दूर और पृथक् भी है। इस जगत्में केवल एक आत्माके द्वारा ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। परन्तु बलहीन कभी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जो पुरुषार्थ करता है, वह उसे पाता है और अपने ही अन्तरात्मामें आनन्दरूपसे उसे पाता है।

ईश्वर अवतार क्यों लेता है ?

उपर्युक्त वर्णनके अनुसार शास्त्रोंमें बतलाया गया है कि उस प्रभुका न रूप है, न नाम है, न जन्म है और न उसके कोई माता-पिता हैं, वह जगत्से अतीत है। अथ यहाँ प्रश्न होता है कि ऐसे प्रभुको जगत्में जन्म किस लिये लेना पड़ा ? ऐसा कौन-सा बड़ा कारण था, जिससे भगवान्को अवतार धारण करना पड़ा।

हिन्दू-धर्ममें दो प्रधान मत हैं, उनमें एक पुरुषार्थके द्वारा प्रभुकी ओर अग्रसर होनेके लिये मनुष्योंको उपदेश करता है और दूसरेके मतसे प्रभु स्वयं दया करके मनुष्योंको दर्शन देने आता है। इस दूसरे मतको प्रेम-धर्म अथवा भगवत्कृपाका मार्ग कहा जा सकता है। भक्ति-मार्गके प्रायः सभी आचार्य और ग्रन्थ इस दूसरे मतके माननेवाले हैं।

ईश्वरकी खोज करते-करते जब मनुष्य हार गये, उसके समीप नहीं पहुँच सके, उसका पार नहीं पा सके, ‘वह कहाँ है ? कैसा है ?’ यह नहीं समझ सके, तब प्रभुने स्वयं दया की। मनुष्य उसे जान सकें, पहचान सकें, प्राप्त

कर सकें, संगका परमानन्द ले सकें, इसके लिये वह स्वयं मनुष्य-जैसा बनकर मनुष्योंके समीप जगत्में आया। जगत्की धाँलें जिसे देखनेके लिये युगोंसे तरस रही थीं, अनादिकालसे जिसकी खोज की जा रही थी, जीव जिसके लिये तदप रहे थे, जिसके लिये जप, तप, धन, धर्म, ध्यान, पूजा, तीर्थ और उपासना आदि साधन किये जा रहे थे एवं 'रसो वै साः' कहकर वेदने जिसकी स्तुति की थी, वह 'रस' स्वयं मूर्तिमान् बनकर, जो भक्त उसे देखनेके लिये व्याकुल हो रहे थे, उन्हें देखनेको उनके सामने आ गया। यही उसका अवतार है। भक्तोंके प्रेमके लिये उसने जो यह कृपा की, यही उसे प्राप्त करनेका एक मार्ग है; परमेश्वर किसलिये अवतार लेता है, इस प्रश्नका यही उत्तर है। वह मनुष्यरूपमें आता है—भक्तोंपर कृपा करनेके लिये, वात्सल्य-रस बरसानेके लिये; भक्त उसे जान सकें, अनुभव कर सकें और निरख सकें, साक्षात्कार कर सकें और मिल सकें, इसलिये !

छिपे हुए पिताको खोजनेके लिये छोटे बच्चे भरसक चेष्टा करते हैं, पर जब नहीं खोज पाते, नहीं देख पाते, तब विद्वज्ज हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, जाघार हो पड़ते हैं और दीन बन जाते हैं। तब उनका पिता अपने बच्चोंके प्रेमवशा हो यकायक बाहर निकलकर बच्चोंको गोदमें उठा लेता है। इसी प्रकार अनन्त ब्रह्मायुषके नाथ परम कृपाशु परमात्माको जीवने बहुत हैंडा, अनेक स्तुति-प्रार्थनाएँ की, परन्तु जब कहीं उसका पता नहीं लगा, तब जीव व्याकुल हो गया और इसीलिये जगत्के कल्याणार्थ प्रभु स्वयं जगत्में प्रकट हुआ और प्रेमसे अपने भक्तोंके गले लगाकर मिला और जिन्होंने उसको पहचाना, उनको उसने उतने ही प्रेमसे हृदयसे लगा लिया। त्यागी भक्त कवि सूरदासने गाया है—

मिहिबो नैननहीको नीको ।

नन्दलाल जीवनधन सर्वस और जगत सब पीको ।

खारी छाछ काम ना आवेसूर खवैयो पीको ॥

ध्यानसे अन्तरमें आनन्दके द्वारा जो प्रभुकी प्राप्ति होती है, उसकी अपेक्षा अवतार धारण करके आये हुए आनन्दपूर्वि प्रभुको इन नयनोंसे निहारकर उसे अन्तरमें ले जाना हमारे सूरदासजीको अधिक पसन्द है। इसीलिये उन्हें एक नन्दलालके बिना सारा जगत् पीका लग रहा है।

क्यों न लगे ? उन्होंने उसीको अपना जीवन-धन मान लिया है न !

अवतार-रहस्य और उसे माननेवालोंकी समझ

श्रीराम-कृष्णादि अवतारोंका इसप्रकार गुण गानेवाले, उसकी मूर्ति पूजाके लिये मन्दिर बनानेवाले, उसका कथा-कीर्तन करनेवाले, उसके चित्र-चरित्रोंको देखने-पढ़नेवाले और उसका भजन, पूजन, सेवन करनेवाले लोगोंका उपर्युक्त वेद-वर्णित ईश्वरके साथ कोई विरोध नहीं है, और वे उससे अनजान भी नहीं हैं। प्रत्युत वे लोग यही मानते हैं कि वेदमें जिस प्रभुको अतुल्य, अनिर्देश्य, अगम्य, अमित, अप्रमेय, अनुपम आदि सम्बोधनोंसे अत्यन्त महान् बतलाया गया है; ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विज्ञानी, तपस्वी और योगेश्वर जिसको ईदते-ईदते शर गये, वही प्रभु अपनी सारी शक्तियोंको समेटकर, मनुष्य उसे जान सके, इसके लिये मनुष्य-जैसा ही बनकर हमारे लिये, हमारे सामने, हमारे आंगनमें प्रकट हुआ है। गोसाईं मुत्तसीदासजी आदि भक्ति-मार्गके महामात्रोंने अपने रामायणादि ग्रन्थोंमें यह भलीभाँति दिखला दिया है कि वेद-वर्णित निर्गुण प्रभु और अवतार-रूप सगुण प्रभुमें तनिक भी भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं।

हिन्दू-धर्ममें अवतारोंकी मान्यतामें यही रहस्य है, कंस आदि पापियोंके वध करनेका कारण तो गौण है। जो प्रभु निमेष-मात्रमें अनन्त ब्रह्मायुषोंकी सृष्टि और संहार कर सकते हैं, उन असीम शक्तिस्वरूप अनन्त बलशाली भगवान्को अशुरोंके मारनेके लिये अवतार धारण करनेकी ऐसी क्या आवश्यकता थी ? उनका नाश तो वे सङ्कल्प-मात्रसे ही कर सकते थे। अवतार लेनेका मुख्य प्रयोजन तो भक्तोंको सुविधा और आनन्द प्रदान करना था, इस मुख्य कार्यके साथ ही प्रभुने अनेक छोटे-छोटे गौण कार्य भी किये। उन्होंने पापियोंके देशका विनाश भी एक कार्य था। सो भी जगत्की अचल नीतिके इस सर्वमान्य सिद्धान्तको पुनः स्थापित करनेके लिये ही कि 'पापी इस दुनियामें कभी सफल नहीं होता, कभी विजयी नहीं होता और कभी उसका उद्धार नहीं होता, इसी प्रकार धर्मात्मा पुण्यवान् जन शकारण ही मारा भी नहीं जाता। पाप करनेवालेको अन्तमें कोई भी देवी, देव, दानव, मानव, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र एवं युक्ति-प्रयुक्ति नहीं बचा सकती। इसी प्रकार धर्मात्माको अमीनपर, पहादपर, जंगलमें, आकाराममें

या जलमें कहीं भी कोई नाश नहीं कर सकता। भगवान् विष्णु सर्वव्यापी पालनकर्ता हैं, वे आकाशमें हंसरूपसे, जलमें मत्स्यरूपसे, जंगल-पहाड़ोंमें सिंहरूपसे और जमीन-पर मनुष्यरूपसे सच्चे धर्मात्माको आकर बचा लेते हैं अथवा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो धारणामें भी नहीं आ सकती, यकायक किसी स्थलविशेषमें ऐसी एक महाप्रचण्ड शक्ति उत्पन्न होकर उसी क्षण पापीका अन्त कर धर्मात्माको बचा लेती है। हिरण्यकशिपु

और प्रह्लादका उदाहरण स्पष्ट है। पापी और पुण्यात्मा दोनों ही भगवान्की नजरमें हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जो भगवान्की नजरसे बाहर हो, इसलिये यह विश्वास रखना चाहिये कि 'धर्मात्मा और धर्म' वास्तवमें किसी भी कालमें, किसी भी जगह और किसी भाँति पापियोंके द्वारा नष्ट नहीं किये जा सकते। गीतामें भगवान् पुकार रहे हैं—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

आइये

(१)

एक समय था कंस राज्य था, होते थे नित अत्याचार ।
सभी दुखी थे, धर्म नहीं था, अद्भुत-सा था जग व्यवहार ॥
दुष्ट सुखी थे, दुख पाता था यहाँ साधुओंका संसार ।
पाप-भार हरने आये थे तब भू का कर कष्ट विचार ॥

(२)

ढूँढ़-ढूँढ़कर नष्ट किया था, सब दुखियोंका सारा क्लेश ।
भक्तगणोंको मुदित किया था, रखकर मनमोहक शुभ वेश ॥
दान दिया था शुद्ध धर्मका सुन्दर-सा करके उपदेश ।
क्या कारण है ? भूल गये क्यों ? भारतका हित अब सर्वेश ॥

(३)

रक्त चूसते हैं प्राणीका प्राणी अब करके कुविचार ।
और डगमगाती यह नौका, पड़ी धर्मकी, बस भँझधार ॥
है न तनिक सन्तोष किसीको, ग्राहि-ग्राहि करता संसार ।
फिर भी दृष्टि न तनिक फेरते, स्वामी यह कैसा व्यवहार ? ॥

(४)

योगी बनकर सारे जगको, गीता पाठ पढ़ाया था ।
परम सत्य उपदेश सभीको आकरके समझाया था ॥
उस मुरलीसे मधुर अति सुखद राग मनोहर गाया था ।
यही सत्य है, इस भारतने सच्चा नेता पाया था ॥

(५)

कृपा कीजिये, अब तौ अपने भक्त जनोपर करुणागार ! ।
डुबा दीजिये, नाथ ! दया-सागरमें अपने यह संसार ॥
दूर कीजिये कष्ट, और प्रभु ! नष्ट कीजिये पाप अपार ।
तृप्त कीजिये तरसी आँखें, एक बार फिर ले अवतार ॥

श्रीश्रवन्तविहारी माधुर 'श्रवन्त' कविरत्न

हाँ, वस, योंही

भूले-भटके मिला करें आश्वासनके यदि यों दो बोल , तो मुझ भाग्यहीनके मनमें उठे उमङ्गोंकी हिलोल ॥
दिखा करें यदि निविड़ तिमिरमें यों उज्ज्वल रेखायें , सह लँगा तो हर्षसहित जीवनकी सभी व्यथायें ॥

हाँ, वस यही—इतना ही तो मैं तुमसे चाहता हूँ । तुम इसी तरह भूले-भटके धाजाया करो और मुझसे दो-चार बातें कर जाया करो । फिर तो मेरी छोटी-सी दुनियाँमें पीषा भी आह्लाद बन जायगी । रक्त-मांस-जनित वष्ट खेलनेमें अभ्यस्त तो मैं अपने जीवनकी प्रथम धड़ियोंसे ही हूँ । वह तो मेरी पैतृक सम्पत्ति है । मैं उससे नहीं डरता । मैं डरता हूँ तो इस मनकी बेचक्रीसे—इस नादान, अस्वस्थ दिलके उल्लाससे, जो यदि किसी वस्तुसे प्रेम कर उसका अंकुश मानता है, तो वह है हे कृष्ण ! तुम्हारा हलकी-हँसी-मिश्रित भीटा बोल । तुमसे भूले-भटके मुझे वही मिलता रहे, तो फिर मेरे जीवनमें प्रकाश-ही-प्रकाश है ।

बालकृष्ण बलदुवा

श्रीकृष्णजीके नौ रस

१ मृंगार

सिर सोहत और सुमोर-पखा कलगी कलियाँ घनमाल गले ।
न 'रसेन्द्र' मिलै उपमा इनकी जिनकी छवि कोटि अनंग दले ॥
कटि सोह पितम्बरकी कछनी मुरलीधर केशर अंग मले ।
अँखियाँ रसपूर्ण सिंगार भले लकुटी गहि गौवन संग चले ॥ १ ॥

२ बीमत्स

कुचमाँहि हलाहल लेपि चली पर घाय गिरी मरी भूतिनिया ।
न 'रसेन्द्र' लख्यो अस रूप कहूँ मुख धूरि भवै अश्रूतिनिया ॥
जग-प्राणके प्राण चहै हरिचो विनु प्राण भई मजधूतिनिया ।
कफ लार चुबै दूग रक्त बहै फल पायो निपूतिनि पूतनिया ॥ २ ॥

३ वीर

मथुरामहँ वीर बलीन किये घमसान ये ढोंटा अहीरनके ।
दल डारे हैं योधनके दलको पिलि आये हैं हीर ये हीरनके ॥
गज कूबलियाके उखारिके दंत ये अंत किये रणधीरनके ।
इनकी सुनि ताल भगात है काल 'रसेन्द्र' ये लाल हैं वीरनके ॥ ३ ॥

४ रौद्र

लखि कंसको जो अहै बंश कुठार नृशंस विध्वंसनको निकले ।
न 'रसेन्द्र' रह्यो मन क्रोधकु पार भये दूग लाल गुलाल मले ॥
भृकुटी भई बंक सशंक सबै फड़के अधरान रिसान चले ।
हरिजू धरि केश धरा पै धरे मनु रौद्र महा बिकले मचले ॥ ४ ॥

५ हास

धरि लाई चुरावत माखनते यसुदापहँ देति उलाहनो है ।
तेहिके पतिको हरि रूप बने, चट ताको भयो पगलापनो है ॥
यसुदा कह्यो वाह री नोनी बनी बनमाली है ये कि तेरो बनो है ।
वह छोड़िके भागी लजानी बहू तहाँ हास विकास भयो घनो है ॥ ५ ॥

६ भयानक

फुफकारत कालिया कालिंदिमें तेहिको ब्रजमोहन नाथे अहँ ।
न 'रसेन्द्र' रहीं जुलफ़ें सुथरी बिथुरी मनु नागिनि माथे अहँ ॥
इक हाथमें पूँछ गहे तेहिकी कमलावलि तापर गाँथे अहँ ।
इत सामुहँ रोकत ब्यालिनियाँ कछु ब्यालके बालक साथे अहँ ॥ ६ ॥

७ अद्भुत

लखि अजुँ न अद्भुत रूप जके मुखमें जब लोक समाने लगे ।
ये 'रसेन्द्र' विराट विशाल हैं कृष्ण किरोरन हाथ लखाने लगे ॥
तिहुँ लोक ब्रह्मण्ड अनेक समूह दुऊ दल व्यूह हिराने लगे ।
भय पाने लगे, भभराने लगे, थहराने लगे, घबराने लगे ॥ ७ ॥

८ करुणा

हरि-मित्र सुदामा गये जब द्वारका, द्वारकाधीश मिले सुखसे ।
लखि पूँछत रोयके दुर्बल क्यों, तनमें फटे वस्त्र हहा दुखसे ॥
अब प्यारे कलेशको लेश न रैहै सु काह 'रसेन्द्र' कहै मुखसे ।
करि तंदुल चारसे रंकको राव बिदाइ करी करुणा-रुखसे ॥ ८ ॥

९ शान्ति

खलके दल तो दलिते महाभारत यादव-वृन्द अपार बड़े ।
सो 'रसेन्द्र' समुद्र नहात प्रभात लड्डें लगे है उनमाद चढ़े ॥
जब नाश भयो सबको तब कृष्ण स्वचित्तहु शांत है मोद मढ़े ।
इक पेड़ तरे परखैं बधिकै भव-सागरमें कहाँ सार कढ़े ॥ ९ ॥

शारद 'रसेन्द्र'

श्रीकृष्ण और भावी जगत

(लेखक—भीममनन्दाजी)

मुष्यको आदिसे सुख और शान्तिकी खोज रही है और अन्ततक रहेगी। मानव-सम्यक्ताका इतिहास इसी खोजकी कथा है। जिस जातिने इस रहस्यको जितना अधिक समझा वह उतनी ही सम्य, जितना ही कम समझा उतनी ही असम्य समझी जाती है। लोग भिन्न-भिन्न मार्गोंसे चले। किसीने योगका मार्ग लिया, किसीने तपका, किसीने भक्तिका, किसीने ज्ञानका; किन्तु त्याग सभी वादोंका स्थायी लक्षण था। निवृत्तिकी बुझाई सभी दे रहे हैं। सुखका मूल निवृत्ति है। सबने इसी तत्त्वका प्रतिपादन किया। मोक्ष—आवागमनके बन्धनसे छूट जाना—सुख-शान्तिकी चरमसीमा है। मोक्ष-प्राप्तिके भिन्न भिन्न मार्ग हैं, पर दीपक सबके लिये एक है—निवृत्ति।

इसका परिणाम क्या हुआ? जिसे धर्मका अतुराग हुआ उसने संसार और संसारके घ्यापारसे मुँह मोड़कर जङ्गलकी राह ली। कर्म बन्धन है, कर्मसे भागो, नहीं, यह बन्धन पृथिवीमें बाँध देगा। तपोधन आवाद हो गये। आज भी मोक्ष उसी धर्मतत्त्वपर घटल है। बुद्धने भी निवृत्तिको ही प्रधान रक्खा, जैनमतमें भी इसी तत्त्वकी प्रधानता रही। भिक्षुओंके विहार बस्तीसे दूर बने और वहाँ निर्वाण-पद प्राप्त होने लगा। ईसाई धर्ममें भी पोपका राजाओंपर आधिपत्य हुआ। आश्रम बने और क्लेजों लोग बस्तीसे दूर जंगलमें रहने लगे। इसलामने भी यही शिक्षा दी कि दुनियासे दिख न लगाओ। शंकर, रामानुज, बल्लभाचार्य सभी निवृत्ति-मार्गके उपासक रहे। यदि जनसाधारण उस मार्गपर चलने लगते तो आज संसारसे मानव-वंश मिट गया होता। किन्तु काम, क्रोध, मोह, लोभने मोक्ष-प्राप्तिकी निवृत्तिमें सदैव बाधा डाली। यह गौरव भगवान् श्रीकृष्णको ही है कि उन्होंने निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनोंको संयुक्त कर दिया। प्रवृत्ति-युक्त निवृत्ति और निवृत्ति-युक्त प्रवृत्तिके आदर्शकी सृष्टि की। कर्म करो लेकिन उसमें बाँधो मत। कर्म बन्धन नहीं है, कर्मसे फलकी आशा रखना बन्धन है। यशार्थ जो कर्म किया जाय, जो निष्काम हो,

उससे बन्धन नहीं होता। वही सुख और शान्तिकी मूल है।

सोचिये, कितना महान् सत्य है? कितना मौलिक आदर्श है? निवृत्ति मानव-स्वभावसे मेल नहीं खाती। उस मार्गपर चलनेवाले विशिष्ट जन ही होंगे। जनसाधारणके लिये वह मार्ग नहीं है। फिर उसके लिये धर्मका क्या आदर्श रह जाता है? यथार्थम-धर्मपर चलना। यहाँ ऊँच-नीचका भेद उत्पन्न हो जाता है। निवृत्तिमार्गका पथिक कर्मके बन्धनमें फँसे हुए प्राणिनोंसे अपनेको यदि ऊँचा नहीं तो पृथक् व्यवहार समझता है। कर्म मनुष्यके लिये स्वाभाविक क्रिया है। भाँखें हैं तो देखेगा, पाँव हैं तो चलेगा, पेट है तो खायेगा। कर्मके पूर्ण विनाशकी तो कल्पना भी नहीं हो सकती। समाधि भी तो कर्म है, मौन रहना भी कर्म, सोचना भी कर्म है। नित्यकर्म हो या निमित्तकर्म, आप कर्मके फन्देसे निकल नहीं सकते। फिर कर्म सदैव बन्धन ही क्यों हो? उससे परमार्थ भी किया जा सकता है। सेवा भी तो की जा सकती है। तब यह निकला कि स्वार्थ-भावसे कोई कर्म न किया जाय। वरं जितने कर्म हों—यशार्थ-भावसे, निष्काम-भावसे ही किये जायें। यहाँ कर्मका तो आनन्द मिलता है, कर्मसे उत्पन्न होनेवाला दुःख नहीं मिलता। न कोई भेद है न द्वेष है। कर्ममें पुरुषार्थ भी तो है।

लेकिन कर्मयोगके आदर्शपर जने रहना छोटी बात नहीं है। जंगलमें समाधि लगाकर बैठ जाना उतना कठिन नहीं है जितना कर्तव्यकी वेदीपर अपना बलिदान करना। अपने कर्मोंमें हानि या लाभसे उदासीन रहना धीरोंका ही काम है। ऐसे कर्मयोगी संसारमें विरले ही होते हैं। ममत्वके पंजेसे निकलना सिद्धके मुँहसे निकलना है। समय-समयपर ज्ञानी पुरुष अवतरित होते रहते हैं। और ममत्वके बन्धन दुःखके मूलको तोड़नेका उद्योग करते हैं। पर यह बन्धन ऋतके पाकर कुछ और बढ़ होता जाता है। यहाँतक कि आज संसारमें ममत्वका अकण्टक राज्य है। भारतीय ममत्वपर कुछ रोक थी, कुछ नियम था, क्योंकि वह अपने परम्परागत संस्कारोंसे अपनेको मुक्त नहीं कर सकता था। बुद्ध और अशोक-जैसे चरित्र जो प्रभुताको

लात मारकर ज्ञानार्जनके लिये निकल खड़े हों संसारमें मुश्किलसे ही मिलेंगे। भारतकी संस्कृति धर्मकी भित्तिपर खड़ी की गयी थी। हमारे समाज और राज्यकी सम्पूर्ण व्यवस्था धर्मपर अवलम्बित थी। लेकिन पाश्चात्य-देशोंमें धर्मको जीवनसे पृथक् रखा गया। जिसका फल यह हुआ कि आज संसारमें जीवन-संभ्रामने प्रचण्ड रूप धारण कर रक्खा है। और यह ईश्वरहीन सभ्यता किसी संक्रामक रोगकी भाँति फैलती जा रही है। जातियों और राष्ट्रोंमें अविश्वास है। आपसमें संघर्ष, स्वामी और मजूर, अमीर और गरीबमें भीषण युद्ध हो रहा है। धन और प्रभुताकी वृष्णा एक विकराल जन्तुकी भाँति, सम्पूर्ण सभ्य संसारको निगलती चली जा रही है। उद्धारकी जो युक्तियाँ सोची जाती हैं वे फलीभूत नहीं होतीं। हर एक राष्ट्र सशस्त्र दूसरेकी गर्दन दबा बैठनेकी घातमें लगा हुआ है। निर्बल जातियाँ उसके पैरोंके नीचे पड़ी अन्तिम साँसें ले रही हैं। मनुष्य एक मशीन बनकर रह गया है। जीवनमें कृत्रिमता बढ़ती जाती है। सम्पदाके पीछे संसार पागल हो रहा है। उसकी प्राप्तियोंमें किसी प्रकारका बन्धन नहीं, बलवान् राष्ट्र निर्बल राष्ट्रोंका, बलवान् व्यक्ति निर्बल व्यक्तियोंका गला दबा रहे हैं। संघर्षकी व्यापक ध्वनि सुनायी दे रही है। कहीं शान्ति नहीं, कहीं सुख नहीं, ईश्वरहीन उद्योगमें शान्ति कहाँ? हम नहीं समझते किसी युगमें स्वार्थका इतना प्राबल्य था। विचारवान् लोग कह रहे हैं कि यह प्रलयका मार्ग है। यह संघर्ष एकदिन अग्निकी भाँति फैलकर सारे राष्ट्रोंको भस्म कर डालेगा।

ऐसे समयमें संसारके उद्धारका एक ही उपाय है और वह है (निष्काम) कर्मयोग। इसी तत्त्वको हम सम्मुख रखकर ममत्व, स्वार्थ और संघर्षके पंजेसे छूट सकते हैं। स्वार्थका विलुप्त होना ही प्रेमका प्रसार है। उसी भाँति जैसे अन्धकारका हटना ही प्रकाश है। हिंसा और अप्रेमसे दबा हुआ संसार पहु हो रहा है। हिंसामय जनतन्त्र और हिंसामय एकतन्त्रमें विशेष अन्तर नहीं है। आधिभौतिक वादके धर्महीन तत्त्वोंसे संसारका उद्धार न होगा। उसमें अध्यात्मवादकी स्फूर्ति डालनी पड़ेगी। आधिभौतिक वाद यूरोपका आविष्कार नहीं। हमारे यहाँ चार्वाकके सिद्धान्त भी उसी पक्षका प्रतिपादन करते हैं, पर यूरोपका ईश्वरहीन सुखवाद

ही आज संसारपर आधिपत्य जमाये हुए है। अधिकांश प्राणियोंका अधिक-से-अधिक उपकार सिद्धान्तरूपसे निर्दोष है, लेकिन जबतक यह सिद्ध न हो जाय कि उपकारसे क्या अभिप्राय है तबतक इस मतका भारत समर्थन नहीं कर सकता। जिस तरह उपकार शब्दका व्यवहार किया जा रहा है उससे तो यही विदित होता है कि उपकारका आशय स्वार्थके सिवा और कुछ नहीं। यह स्वार्थबुद्धि वर्तमान जगत्को संभ्रामका क्षेत्र बनाये हुए है। समाजमें जो विषमता फैली हुई है उसका कारण यही स्वार्थोपासना है।

जबतक कर्मयोगके तत्त्व व्यवहृत न होंगे, संसार स्वार्थके पंजेमें दबा पड़ा रहेगा। कर्मयोग ही वह तत्त्व है जो स्वार्थको मिटाकर परार्थकी ध्वजा फहरायेगा। यूरोपमें कैट, हेगेल, शोपेनहार आदि दार्शनिकोंने अध्यात्मवादके बीज बो दिये हैं। अमेरिकामें वेदान्त-तत्त्वोंका जिस उत्साहसे स्वागत किया जा रहा है, भारतके धर्मोपदेशकों और दार्शनिकोंका वहाँ जो सम्मान हो रहा है, इससे अनुमान किया जा सकता है कि हवाका रुख किधर है। वही लोग जो स्वार्थके सबसे बड़े उपासक हैं उससे अब विरक्त होते जा रहे हैं। विचारशील-समुदाय प्रत्येक राष्ट्रमें बाह्य व्यवहारोंसे पराङ्मुख होता जा रहा है। यूरोपने अपनी परम्परागत संस्कृतिके अनुसार स्वार्थको मिटानेका प्रयत्न किया है और कर रहा है। समष्टिवाद और बोलशेविज़्म उसके वह नये आविष्कार हैं जिनसे वह संसारमें युगान्तर कर देना चाहता है। उनके समाजका आदर्श इसके आगे और जा ही न सकता था, किन्तु अध्यात्मवादी भारत इससे सन्तुष्ट होने-वाला नहीं। वह अपने परलोकको ऐहिक स्वार्थपर बलिदान नहीं कर सकता। वह अध्यात्मवादसे भटक कर दूर जा पड़ा था जिसके फलस्वरूप उसे एक हजार वर्ष तक गुलामी करनी पड़ी। अबकी वह चेतगा तो संसारको भी अपने साथ जगा देगा और उस व्यापक आवृत्तभावकी स्थापना करेगा जो संसारके सुख और शान्तिका एकमात्र साधन है। अबकी इस जागृतिमें ऊँच-नीच, छोटे-बड़ेका भेद मिट जायगा। समस्त संसारमें अहिंसा और प्रेमका जय-घोष सुनायी देगा। और भगवान् श्रीकृष्ण कर्मयोगके जन्म-दाताके रूपमें संसारके उद्धारकर्ता होंगे।

लोकसंग्रह और भगवान् श्रीकृष्ण

(लेखक—पं० श्रीसदाशिवजी शास्त्री भिडे, सम्पादक 'वैदिक-कर्मयोग' गीता-धर्म-मण्डल, पूना)

न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानं कर्मसंमिनाम् ।
जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् मुक्तः समाचरन् ॥

कर्मसंग्रहकी पद्धति ठीक तरहसे समझमें आ जाय, इसके लिये एक नियम है; और वह यह है कि जिसप्रकार अज्ञानी पुरुष मनमें धन और कीर्तिकी अभिलाषा रखकर, स्वार्थके लिये, पूरी सावधानीके साथ कर्म करता है

उसीप्रकार ज्ञानी पुरुषको भी उसीही सावधानीके साथ, पर निष्काम बुद्धिसे कर्म करना चाहिये। यद्यपि दोनोंके कर्मोंमें बाहरसे देखनेमें कोई अन्तर नहीं दीखेगा; पर दोनोंके अन्तःकरणमें अवश्य अन्तर रहेगा। एकके हृदयमें क्रोध रहेगा तो दूसरेकेमें भगवत्-सेवाका भाव। समर्थ श्रीरामदास स्वामीने अपने उपदेशमें जो पहले हरि-कीर्तन और तदनन्तर राजनीतिकी बात कही है, उसका अर्थ यही है कि समाज अनन्यचित्त बना रहे और उसका केन्द्रीकरण हो। मध्यम श्रेणीके लोग एकचित्त रहें, एकचित्तसे धारम किये हुए राष्ट्रकर्ममें मध्यम श्रेणीके लोगोंकी आस्था रहनी चाहिये। ऐसा कार्यक्रम चाहिये जिसमें समाज और कार्य-कर्ता लोग एकचित्त हो जायें। समाजके सामने एक आदर्श उपस्थित करनेका नाम ही लोकसंग्रह है। मनुष्य स्वभावसे ही कर्मसंगी है, फिर वह कर्म उच्चकोटिका हो अथवा निम्नकोटिका। जहाँके समय मेजिनीसे पूछा गया था कि 'तुम्हें क्या चाहिये?' जिसके उत्तरमें उसने कहा था कि 'मैं एक साधारण सिपाहीका काम करूँगा।' देखिये, इतना बड़ा आदर्श होकर भी उसने कितना छोटा काम माँगा? इसका तात्पर्य यही है कि जब किसी भी सत्कार्यमें अन्तःकरण तन्मय हो जाता है तब मनमें फलेच्छा नहीं रहती। कार्यक्रम भी ऐसा होना चाहिये जो समाजको मंजूर हो गया उसे उद्यत करनेवाला हो। 'बुद्धि भेद न हो जाय' इसका यह अर्थ नहीं है कि झूठे विश्वासको सदाके लिये लोगोंमें जमा रहने दिया जाय। विद्वान्का कर्तव्य है कि वह स्वयं आदर्श कर्म करे और अन्य लोगोंसे भी कराये। जहाँ अज्ञानियोंके

लिये एक साधारण मार्गकी और श्रेष्ठ जनोंके लिये श्रेष्ठ मार्गकी व्यवस्था होती है, वहीं बुद्धिभेद उत्पन्न हो जाता है। श्रीज्ञानेश्वर महाराज बुद्धिभेदकी व्याख्या यों करते हैं—

मार्गाधारे बर्त्तावे। विश्व हे मोहारे लावावे।
अलौकिक नोहोवावे। लोकों प्रति ॥

(नेताको) परम्परागत मार्गका तथा जिससे लोगोंको सम्मार्ग मिले, ऐसा आचरण करना चाहिये। उसे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिये जिससे लोग समझने लग जायें कि यह कोई अलौकिक पुरुष है। उसे ऐसा भाव प्रदर्शित करनेकी चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिये जिससे वह कुछ बड़ा साबित होता हो। जिस पुरुषमें ऐसी वृत्ति हो गयी हो वही लोकसंग्रह कर सकता है। ऐसे पथप्रदर्शकका माया-भेष और आचार-विचार विस्तृत सादा हो तो लोकसंग्रहकार्यमें और भी सहायता मिलती है। किसी-किसीको व्यर्थकी आह्वानकारी माया बोलनेकी आदत पड़ जाती है। उन्हें कोई उनका नाम भी पूछे तो वे इन शब्दोंमें उत्तर देंगे कि 'इस देहको अमुक कहते हैं।' पर ऐसा करना ठीक नहीं है। शिष्योंसे 'महाराज, महाराज' कहलाना भी इसीप्रकारका है। ज्ञानी पुरुषको कोई अलौकिक व्यवहार नहीं दिखलाना चाहिये। भगवान् श्रीरामचन्द्रजी तथा श्रीकृष्णचन्द्रजीने किसीको यह सन्देशितक नहीं होने दिया था कि वे अवतारी पुरुष हैं। श्रीराम-कृष्णने लोकसंग्रहके लिये अपना यही ढंग रखा था। जब ऐसे महापुरुषोंका यह हाज या तब साधारण मनुष्यके अपना झूठे बड़प्पन दिखलानेका क्या अर्थ है? जिसे लोकसंग्रह करना हो उसे चाहिये कि वह अपनी ओरसे किसीप्रकारका अलौकिक व्यवहार न होने देनेकी पूरी सावधानी रखे। लोकसंग्रहमें राष्ट्रधर्म प्रधान कार्य होनेके कारण बुद्धिमें कहीं किसीप्रकारका प्रमाद न घुस बैठे। समाजके नेताका यह काम है कि वह प्रत्येक बातको विचारपूर्वक समाजके सामने रखे, और समाजको भी चाहिये कि वह उन बातोंको ध्यानपूर्वक सुने और माने तथा आगे और जाननेके लिये अपनी जिज्ञासा जाग्रत रखे। एक महात्माजीके प्रातःकाल सो कर उठते ही बिना हाथ-मुँह धोये ही हलुआ-गूड़ीका भोग लग जाता था। इसपर उनके एक

इस कथासे मालूम पड़ता है कि कुब्जाने श्रीकृष्णके सामने अपनी कामेच्छा तो प्रकट की, पर उन्होंने इसके लिये साफ इन्कार कर दिया था। पर फिर भी इसी बातको लेकर कवियोंने भूमार बाँध दिया। खैर, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। कहा भी तो है—‘निरकुशा कवय’ उन्हें तो पूरा अधिकार है।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण अपने पवित्राचरणका कैसे जोरदार शब्दोंमें भरोसा दिखाते हैं। सुदारम्भके अवसर पर उन्होंने अर्जुनको जो गीता सुनायी थी, इस विलक्षण प्रसंगपर उन्होंने योगयुक्त अन्त करणसे समाधिकी भूमिका पर अधिष्ठित होकर अर्जुनको जो गीता-शास्त्रका उपदेश दिया था, उसका वर्णन वे स्वयं अनुगीता सुनाते समय करते हैं। इस बातका विचार करनेसे किसी भी समझदार पुरुषको भगवान् श्रीकृष्णकी सचरित्रताके सम्बन्धमें शका करनेका कोई कारण नहीं रह सकता। श्रीकृष्णका चरित्र अत्यन्त पवित्र है, यही कारण है हजारों वर्षोंसे असंख्य भक्त परम प्रीतिपूर्वक उसका बराबर गान करते आ रहे हैं। ‘यदि ह्यहं न वचंयम्’ इस श्लोकमें भगवान् स्वयं कहते हैं कि इसप्रकार यदि मैं श्रद्धाचरण नहीं करूँगा तो ‘सकर कर्ता’ होनेकी सारी जिम्मेदारी भरे सिरपर आ जायगी। अब यह विचारनेकी बात है कि जो भगवान् श्रीकृष्ण ऐसा कहते हैं, वह स्वयं कुमारगणपर पैर कैसे रख सकते हैं? इसलिये रासक्रीड़ा आदि प्रसंग कोरी कवि-कल्पनाएँ हैं। भगवान् सकरत्वके दोषभागी होनेके लिये विशुद्ध तैयार नहीं हैं। एकका काम दूसरा करे—यही सकरत्व है। समाजमें आज इसका विचार नहीं रह गया है, और इसका कारण राष्ट्रकी परतन्त्रता है। आज ऐसा प्रसंग आ उपस्थित हुआ है कि मनुष्यकी प्रकृति कुछ है और उसे धन्या कुछ ही करना पड़ता है। एक गृहस्थने प्रस्थानत्रयीका अध्ययन करके वेदान्त विषयमें ९५० ९० पास किया। पेटके लिये नौकरी करना आवश्यक था, पर लाख सिर मारनेपर भी उपयुक्त नौकरी उन्हें नहीं मिली। आखिर उन्हें आबकारी विभागमें नौकरी करनी पड़ी। बतलाइये, अबतक उन्होंने जो अध्ययन किया था उसका आबकारी विभागमें क्या उपयोग है? बड़े परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ सारा ज्ञान व्यर्थ गया। कहनेका अभिप्राय यह कि वर्तमान परिस्थितिमें सुशिक्षित लोग पेटकी आग बुझानेके लायक नहीं रह गये हैं। इस विपरीत परिस्थितिमें कौन किसकी सहायता करे और कौन किसके लिये सहायभूति प्रकाश करे?

देशकी पराधीनताने स्वभावविरुद्ध व्यवसाय करनेका ही प्रसंग आ उपस्थित किया है, जो सकर-कर्म है। गीताके पहले अध्यायमें अर्जुनने जिस सकरकी बात कही है वह ‘जाति’ सकर है, और तीसरे अध्यायमें श्रीकृष्णने जिस सकरकी बात बतलायी वह ‘वर्ण’ सकर है। भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तुम जिस सकरकी बात कहते हो, उससे यानी क्षियोंके सकर सन्तान उत्पन्न करनेसे कुछ कुलोंका उच्छेद हो जायगा, पर दूसरा सकर जो वर्ण सकर है उसके होनेसे तो सारे राष्ट्रका विनाश हो जायगा। अब बतलाओ, इन दो सकरोंमेंसे तुम्हें कौन-सा सकर भजूर है? सकरका यह बीज भगवान्ने अर्जुनको ठीक-ठीक समझा दिया। अस्तु।

अब श्रीकृष्णकी १६१०८ शानियोंके प्रसंगपर विचार करना है। पूर्वकालमें सुसज्जमान शासकोंके यहाँ जनान खानेमें हजारों स्त्रियाँ रखनेकी चाल थी, यही बात दैव्योंके समयमें भी थी, तब क्या श्रीकृष्णकी भी यही बात थी? यदि हाँ, तो इतनी स्त्रियोंके प्रपञ्चको भगवान्ने अकेले पार भी कैसे लगाया? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। वाल्मवमें बात यह है कि भीमासुरने ससारके अनेक राजाओंकी सुन्दर कुमारी लक्ष्मियोंको लाकर अपने कैद खानेमें बन्द कर दिया था। ऐसा करनेमें भीमासुरका दूषित हेतु हो सकता है। यह सकट उपस्थित होनेसे उन लक्ष्मियोंकी वैराग्यवृत्ति जाग्रत हो गयी थी, यानी वे यहाँ वैराग्यभावसे अपने दिन काट रही थीं। पीछे भीमासुरका मरण होनेके बाद जब नारदजी यहाँ गये तो उन सबने अपनी आत्मकहानी उन्हें कह सुनायी। कुमारियोंने कहा कि ‘हम सब कुलीन घरकी बच्चाएँ हैं, अनेक वर्ष कारागृहमें बन्द रहनेसे अब हम युवती हो गयी हैं। अब यदि हम अपने अपने माता पिताके यहाँ जाती हैं तो वे हमें आश्रय देनेसे रहे, और न हमारे साथ कोई विवाह करनेको ही तैयार होगा। इस मृत्यु-मुल्य परिस्थितिमें अब हम कहाँ जायँ और क्या करें? इसलिये आप कृपा कर हमें कोई मार्ग दिखलाइये।’ उस बालमें नारीधर्म सम्बन्धी नियम बड़े कड़े थे। नारदजीने उनकी विपद्-गाथा सुनकर उन्हें एक युक्ति बतला दी। उन्होंने कहा कि ‘जित समय श्रीकृष्ण तुम्हारा कुशल-स्वाद लेने आवें, उस समय तुम उनके गलेमें पुष्पमाला पहना देना, इससे प्रयोजन सिद्ध हो जायगा।’ यही उन्होंने किया भी। जब भगवान् वहाँ पधारे तब उन लोगोंने नारदकी भाँति उन्हें भी

अपनी सारी आत्मकथा कह सुनायी और फिर प्रार्थना की कि 'महाराज, अब हम वहाँसे कहाँ जायें? अच्छा हो, आप हमारा बध कर डालें, इससे तो हम मुक्त हो जायँगी। इसके सिवा हमारे सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं है। महाराज, हम सधने आपको पतिरूपमें स्वीकार कर लिया है, और अब अनन्यभावसे हम आपकी ही शरण हैं।' यह कहकर उन सबने भगवान्‌के गलेमें पुष्पमाला डाल दी। उन सब स्त्रियोंको कुलधर्मानुसार विवाहसंस्कारकी आवश्यकता थी, इसलिये भगवान्‌ने इस प्रसङ्गको समझकर धर्मरक्षणार्थ एवं राष्ट्रके एक बड़े कार्यके लिये उन सब स्त्रियोंकी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें घोर सङ्कटसे मुक्त किया।

श्रीकृष्ण भगवान् धर्म और नियमोंके प्रवर्तक थे, इसलिये ऐसा करना उनके लिये सम्भव था। ऐतिहासिक दृष्टिसे श्रीकृष्णके चरित्रमें रत्तीभर दोष नहीं मिल सकता। इस वर्णनसे यह बात सहज ही ध्यानमें आ सकती है कि लोक-संग्रहका सिद्धान्त कितना पूर्ण है और तात्त्विक दृष्टिसे श्रीकृष्णका चरित्र कैसा शुद्ध है।

श्रीकृष्णचरित्रके सम्बन्धमें अनेक-आन्तिर्या फैल गयी हैं, और इस आन्तिप्रचारके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो यह कि श्रीकृष्णचरित्रका तत्त्वतः विचार करनेकी पात्रता बहुत कम लोगोंमें है, इसीसे श्रीकृष्णचरित्रके प्रसङ्गों और उनकी कथाओंमें परस्पर विरोध दिखलायी पड़ता है। और दूसरा कारण इस अमोत्यादनका कवियोंकी निरङ्कुश कल्पनाएँ हैं।

इसीलिये भगवान्‌ने अपने जन्म और चरित्रोंको तात्त्विक दृष्टिसे समझनेकी बात कही है। उन्होंने कहा है—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः ।

सकृदा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ४ । ९)

'जो कोई मेरे दिव्य जन्म-कर्मको तत्त्वसे जान लेगा वह (सब पापोंसे) मुक्त होकर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होगा, वह मुझे पा लेगा।' संसारको लोक-संग्रहका सच्चा महत्त्व बतलानेवाले श्रीकृष्णने स्वयं लोक-संग्रहके विरुद्ध आचरण किया होगा, ऐसी बात कल्पनामें भी नहीं आ सकती। लोक-संग्रहमें राष्ट्रधर्म मुख्य रहता है, इसलिये जब धर्म-संस्थापकका आचरण राष्ट्रके लिये आदर्श होगा तभी वह धर्मकी स्थापना कर सकेगा, अन्यथा नहीं। श्रीकृष्णके स्थापित किये हुए धर्ममें समाज-धर्म मुख्य है और व्यक्तिधर्म

गौण। जिन उपनिषदोंके साररूप गीताका भगवान्‌ने गान किया है उन उपनिषदोंमें भी समाजधर्मके तत्त्वका ही प्रतिपादन किया गया है। सब उपनिषदोंमें ईश, केन आदि दस उपनिषद् मुख्य हैं और श्रीमच्छङ्कराचार्यने भी उन्हींपर भाष्य लिखे हैं। गीता-धर्म-मण्डल, पूनासे भी दसों उपनिषदोंपर मराठी-भाषामें 'उपनिषद्-रत्न-प्रकाश' नामक एक स्वतंत्र भाष्य-ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। उसके देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता तथा दसों उपनिषदोंका तत्त्व एक ही है। जब इन तत्त्वोंकी दृष्टिसे श्रीकृष्ण-चरित्रका विचार करते हैं तब वह अत्यन्त-पवित्र तथा तत्कालीन परिस्थितिके सर्वथा अनुकूल जँचता है। किसी भी धर्मसंस्थापकके लिये श्रीकृष्णका चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। इसप्रकार दसों उपनिषदों और गीताके तत्त्वोंको ध्यानमें रखकर श्रीकृष्ण-चरित्रका विचार करनेसे इस धारणाका भलीभाँति निराकरण हो जाता है कि वह चरित्र लोकसंग्रहके विरुद्ध है, पर इस यथार्थ ज्ञानके लिये कवियोंके कल्पनापाशसे बचना होगा।

श्रीकृष्ण-चरित्रमें कुब्जा-समागम-जैसी बातोंके घुस जानेसे ऐसी-ऐसी कल्पनाएँ भी होने लगी हैं कि गीतामें लोकसंग्रहका प्रतिपादन करनेवाले तथा गोकुलमें रासलीला करनेवाले अथवा कुब्जा-मनोरथ पूर्ण करनेवाले श्रीकृष्ण एक नहीं, दो अलग-अलग थे। परन्तु यह बात शास्त्रसिद्ध नहीं है, इस कल्पनाको मान लेनेसे तो दोनों ही कृष्ण संशयास्पद हो जायँगे। श्रीकृष्णचरित्रका पर्यवेक्षण करनेके लिये ऐतिहासिक दृष्टिसे महाभारत और हरिवंश, इन दो ग्रन्थोंको ही प्रमाण मानना चाहिये। अन्य सब ग्रन्थ काव्य-मय होनेके कारण ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माने जा सकते। महाभारत तथा हरिवंशके द्वारा हमें जिस श्रीकृष्ण-चरित्रकी जानकारी होती है, वह समाजको सन्मार्ग ही दिखलानेवाला है। कुब्जासमागम तथा राधाविलास आदि प्रसङ्ग केवल काव्यमय हैं। काव्य समझकर उनका गान करनेमें कोई हानि नहीं है; पर उनको ऐतिहासिक महत्त्व कभी नहीं मिलना चाहिये। इसी दृष्टिसे श्रीकृष्ण-चरित्रका परिशीलन करनेसे उसका तत्त्वतः ज्ञान हो सकता है। और राष्ट्रको उसकी वर्तमान दुःखद परिस्थितिसे निकालनेका कौन-सा मार्ग है, इसका पूरा पता भी श्रीकृष्ण-चरित्रसे ही लग सकता है। अतएव प्रत्येक सुशिक्षित मनुष्यके हृदयमें भगवत्-चरित्रके तत्त्वतः अध्ययनकी स्फूर्ति उत्पन्न हो, भगवान्‌से यह प्रार्थना करते हुए लेख समाप्त किया जाता है।

श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् थे

(लेखक—सेठ श्रीकन्हैयालालजी पोद्दार)

कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्

पर्युक्त वाक्यद्वारा श्रीकृष्णवतारका विशेष महत्त्व व्यक्त किया गया है। किन्तु अन्य धार्मिक-ग्रन्थोंके अतिरिक्त श्रीमद्भागवतके भी पूर्वापरके वर्णनोंद्वारा जटिलता उपस्थित हो जानेके कारण यह विषय भी विवेचनीय हो गया है। इसका क्या रहस्य है, यह तो तदीय महज्जन ही अनुभव कर सकते हैं। इस विषयमें मुक्तजैसे बुद्ध व्यक्तिका लेखनी उठाना अक्षय्य ही अनधिकार चेष्टा है, किन्तु फिर भी महारामाष्टौने इस विषयपर जो विवेचन किया है, उसीके आधारपर सचिसतया कुछ लिखनेका साहस किया जाता है।

यद्यपि—

‘सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः ।

हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिज्ञा कश्चित् ॥’

(महावाराह)

इत्यादि वाक्योंसे सभी अवतारोंको नित्य, शाश्वत, हानोपादानशून्य और प्रकृतिपर वर्णन किया गया है, तथापि अवतारोंमें शक्तिकी न्यूनाधिक अभिव्यक्ति ही अश और अशीभावका कारण है। उपर्युक्त श्लोकमें सर्वशरताके कारण ही समस्त अवतारोंका समानतया वर्णन है, किन्तु सभी अवतारोंमें अखिल शक्तिकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यही कदा है—

अत्रोच्यते परेशत्वात्पूर्णा यद्यपि तेऽस्त्रिता ।

तथाप्यविलशकीना प्राकट्य तत्र नो भवत् ॥

अश्वत्थ नाम शक्तीना सदात्पदाश्रयिता ।

पूर्णत्वं च स्वेच्छयैव नानाशक्तिप्रकाशिता ॥

(लघु० भागवतश्रुत ४५।४६)

इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये प्रथम भगवान्के अवतारोंका सचिस विवरण करना उपयुक्त होगा। भगवान्के अवतार तीन प्रकारके होते हैं—(१) पुरुषावतार, (२) गुणावतार और (३) लीलावतार—

‘पुरुषाख्यं गुणात्मनो लीलात्मानश्च ते त्रिधा’

(ल० भा० ३)

पुरुषावतारका वर्णन श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धमें अवतारोंके सचिस वर्णनके प्रारम्भमें इसप्रकार किया गया है—

जगृहे पौरुष रूपं भगवान्महदादिभिः ।

सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकासिसृक्षया ॥

(१।३।१)

अर्थात् भगवान्ने आदिमें लोकसृष्टिकी इच्छासे महत्तत्त्वादिसम्भूत षोडशकलात्मक पुरुषावतार धारण किया। भगवान्का चतुर्व्यूह है—श्रीवासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनमें यहाँ ‘भगवान्’ शब्दका प्रयोग श्रीवासुदेवजीके लिये है और श्रीमादिदेव नारायण भी यही हैं—

भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसुष्टैः

पुर विराज विरचय्यतरिभन् ।

स्वातोन विष्ट पुरुषाभिधान-

भवाप नारायण आदिदेव ।

(श्रीमद्भा० ११।४।३)

और पुरुषावतारके तीन भेद हैं, जिनका वर्णन बहुत भागवताश्रुतमें इसप्रकार किया गया है—

विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः ।

एकन्तु महत् सपृ द्वितीयं त्वण्डसरिधतम् ॥

तृतीयं सर्वभूतस्य तानि शब्दा विमुच्यते ।

(सात्वतपर्व)

इनमें आद्य पुरुषावतार यही हैं जिनका वर्णन पूर्वाक्त ‘जगृहे पौरुष रूपं’ इत्यादिसे श्रीमद्भागवतमें किया गया है, वे पूर्वोक्त चतुर्व्यूहमें श्रीसङ्कर्षण हैं। इनके ही कारणार्णव-शायी तथा महाविष्णु नामान्तर हैं और इन्हींका ‘सहस्र शीवा पुरुष’ आदि पुरुषश्रुतमें वर्णन है, इनका श्री मद्भागवतादिमें इसप्रकार वर्णन है—

आलोऽवतार पुरुष परस्य

कालस्वभाव सदसन्मनश्च ।

(श्रीमद्भा० २।६।४१)

नारायणं स भगवानापस्तस्मात्सनात्मान् ।

आविरासन्कारणाणो निधिः सकर्षणात्मकः ॥

(ब्रह्मसंहिता)

आद्य पुरुषावतार भगवान् ब्रह्माण्डमें अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करते हैं, वह द्वितीय पुरुषावतार चतुर्व्यूहमें श्रीप्रद्युम्न हैं, ब्रह्मसंहितामें कहा है—

‘प्रत्येकमेवमेकांशदेकांशद्विशति स्वयम्’ ।

(५।१४)

इन्हीं पञ्चनाभ भगवान्के नाभि-पद्मसे हिरण्यगर्भ—ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव है—

यस्यामसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ।

नाभिह्रदास्त्वुजादासीद्ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः ॥

(श्रीमद्भा० १।३।२)

श्रीमद्भागवतमें—‘पातालमेतस्य हि पादमूलं’ । इत्यादिसे इन्हींका वर्णन है । तृतीय पुरुषावतार श्रीअनिरुद्ध हैं जो प्रादेशमात्र (तर्जनीसे अंगुष्ठतकके वित्तारमात्र) विग्रहसे सर्व जीवोंमें अन्तर्यामी हैं, जिनका वर्णन—

केचित्त्वदेहान्तर्हृदयावकाशे

प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् ।

चतुर्भुजं कक्षरयाङ्गशङ्ख-

गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥

(श्रीमद्भा० २।२।८)

—इस पद्यमें है ।

गुणावतार (सत्त्व, रज और तम) श्रीविष्णु, ब्रह्मा और रुद्र हैं । जिनका आविर्भाव गर्भोदशायी द्वितीय पुरुषावतार श्रीप्रद्युम्नजीसे है—

सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते

युक्तः परः पुरुष एक इहस्य घटे ।

स्थित्यादये हरिविरिश्चरेति संज्ञा

(श्रीमद्भा० १।२।२३)

यद्यपि एक ही गर्भोदशायी द्वितीय पुरुषावतार इस विश्वके स्थिति, पालन और संहारके लिये इन तीन गुणोंसे युक्त हैं, किन्तु पृथक्-पृथक् रूपसे उनके अधिष्ठाता होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र-संज्ञाको धारण करते हैं । यहाँ ‘गुणैर्युक्तः’ इस कथनसे नियम-नियामकमात्र सम्बन्ध कहा गया है, परम पुरुष भगवान् गुण-बद्ध नहीं हैं । कहा है—‘माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना’ ।

(श्रीमद्भा० २।७।४७)

लीलावतार—जिस कार्यमें किसी भी प्रकारका आयास न हो और जो सर्व प्रकारसे स्वेच्छाधीन एवं अनेक प्रकारकी विचित्रतासे परिपूर्ण निश्च नवीन उद्घास-तरङ्गोंसे युक्त हो,

उस कार्यको लीला कहते हैं । ऐसी लीलाके लिये जो भगवान्के अवतार होते हैं, वे लीलावतार हैं । ऐसे अवतार २५ हैं—चतुःसन (सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार), नारद, वाराह, मत्स्य, यज्ञ, नरनारायण, कपिल, दत्त, हयग्रीव, हंस, भुवप्रिय, ऋषभ, पृथु, श्रीवृत्सिंह, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, वामन, परशुराम, श्रीराम, व्यास, बलभद्र, श्रीकृष्ण, बुद्ध और कल्कि ।

यह अवतार ब्राह्मादि कल्पोंमें होते हैं, अतएव इनकी कल्पावतार-संज्ञा भी है—

कल्पावतारा इत्येते कथिताः पञ्चविंशतिः ।

प्रतिकल्पं यतः प्रायः सङ्ख्यादुर्मवन्त्यमी ॥

(ल० भा०)

इन—पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतारों—के अतिरिक्त १४ मन्वन्तरावतार भी होते हैं । स्वायम्भुव आदि चौदह मन्वन्तरोंमें क्रमशः यज्ञ, विष्णु, सत्यसेन, हरि, वैकुण्ठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर और बृहन्नानु होते हैं, जिनका वर्णन श्रीमद्भागवतके अष्टम स्कन्धमें किया गया है । प्रत्येक मन्वन्तरके कालतक प्रत्येक अवतारका पालन-कार्य होनेके कारण यह मन्वन्तर-अवतार कहे गये हैं । इनमें यज्ञावतार और वामनावतारकी गणना प्रथम लीलावतारोंमें भी की गयी है ।

भगवान्के सभी अवतार, जिनका वर्णन यहाँतक किया गया है, चार प्रकारोंमें विभक्त हैं—(१) आवेश, (२) प्राभव, (३) वैभव और (४) परावस्थ । पूर्वोक्त अवतारोंमें चतुःसन, नारद, पृथु और परशुराम आवेशावतार हैं, पद्मपुराणके वाक्य हैं—

‘आविष्टोऽमूक्तुमारेषु नारदे च हरिर्विभुः ।’

‘आविवेश पुण्यं देवः शङ्खी चक्री चतुर्भुजः ।’

‘राजते कथितं देवि जामदग्नेर्महात्मनः ।

शक्यवेशावतारस्य चरितं शार्ङ्गिणः प्रभोः ॥

विष्णुधर्मोत्तरमें कल्किको भी आवेशावतार कहा गया है—

कलेरन्ते च सम्प्राप्ते कल्किं ब्रह्मवादिनम् ।

अनुप्रविश्य कुरुते वासुदेवो जगत्स्थितिम् ॥

परावस्थ-अवतारोंकी अपेक्षा वैभवावतारोंमें शक्तिकी अभिव्यक्ति न्यून होती है और प्राभव-अवतारोंमें वैभवावतारोंकी अपेक्षा भी न्यून । प्राभव-अवतारोंके दो भेद हैं ।

जिनमें एक प्रकारके अवतार तो अल्प-कालतक ही व्यक्त रहते हैं, जैसे घोरसागरके मन्थनोत्तर श्रीमोहिनीका अवतार देवताओंके अमृतपानका कार्य पूर्ण करके, और हठावतार—सनकादिकोंको सत्त्वज्ञानका उपदेश देकर, उसी क्षण अन्तर्धान हो गये थे। इसी प्रकार ह्युक्ष आदि अवतारोंकी अल्पकालिक अभिव्यक्ति है। दूसरे प्रकारके प्रामव अवतारोंकी शास्त्रप्रणेतृ मुनिजनोंके समान चेष्टा होती है। जैसे महाभारतादिके प्रणेतृ कृष्णद्वैपायन भगवान् वेदव्यासजी, सांख्यशास्त्रके आचार्य श्रीकपिलदेव, प्रह्लादादिके ज्ञानोपदेशक दत्तात्रेय और धन्वन्तरि एवं आप्तभवे। यह सब प्रामव अवतार हैं।

वैभवावतार २। हैं—कूर्म, मत्स्य मरुनारायण, वाराह, हयग्रीव, पद्मिगर्भ, वलभद्र और वज्र आदि चतुर्दश मन्वन्तरावतार। इनमें वाराह और हयग्रीव तथैव मन्वन्तरावतारोंमें चार श्रीहरि, वैकुण्ठ, अनित और वामन यह ४ अवतार वैभवस्थ होनेपर भी परावस्थावतारोंके समान हैं—

तत्र क्रोडहयग्रीवौ नवव्यूहान्तरोदितौ।

मन्वन्तरावतारेषु चत्वार प्रवरास्तथा॥

ते तु श्रीहरिवैकुण्ठौ तथैवाजितवामनौ।

षडमी वैभवावस्था परावस्थोपमा मता॥

(मा० अष्ट० २३)

यहाँतक आवेशावतार, प्रामवावतार और वैभवावतारोंकी स्पष्टता की गयी है। परावस्थावतार जो अवतारोंमें सर्वोपरि हैं, उनके विषयमें पञ्चपुराणमें उल्लेख है—

नृसिंहरामकृष्णषु षाडगुण्य परिपूरितम्।

परावस्थारतु ते साम्य दीपादुरपन्नदापवत्॥

अर्थात् श्रीनृसिंह, श्रीराम और श्रीकृष्ण षडगुण्य परिपूर्ण हैं और इन तीनोंमें परावस्था समान है। इन अवतारोंके लोकोत्तर चरित्र और इनका परिपूर्णत्व श्री वाङ्मयीकीय-रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवतादि आर्य ग्रन्थोंके अतिरिक्त श्रीनृसिंहतापिनी, श्रीरामतापिनी और श्रीगोपालतापिनी उपनिषदोंमें भी वर्णित है। अतएव यह निर्विवाद सिद्धान्त है कि भगवान्के सभी अवतारोंमें ये तीनों मुख्य हैं।

यहाँतक किये गये अवतारोंके इस विवरणद्वारा स्पष्ट है कि श्रीकृष्णावतार, परावस्थ लीलावतार है। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्धोक्त जगद्दे पौरुष रूप भगवान्महदादिभिः ह्येवादि श्लोकमें किये गये 'भगवान्' शब्दके प्रयोगके विषयमें

यह प्रथम कह दिया गया है कि उसमें 'भगवान्' शब्दका प्रयोग श्रीश्रीदेव नारायणके लिये किया गया है और उसी प्रसंगमें आगे यह कहा गया है—

पतञ्जानावनाराणा निधान बीजमन्ययम्।

यस्याशासनं सृज्यन्ते दवतिपद्मनादयः॥

(श्रीमद्भा० १।३।५)

अर्थात् यही आदिनारायण प्रभु अनेक अवतारोंके निधान (लयस्थान) और उद्गम स्थान हैं। केवल अवतारोंके ही नहीं किन्तु प्राणिमात्रके। इन्हींके अश (ब्रह्मा) के अशोंसे (भरीध्यादिसे) देव, तिर्यक और मनुष्यादिकी सृष्टि होती है। श्रीधर स्वामीजीने इसकी व्याख्यामें स्पष्ट कहा है—'एतदादिनारायणरूपम्'। फिर आगे इसी प्रसङ्गमें अन्य अवतारोंका वर्णन किया गया है, जिनमें पूर्वोक्त चतुसन आदि २२ लीलावतारोंका नामोक्तेख है। शेषमें यह कहा गया है—

पते चाशकला पुस कृष्णस्तु भगवान्त्वयम्।

(भामद्भा० १।३।२८)

अर्थात् पूर्वोक्त चतुसन आदि लीलावतार परमेश्वरके अश और कला है। इनमें कुछ अशरूप हैं और कुछ कलाविभूतिरूप हैं और श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं। अतएव इस वर्णनद्वारा तो स्पष्ट अर्थ यही होता है कि जिस आदिनारायणके अन्य अवतार अश-कला वर्णन किये गये हैं, श्रीकृष्ण यही स्वयं साक्षात् श्रीनारायण ही प्रादुर्भूत हुए हैं। श्रीधर स्वामीजीने यही स्पष्ट व्याख्या की है—'कृष्णस्तु भगवान्साक्षान्नारायण एव। अश्वा, अश्व श्रीकृष्णावतारविषयक उपक्रमका वर्णन देखिये, वहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि हुए राजाओंके अत्यन्त भारसे आक्रान्त होकर जब पृथिवी गोरूप धारण करके साशु क्रन्दन करती हुई ब्रह्मा जीके समीप गयी, तब ब्रह्माजी सब देवगण और उस गोरूपधारिणी पृथिवीको साथ लेकर भगवान् श्रीशङ्करके सहित घोरसागरपर गये और उन्होंने घोरान्धिशायी भगवान्की पुरुषयुक्तसे स्तुति की—

ब्रह्मा तदुपघार्यस्य सहदवैस्तथा सह।

जगाम सन्निधनस्तौर क्षीरपयोनिधिः॥

तत्र गत्वा जगत्ताप देवदेव वृषाकपिम्।

पुरुष पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः॥

(भामद्भा० १०।१।१९)

तदनन्तर ब्रह्माजीने ध्यानावस्थामें चौरशायी भगवान् की जो आकाश-वाणी सुनी उसके विषयमें देवगणोंसे कहा है कि भगवान् ने हमलोगोंकी प्रार्थनाके पूर्व ही पृथिवीके सन्तापको श्रवण कर लिया है, और—

वसुदेवगृहे साक्षाद्भगवान् पुरुषः परः ।

जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरास्त्रियः ॥

(श्रीमद्भा० १०।१।२३)

वे (भगवान्) परमपुरुष वसुदेवजीके घरमें प्रादुर्भूत होंगे और उनके प्रियके अर्थ देवाङ्गनाएँ भी वहाँ जन्म धारण करें। अतएव इस वर्णनके द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि चौरोदशायी भगवान् श्रीनारायण ही श्रीकृष्णावतारमें प्रादुर्भूत हुए हैं। किन्तु श्रीकृष्ण भगवान् के अनन्य भक्तोंको चौरोदशायी नारायणका श्रीकृष्णावतारमें प्रादुर्भूत होना स्वीकार नहीं, अतएव वे 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' इस वाक्य-द्वारा श्रीनारायणको भी श्रीकृष्णका अंश प्रतिपादित करते हैं और उपर्युक्त दशम स्कन्धके वर्णनका रहस्य वे इसप्रकार उद्घाटन करते हैं कि यद्यपि पृथिवीका कल्याणकन्दन सुनकर ब्रह्माजीने चौरसागरपर जाकर भगवान् श्रीनारायणकी स्तुति श्रवण की, और जिस आकाश-वाणीको उन्होंने ध्यानावस्था-में श्रवण किया वह आकाश-वाणी भी श्रीनारायणकी ही है, किन्तु उस आकाश-वाणी द्वारा नारायण स्वयं वसुदेवजीके घरमें प्रादुर्भूत होनेके लिये नहीं कहते हैं और न उस आकाशवाणीका अभिप्राय ही ब्रह्माजी अपनी तरफसे देवगणोंको सुनाते हैं किन्तु वे कहते हैं—

‘गां पौरुषी मे शृणुतामराः पुन-

र्विधीयतामाशु तथैवमाचिरम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१।२१)

अर्थात् ब्रह्माजी पुरुष भगवान् की की हुई—‘वसुदेवगृहे साक्षाद्भगवान् पुरुषः परः’। इस वाणीको—भगवान् के वाक्य-को ही अन्तरशः देवगणोंको सुनाते हैं। अभिप्राय यह है कि ब्रह्माजीसे पुरुष भगवान् ने ही यह वाणी कही है कि ‘वसुदेवके घरमें साक्षात् परम पुरुष भगवान् प्रादुर्भूत होंगे—न कि मैं नारायण ।’ यदि नारायण स्वयं ही श्रीकृष्णावतारमें प्रादुर्भूत होनेके लिये कहते तो—‘साक्षात् भगवान् पुरुषः परः ।’ ऐसा न कहकर यह कहते कि ‘मैं स्वयं वसुदेवके घरमें प्रादुर्भूत होऊँगा ।’ अतएव इसके द्वारा नारायण भी भगवान् श्रीकृष्णके अंशावतार सिद्ध होते हैं—न कि नारायण ही श्रीकृष्ण । निष्कर्ष यह कि अन्य अवतारोंके

उद्गमस्थान जो नारायण हैं, वे भी श्रीकृष्णके अंशावतार हैं। और जिनके अंशावतार नारायण हैं, वे ही पुरुषोत्तम भगवान् स्वयं श्रीकृष्ण वसुदेवजीके घरमें प्रादुर्भूत हुए। इसकी पुष्टिमें वे श्रीमद्भागवतके अन्य वाक्य भी उपस्थित करते हैं। यथा—देवकीजीने श्रीकृष्णकी स्तुतिमें कहा है—

यस्यांशांशांशमागेन विश्वोत्पत्तिक्रयोदयाः ।

भवन्ति किल विश्वात्मस्तं त्वाद्याहं गतिं गता ॥

(१०।८५।३१)

हे आद्य ! जिस (आप) के अंश (पुरुषावतार) का अंश (प्रकृति) है उसके अंश (सत्त्वादिगुण) के भाग (परमाणु आदि) द्वारा इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय हुआ करती है। हे विश्वात्मन् ! उसी आपकी शरणमें मैं हूँ। ब्रह्म-स्तुतिमें भी कहा गया है—

‘नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना

मात्मास्य धीशाखिल्लोकसाक्षी ।

नारायणोऽहं

नरभूजलायनात्

तच्चापि सत्यं न तवैव माया ॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।१४)

‘हे अधीश, क्या आप नारायण नहीं हैं ? आप अवश्य ही नारायण हैं, क्योंकि आप ही सब जीव-समूहोंके आत्मा और अखिल लोकसाक्षी हैं, यद्यपि—‘आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूतवः । तस्य ता अयनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः’ इस स्मृतिवाक्यमें जलशायी भगवान् को नारायण कहा गया है, अतएव नारायण-संज्ञासे उन्हींकी प्रसिद्धि है, किन्तु वे जलशायी नारायण भी तो आपहीके अङ्ग हैं ।’ इसमें कारणार्णवशायी भगवान् नारायण श्रीकृष्णके अङ्ग अर्थात् अंश कहे गये हैं ।

ब्रह्मसंहिता में भी कहा गया है—

यस्यैकनिःश्वसितकालमथावलम्ब्य

जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः ।

विष्णुर्महान्स इह यस्य कलाविशेषो,

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं मजामि ॥’

(५।४८)

‘जिस गर्भोदशायी पुरुषके एक निःश्वास-कालका अवलम्बन करके लोमकूपसम्भूत जगतके ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र अपने-अपने अधिकारमें प्रवृत्त रहते हैं, वे गर्भोदशायी पुरुष—महाविष्णु भी जिसकी एक कला हैं, मैं

उन गोविन्दको भजता हूँ ।' श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीमुखसे भी यही कहा है कि—

निष्ठम्याहमिदं कृत्स्नमेकादेन स्थितो जगत् ।

(१०।४२)

मत् परतर नान्यत् किञ्चिदस्ति घनञ्जय ।

(७।७)

इत्यादि वाक्योंद्वारा भी वे यही सिद्ध करते हैं। अर्थात्, यह तो ठीक, किन्तु श्रीमद्भागवतमें नारदजीके प्रति ब्रह्माजीका यह भी वाक्य है—

भूमे सुरेतरवस्यविमर्दिताया

केशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः ।

जातं करिष्यति जनानुपलब्धमार्गः

कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धानि ॥

(श्रीमद्भा० २।७।२६)

श्रीविष्णुपुराणका भी वाक्य है—

'उज्जहारत्नं केशौ सितकृष्णौ महामुनः ।

इत्यादि वाक्योंमें श्रीवल्लभजी और श्रीकृष्णके विषयमें श्रीरान्धिनाराय-आदि पुराणवतारके केशरूप अंशवतार की कल्पना की जाती है, किन्तु श्रीमद्भागवतमें 'सितकृष्ण-केश' का प्रयोग इस अर्थमें नहीं है और न यह अवस्था सूचक ही है, यदि अवस्थासूचक माना जाय तो भगवान् के अविकारित्वमें विरोध आ जाता है, भगवान् तो अविकारी हैं। अंशवतारकी कल्पना की जाय तो 'कृष्णस्तु भगवान्कथम्' इस वाक्यसे प्रत्यक्ष विरोध है। अतएव इसका प्रयोग श्वेत और श्याम-वर्णकी शोभाके लिये किया गया है। पूज्यपाद श्रीधर स्वामी आदि प्रसिद्ध टीकाकारोंने यही अर्थ स्वीकार किया है और विष्णुपुराणके वाक्यका अभिप्राय भी यही है कि पृथिवीका भार उतारना यह कार्य है ही कितना ? यह करनेके लिये तो हमारे केश-अंश ही पर्याप्त हैं। यही सूचित करनेके लिये केशोत्पादन है। श्रीमद्भागवतके ध्याप्याकार विश्वनाथ चक्रवर्तीने 'सितकृष्ण-केश' का श्लेषार्थ—दूसरा अर्थ भी किया है—'सितो—रुद्र, कृष्णो—विष्णु, को ब्रह्मा तेषामपीधर' अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रके अर्चक। श्रीरूपगोस्वामीजीने इसका अर्थ किया है 'कलया—चातुर्येण, सितो—निबद्धा, कृष्णा—अतिश्यामा' केश येन इति रसिकशिखावतसत्त्वव्यञ्जनात् कृष्णत्व प्राप्यते ।' अर्थात् कलाचातुरीसे बाँधे हुए श्याम केश जिनके। अथवा 'यः सितकृष्णकेश क्षीरान्धिशय सोऽपि यत्कल्यैव भवति स कृष्णो जातः सन् कर्माणि करिष्यति ।' अर्थात् जो सित-

कृष्णकेश क्षीरान्धिशायी हैं, वे भी जिस श्रीकृष्णकी कला हैं। 'केश' शब्दका अर्थ 'अशु' भी है, अशुनके प्रति श्रीकृष्णका वाक्य है—

अश्वो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिता ।

सर्वज्ञा केशव तस्मात् मामहमुनिस्तत्तमा ॥

(महा० शा० ३४।४०)

इसी प्रकार पुराणोंमें और भी परस्परविरोधी वाक्य मिलते हैं। जैसे स्कन्दपुराणका वाक्य है—

धर्मपुत्रौ हरेरदौ नरनारायणाभिधौ ।

चन्द्रवशमनुप्राप्य जातो कृष्णार्जुनावुभौ ॥

—इसमें नरनारायणवतारका ही श्रीकृष्णवतारमें प्रादुर्भाव होना बतलाया गया है। इसका समर्थन श्रीमद्भागवतके—

ताविमौ वै भगवतो हरेरशनिहागतौ ।

मारव्ययाय च भुव कृष्णौ यदुकुर्वद्भौ ॥

(श्रीमद्भा० ४।१।५९)

—इस वाक्यद्वारा भी होता है। किन्तु ब्रह्मण्ड पुराणके वाक्यद्वारा इन वाक्योंका भी समाधान हो जाता है—

यो वैकुण्ठे चतुर्बाहुर्मगवान्पुरुषोत्तमः ।

य एव श्वेतदीपे नरा नारायणश्च यः ॥

य एव वृन्दावनमूढिहारी नन्दनन्दनः ।

पतस्यैवापरेऽनन्ता अवतारा मनोहरा ॥

(भा० अष्ट० पृ० २१३)

'जो वैकुण्ठमें चतुर्बाहु भगवान् पुरुषोत्तम हैं और जो श्वेतदीपके अधीश नरनारायण हैं, वही श्रीवृन्दावन विहारी श्रीनन्दनन्दन हैं, क्योंकि इन्हीं श्रीनन्दनन्दनके अन्य भी अनन्त मनोहारी अवतार हैं।

इसके अतिरिक्त महाभारतके—

स चापि केशौ हरिश्चकर्त

एकं शुक्लमपरञ्चापि कृष्णम् ।

तो चापि केशावाविशता यद्गतां

कुले स्त्रियौ रोहिणीं देवकीञ्च ॥

—इस श्लोकमें भी श्रीकृष्ण-वल्लभ केश-अंशवतार स्पष्ट कहे गये हैं। तथैव पुराणान्तरमें इसी प्रकार विरोध सूचक अन्य वाक्य भी उपलब्ध हो सकते हैं, किन्तु सर्वापरि विचारणीय बात यह है कि श्रीमद्भागवत तथा

विष्णुपुराणादि अन्य पुराण और महाभारतके प्रणेता एक ही श्रीकृष्णद्वैपायन भगवान् वेदव्यासजी हैं, जो स्वयं भगवदवतार हैं और जब उन्होंने 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' इस वाक्यद्वारा श्रीकृष्णावतारका स्पष्टतया महत्त्व प्रदर्शित किया है, तब उन्हींके कथन किये हुए अन्यत्रके—महाभारतादिके वाक्योंमें वास्तव विरोध होना किसप्रकार सम्भव है? अतएव यह निश्चयात्मक समझ लेना उचित है कि उनके वाक्योंमें परस्पर विरोध होना शश-शृङ्गके समान सर्वथा असम्भव है। वस्तुतः विरोध न होनेपर भी कहीं-कहीं हम लोगोंको जो विरोधका आभास प्रतीत होता है, वह केवल हमारी अज्ञता मात्र है। उनका यथार्थ रहस्य समझ लेना हमलोगोंकी विचारसीमासे अत्यन्त दूर है। आर्प-वाक्य प्रायः परोक्ष होते हैं, क्योंकि भगवान्को परोक्षवाद ही प्रिय है, स्वयं भगवान्का वचन है—'परोक्षवादो मम प्रियम्।' जब एक ओर आर्प-वाक्योंके विषयमें यह कहा गया है, तब दूसरी ओर भगवान्के अवतार-रहस्यके विषयमें ब्रह्माजी स्वयं नारदजीसे कहते हैं—

यस्यावतारकर्माणि गायन्ति हास्यमादयः ।

न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः ॥

(श्रीमद्भा० २।६।३७)

‘हमसे लेकर सभी सच्चिदानन्द अतर्क्य भगवान्के अवतारोंकी केवल लीलाओंका वर्णन मात्र करते हैं, उनके तत्त्वको कुछ भी नहीं जानते।’ जब ब्रह्मादि भी अवतारोंके रहस्यसे अनभिज्ञ हैं, तब ऐसी परिस्थितिमें भगवान्के अवतारोंका रहस्य कौन जान सकता है? अतएव इसी प्रकार श्रीरामावतारके विषयमें भी भ्रम हो सकता है, क्योंकि श्रीमद्भागवतमें अवतारोंके संचित वर्णनमें अन्य अवतारोंके साथ-साथ श्रीरामावतार और श्रीकृष्णावतार दोनोंका वर्णन करनेके पश्चात् ही ‘कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्’ यह वाक्य है। अतएव इसके द्वारा केवल श्रीकृष्णावतारका ही विशेष महत्त्व वर्णन किया जाना प्रतीत हो सकता है। किन्तु श्रीरामावतारको अन्य लीलावतारोंके समान अंशावतार कहा जाना सिद्ध नहीं होता। क्योंकि श्रीरामावतारका महत्त्व भी श्रीकृष्णावतारके समान ही आर्प-ग्रन्थोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है। श्रीवाल्मीकीय रामायणमें भी श्रीरघुनाथजीकी स्तुतिमें ब्रह्माजीका वाक्य है—

त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता स्वयं प्रभुः ।

(युद्धकाण्ड ११७।२)

इसमें श्रीरघुनाथजीको त्रिलोकीके आदिकर्ता और ‘स्वयं प्रभु’ कहा गया है। अर्थात्सारांशमें भी—

यः पृथ्वीभरवारणाथ दिविजैः संप्रार्थितश्चिन्मयः ।

संजातः पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्योऽन्ययः ॥

(१।१।१)

विश्वेन्द्रवस्थितिरुयादिषु हेतुमेकं

मायाश्रयं विगतमायमचिन्ममूर्तिम् ।

(१।१।२)

यही क्यों श्रीमद्भागवतमें भी स्पष्ट उल्लेख है—

‘नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्ययात्-

लीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तघातः ॥’

(९।११।२०)

अर्थात् जिसप्रकार श्रीकृष्ण भगवान्को ‘अधिकांश-विमुक्तघातः’ आदि विशेषण दिये गये हैं। उसी प्रकार श्रीरघुनाथजीको भी यही विशेषण दिये गये हैं। पद्मपुराणके—

नृसिंहरामकृष्णेषु पाङ्गुण्यं परिपूरितम् ।

इत्यादि पूर्वोक्त वाक्योंमें श्रीनृसिंह, श्रीराम और श्रीकृष्ण तीनोंको ही पाङ्गुण्य-परिपूर्ण अवतार बतलाया गया है। अतएव श्रीरामावतार और श्रीकृष्णावतारमें न्यूनाधिक तारतम्यकी कल्पना करना केवल अपराधभाजन होना है। भगवान्के लीलावतारोंका रहस्य अप्रमेय और अचिन्त्य है, औरोंकी बात छोड़िये, ब्रह्माजी स्वयं उस रहस्यसे अपनी अनभिज्ञता नारदजीके प्रति स्पष्ट प्रकट करते हैं, देखिये—

नाहं न यूयं यदतां गतिं विदु-

नं वामदेवः किमुतापरे सुराः ।

तन्मायाया मोहितबुद्धयस्त्विदं

विनिर्मितश्चात्मसमं विचक्ष्महे ॥

(श्रीमद्भा० २।६।३६)

अर्थात् भगवान्की मायासे मोहित-मति होनेके कारण उनके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान तो क्या, जिस मार्गसे वे गमन करते हैं, उसकी गतिको भी जब मैं—स्वयं ब्रह्मा, तूम्—नारद-सनकादि, और वामदेव भी नहीं जानते तब फिर औरोंकी तो बात ही क्या है? उनके स्वरूपका ज्ञान तो अत्यन्त दूर रहा, उनकी मायाद्वारा विनिर्मित इस विश्वको भी हमलोग अपने ज्ञानके अनुरूप ही जान सकते हैं, सम्यक् रूपसे नहीं।

ऐसी परिस्थितिमें हम-जैसे फामर जीवोंका तो भगवान्की सरण-कीर्तनादि भक्ति करनेका ही अधिकार है और इसीमें हमारा नज़र्या है। इस विषयमें साम्प्रदायिक विवादोंको प्रदर्शित करना न तो अभीष्ट ही है और न

उसके लिये स्थान ही। अतएव हम तो इस विषयमें स्कन्दपुराणोक्त—

अचिन्ता खलु ये माता न तास्तर्केण योजयेत् ।

भगवान्के अवतार और उनकी लीला अचिन्त्य और अतक्य हैं' इस सिद्धान्तको सर्वोपरि समझते हैं।

लोकनायक श्रीकृष्ण

(लेखक—श्रीयुक्त दत्तात्रय बालकृष्ण कालेलकर)

हा जाता है कि जिसे किमीका आसरा नहीं, उसे महादेवके यहाँ आश्रय मिलता है। अन्धे, पशु, अपङ्ग और पागल ही नहीं बल्कि भूत प्रेत, विषधर सर्प घोरह भी महादेवके पास आश्रय पा सकते हैं। विष्णुकी कीर्ति इस रूपमें नहीं गायी गयी, फिर भी वह दीनानाथ है। श्रीकृष्णावतार तो दीन-दुष्टी और दुर्बलोंके लिये ही था। श्रीकृष्ण लोकावतार हैं। दाशरथी श्रीरामको हम राजा रामचन्द्र कहते हैं। श्रीकृष्णको राजा श्रीकृष्ण कहें, तो फानोंमें कैसा खटकता है। हालाँकि श्रीकृष्ण बड़े बड़े सम्राटोंके भी अधिपति थे, तो भी वे जनताके आदमी थे।

यचपनमें उन्होंने ग्वालोक भण्डा किया। बड़े होनेपर सारथी बने। राजसूय-यज्ञ-जैसे राजनैतिक उत्सवमें स्वयं जूरी पत्तबें उठानेका काम अपने लिये पसन्द किया। कौन लोकनायक था उस इतना निष्पाप जीवन बिता सकता है। श्रीकृष्णने इन्द्रके गर्वज्वरका हरण किया, मद्राके ज्ञानगर्वका शमन किया, अर्धियोंको अपना रहस्य समझाया, नारदका मोह दूर किया, फिर भी स्वयं तो अन्ततक गोप-बन्धु ही बने रहे। गोपीजनवल्लभ नाम ही उन्हें भाया, वनमालाकी ही उन्होंने आनूपण्यके रूपमें प्रीतिपात्र बनाया; सुदामाके सन्तुल, विदुरके घरकी भाजीके पत्ते और द्रौपदीकी सादी मेहमानीसे ही उनका हृदय रुस हुआ। कुञ्जाकी सेवा स्वीकार करनेमें ही उन्होंने कृणार्थता समझी। वह तो गरीबोंके देव हैं, 'दीनन दुखहरन देव सतन हितकारी' हैं।

श्रीकृष्णने गीताका उपदेश किसलिये किया। युधिष्ठिरको सम्राट्-पद दिलानेके लिये। नहीं, नहीं, 'क्षियो वैश्यास्तथा शूद्रा' भी परमगति प्राप्त कर सकें, यह आश्वासन देनेके लिये, 'अनन्य भक्तोंका योगक्षेम में स्वयं थलाता हूँ' इस बातका विश्वास करानेके लिये, अगर दुराचारी भी पश्चात्ताप और ईश्वर भजन कोगा तो वह मुक्त हो जायगा

यह वचन देनेके लिये, और यदि भक्त अपना हृदय शुद्ध करेगा तो उसे सब प्रकारका पापिहृत्य—बुद्धियोग में प्राप्त करा दूँगा, यह अभिवचन देनेके लिये।

गीतामें भगवान्ने तत्त्वज्ञान भी कौन-सा बताया। भगवान् कहते हैं—'ज्ञानी भले वन जाइये, पर आप लोक-समूह नहीं छोड़ सकते। जो सन्धे ज्ञानी हैं, वे तो 'सर्वभूतहिते रता' होते हैं।'

श्रीकृष्णने अवतार ग्रहण करके क्या किया। कृत्रिम प्रतिष्ठा तोड़ी। अभिमानी प्रतिष्ठित लोगोंका गर्व चूर किया, और निष्पाप हृदयवाले दीनजनोंको श्रेष्ठ करके बताया। धर्मको पापिहृत्यके जालसे बचाकर भक्तिके शुद्ध आसनपर बैठा दिया। राजा इन्द्रका गर्व हरण करके, इन्द्रका कारोबार बन्द करके जनतामें गोवर्द्धनरूपी देश-पूजा प्रचलित की। राजाओंको नम्र और लोगोंको उन्नत बनाया। और इतने पर भी स्वयं कभी लोगोंके सरदार तक न बने।

एकबार—केवल एक ही बार श्रीकृष्णमें लोगोंकी श्रद्धा डगमगायी थी। लोगोंने सोचा कि देशमें श्रीकृष्ण हैं, इसीलिये जरासन्ध बार-बार हमपर चढ़ आता है। श्रीकृष्णने लोकमतका सम्मान करके मधुदेशका त्याग कर दिया। और वह समुद्रवलयोद्धित द्वारिकामें जाकर रहने लगे। इसमें लोगोंपर रोप न था। उस समय आयोनिनय लोग हिन्दुस्थानपर चढ़ायी करनेकी तैयारी कर रहे थे। उनका विरोध करनेके लिये, उनके आक्रमणको रोकनेके लिये परिचयी तटपर एक बर्बदस्त पौजी छावनी कायम करनेकी जरूरत थी—उभी लोगोंकी रक्षा हो सकती थी। श्रीकृष्ण द्वारावतीमें जाकर बसे, उन्होंने हिन्दुस्थानके द्वारकी रक्षा की और आर्यावर्तको निश्चिन्त बनाया। ऐसे दीनानायके सदियों पहलेसे मनाये जानेवाले जन्मदिवसका इस लोकसत्ताके युगमें तो दोहरा महत्त्व है।

(अनुवादक—काशीनाथ नारायण त्रिवेदी)

भगवान्की एक लीला

(लेखक—पं० श्रीजीवनशंकरजी याज्ञिक एम० ए०)

नमो देवादिदेवाय कृष्णाय परमात्मने ।
परित्राणाय भक्तानां लीलया वपुधारिणे ॥

राश्योंमें भगवान्की लीलाओंका वर्णन है । परन्तु आजकल इतिहास-पुराण-ग्रन्थोंपरसे लोगोंकी श्रद्धा घटती जाती है । उनका पठन-पाठन, उनकी कथा धीरे-धीरे लोप हो रही है । यही कारण है कि जनसाधारणमेंसे स्वधर्मका ज्ञान नष्ट हो रहा है और धार्मिक प्रवृत्ति भी मन्द हो गयी है । धार्मिक शिक्षाका पुराणोंसे श्रेष्ठ साधन और कोई नहीं है । दर्शनशास्त्रका गूढ़ ज्ञान सबको प्राप्त नहीं हो सकता । सबकी बुद्धि और रुचि उसमें नहीं हो सकती । अतएव रोचकताके साथ सरल रीतिसे धार्मिक सिद्धान्तों और आदर्श चरितोंकी शिक्षा इतिहास-पुराण-ग्रन्थोंसे ही मिल सकती है । वेदकी आज्ञा है—‘सत्यं वद’ । इस सूक्ष्म तत्त्वको रोचक उपाख्यानका रूप देकर हरिश्चन्द्रकी कथा पुराणमें वर्णन की गयी । इसी प्रकार श्रुति-वाक्य ‘धर्मं चर’ को समझानेके लिये महाभारतमें अनेक कथाएँ वर्णित हैं—जैसे युधिष्ठिरकी । जटिल और गूढ़ धार्मिक सिद्धान्तोंको साहित्य और कलासे सरस बनाकर जनसाधारणके लिये उपादेय और बोधगम्य बनाना पुराणोंका काम है । फिर कौन महाकवि ऐसा है, जो पुराणोंका ऋणी न हो ? आर्यसभ्यताका सच्चा चित्र और उसके उच्च आदर्शोंका वर्णन पुराणोंमें ही तो मिलता है । जो उनको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते हैं वा तिरस्कार-बुद्धिसे उनको त्याज्य समझते हैं, वे हिन्दू-धर्म और संस्कृतिके एक आधार-स्तम्भको समूल नष्ट करना चाहते हैं ।

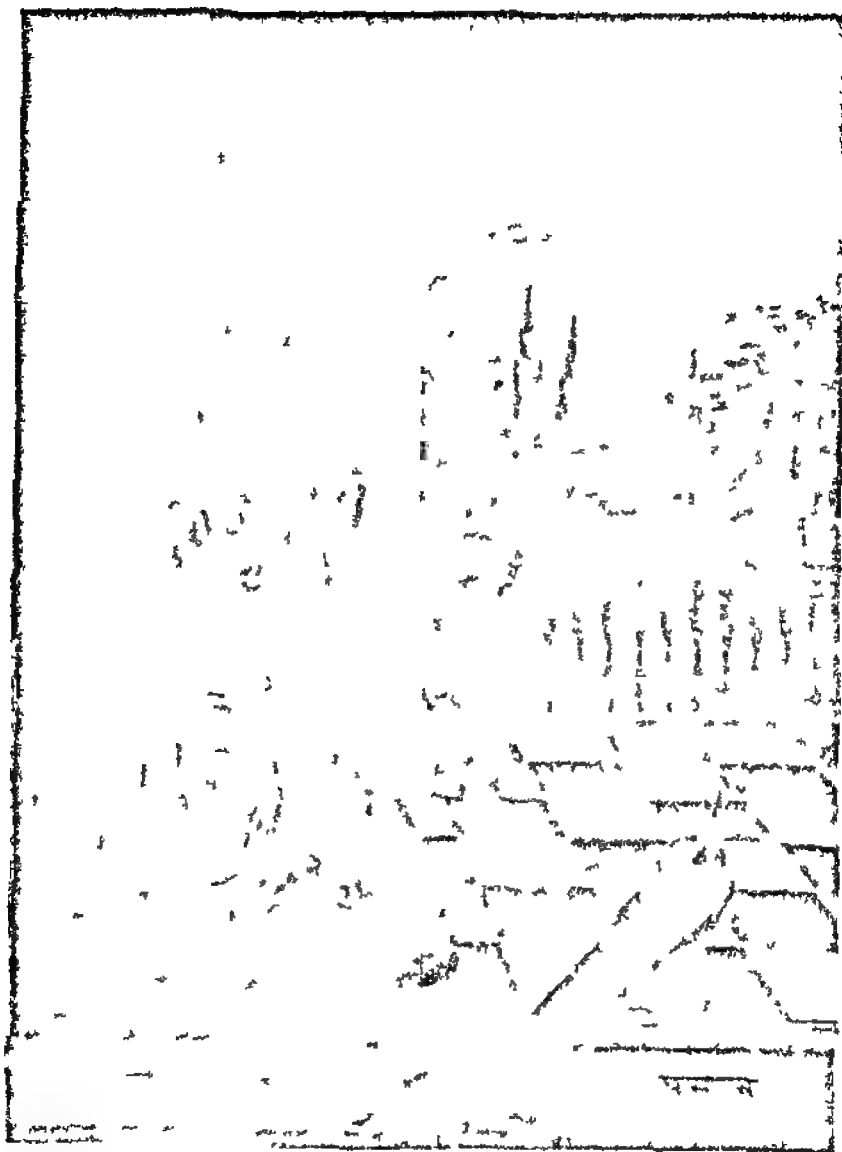
जब पुराणोंका प्रचार ही न रहा तो उनकी कथाओंमेंसे अध्यात्मतत्त्व खोज निकालने और उसकी सीमांसा करनेकी फिर बात ही क्या रही ? इस लेखमें भगवान्की एक छोटी-सी लीलाका स्मरण कर उसकी शिक्षापर विचार करना है । इस प्रयाससे सम्भवतः यह स्पष्ट होगा कि पुराणवर्णित भगवान्की लीलाएँ भक्त, ज्ञानी और जनसाधारण सभीके लिये उपादेय हैं ।

श्रीकृष्ण भगवान्की यह लीला सुविख्यात है । एक दिन यशोदा मैया गृहदासियोंको और कामोंमें लगाकर स्वयं

दही मथने बैठ गयी और कृष्णलीलाके मधुर गीत गाने लगी । इतनेमें ही बालक श्रीकृष्णने आकर रई पकड़ ली और मथना बन्द करा स्नान-पानका आग्रह किया । यशोदा मैयाने मथना छोड़कर बालकको गोदमें ले लिया और दूधपान कराने लगी । इतनेहीमें पास ही चूल्हेपर दूध उफनने लगा । माताने अतृप्त बालकको झट गोदसे उतार दिया और वह दूधकी शोर मचोकर चली गयी । भला, बालकको यह कैसे सहन होता ? क्रोधमें आकर दहीकी मटकी फोड़ डाली और वहाँसे खिसक गया । यशोदाने लौटकर देखा तो मटकी फूटी पड़ी है, दही सब फैला हुआ है और मुजरिम गायब !

हाथमें लकड़ी लेकर यशोदा खोजने जाती है तो क्या देखती है कि माखन चुराकर बन्दरोंको बाँटा जा रहा है ! पहले सीनाझोरी और अब चोरी ! जैसे-तैसे यशोदाने नटखट बालकको पकड़ पाया, परन्तु दयाके कारण छड़ीसे न पीटकर उसे बाँधनेकी धमकी दी, बालक भी नाटकीय लीला दिखाकर भयभीत होनेका बहाना बनाने लगा । जब यशोदाने बाँधना चाहा तो रस्सी छोटी हो गयी । रस्सीको जोड़कर बढ़ाती गयी तो भी रस्सी छोटी ही रही । और वह भी केवल दो अंगुल । अन्तमें जब वह थक गयी, पसीना आ गया और समझ गयी कि उसके बाँधे बालक न बँधेगा तो श्रीकृष्णको दया आ गयी और तुरन्त स्वयं ही बँध गये । और बँधकर क्या किया—दूसरोंका उद्धार ।

श्रीमद्भागवतमें इस कथाका वर्णन पढ़कर साहित्यप्रेमी अत्यन्त सुन्दर साहित्यिक कल्पनाका आनन्द ले सकते हैं । दही मथनेका और फिर बालकको दूध पिलानेका जो वर्णन किया गया है, वह साहित्यकी दृष्टिसे बहुत ही बढ़िया है । भावुक लोग वात्सल्यभावका विमल क्षीरसागर इस कथामें उमड़ता देखते हैं । बालकोंका ऊधम, उनका गुरुजनोंद्वारा ताड़न गृहस्थीकी एक साधारण बात है । सबको उसका अनुभव हुआ करता है । परन्तु इस साधारण अनुभवके वर्णनमें वात्सल्य-भाव जैसा श्रीकृष्णकी बाललीलामें उमड़ चला है, वैसा प्रायः और साहित्योंमें नहीं मिलता । भक्त और वैष्णवजनोंके लिये तो इस लीलाका वर्णन भगवत्सम्बन्धी होनेसे आनन्ददायक होना ही चाहिये । उनको उसके अध्यात्म वा गूढ़ शिक्षाको खोज निकालनेकी आवश्यकता

११ कनि कागहाके कहत जतुमति भ्रष्टुदि मगोर ।
 १ "छरा भागि हरिहो अरे मरे चातुरा नार॥"

भगवान्की एक लीला

(लेखक—पं० श्रीजीवनशंकरजी याशिक एम० ए०)

नमो देवादिदेवाय कृष्णाय परमात्मने ।
परित्राणाय भक्तानां लीलया वपुधारिणे ॥

पुराणोंमें भगवान्की लीलाओंका वर्णन है । परन्तु आजकल इतिहास-पुराण-ग्रन्थोंपरसे लोगोंकी श्रद्धा घटती जाती है । उनका पठन-पाठन, उनकी कथा धीरे-धीरे लोप हो रही है । यही कारण है कि जनसाधारणमेंसे स्वधर्मका ज्ञान नष्ट हो रहा है और धार्मिक प्रवृत्ति भी मन्द हो गयी है । धार्मिक शिक्षाका पुराणोंसे श्रेष्ठ साधन और कोई नहीं है । दर्शनशास्त्रका गूढ़ ज्ञान सबको प्राप्त नहीं हो सकता । सबकी बुद्धि और रुचि उसमें नहीं हो सकती । अतएव रोचकताके साथ सरल रीतिसे धार्मिक सिद्धान्तों और आदर्श चरितोंकी शिक्षा इतिहास-पुराण-ग्रन्थोंसे ही मिल सकती है । वेदकी आज्ञा है—‘सत्यं वद’ । इस सूक्ष्म तत्त्वको रोचक उपाख्यानका रूप देकर हरिश्चन्द्रकी कथा पुराणमें वर्णन की गयी । इसी प्रकार श्रुति-वाक्य ‘धर्मं चर’ को समझानेके लिये महाभारतमें अनेक कथाएँ वर्णित हैं—जैसे युधिष्ठिरकी । जटिल और गूढ़ धार्मिक सिद्धान्तोंको साहित्य और कलासे सरस बनाकर जनसाधारणके लिये उपादेय और बोधगम्य बनाना पुराणोंका काम है । फिर कौन महाकवि ऐसा है, जो पुराणोंका ऋणी न हो ? आर्यसभ्यताका सच्चा चित्र और उसके उच्च आदर्शोंका वर्णन पुराणोंमें ही तो मिलता है । जो उनको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते हैं वा तिरस्कार-बुद्धिसे उनको त्याज्य समझते हैं, वे हिन्दू-धर्म और संस्कृतिके एक आधार-स्तम्भको समूल नष्ट करना चाहते हैं ।

जब पुराणोंका प्रचार ही न रहा तो उनकी कथाओंमेंसे अध्यात्मतत्त्व खोज निकालने और उसकी सीमांसा करनेकी फिर बात ही क्या रही ? इस लेखमें भगवान्की एक छोटी-सी लीलाका स्मरण कर उसकी शिक्षापर विचार करना है । इस प्रयाससे सम्भवतः यह स्पष्ट होगा कि पुराणवर्णित भगवान्की लीलाएँ भक्त, ज्ञानी और जनसाधारण सभीके लिये उपादेय हैं ।

श्रीकृष्ण भगवान्की यह लीला सुविख्यात है । एक दिन यशोदा मैया गृहदासियोंको और कामोंमें लगाकर स्वयं

दही मथने बैठ गयी और कृष्णलीलाके मधुर गीत गाने लगी । इतनेमें ही बालक श्रीकृष्णने आकर रई पकड़ ली और मथना बन्द करा स्नान-पानका आग्रह किया । यशोदा मैयाने मथना छोड़कर बालकको गोदमें ले लिया और दूधपान कराने लगी । इतनेहीमें पास ही चूल्हेपर दूध उफानने लगा । माताने अतृप्त बालकको झट गोदसे उतार दिया और वह दूधकी शोर मचोकर चली गयी । भला, बालकको यह कैसे सहन होता ? क्रोधमें आकर दहीकी मटकी फोड़ डाली और वहाँसे खिसक गया । यशोदाने लौटकर देखा तो मटकी फूटी पड़ी है, दही सब फैला हुआ है और मुजरिम गायब !

हाथमें लकड़ी लेकर यशोदा खोजने जाती है तो क्या देखती है कि माखन चुराकर बन्दरोंको बाँटा जा रहा है ! पहले सीनाझोरी और अन्न चोरी ! जैसे-तैसे यशोदाने नटखट बालकको पकड़ पाया, परन्तु दयाके कारण छड़ीसे न पीटकर उसे बाँधनेकी धमकी दी, बालक भी नाटकीय लीला दिखाकर भयभीत होनेका वहाना बनाने लगा । जब यशोदाने बाँधना चाहा तो रस्सी छोटी हो गयी । रस्सीको जोड़कर बढ़ाती गयी तो भी रस्सी छोटी ही रही । और वह भी केवल दो अंगुल । अन्तमें जब वह थक गयी, पसीना आ गया और समझ गयी कि उसके बाँधे बालक न बाँधेगा तो श्रीकृष्णको दया आ गयी और तुरन्त स्वयं ही बाँध गये । और बाँधकर क्या किया—दूसरोंका उद्धार ।

श्रीमद्भागवतमें इस कथाका वर्णन पढ़कर साहित्यप्रेमी अत्यन्त सुन्दर साहित्यिक कल्पनाका आनन्द ले सकते हैं । दही मथनेका और फिर बालकको दूध पिलानेका जो वर्णन किया गया है, वह साहित्यकी दृष्टिसे बहुत ही बढ़िया है । भावुक लोग वात्सल्यभावका विमल झीरसागर इस कथामें उमड़ता देखते हैं । बालकोंका ऊधम, उनका गुरुजनोंद्वारा ताड़न गृहस्थीकी एक साधारण बात है । सबको उसका अनुभव हुआ करता है । परन्तु इस साधारण अनुभवके वर्णनमें वात्सल्य-भाव जैसा श्रीकृष्णकी बाललीलामें उमड़ चला है, वैसा प्रायः और साहित्योंमें नहीं मिलता । भक्त और वैष्णवजनोंके लिये तो इस लीलाका वर्णन भगवत्सम्बन्धी होनेसे आनन्ददायक होना ही चाहिये । उनको उसके अध्यात्म वा गूढ़ शिक्षाको खोज निकालनेकी :-

ही नहीं जान पड़ती। वे तो आमका रस लेते हैं, पेड़ जिसे गिनने हों, गिने।

फिर भी जो इस लीलाका वास्तविक तत्व समझना चाहते हैं, उनके लिये इसके द्वारा ईश्वर-प्राप्तिका साधन बताया गया है। संसारमें मनुष्य भटकता है। सुख-शान्तिके लिये छुटपटाता है, परन्तु उसको यह नहीं मालूम कि वास्तविक सुख कहाँ मिल सकता है। कौदियोंकी खोजमें चिन्ता-मयिको खो बैठता है। यह ऐसा विवेकशून्य है कि सुखकी खोजमें सुखके सच्चे मार्गको खो बैठता है। यशोदाकी सी भूल हम सदा किया करते हैं। और जबतक विवेक न होगा, करते रहेंगे। यशोदाने थोड़े-से दूधको बचानेके लिये गोदसे तुरन्त श्रीकृष्णको उतार दिया। उस समय जो सुख दोनोंको प्राप्त था, क्या स्वर्ग-सुख भी उसकी तुलना कर सकता था? फिर भी यशोदाकी मति अविवेकसे भ्रममें पड़ गयी। नतीजा भी अच्छा मिला। थोड़ा दूध बचाने गयी और दहीकी मटकी फूटी, माखन बन्दरोंके पेटमें गया। सांसारिक भोगोंके क्रममें पड़कर हम क्षण-क्षणपर परम शान्ति और निरतिशय सुखसे अपने आपको वञ्चित कर रहे हैं।

यशोदाने श्रीकृष्णको पकड़ लिया और रस्तीसे बाँधना चाहा। घरभरकी सब रस्ती जोड़ती खली गयी, फिर भी रस्ती छोटी पड़ती रही। और वह भी केवल दो ही अंगुल। इसका कारण यह था कि यशोदाके मनमें अभिमान था। वह समझती थी कि अपने बलसे-युक्तिसे वह बालकको अवश्य ही बाँध लेगी। जब यह गयी और अपने बलका अभिमान छूटा तो भगवान् आप ही बँध गये। यही बात भगवत्प्राप्तिके इच्छुकको याद रखनी है। जबतक हम अहङ्कारके वशीभूत हैं, हमारा कोई साधन फलीभूत नहीं हो सकता। मनुष्य अपनी बुद्धि-शक्तिके-जो अत्यन्त परिमित है और वह भी भगवत्कृपासे प्राप्त है—भला परमेश्वरको कैसे प्राप्त कर सकता है? सब साधन वास्तवमें अहङ्कारमूलक हैं। उन्हींके भरोसे रहनेसे भगवान्की प्राप्ति सम्भव नहीं, फिर क्या उपाय है? उपाय तो एक ही है—भगवत्कृपा। दो ही अंगुलकी रस्तीमें कसर रहती थी। यशोदाके अभिमानसे एक अंगुल और एक अंगुल भगवान्की ओरसे खिंचाव था। अभिमान गया कि रस्तीसे आप ही सरकार बँध गये। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी यही बात कही है—

‘सो जानहि जेहि देउ जनाह।’

अपने बलसे भगवान्को प्राप्त करनेकी सामर्थ्य मनुष्यमें कहाँ। वे तो सदा पास ही हैं। केवल अभिमानका परदा धूर होना चाहिये। जलपूरित पात्रमें दूध भरनेको कहाँ स्थान है? जलसे प्याली हो, तब दूध भरा जा सकता है। अहङ्कार जाते ही सब सात्त्विक गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।

योगशास्त्रमें भी कहा है—‘ईश्वरप्रणिधानादा।’ केवल समाधिके लिये ही नहीं, वरं सब अभीष्ट पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये ईश्वरका प्रणिधान अलौकिक उपाय है। गीतामें भी भगवान्ने कहा है—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

परन्तु यहाँ और किसी अभीष्ट पदार्थसे मतलब नहीं है। भगवत्प्राप्तिके उपायपर ही विचार करना है। गीतामें कई बार भगवान्ने अर्जुनसे इसी आशयकी बात कही है कि भगवत् शरणागतिके ही सब कुछ सिद्ध हो सकता है।

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।

तत्प्रसादात्परा शान्तिरयान् प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

अनन्य-भक्ति अहङ्कारके सर्वथा नाश होनेपर ही सम्भव है और सभी भगवान्के दर्शन भी हो सकते हैं—यथा—

मत्स्या त्वमन्यथा शक्य अहमेवविष्टोऽर्जुन।

शतु द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥

भगवान्ने नित्ययुक्त और अनन्यचेताके लिये कहा है कि उसके लिये मैं सुलभ हूँ। अनन्यचेताको तो अहङ्कार छू तक नहीं सकता। उसके मनमें एक ही भाव वृद्धासे स्थित है। अहंभावके लिये स्थान ही नहीं है।

अनन्यचता सततं मा मां स्मरति नित्यशः।

तस्याहं सुखं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥

और फिर बड़े भरोसेका घचन यह भी भक्तोंके लिये कहा है—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

यहाँ ‘अहं’ शब्द विचारणीय है। हमारा ‘अहं’ भाव तो बन्धनका कारण है, उसको छोड़कर भगवान्का आश्रय लें तो वे दावेसे हमको पार लगानेका वचन देते

हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी भी अपना विश्वास इस प्रकार बताते हैं—

ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य झूठ कलु नाहीं।

तुलसिदास हरिकृपा मिटै अम यह भरोस मन माहीं॥

ज्ञानमार्गसे तत्त्वप्राप्तिके लिये भी ऐसा ही सिद्धान्त बताया जाता है। ज्ञान किसी कर्मका फल नहीं हो सकता। मनुष्य अपनी सत्ता, कर्म, बुद्धि आदिसे ज्ञानकी प्राप्ति कर ही नहीं सकता। यदि ज्ञान किसी कर्मविशेषका फल हो जाय तो न वह स्वयं प्रकाश हो और न स्वयं सिद्ध और न शाश्वत। इसीलिये वेदान्तका यह उपदेश ही नहीं कि ज्ञान किसी साधनके बलसे प्राप्त हो सकता है। देहादिमें अहंकार ही अविद्याके कारण बना हुआ है। उसीसे आत्माका यथार्थ रूप नहीं जान पड़ता। अहंभाव देहादिसे हटाकर आत्मामें लगाना ही ज्ञान है।

इसी कथासे एक और भी विचारणीय बात है। भागवतकार अचिन्त्य, निराकार और अवतारी व्यक्त साकार-

में कुछ भी भेद नहीं मानते। इस बातको बार-बार कहते हैं। यह सिद्धान्त औरोंको मान्य हो वा न हो परन्तु निराकार-साकारके भगवत्का जिन लोगोंने एक अखाड़ा जमा रक्खा है, उनको भागवतके सिद्धान्तको भलीभाँति समझ तो लेना चाहिये। मानें न मानें, यह दूसरी बात है। जैसे इस कथामें साकार और निराकारका तादात्म्य दिखाया है, वैसे ही ध्रुवाख्यानमें भी स्पष्ट दिखाया है। ध्रुवजीने नारदजीके उपदेशानुसार चतुर्भुजमूर्ति श्रीविष्णुकी आराधना की और जब तपस्या फलीभूत हुई और भगवान् प्रत्यक्ष हुए तो बालक ध्रुवने उनके समक्ष ही निराकार ब्रह्मकी स्तुति की।

इसप्रकार यदि पौराणिक कथाओंका पठन-पाठन और विवेचन हो तो यह निश्चय हो जाय कि ज्ञानी, भक्त और संसारीलोग सभीके लिये वे उपादेय हैं और जिस सरसता और रोचकतासे धर्मके तत्त्व पुराणों द्वारा हृदयंगम होते हैं, और उपायसे नहीं होते।

एक भाँकी

विराजे वे-निकुंज में स्याम।

चहुँदिसि ललित लताएँ लहरत कदम छाँह बिसराम ॥
मधुर मधुर कालिन्दी कलरव खवनन फौँ सुखदैन।
केकी कूक लगाय थिरकिहँ चले बलैयाँ लैन ॥
कटि पट पीत किए हैं धारन अरु पटुका फहरात।
वनमाला चरनन लौँ हलरत जन-मन-मधुप लुभात ॥
अलकावली कपोलन छिटकीं जनु कोमल शिशु व्याल।
शोभित मुकुट सीसपै जगमग कलङ्गी भुकी विशाल ॥
मकराकृति कुंडल खवनन महँ भाल-तिलक की रेख।
आभा पसरि रही दसह दिसि लजत भानु छवि देख ॥
स्याम-वदन पंकजदल-लोचन मुख मुसकनि सरसाय।
मनमोहन ! मन मोहनहारी मुरली फँट सुहाय ॥
लगी टकटकी पच्छिम दिसि पै तिरछी लोचनकोर।
अपने साँचे जनकी कृति पै मानहुँ भए विभोर ॥
कहत कौतुकी विविध भक्त जन पै हौँ दीनानाथ।
कठिन परिच्छा लेउ न अब तौ करिय कृपालु सनाथ ॥

राजनीतिज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण

(लेखक—काव्यतीर्थ प्रोफेसर श्रीलैट्टिसिंहजी गौतम, एम० ए०, एल० टी०, एम० आर० ए० एस०)

गवान् श्रीकृष्णका जीवन विचित्रताओंसे भरा हुआ है। उनकी लीलाएँ अनूठी हैं, बातें रहस्यमयी हैं; उपदेश निराला है, कथन-शैली अद्वितीय है; उनका तत्त्वज्ञान अद्भुत है और राजनीति अनोखी है। उनके जीवनके जिस भागपर

दृष्टि डालिये, दिव्यताके दर्शन होंगे, जिस दृष्टिसे देखिये, असाधारण प्रतीत होगा। धीमन्नागवतमें आया है कि जब श्रीकृष्ण कंसकी मल्ल-शालामें उतरे तो 'जावी रही भावना जैसा। प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसा॥' की-सी हालत हो गयी। भक्तोंने उन्हें किसी और ही रूपमें देखा, समालोचकोंने दूसरे ही रूपमें, मित्रों और अनुयायियोंने उससे भिन्न-भिन्न रूपमें और शत्रुओंने तो सर्वथा और ही रूपमें।

अवतक भी नाना प्रकारके लोग उन्हें नाना रूपोंमें देखा करते हैं। कोई उन्हें योगेश्वर समझकर योगमें लग जाता है, तो कोई उनकी रास लीलाकी लीलामें लीन हो जाता है; कोई उनके अमूक्य उपदेशोंका अनुसरण कर अनन्त शक्ति लाभ करता है, तो कोई श्रीकृष्णका नाम ले-लेकर उच्छृङ्खलतापूर्ण जीवन बनाता और अन्तमें सर्वनाशके समुद्रमें गिरता है। और तो और, वंशोधरके इस विविधता-मय जीवनसे विस्मयमें पड़कर यहाँतक कल्पना कर डाली गयी है कि श्रीकृष्ण एक नहीं, अनेक थे। गीताके वक्ता श्रीकृष्ण कोई और थे और घृन्दावन-विहारी श्रीकृष्ण कोई दूसरे। इसी प्रकारकी और भी अनेक कल्पनाएँ उनके सम्बन्धमें की गयी हैं।

पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रीकृष्णका जीवन अलौकिक था। जो लोग सनातन-धर्मकी शीतल ध्यायामें अपना जीवन-यापन करते हैं, उनके लिये तो वह परम पुरुषके पूर्ण अवतार—स्वयं भगवान् ही हैं—और उदार-हृदय इतर धर्मावलम्बी भी, जो उन्हें अवतार नहीं मानते, भगवान् श्रीकृष्णको एक महापुरुष—अद्भुत पुरुष—ऐसा पुरुष जिससे अधिक श्रेष्ठ पुरुष कोई अवतक नहीं हुआ—मानते हैं। इन सब बातोंपर विचार करनेके बाद श्रीकृष्ण क्या थे, उनकी लीला क्या थी, यह समझना मन-बुद्धिके

परेका विषय हो जाता है, जो आध्यात्मिक साधनाके द्वारा—अनुभवके द्वारा—ही जाना जा सकता है, पर आजकल लोग तर्कवी तलीमें पड़े हुए हैं, बुद्धिवादका याज़ार गर्म है, इसलिये उन लोगोंको, जो बुद्धिसे आगे बढ़कर नहीं जा सकते या जाना ही नहीं चाहते या यहाँतक जानेमें विश्वास नहीं करते, प्रबल प्रमाणों और अखण्डनीय युक्तियोंके श्रमावमें कभी सन्तोष हो ही नहीं सकता। इसलिये उनके सामने अपनी बातोंको सप्रमाण और युक्तिसहित उपस्थित करना ही वाञ्छनीय होगा।

यों तो श्रीकृष्णके जीवनपर, जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, विभिन्न दृष्टिकोणोंसे विचार किया गया है, तथापि इस लेखमें हम केवल भगवान् की राजनीतिपर ही अपने विचार प्रकट करेंगे।

भगवान् श्रीकृष्णका तत्त्वज्ञान सर्वमान्य है। समस्त सम्य संसारने नतमस्तक होकर उनके तत्त्वज्ञानकी अभ्यर्थना की है। जो लोग साम्प्रदायिक संकीर्णताके दलदलमें फँसे हुए हैं, उनकी बात तो जाने दीजिये; पर जो साम्प्रदायिक सीमासे थोड़ा आगे बढ़कर देखने-सुनने-घाले हैं—विवेकसे काम लेना जानते हैं, उन सबने भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य वाणीसे पर्याप्त आत्मसन्तोष प्राप्त किया है और दरअसल ऐसा बौन अभाग्य होगा जो भगवान् की गीतासे, जो साम्प्रदायिकतासे ऊपरकी चीज़ है, केवल हिन्दुओंकी नहीं, बल्कि अखिल मानव-जातिकी महानिधि है—जिसमें सारे संसारके लिये समान प्रकाश भरा हुआ है—लाभ उठाकर अपने जीवनको सार्थक और समुन्नत करना नहीं चाहेगा? इस खेलमें भगवान् की गीतापर विशेष कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है; पर श्रीकृष्णकी राजनीति उनके तत्त्वज्ञानपर अवलम्बित होनेके कारण यत्र-तत्र उसके किसी अंशका उल्लेख करना आवश्यक होगा। अलु !

भगवान् श्रीकृष्णकी राजनीतिकी समझनेमें प्रायः लोग भूल किया करते हैं। कोई-कोई पाश्चात्य विद्वानोंके राजनीतिक सिद्धान्तोंको श्रीकृष्णके सिद्धान्तोंके स्थानमें बैठानेकी चेष्टा किया करते हैं, पर यह भारी भूल है। क्योंकि पश्चिममें जिस राजनीतिवा विवेचन यूनान और रोममें

हुआ और फिर उसके बाद सोलहवीं शताब्दीसे उस राजनीतिका विकास होते-होते जिस रूपमें आज वह संसारके सामने है, उसमें और श्रीकृष्णकी राजनीतिमें ज़मीन-आसमानका फर्क है। पाश्चात्य राजनीतिमें राजधर्म (Polity) की बड़ी दुर्दशा की गयी है। इटालीमें मेकियावेली (Machiavelli), प्रशियामें विस्कार्क, फ्रान्समें रिचल्यू तथा भारतमें भी चाणक्यने राजनीतिको बिल्कुल स्वार्थकी भित्तिपर—फिर वह राष्ट्रीय स्वार्थ ही क्यों न हो—खड़ा किया। 'My country, right or wrong' मेरा देश ठीक या बेठीक जो हो, वही ठीक है। इन्हीं सिद्धान्तोंका अवलम्बन इन राजनीति-विशारदोंने कराया है और यही कारण है कि आज यूरोपकी राजनीति कंसकी नीति हो गयी है, यानी 'Blood and iron policy'—जोहेसे रुधिर बहाना और स्वार्थ सिद्ध करना (रक्तपात और स्वार्थसिद्धि)। कैसी कठोर और घृणित नीति है !

आजकल जो सज्जन श्रीकृष्णकी राजनीतिको नहीं जानते, वे कहा करते हैं कि उनकी राजनीति भी ऐसी ही थी। हमारे एक वृद्ध त्रेजुप्ट मित्रकी, जो श्रीकृष्णके समालोचक थे, यह धारणा थी कि महाराज श्रीकृष्णने अपनी डुरी राजनीतिसे महाभारत-संश्राम कराकर भारतका सर्वनाश करा डाला।

कैसी भ्रान्त धारणा है ! श्रीकृष्णने अपनी राजनीतिका आधार संसारका कल्याण रक्खा था, जिसे आजकल International well-being (अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण) कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्यत्वकी सेवामें राष्ट्रीय स्वार्थोंका भी त्याग किया जा सकता है। भगवान् श्रीकृष्णकी राजनीतिका आधार था धर्म और आत्मत्याग !

यूरोप ही नहीं, समस्त संसार अब Humanism (मनुष्यत्व) को ही राजनीतिका लक्ष्य बनाना चाह रहा है, जिसके लिये पहले भारतके विरुद्ध शिकायत रहती थी। आजकल यूरोपमें राष्ट्रीय स्वार्थोंके नामपर भयङ्कर द्वेषाग्नि प्रज्वलित हो रही है, और इसलिये अब चार सौ वर्षोंके पश्चात् यूरोपको अन्तर्राष्ट्रीय कल्याणका ध्यान हुआ है। यूरोपको अपनी जघन्य नीतिका अब कुछ पता चला है। मोह-निद्रा और स्वार्थकी कर्मनाशामें निमग्न यूरोप आज अपनी आँखें खोलना चाहता है। उसे अब सच्ची राजनीतिकी उपयोगिताका कुछ-कुछ भान हो रहा है। यह सच्ची

राजनीति भगवान् श्रीकृष्णने बहुत पहले महाभारतके अवसरपर बताया थी। यानी जो पापी है, नराधम है, नृशंस है, वह दण्डका पात्र है; फिर चाहे वह अपना भाई ही क्यों न हो। यही सच्ची राजनीति है, यही सच्चा धर्म है। चाहे जिस चेत्रमें जाइये 'नायं लोकोऽस्त्ययश्चस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम।' बिना आत्मत्यागके न इसलोकमें सुख है और न परलोकमें। स्वार्थ व्यक्तिगत हो अथवा राष्ट्रीय, वह निन्द्य और त्याज्य है। इसी भावनासे प्रेरित होकर महात्मा गान्धीजीको कहना पड़ता है कि 'यदि आवश्यकता हुई तो मैं अपने लोगोंसे भी असहयोग करूँगा।' जो पुरुष प्रकृतिके मार्गमें रोढ़े अटकाता हो, जो व्यक्ति मानव-समाजके कल्याणका घातक हो, उसको दूर रखना वाञ्छनीय है। राजधर्मको न्याय और सत्यका पोषक होना चाहिये। राजनीतिका उपयोग राजधर्मके निवाहनेके लिये ही होता है, इसलिये जबतक राजनीतिका नियन्त्रण राजधर्म न करेगा, तबतक राजनीति हेय और घातकही रहेगी।

ऊपर जो लिखा गया है वह घटनात्मक विषय है। महाभारतमें ऐसा वर्णन आया है कि (लीलामय) भगवान् श्रीकृष्णने एक बार राजनीतिक उन्मादकी चर्चा करते हुए नारदजीसे कहा था—

दास्यमैश्वर्यवादेन ज्ञातीनां तु करोम्यहम् ।
अर्थं भोक्तास्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥
अरणीमश्रिकामो वा मश्नाति हृदयं मम ।
वाचा दुरुक्तं देवर्षे ! तन्मां दहति नित्यदा ॥
बलं संकर्षणे नित्यं सौकुमार्यं सदा गदे ।
रूपेण मत्तः प्रद्युम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥
स्यातां यस्याहुकाकूरौ किन्तु दुःखतरं ततः ।
यस्य चापि न तौ स्यातां किन्तु दुःखतरं ततः ॥
सोहं कितवमातेव द्वयोरपि महामुने ।
एकस्य जयमाशंसे द्वितीयस्यापराजयम् ॥

अर्थात्—'हे नारद ! नाम तो मेरा ईश्वर है; पर करता हूँ गुलामी, भोग तो बहुत कम प्राप्त होते हैं, हाँ, गालियाँ खूब मिलती हैं। जैसे आग जलानेवाला अरण्याँके काठको मथता है, वैसेही मेरे ये अपने-सम्बन्धी गालियोंसे मेरा हृदय मथा करते हैं। मेरे भाई बलराम सदा अपनी भुजाओंको ही निहारा करते हैं, छोटे भाई गद नज़ाकतके मारे मरे जाते हैं। मेरे पुत्र प्रद्युम्नको अपने रूप-

मदसे बेहोशी रहती है। हे नारद ! मेरे सिर दुनियाकी बत्ता है और मुझे सहायता करनेवाला कोई नहीं है। मेरे दो भक्त आहुक और अक्रूर ऐसे हैं। जिनके मारे मेरे नाकौंदम है जिनके पास ऐसे दो भक्त न हों, उनकी जिन्दगी व्यर्थ है। ये मेरे जन परस्पर लड़ा करते हैं। मेरी दशा उस माताकी सी है जिसके दो पुत्र जुआरी हों और मौत चाहे कि एक जीते, पर दूसरा भी हारे नहीं।' नारद मुनिने उत्तर दिया कि 'भगवान् ! आपको मैं क्या उपदेश दूँ ? आप स्वयं जगद्गुरु और आदिगुरु हैं। यदि आप मेरे मुखसे ही कुछ कहलवाना चाहते हैं तो सुनिये। महाराज ! 'आफत दो तरहकी होती है—एक दूसरोंकी पैदा की हुई और दूसरी अपने आप बुलायी हुई। आपको क्या पड़ी थी कि कसको मारकर उसके बड़े पिता उग्रसेनको गद्दीपर बैठाते ? आपको लोगोंके हृदयमें विराजकर सबको नचानेका शौक है तो फिर आपको भी नाचना पड़ेगा। खैर, अब एक काम कीजिये, बिना लोहेके शस्त्रसे इन ज्ञातियोंकी जीभ काटिये।'

यही थी राजाकी सच्ची नीति। भगवान् श्रीकृष्णको भी अपनी ही 'मिलिटरी'—अपने भाइयोंकी धीरता—से भाकों दम हो गया था। इसलिये उन्होंने अपिबर नारदके द्वारा आदर्श राजनीतिका यह प्रतिपादन कराया—'बिना लोहेके शस्त्रसे अपराधियोंकी जीभ काटना।' अर्थात् अपनी सज्जता और उदारतासे निचाविनीधको ऐसा बरामें कर खेना कि फिर वह कभी अपमान या झुलाई न कर सके। जीभ रहते भी अपशब्द न कह सके। जहाँपर राजाके द्वारा शस्त्रबलसे निर्बलोंका रक्तपात किया जाता है वहाँकी राजनीति कल नीति और रावण नीति है, जो सच्ची राजनीति नहीं हो सकती।

भगवान् श्रीकृष्ण उस धर्मयुक्त राजनीतिके प्रतिपादक और पोषक थे जिसका कि ऊपर वर्णन किया गया है। भविष्यमें मानव-जातिका कल्याण सभी सम्भव है जब इसी राजनीतिका उपयोग किया जायगा।

एकतन्त्र, कुलीनतन्त्र, प्रजातन्त्र, किसी भी नामसे पुकारा जानेवाला शासन क्यों न हो, जबतक उसका प्राण मनुष्यत्वका कल्याण चाहनेवाला वह सच्ची राजनीति नहीं है तबतक पूर्ण सुख और शान्ति स्थापित होना दूर है। भगवान् श्रीकृष्ण इसी दैवी राजनीतिके ज्ञाता थे और इसी कारण संसारके राजनीतिविशारदोंके बीच उनकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी। महाभारत हुआ,

कौरवोंके पाप, स्वार्थ और दुष्कर्मसे। जो ऐसा समझते हैं, भगवान् श्रीकृष्णने ही महाभारत संग्राम कराया' वे ठीक नहीं समझते। महाभारतके निमित्तकारण भगवान् श्रीकृष्ण मले ही हों, पर महाभारतका समर अवश्यम्भायी था। अच्छा हुआ, भगवान् श्रीकृष्णने उसमें पदकर सत्य, दया और सम्यक्ताकी रक्षा की। अर्जुनको पात्र बनाकर उसके बहाने निष्काम धर्मका एक बड़ा भारी सिद्धान्त संसारके सामने रख दिया। संसारका सच्चा राजनीतिपटु पढ़ी है जो अपनी राजनीतिकी पुष्टि आध्यात्मिक साधनों द्वारा करता है। भगवान् श्रीकृष्णने जब देखा कि महाभारत होनेके सब लक्षण मौजूद हैं, युद्ध हुए बिना रहनेका नहीं, इसलिये कम-से-कम इतना ही हो जाय तो बहुत है कि जो युद्ध हो वह पशुओं और राक्षसोंकी भाँति अन्धाधुन्ध न हो, बल्कि योद्धा धर्मयुक्त पद्धतिले रणायणमें उतरें और एक दूसरेकी शक्तिकी परीक्षा लें। ऐसा होनेसे कम-से-कम बहुत-सा अनावश्यक रक्तपात बच जायगा और सबसे बड़ी बात यह होगी कि धर्मकी मर्यादा रह जायगी, जिससे आगे लोगोंकी लड़ाईका आदर्श होगा तो वह धर्मयुद्ध होगा, अधर्मयुद्ध नहीं। भगवान् श्रीकृष्ण राजनीतिके पहुँचे हुए विद्वान् थे। उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की, जिन गलतियोंका शिकार आज संसार हो रहा है। आज यूरोपमें राष्ट्र (State) और धार्मिक संस्था (Church) के बीच युद्ध और तनातनी है। इसका परिणाम बहुत बुरा हो रहा है। सत्य तो यह है कि जबतक राष्ट्र और धार्मिक संस्थाका आपसमें झगडा रहेगा, तबतक शान्ति नहीं होगी। श्रीकृष्णने राजनीतिका सच्चा स्वरूप तथा उसका अन्त करण समझ लिया था और उसका प्रयोग भी किया था।

मनुष्यसमाज जब असभ्य था, उस समय राज नीतिकी जरूरत न थी। पशुबलहीपर मनुष्यका सारा जीवन निर्भर था। परन्तु पशुबलसे ही राज्यका नियन्त्रण करना, मनुष्यकी दैवी भावनाको कुचलना है। मनुष्योंके अन्दर जो देवासुर-संग्राम चल रहा है, उसमें पशुबलको सहारा देना, सभ्यताकी हत्या करना है। अतः सच्ची राजनीति वह है जिसमें धर्मबलद्वारा पशुबलका नियन्त्रण हो। सच्चा राजा, अथवा प्रजातन्त्र राज्यका सभापति भी वही है जिसके राज्यमें पशुबलके ऊपर धर्मबलका शासन होता हो, जहाँपर Civil authorities (देशकी शान्ति-संस्थापिका शक्तियों) के नीचे Military authorities (सैनिक

शक्तियाँ) हों और जहाँ शासनका लक्ष्य एक लोकहितकारी आदर्शको प्राप्त करना हो। ऐसा होनेसे मनुष्यजातिको अपने विकासके लिये पूरा मौका मिलता है।

राजत्वका श्रीगणेश कैसे हुआ यह महाभारतमें बतलाया गया है। फ़ान्सके विद्वान् रूसोके 'Social contract' नामक ग्रन्थमें भी राजत्वका विवेचन किया गया है। समाज राजाकी सृष्टि अपने कल्याणके लिये करता है और जबतक राजा समाजके हितका सम्पादन करता है तभी तक उसे उस समाजसे आश्रय पानेका अधिकार है। राजाको अपनी नीतिका निर्धारण लोक-कल्याणको सामने रखकर ही करना चाहिये। जिस राजाकी नीति जितनी ही अधिक व्यापक होती है वह उतना ही योग्य समझा जाता है। सारे संसारका कल्याण चाहनेवाला राजा सारे संसारका आदर-भाजन बनता है और उसीकी राजनीति सच्ची राजनीति है। जो राजा अपने व्यक्तित्वको सारे मानवसमाजके शरीरमें निहित करता है वही सच्ची राजनीतिका प्रवर्तक हो सकता है। और इसके विपरीत दिशामें पैर रखनेसे परिणाम भी विपरीत ही होता है। इंग्लैण्डमें प्रथम चार्ल्सको और फ़्रान्समें सोलहवें जुईको लोक-वेदीपर अपने सिरोंकी भेंट चढ़ानी पड़ी थी।

भारतमें हमारे धर्मशास्त्रोंमें राजाके अनेक गुण बताये गये हैं। जिन राजाओंमें उन गुणोंका अभाव है वे उस राजनीतिका प्रवर्तन नहीं कर सकते।

संसारके इतिहासमें भगवान् श्रीकृष्ण ही एक ऐसे राजनीतिज्ञ हो गये हैं जिनको आदर्श माननेसे संसारका बहुत कुछ लाभ हो सकता है। महाभारतरूपी नाटकके पात्र अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार सारे कर्म करते हैं अवश्य, पर दृष्टा हैं वही मधुरवंशीवाले श्रीकृष्ण, जो यहाँ अर्जुनके घोड़ोंकी लगाम हाथमें लिये मुसकुरा रहे हैं। महाभारतमें सत्य-असत्य, पाप-पुण्य, पशुबल और धर्मबल, अन्धकार और प्रकाश अथवा यों कहिये कि देव और असुरोंका संग्राम होता है और अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णकी देखरेखमें दैवी गुणोंकी विजय और आसुरी गुणोंकी हार होती है। भगवान् श्रीकृष्ण जैसे महापुरुष ही धर्म-बलपर चलनेवाले निर्बल और निस्सहाय पाण्डवोंके सच्चे सहायक हो सकते थे। जिस समय दुर्योधनके सौभाग्यसूर्यकी प्रचण्ड ज्वालाके सामने ताकने तकका साहस भी किसीमें नहीं देखनेमें आता था,

जिसके पितामह जैसे फोल्डमार्शल, द्रोण, कर्ण, और अश्वत्थामा जैसे जेनरल, जिसकी बड़ी भारी सेना थी, उसका डर किसे न होता? पर श्रीकृष्ण-जिनका अवतार ही धर्मकी स्थापनाके लिये हुआ था,—धर्मपक्षमें आये और फिर अर्जुनके सारथी बनकर ही उस राजनीतिका परिचय दिया, जिसका पालन करनेसे मनुष्य ऊँचा उठकर देवोंके स्थान तक पहुँच सकता है। भगवान् श्रीकृष्णका यह कार्य संसारके इतिहासमें एक अद्वितीय और अद्भुत कार्य था। यूरोपीय इतिहासमें पोलैण्ड देशको उसके पड़ोसी राज्योंने हड़प लिया; पर किसीकी मजाल न थी जो चूँ तक करता। नेपोलियनने निर्धन देशोंको रौंद डाला; पर अन्य देश न केवल कुछ बोले बल्कि उल्टे उसीकी खुशामदमें लगे रहे। इंग्लैण्डने अपने स्वार्थोंकी रक्षाके लिये उससे लोहा अवश्य लिया; पर उसमें वह धर्मपरायणता और वह राजनीतिक त्याग कहाँ था, जिसे भगवान् श्रीकृष्णने पद-पदपर दिखाया था?

भगवान् श्रीकृष्णकी राजनीतिपटुता अपना जोड़ नहीं रखती। उसमें त्याग, सत्य, दया, न्याय और मानवोचित सभी उच्च गुणोंका समावेश है, जिससे वह कभी असफल हो ही नहीं सकती। उस राजनीतिमें न तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाके लिये स्थान है और न केवल देश तथा जातिगत स्वार्थोंका ही ध्यान है, उसमें न मद्दमस्ती है और न मूर्खतापूर्ण उच्छ्वापन। वह राजनीति केवल एक निश्चित लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये है और उस लक्ष्यका नाम है 'अभ्युदय तथा कल्याण।' जिस उन्नतिसे पारमार्थिक उन्नतिमें बाधा न हो, वही यथार्थ उन्नति है और वही वाञ्छनीय है। आजकल जिस नीचता और वज्र-स्वार्थको राजनीतिके नामसे पुकारा जाता है, वह सर्वदा जघन्य है। इस समय, जब कि चारों ओरके स्वार्थ आपसमें टकरा रहे हैं, पाशविक युद्ध हो रहे हैं, शान्तिस्थापना बहुत दूर मालूम पड़ती है, आवश्यकता इस बातकी है कि जो मानवजातिके कल्याणार्थ परम आवश्यक है, भगवान् श्रीकृष्णकी राजनीतिका रहस्य समझा जाय और उसका अनुसरण किया जाय। ऐसा करनेसे सारे संसारमें सुख-सृष्टिदिक्षा प्रादुर्भाव हो सकता है। अभीतक भगवान्की रहस्यवाणीका शङ्कनाद फूँका जाता रहा है, पर अब समय आ गया है कि उनकी दैवी राजनीतिद्वारा संसार-श्मशानको पुनः नन्दनवनमें परिणत किया जाय।

सारे संसारके आधुनिक कष्ट राजनीतिक उलझनोंसे हैं। रूसमें अभी हालहीमें इन्हीं कारणोंसे रुधिरकी नदियाँ बहायी गयी हैं। आज यदि इङ्ग्लैण्डको मालूम हो जाय कि भगवान् श्रीकृष्णकी राजनीति ही आदर्श राजनीति है; और उसीका अनुसरण करनेमें भारत, इङ्ग्लैण्ड तथा सारे संसारका कल्याण है तो उलझी हुई सारी समस्याएँ अल्पकालमें ही सुलझ जायें। और सर्वत्र चैनकी वंशी बजने लगे। क्या देशके नेता तथा अन्य

सात्विक वृत्तिके लोग इस ओर ध्यान देकर देश और संसारका हित-साधन करेंगे ? क्योंकि उसके बिना सम्यता, सत्य, दया और न्याय आदि देवी गुणोंकी रक्षा सम्भव नहीं है। भगवान् विधनायसे प्रार्थना है कि वे भारतको इन दुर्दिनोंमें भी श्रीकृष्ण भगवान्की राजनीतिको अपनानेकी शक्ति दें, जिससे यह संसारका राजनीतिक गुरु होकर अपना तथा मानवसमाजका कल्याण-साधक बने।

एकमात्र श्रीकृष्ण ही धन्य एवं श्रेष्ठ हैं

(लेखक—भिक्षु श्रीगौरीशङ्करजी)

क कथा आती है कि देवर्षि नारदने एक बार गङ्गा-तटपर भ्रमण करते हुए एक ऐसे कछुएको देखा, जिसका शरीर चार कोसमें फैला हुआ था। नारदजीको उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, वह उस कछुएसे बोले, हे कूर्मराज ! तू धन्य एवं श्रेष्ठ है, जो इतने विशाल शरीरको धारण किये हुए है। कछुएने उत्तर दिया कि धन्य और श्रेष्ठ मैं नहीं, श्रीगङ्गाजी हैं; जिनमें मुझ जैसे विशालकाय अनन्त जीववास करते हैं। यह सुनकर नारदजीने गङ्गाजीसे कहा कि हे गङ्गे ! तुम धन्य और श्रेष्ठ हो जो इतने-इतने बड़े असंख्य जीव-जन्तुओंको आश्रय देनेमें समर्थ हो। गङ्गाजी बोलीं कि मैं धन्य और श्रेष्ठ नहीं हूँ, धन्य और श्रेष्ठ तो समुद्र है जिसमें मेरी-जैसी अनेक नदियाँ जाकर गिरती हैं। इसपर नारदजी समुद्रके समीप पहुँचे और उससे बोले कि हे समुद्र ! तुम धन्य और श्रेष्ठ हो, जो अनेक नदियोंको अपनेमें समा लेते हो। समुद्र बोला, इसमें मेरी कुछ भी बढ़ाई नहीं है, यदि बढ़ाई किसीकी है तो वह मेघसमुदायकी है, जो वर्षा कर मुझे परिपूर्ण करते हैं। फिर नारदजी मेघोंके पास पहुँचे और उन्हें धन्य तथा श्रेष्ठ बतलाया; पर उन्होंने भी यह उपाधि स्वीकार

नहीं की। उन्होंने कहा, इसमें हमारा क्या, हमारा उद्गमस्थान तो यज्ञ है। यज्ञोंके पास जाकर यही बढ़ाई उनको देने लगनेपर उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिपादक भो वेद हैं, इसलिये वही धन्य और श्रेष्ठ हो सकते हैं, हम नहीं। वेदोंके पास जानेसे मालूम हुआ कि वे भी यह बढ़ाई लेनेको तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हमें सत्ता-स्फूर्ति सब भगवान् श्रीकृष्णसे प्राप्त होती है, इसलिये वही धन्य और श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर ऋषिवर तीथे द्वारका पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषि-मुनियोंकी भरी सभामें भगवान्से कहा कि हे कृष्ण ! आप धन्य और श्रेष्ठ हैं, भगवान्ने उत्तर दिया, हाँ नारद ! सत्य कहते हो, मैं धन्य एवं श्रेष्ठ हूँ। भगवान्के मुखसे ये शब्द सुनकर ऋषियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका रहस्योद्घाटन करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना की। भगवान्ने नारदकी ओर इशारा किया; जिसपर उन्होंने आद्योपान्त सारी कथा कह सुनायी। क्या सुनकर ऋषीश्वरोंको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ, वे सब मोह-ममता त्यागकर भगवान्की श्रेष्ठतामें लीन हो गये। हमलोगोंको भी इस अनित्य दुःखरूप घनधान्यकी बाण्डाको त्यागकर कृष्णपरायण हो सबसे अधिक धन्य और श्रेष्ठ श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपमें लीन हो जाना चाहिये।

जन्माष्टमी अर्थात् घोर अन्धकारमें दिव्य प्रकाश !

(लेखक—पं० श्रीलक्ष्मणनारायणजी गर्दें)

गवान् श्रीकृष्णका दिव्य जन्म अन्धेरे वर्षा-कालके अन्धेरे पक्षकी अन्धेरी रातके मध्यमें, कंसकी अन्धेरी कालकोठरीके अन्धकारमें हुआ था ! क्या इस दिव्य जन्मका इस भौतिक अन्धकारसे कोई खास सम्बन्ध है ? श्रीमद्भगवद्गीतामें भी लिखा है कि जब अधर्मका अन्धकार छा जाता है तब धर्मकी स्थापनाके लिये मैं दिव्य जन्म ग्रहण करता हूँ । क्या दिव्य धर्मकी स्थापनाके साथ अधर्मके इस अन्धकारका कोई विशेष सम्बन्ध है ? कुरुक्षेत्रके युद्धमें कर्तव्याकर्तव्यके विषयमें अर्जुनकी आँखोंके सामने अन्धकार छा गया और तब उस अन्धकारमें ही गीताका दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ । क्या अज्ञानके इस अन्धकारके साथ दिव्य ज्ञानके प्रकाशका कोई अमिट सम्बन्ध है ? क्या यह कोई ऐसी बात है कि घोर रात्रिके बाद ही दिन होता है, घोर अधर्मके बाद ही धर्म आता है, और घोर अज्ञानके बाद ही दिव्य ज्ञानका उदय होता है ?

हम तो संसारमें यह देखते हैं कि मध्यरात्रिके घोर अन्धकारके बाद रात्रिकी कालिमा घटने लगती है, धीरे-धीरे उपाका आगमन होता और फिर सूर्यका उदय होता है । फिर मध्यरात्रिके जन्मका क्या रहस्य है ? हम तो यह देखते हैं कि मनुष्यसमाजकी जब अधर्मकी ओर प्रवृत्ति होती है तब अधर्म ही बढ़ता है; फिर अधर्मकी मध्यरात्रिके बाद अधर्मकी कला घटने लगती है, धीरे-धीरे धर्मका उपाकाल आता है और फिर धर्म-सूर्यका भी उदय होता है । मानवसमाजकी उन्नतिमें भी हम यही क्रम देखते हैं, किसी जंगली जातिको जंगली हालतसे एक दम उठकर सभ्य बना हुआ नहीं देखते ! फिर इस अधर्ममें धर्मकी स्थापनाके लिये भगवान्‌के जन्मका क्या भेद है ? हम तो यह देखते हैं कि मनुष्य क्रमसे ज्ञानार्जन करता है—वर्णमालासे आरम्भ करके ही धीरे-धीरे अनेक विद्याओंको स्वायत्त करनेका अधिकारी होता है । ऐसा तो कहीं नहीं देखते कि घोर अज्ञानसे उठकर कोई अकस्मात् पूर्ण ज्ञानी हो गया हो । तब इस अज्ञानकी अवस्थामें पूर्ण ज्ञानके प्रकाशका कौन-सा अलौकिक प्रकार है ?

यह रहस्य, यह भेद, यह प्रकार भगवान्‌का अवतार है ।

हमलोग भगवान्‌के इस अवतारको नहीं समझते, अपने आरोहणको समझते हैं । इसीलिये जहाँ-जहाँ हमारे आस वचनोंमें 'अवतार' शब्द आता है वहाँ-वहाँ हम उसे अपने आरोहणकी कल्पनासे—विकासवादकी दृष्टिसे ही समझनेका यत्न करते हैं और यही समझ पाते हैं कि शायद अवतार ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंको कहा गया है जो साधारण जनसमाजसे बलमें, विद्यामें, बुद्धिमें, पराक्रममें श्रेष्ठ होते हैं; अथवा अवतार उनको कहते हैं जिनमें साधारण जनसमाजमें बिखरे हुए गुणोंका समुच्चय और अत्यधिक विकास हुआ रहता है; और भगवान् श्रीकृष्ण या श्रीरामको इसी अर्थमें अवतार मान लेते हैं । परन्तु यह अवतार नहीं, आरोहण है । अवतार उसे कहते हैं जो नीचे उतर आता है । 'अवतार' शब्दका अर्थ तो यही है और आस-वचनोंमें यदि इस शब्दका प्रयोग यथार्थ है तो अवतार किसी महान् शक्तिका ऊपरसे नीचे उतरना है । किसी महान् शक्तिके इसप्रकार नीचे उतरने यानी अवतारका ध्यान करनेके पूर्व हमें यह देखना होगा कि हम जिसे आरोहण या विकास कहते हैं, वह क्या है ?

मनुष्यका आरोहण—मनुष्यकी शक्तियोंका विकास—एक संग्राम है । हर बातमें मनुष्य अपूर्ण है । हर बातमें पूर्ण होनेके लिये वह अन्दरकी कमजोरियोंसे तथा बाहरके शत्रुओंसे सदा ही लड़ता-झगड़ता रहता है । मनुष्य बुद्धिमान् प्राणी है—बुद्धि ही उसकी विशेषता है । इसलिये बुद्धिका ही उदाहरण लेकर इस विषयको देखें । संसारमें जितने विद्वान् और बुद्धिमान् मनुष्य नाना प्रकारकी विद्याओं और कलाओं तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानोंमें लगे हुए हैं वे सब अपनी और सारे मनुष्यसमाजकी बुद्धिको उन्नत कर रहे हैं और इसी तरह उन्नति करते हुए चले जायेंगे । बुद्धिकी यह उन्नति सत्यकी ओर आरोहण है परन्तु इस आरोहणमें अनेक बार विद्वानों और वैज्ञानिकोंको यह अनुभव होता है कि बुद्धि थक जाती है, अनुसन्धानका क्रम आगे बढ़ानेमें असमर्थ होती है और अपना अहंभाव भूलकर शून्य-सी हो जाती

है। ऐसी ही शून्यकी-सी अवस्थामें वैज्ञानिकोंने बड़े बड़े आविष्कार किये हैं। न्यूटनने एक सेबको धरतीपर गिरते देखकर पृथिवीकी आकर्षण-शक्तिको देखा। तर्कशास्त्रके किसी तर्कक्रमसे या बुद्धिके किसी विकासक्रमसे अथवा गणितके किसी गणनाक्रमसे वह गुरुत्वाकर्षणके सिद्धान्त पर नहीं पहुँचा। प्रत्युत यह सिद्धान्त स्वयं ही उसकी बुद्धिके सामने आकर चमक गया, जिसे हम अंगरेजीमें 'स्ट्राइक कर गया' कह सकते हैं। यह बुद्धिका आरोहण नहीं, सत्यका, बुद्धिकी शून्य-सी अवस्थामें, बुद्धिमें ही अवतरणका एक प्रकार है। बुद्धिकी ऐसी ही शून्य-सी अवस्थामें इससे भी बड़ा सत्य आइंस्टीनने देखा। गुरुत्वाकर्षणके आगे अनुसन्धान करते करते यकी हुई मानवी बुद्धिमें परस्पर सम्बन्धाकर्षणका सिद्धान्त अवतरित हुआ। आइंस्टीनने न्यायशास्त्रके किसी क्रमसे या गणितकी किसी गणनासे यह सिद्धान्त नहीं निकाला, पर अपनी सुज्ञ-सी स्थिरबुद्धिमें इस सत्यको अवतरित होते देखा। पीछे अवरय ही उसने इस सत्यका प्रतिपादन बुद्धिसे अर्थात् शास्त्रीय-पद्धतिसे करके दिखा दिया। बुद्धिमें सत्यका यह अवतरण क्या है ?

बुद्धि आरोहण करते-करते जहाँ थककर शून्य-सी हो जाती है वहाँ बुद्धिके उस आरोहणसे मिलनेके लिये सत्यका अवतरण होता है। इसप्रकार प्रत्येक सत्यानुसन्धितु अनन्यबुद्धिके आरोहणके साथ सत्यके अवतरण का मिलन होता है। परन्तु इस मिलनकी पूर्णावस्था—आरोहण और अवतरणके मध्यकी अवस्था बुद्धिकी अहभावरहित शून्यावस्था होती है। उस अवस्थामें बुद्धि अपनी गतिकी मर्यादाको प्राप्त होकर आगे कुछ भी देख नहीं पाती, उसके सामने अन्धकार छा जाता है, वह अत्यन्त दीन होकर अपना अस्तित्व ही भूल जाती है। यही तो वह अन्धकार था जो कुरुचेत्रके युद्धमें अर्जुनकी आँखाके सामने छा गया था। वहाँ उसकी बुद्धि अपनी गतिकी अन्तिम मर्यादाको पहुँचकर आगे और कुछ भी नहीं देख सकी ! उसका स्वभाव भी अपनी मर्यादातक पहुँचकर शून्य सा हो गया ! उसका स्वधर्म भी अपनी सीमाको पाकर अपना अस्तित्व भूल गया ! मानवी बुद्धि, स्वभाव और धर्मकी वह पराकाष्ठा थी और उस पराकाष्ठा

के बाद या अन्धकार ! उसी अन्धकारमें गीताका दिव्य ज्ञान पराकाष्ठाको प्राप्त मानवी-बुद्धि, मानवी-स्वभाव और मानवी स्वधर्मके साथ मिलनेके लिये, उस अन्धकारको दूर करके प्रकट हुआ। वसुदेव-देवकीके सामने जो अन्धकार छाया था, वह ऐसा ही मानवीशक्तिकी पराकाष्ठा के परेका अन्धकार था, जिसमें वसुदेव-देवकीकी सारी शक्तियाँ शून्य हो गयीं—केवल बुद्धि नहीं, केवल मन और चित्त नहीं, केवल प्राण और शरीर नहीं, सारी भौतिक और मानसिक—स्थूल और सूक्ष्म शक्तियाँ सर्वशक्तिमान्के अनन्त प्रकाशकी छाया बन गयीं या छायामें लीन हो गयीं और ज्यों ही उन अनन्त शक्तिसूर्य ने उनकी ओर मुँह फेरा त्यों ही वह छाया—वह अन्धकार दूर हो गया—वह अन्धकार भगवान्के दिव्य जन्मके दिव्य प्रकारमें परिणत हो गया।

उस अन्धेरी रातका वह अन्धकार वसुदेव-देवकीकी आन्तरिक शक्तियोंकी अनन्य शून्यावस्थाका ही मानो बाह्य रूप था। इस बाह्यरूपने पृथिवी और आकाशको—इस अन्नमय भौतिक जगत् और इसका पोषण करनेवाले जलद मेघोंके आश्रयस्थानको आच्छन्न कर डाला। इस बाहरी मिलनके साथ ही उस अन्धेरी कालकोठरीमें वसुदेव देवकीमें स्वयं देवाधिदेव अवतीर्ण होकर बाहर कृष्णके रूपमें प्रकट हुए।

अवतार—प्रत्येक मानवी-बुद्धि, प्रत्येक मानवी-शक्तिकी अनन्य सत्यानुगतिकी पराकाष्ठाके परे इसप्रकारके दिव्य अन्धकारमें हो सकता है और महात्माओंको इसका अनुभव भी होता है। परन्तु जन्माष्टमीको भगवान्का जो दिव्यजन्म हुआ वह व्यक्तिविशेषके लिये ही नहीं बल्कि समग्रससारके लिये हुआ। प्रत्येक जीवके आरोहणके साथ मिलनके लिये प्रत्यक्-पृथक् रूपसे उनका अवतार तो होता ही है, पर इसीका क्रमविकास सम्पूर्ण जगत्के उद्धार-कार्यके लिये होनेवाले अवतरणसे ही पूर्ण होता है। जन्माष्टमीको भगवान्का जन्म ऐसा ही पूर्णावतार था। श्रीकृष्ण भगवान्के उस दिव्य जन्म और पूर्णावतारकी कथा हमें घोर नास्तिकताके इस अन्धकारमय युगमें, पुनः उस अवतरणकी ओर खे जानेवाले पथपर आरुढ़ करे, यही मंगलमय भगवान्से प्रार्थना है।

श्रीकृष्ण-चरित्रकी समीक्षा

(लेखक—प्रो० श्री फीरोज कावसजी दावर, एम० ए०, एल-एल० बी०)

रसन्देह महान् पुरुष अपने युगके आदर्श होते हैं। उनके अन्दर या तो उस सारे युगके मुख्य-प्रमुख गुणोंका समन्वय होता है अथवा वे युगसन्धिमें उत्पन्न होकर आनेवाले युगका आदर्श दिखा जाते हैं। वे स्थूल-बुद्धि एवं देरसे फल देनेवाले युक्तिके मार्गका अनुसरण न कर ईश्वर-प्रेरित अन्तर्ज्ञान (Intuition) से काम लेते हैं, जिसके प्रभावसे वे अपनेसे न्यून बुद्धिवाले सम-सामयिक पुरुषोंसे शीघ्र ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं। महान् पुरुष सभी बातोंमें महान् कहे जाते हैं। किन्तु इस नियममें (यदि इसे नियम माना जाय) बहुत-से अपवाद भी हो सकते हैं; क्योंकि बहुधा यह भी देखनेमें आता है कि जो लोग बुद्धिमें औरोंकी अपेक्षा बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं, वे चरित्र-भ्रष्ट होते हैं। उन्हें यदि समाज-सुधार, युद्ध अथवा शासन-सम्बन्धी काम करना पड़ता है तो वे उसमें कृतकार्य नहीं होते। महात्मा ईसा इतिहासके उन बहुमूल्य रत्नोंमेंसे हैं, जिनके लिये हमलोगोंको सदा आदर-सूचक विशेषणोंके प्रयोग करनेकी इच्छा होती है, परन्तु क्या वे रणभूमिमें जाकर युद्ध कर सकते थे अथवा किसी राज्यके शासनकी बागडोर हाथमें ले सकते थे या राज-दूतका कार्य कर सकते थे ? हमारी यह धारणा है कि समस्त संसारके इतिहासमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है, जिसका कार्यक्षेत्र इतना अधिक व्यापक रहा हो, जितना श्रीकृष्णका था। उन्होंने अपने कीर्तिमय जीवनके भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें जो-जो लोकोत्तर कार्य किये, वे गत पाँच सहस्र वर्षोंसे अटकसे लेकर कटक तक और काश्मीरसे कन्या-कुमारी तक ही नहीं, प्रत्युत सारे जगत्के भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें गाये जाते हैं।

वाल्मिक, विद्यार्थी, मित्र, प्रेमी, योद्धा, शासक, राजदूत, तत्त्वदर्शी, योगेश्वर, सिद्ध पुरुष तथा ईश्वरके पूर्णावतार आदि सारे ही रूपोंमें उनके जीवनकी अद्वितीय महानता दृष्टिगोचर होती है। किसी कविका कथन है कि 'कीर्तिमय जीवनकी एक कार्य-संकुल घड़ी भी कीर्तिरहित जीवनके एक युगके तुल्य है।' फिर श्रीकृष्णने तो एक-सौ पचीस वर्षकी

लम्बी एवं पूर्ण आयु प्राप्त की और उसके प्रत्येक घट्टेमें उन्होंने ऐसे-ऐसे काम किये, जिनसे उनका नाम तथा यश सदाके लिये अमर हो गया !'

पर अन्य समस्त महापुरुषोंकी भाँति श्रीकृष्णको भी अपनी महानताका दृढ़ भोगना पड़ा। आज उनके सम्बन्धमें इतनी अत्युक्तिपूर्ण आख्यायिकाएँ तथा दन्त-कथाएँ ग्रथित हो गयी हैं, जिनके जालमेंसे ऐतिहासिक तथ्य-को ढूँढ़ निकालना कठिन हो गया है। यही नहीं, उनकी रचना ऐसे अनोखे एवं चित्ताकर्षक रूपके ढंगपर हुई है, जैसा रूपक संसारके किसी साहित्यमें देखनेको नहीं मिलता। यद्यपि इन बादमें जोड़ी हुई कथाओंसे पाठकोंकी रुचि तो खूब बढ़ती है; किन्तु इससे बेचारे समालोचकोंको बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। अस्तु,

इस समय इन सब बातोंको छोड़कर हम ऐतिहासिक पुरुष द्वारकावासी भगवान् श्रीकृष्णके विषयमें विचार करते हैं। श्रीकृष्ण-चरित्रके विषयमें दो प्रकारकी—एक दूसरेसे अत्यन्त विरोधिनी समालोचनाएँ मिलती हैं। एक ओर तो 'कृष्णस्तु मगवान्त्वयम्' कहकर उनकी स्तुति की गयी है और उन्हें मन, वाणीसे अगोचर परम पुरुष माना गया है एवं दूसरी ओर पाश्चात्य विद्वान् उनको फूटनीति (Machiavellian Policy) के आश्रित तथा शत्रुओंके प्रति कपटतापूर्ण व्यवहार करनेवाला बताकर उनकी निन्दा करते हैं। प्रोफेसर ई० डब्ल्यू० होपकिन्स (Prof. E. W. Hopkins) नामक एक पाश्चात्य लेखकका कहना है कि 'जब महाभारत-के चरित्रनायक ही इसप्रकारके निन्दित काम करते हुए पाये जाते हैं, तो ऐसे ग्रन्थको हम शिक्षाप्रद कैसे कह सकते हैं ? यही समालोचक अपने 'Great Epic of India' नामक ग्रन्थमें लिखता है कि 'श्रीकृष्णने जैसेको तैसा' (Tit for Tat) वाली नीतिका अवलम्बन करके सुलभसुल्ला धर्मकी मर्यादाका उल्लङ्घन किया है। अपने 'भारतीय धर्म' (Religions of India) नामक ग्रन्थमें इस लेखकने श्रीकृष्ण-चरित्रकी और भी कड़ु समालोचना की है। वह कहता है कि 'महाभारतका कृष्ण एक धूर्त, सिद्धान्तहीन मनुष्य था, जिसने बराबर स्वयं ऐसे कार्य किये तथा दूसरोंसे करवाये जो उचित मान-मर्यादाके सर्वथा विरुद्ध थे।''

एक ही पुरुषकी एक घोर तो इसप्रकार असीम स्तुति की जाय और दूसरी घोर ऐसी घोर निन्दा हो, यह भी श्रीकृष्णके चरित्रकी अलौकिकता ही है। इसलिये निस्सन्देह इस बातकी आवश्यकता प्रतीत होती है कि श्रीकृष्णके चरित्रकी परीक्षाके लिये कोई कसौटी निश्चित की जाय। इस कृष्ण चरित्ररूपी अजीय पहेलीको सुलझानेके लिये विभिन्न समालोचकोंने विभिन्न रीतियाँ बतायी हैं। अत्यन्त विनयपूर्वक मैं भी इस विषयपर अपने विचार उपस्थित करनेका साहस करता हूँ। मैंने जो विनयकी बात कही है, वह कोरे शिष्टाचारकी रक्षाके लिये नहीं, अपितु इस लिये कही है कि वास्तवमें मेरा इस विषयका ज्ञान बहुत ही परिमित है। मैं इस बातको जानता और मानता हूँ कि श्रीकृष्ण योगेश्वर थे, पूर्ण सुकृपुरुष थे, वे ससारी कामनाओंसे लिपायमान नहीं थे और उन्होंने सुक्ति-लाभ करनेके बाद भी अपनी शेष प्राप्ति अपने निजी स्वार्थके साधनमें नहीं, अपितु मानव-जातिके परम कल्याण-साधन में ही व्यतीत की। उनके लिये कोई ऐसी प्राप्त्य वस्तु थी ही नहीं, जिसके पानेकी वे इच्छा करते, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, जिसे सिद्ध करनेकी वे चेष्टा करते, क्योंकि उन्होंने वह वस्तु प्राप्त कर ली थी, जिसमें सारे स्वार्थों और कामनाओंका पर्यवसान हो जाता है, जिसके पर लेनेपर फिर कुछ प्राप्त्य नहीं रह जाता। य लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक तत ।' (गी० १।२२)

श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ४। १४ में उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुखसे अपनी आत्यन्तिक अनासक्तिकी इसप्रकार व्याख्या की है—

‘न तो मुझे कर्म बाँधते हैं और न उनके फलकी ही मुझे इच्छा है।’ इसी अध्यायके २२ वें और ४१ वें श्लोकसे भी इसी सिद्धान्तकी पुष्टि होती है। श्रीकृष्ण ईश्वरेच्छाकी पूर्तिके लिये उनके हाथके एक यन्त्र बन गये थे, उनकी सारी इच्छा ईश्वरकी इच्छामें मिल गयी थी। आर० ए० रोजर्स (R A Rogers) नामक एक अमेज विद्वान्ने लिखा है कि सदाचार (Morality) उन नियमोंके समुदायका नाम है, जिनके आधारपर किसी युगविशेषमें किसी जातिविशेषके लोग अपने कर्मोंके औचित्य या अनौचित्यका निर्णय करते हैं और जो विधि निषेधारमक वाक्योंके रूपमें व्यक्त किये जाते हैं। परन्तु जो पुरुष मुक्त होकर ईश्वररूप बन जाते हैं, वे काल, जाति, समाज,

नियम, व्यवस्था, विधि निषेध,—इन सबसे परे होते हैं। वे नियमों और कानूनोंके बन्धनमें नहीं रहते, वे तो अपनी ही प्रवृद्ध आत्माके द्वारा निश्चित किये हुए नियमोंका अनुसरण करते हैं। सदाचारके शास्त्रको ही धर्मशास्त्र अथवा नीति (Ethics) कहा जाता है। परन्तु जो मनुष्य अहंकार और स्वार्थसे सर्वथा शून्य हो, उससे हम यह आशा नहीं कर सकते कि जो कार्य हमारी दृष्टिमें उचित अथवा अनुचित है, वह भी उसे ठीक उसी रूपमें देखे। वह तो अपनी ही अत्यन्त परिष्कृत बुद्धिके द्वारा इस बातका निर्णय करता है। हम अपनी बुद्धि अथवा विचारके अनुसार उसके कार्योंको भला-बुरा भले ही कहें, किन्तु फिर भी यह समझते हैं कि वह हमलोगोंसे तथा हमारे विचारोंसे उतना ही दूर है, जितना कि कमल पकसे है।

श्रीकृष्ण योगेश्वर तथा पूर्ण सुकृपुरुष थे, यह सिद्ध करना कठिन नहीं होगा। राजसूय-यज्ञमें भीष्म जैसे महान् पुरुषने सर्वप्रथम उनकी ईश्वरवत् पूजा की और अकेले वेदिराज शिशुपालको छोड़कर सारी सभाने उनके प्रस्तावका एक स्वरसे अनुमोदन किया। श्रीकृष्णने साम्बोपनिषद्-विषे यहाँ रहकर चौदह विद्याओं तथा चौसठ कलाओंका ज्ञान प्राप्त किया था। यही नहीं, शायदवोंके वनवासके समय उन्होंने बारह वर्षतक घोर अगिरा नामक ऋषिसे योगकी क्रियाएँ सीखी थीं और योगाभ्यास तथा आध्यात्मिक चिन्तनमें समय बिताया था। इसप्रकार वे पूर्ण योगेश्वर बन गये थे। उन्होंने गीतामें स्वयं अपनेको ईश्वर बतलाया है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर भावको प्राप्त हुआ प्रत्येक पुरुष अपनेको ईश्वर कह सकता है। महात्मा हैसाने भी कहा है ‘मैं और मेरा पिता (ईश्वर) एक ही हैं।’ फारस-देशके मन्सूर इल्हाज सूफ़ीने भी ‘अनलहक’ (अर्थात् मैं ब्रह्म हूँ) यह कहा था। गीताके आधारवर्त अध्यायमें श्रीकृष्णने अर्जुनको अपने विश्वरूपका दर्शन कराया है। महाभारतके उद्योगपर्वमें कथा आती है कि जब वे दूत धनकर कौरवोंकी सभामें गये थे, तब उन्होंने जन्मान्ध राजा धृतराष्ट्रको भी अपना विश्वरूप दिखलाया था। अथर्वामाके द्वारा छोड़े हुए महाध्वकी ज्वालासे, जब उत्तराका गर्भ जलने लगा, उस समय श्रीकृष्णने यह कहा था—

‘यदि मैंने कभी मृत न चोला हो, यदि मैंने किसीके प्रति भी द्वेष न रक्खा हो, यदि मेरा धर्म एव ब्राह्मणोंमें

सर्वदा प्रेम रहा हो.....तो पाण्डवोंका एकमात्र आधार यह बालक जो उठे ।' श्रीकृष्णकी इस प्रार्थनाको स्वीकार कर परमात्माने यह दिखला दिया कि 'मेरा भक्त (श्रीकृष्ण) सत्य और प्रेमका अवतार है ।' यहाँ श्रीकृष्णके गम्भीर ज्ञान, दूरदर्शिता, प्रेम, निःस्वार्थता तथा अन्य गुणोंके विषयमें लिखना अनावश्यक है; जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध है कि वे मनुष्योंमें एक पूर्ण आदर्श पुरुष थे । जो लोग पूर्ण अवस्थाको प्राप्त कर सदा आत्माके अन्दर ही-निवास करते हैं, वे लोगोंको अपने-अपने विभिन्न दृष्टि-विन्दुओंसे अच्छे बुरे कर्म करते हुए केवल प्रतीत होते हैं । वास्तवमें वे कर्मोंसे परे होते हैं । गीताके १८ वें अध्यायके १७ वें श्लोकमें कहा है—

जिसके अन्दर अहंकार नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक कार्योंमें लिस नहीं होती, वह लोकोंका संहार करता हुआ भी वास्तवमें न तो हिंसा करता है और न वह उस कर्मसे वैधता ही है । यद्यपि श्रीकृष्णके कुछ बालचरित्रोंके विषयमें बहुत लोगोंने आक्षेप किये हैं, परन्तु आक्षेप करने-वाले इस बातको भूल गये हैं कि जिस समय श्रीकृष्णने गोपिकाओंके साथ रास-लीला की थी, उस समय वे निरे बालक थे । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि पीछेसे इस प्रसंगपर इतनी अत्युक्तिपूर्ण काल्पनिक कथाएँ बन गयीं, जिन्होंने इस निर्दोष बाल-कैलिको फाम-कैलिका रूप दे दिया ।

श्रीकृष्णकी उन लीलाओंमें भी जो हमें शंकास्पद-सी प्रतीत होती हैं, विशेष ध्यान देने योग्य बात जो हमारे लक्ष्यमें आती है, यह है कि, उन्होंने सदा साधुओंका साथ दिया और दुष्टोंका संहार किया । शैक्सपियरके नाटकोंके नैतिक उद्देश्यके सम्बन्धमें बहुधा यह आक्षेप किया गया है कि उनके साधु पात्रोंको सदा कष्ट ही भोगना पड़ा । उनके साधु पात्रोंकी जो कुछ भी दशा हुई हो, परन्तु अंग्रेजीके इस सर्वोत्कृष्ट कविकी समस्त कृतियोंमें ऐसा एक भी दुष्ट पात्र नहीं बताया जा सकता, जिसे परिणाममें अप्रयश अथवा उचित दण्ड नहीं प्राप्त हुआ हो । श्रीकृष्णचरित्रको अपने मापसे तौलकर हम यह कह सकते हैं कि श्रीकृष्णने साम, दाम, दण्ड और भेद इन चारों उपायोंका अवलम्बन अवश्य किया था, किन्तु गीताके चतुर्थ अध्यायके ८ वें श्लोकके अनुसार उन्होंने वह

प्रयोग किया था, साधुओंकी रक्षा तथा दुर्जनोके विनाशके लिये ही !†

उन राक्षसोंका तो कहना ही क्या है, जिनका श्रीकृष्णने वध किया था । कंस, जरासन्ध तथा दुर्योधन-जैसे दुष्टोंके साथ भी उन्होंने जिस हेतुसे कठोर व्यवहार किया, वह भी इससे स्पष्ट हो जाता है । श्रीकृष्णके लिये कई ऐसे अप्रिय अवसर भी उपस्थित हुए थे, जब उन्हें कतिपय धर्मात्मा एवं सम्मान्य व्यक्तियोंका भी वध करना पड़ा । इसका एकमात्र कारण यह था कि वे लोग जान-बूझकर अन्यायियोंके—कौरवोंके पक्षमें लड़ रहे थे । यही नहीं, इनमेंसे कुछ तो हृदयसे पाण्डवोंकी विजय मनाते थे । अर्जुन भीष्मपितामह, पूज्य आचार्य द्रोण, तथा दानवीर कर्णका वध श्रीकृष्णने इसीलिये करवाया, क्योंकि उनकी मृत्युके दिना पाण्डवोंकी विजय असम्भव थी । अंग्रेजीके प्रसिद्ध लेखक डबल्यू० आर्चरने 'Play Making' नामक पुस्तकमें कई ऐसे प्रसंगोंपर विचार किया है, जिनका नाम उन्होंने 'Blind-alley themes' (अर्थात् जिनमेंसे बाहर निकलना असम्भव हो जाता है) रखा है । ये ऐसी समस्याएँ हैं, जिन्हें हम किसी प्रकारसे भी सन्तोषपूर्वक हल नहीं कर सकते । उनको हल करनेका प्रत्येक उपाय ऐसा होता है, जो न तो हमारी उच्च प्रकृतिको भाता है और न हमारी निकृष्ट वृत्तिको ही रचता है । ऐसे प्रसंगोंमें हमारे लिये सर्वदा धृष्ट कुश्याँ और उधर खाईवाली गति (Hobson's choice) उपस्थित हो जाती है और उस समय हमें उन दो घुराइयोंमेंसे उस एकको स्वीकार करना ही पड़ता है, जो दूसरीकी अपेक्षा हलकी होती है । उदाहरणार्थ कवि मटरलिन्क (Maeterlinck) द्वारा रचित 'Mona Vanna' नामक काव्यमें एक जगह एक विजयी सेनानायक काव्यकी नायिकासे कहता है कि 'यदि तुम अपने नगरको ध्वंससे बचाना चाहती हो, तो रात्रिके समय हमसे मिलो ।' सन् १०४० ई०में इंगलैण्डमें एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी, (जिसे कवि टेनीसन Tennyson ने अपने 'Lady Godiva' नामक काव्यमें स्थान दिया है) । घटना इसप्रकार है, थर्ल लिओफ्रिक (Earl Leofric) नामक एक नृशंस एवं क्रूर पतिने अपनी प्रतिष्ठित एवं दयामयी साध्वी पत्नीसे कहा कि, मैंने अपनी प्रजाके ऊपर जो भारी जुर्माना किया है, यदि तुम उसे माफ कराना चाहती

॥ यस्य नाहंश्रुतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

इत्यादिपि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥

† परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय ।

श्रीमती एनी बीसेण्टने अपनी 'धर्मका आधार' (Basis of Morality) नामक पुस्तकमें इस प्रश्नकी समीक्षा पाँच दृष्टियोंसे की है। वे धर्मका पञ्चविध आधार मानती हैं—

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'एक पुरुषके लिये एक प्रकारके नियम और दूसरेके लिये दूसरे प्रकारके नियम होना क्या नीतिविरुद्ध नहीं है?' नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि सब लोगोंकी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थिति कदापि एक सी नहीं होती। बालकको उसके माता पिता आज्ञा देते हैं कि 'तू सूर्य छिपनेके बाद तुरन्त ही खेल बन्द करके घर चला आया कर' पर ऐसा उपदेश देनेवाला पिता स्वयं रातको साढ़े आठ बजे घर छौटता है। युवकका किसी स्त्रीके साथ और मुवत्तीका पुरुषके

साथ स्वच्छन्दतापूर्वक मिलना अनुचित है, किन्तु उसी युवकका वृद्ध पितामह बिना किसी रोक-टोक युवतियोंके साथ मिल सकता है। उसके लिये यह किसी प्रकारके दोष अथवा निन्दाकी बात नहीं समझी जाती। समाजके प्रत्येक व्यक्तिका एक-एक कर्तव्य होता है और वह कर्तव्य परस्पर बिल्कुल उलटा हो सकता है। जो राजा अपने शत्रुओंसे लोहा लेनेके लिये समर्थ होनेपर भी त्यागवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले वैराग्यके कारण बिना ही युद्ध किये चुपचाप अपना राज्य उन्हें सौंप देता है, उसके विषयमें हमारी क्या धारणा होगी? क्या कभी किसी सेनानायकके विषयमें यह सुना गया है कि युद्धमें उसके दहने गालके कट जानेपर उसने अपने बायें गालको भी तलवारके सामने कर दिया? जो बात व्यक्तियोंके लिये ठीक है, वही समुदायोंके लिये भी लागू होती है। निद्से (Nietzsche) नामक विद्वान्ने स्वामी और सेवकके लिये तथा शासक और शासितके लिये भिन्न-भिन्न धर्म बतलाये हैं। स्वामी तथा शासकके धर्ममें शक्ति, नीति और निष्ठुरता आदि गुणोंका समावेश होता है, जिनसे उसकी सत्ता कायम रह सके। इसके विपरीत शासितके धर्ममें आज्ञानुवर्तिता, राजभक्ति अथवा विश्वासघात आदि गुण शामिल रहते हैं, जिनसे वह सत्ता सन्तुष्ट रहे अथवा उसमें बाधा पड़े। केवल समुदायोंके ही नहीं, अपितु युगोंके धर्म और नीतिका भी समय-समयपर विकास एवं परिवर्तन होता रहता है, मनुस्मृति (अ० १। ८५) में कहा है—

‘कृतयुगमें मनुष्योंके धर्म एक प्रकारके होते हैं, त्रेता और द्वापरमें दूसरे प्रकारके और कलियुगमें तीसरे ही प्रकारके होते हैं। जब भिन्न-भिन्न युगोंके अधिकारों और कर्तव्योंमें इतना अन्तर होता है, तब श्रीकृष्ण जैसा पूर्ण पुरुष एवं दिव्य-दृष्टि सम्पन्न योगीका कोई ऐसा कार्य, जो उसकी उत्कृष्टतम बुद्धिके अनुसार उचित हो, परन्तु जिसमें मनुष्योंद्वारा एवं मनुष्योंके ही लिये (उन लोगोंके लिये नहीं, जो मनुष्य-कोटिसे ऊपर हैं) बनाये हुए धर्म-शास्त्रके नियमोंका कहीं-कहीं उल्लङ्घन होता हो, क्या कभी अनुचित होगा?

पूर्ण निर्दोषता तो ईश्वरमें ही है। ईश्वरसे भिन्न किसी पुरुषको (चाहे वह कितना ही पहुँचा हुआ क्यों न हो) सर्वथा निर्भ्रान्त बताना मुझे भी अभीष्ट नहीं है। मैं श्रीकृष्णके लिये भी इस विशेषणका प्रयोग नहीं करूँगा।

मेरा मुख्य कथन तो यह है कि वह मुक्तपुरुष हम-जैसे साधारण मनुष्योंसे इतने ऊँचे थे कि सामान्य बुद्धिवाले मनुष्योंके मापसे उनके कार्योंको तौलना हमलोगोंके लिये बड़ी छटताका काम है। कुछ अन्धे मिलकर यदि किसी नेत्रवाले पुरुषके लिये कोई कानून बनावें और उसके द्वारा उस कानूनके भंग होनेपर वे उसकी निन्दा करें तो यह कैसी दिह्लगीकी बात हो। यद्यपि इस जनसत्ताके युगमें लोगोंके मुँहमें निर्भ्रान्तता (Infallibility) शब्द फत्रता नहीं, फिर भी कई संस्थाओं, पुस्तकों और व्यक्तियोंके लिये इस जमानेमें भी इस शब्दका अस्पष्टरूपसे व्यवहार किया ही जाता है। राजनीति-शास्त्रके ग्रन्थोंमें इस ‘राज-सत्ताके द्वारा अन्याय नहीं हो सकता, अथवा ‘राजा अन्याय कर ही नहीं सकता’ इत्यादि उक्तियाँ कहाँतक ठीक हैं इस बातपर विचार किया गया है। इसी विषयको लेकर अंगरेज कवि पोप (Pope) ने अपने ‘Dunciad’ नामक काव्य-में यह प्रसिद्ध व्यंग्योक्ति की है—‘राजाओंको अन्यायके दमन करनेका ईश्वरदत्त अधिकार है, (The right divine of kings to govern wrong) मकियावेली (Machiavelli) नामक इटलीके विद्वान्का तो यह मत है—‘साधारण मनुष्योंके लिये सदाचारके जो नियम हैं, वे राजाओंके लिये लागू नहीं होते।’ कानूनी मामलोंमें प्रीवी कौन्सिल (Privy council) का निर्णय अन्तिम माना जाता है और उसके निर्णय सर्वथा निर्भ्रान्त ही हों सो बात भी नहीं है। तथापि इतनी बात निर्विवाद है कि अंगरेजी साम्राज्य (British Empire) में अभी तक इससे ऊँची अदालत कोई नहीं है। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व सन् १८७० ई०में वैटिकनकी एक्यूमेनिकल कौन्सिल (Ecumenical Council * at the Vatican) की ओरसे यह आदेश हुआ था कि सम्प्रदायके सबसे बड़े पादरीकी हैसियतसे ईसाई-मतके किसी सिद्धान्तका तत्त्व समझानेमें अथवा सम्प्रदायके द्वारा पालनीय किसी सदाचारके नियमकी व्याख्या करनेमें पोपसे कोई भूल नहीं हो सकती। मुसलमानोंका यह विश्वास है कि कुरान खुदाकी वाणी है और इसलिये उसमें कोई भूल नहीं हो सकती। इसी प्रकार हिन्दू वेदोंका इतना आदर करते हैं कि ब्रह्म-

क्षयह सारे ईसाई-मत अथवा उसके कैथलिक (Catholic) सम्प्रदायके अनुयायियोंकी एक प्रतिनिधि सभा है, जिसकी बैठक रोमके वैटिकन नामक स्थानमें (जो उस सम्प्रदायके प्रधान आचार्य पोप Pope का निवासस्थान है) होती है।

समानियोंके इसके विरुद्ध ज्ञास प्रयत्न करनेपर भी निर्भ्रान्त एवं प्रामाणिक वचनके अर्थमें 'वेदवाक्य' शब्दका ही प्रयोग होता है। जब इस वैज्ञानिक युगमें भी कुछ वर्गके लोग कतिपय संस्थाओं, ग्रन्थों तथा व्यक्तियोंको सब बातोंमें नहीं तो भी, कुछ बातोंमें तो अवश्य निर्भ्रान्त मानते हैं, तब हमारा यह मानना कि यदि पूर्णावस्थाको प्राप्त योगेश्वर कभी-कभी नियमोंको तोड़ सकता है, जब उसकी दिव्य-दृष्टिमें उन नियमोंके तोड़नेसे न्याय अथवा शान्तिकी वृद्धि होती हो अथवा मानव-जातिका कल्याण होता हो, तो क्या अनुचित होगा ?

नीतिशास्त्रमें इस विषयपर खूब विचार किया गया है कि किसी अच्छे उद्देश्यके लिये यदि बुरा काम भी किया जाय तो वह बुरा नहीं है। (The end justifies the means) व्यवहारमें यह उक्ति कदापि मान्य नहीं है। बाइबलमें भी इसप्रकारका एक वाक्य आता है—'ऐसा पाप करो, जिसका फल अच्छा हो।' यद्यपि ये सिद्धान्त साधारण मनुष्योंके लिये नहीं हैं तो भी अपवादोंके लिये तो गुंजाइश होनी ही चाहिये। जिस कामके किसी सिद्धान्तहीन पुरखे द्वारा किये जानेसे बड़ी हानि हो सकती है, उसी कामके किसी ईश्वरीय-शक्तिसे सम्पन्न पुरखे द्वारा अथवा किसी ऐसे पुरखे द्वारा जो ज्ञानमें औरोंसे बड़ा हुआ हो, किये जानेमें कोई बाधा नहीं होने की चाहिये। वह डाक्टर जो बीमार आदमीकी इच्छाके विरुद्ध भी चीरा-फाँदी करके उसकी जान बचा लेता है, क्या उस बीमारकी कृतज्ञताका पात्र नहीं होता ? यह निर्विवाद है कि जो पुरुष पूर्णावस्थाको प्राप्त हो चुका है, वह कभी-कभी कानूनकी परवा न करके ऐसा काम कर सकता है जो उस समयके विद्वानोंद्वारा निर्धारित नियमोंके विरुद्ध होता है, किन्तु जिसे वह अपनी दृष्टिसे ठीक और हितकर समझता है।

प्रो० डायसन (Deussen) अपनी 'वेदान्त दर्शन' (System of the Vedanta) नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि मुक्तिके बाद जीवके लिये कोई कर्तव्य अथवा कर्म नहीं रह जाता। उसके लिये कर्म करना और न करना बराबर है और यदि वह कर्म करता है तो वे कर्म न तो उसके कर्म होते हैं और न उसे बाँधते ही हैं। मुक्ति प्राप्त हो जानेके बाद उसके शरीरसे पूर्वाम्यासवश उसीभाँति क्रिया होती रहती है, जैसे कुम्हारका चक्का बरतन बन जानेके बाद भी चलता रहता है। परमात्माके ऐसे यन्त्रको

पाप और पुण्य जागू नहीं हो सकते। श्रीकृष्ण भी गीता (१।२८) में कहते हैं—इसप्रकार तू शुभ और अशुभ फल देनेवाले कर्मरूपी बन्धनोंसे छूट जायगा। (शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्मबन्धनैः)। इस सिद्धान्तके अनुसार श्रीकृष्ण-जैसे स्वार्थहीन पुरुषकी नीयतको पापयुक्त अथवा दूषित बताना विरुद्ध मूलतत्वापूर्ण होगा। गीता (४।२१७) में लिखा है—'जो पुरुष किसी बातकी आशा नहीं करता, जिसने अपने मन और आत्माको धरमें कर लिया है और जिसने सब प्रकारका जालच छोड़ दिया है, वह केवल शरीरके द्वारा कर्म करता हुआ पापका भारी नहीं होता।' लोकमान्य तिलकने अपने 'गीता-रहस्य' में लिखा है—'यह कहना कि मुक्त पुरुष भी पाप कर सकता है, उतना ही उपहासास्पद है, जितना यह कहना कि अमरताकी सृष्टि होती है।' उसी विद्वान्ने लिखा है कि पूर्णावस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष समय समयपर कानूनको तोड़ भी सकता है, क्योंकि सत्सारी दूसरी आत्मामें उसके समान मुक्त नहीं हैं। इन सारी बातोंसे भी यही सिद्ध होता है कि हमारे-जैसे सत्सारी एवं अप्रुण जीवोंकी अपेक्षा श्रीकृष्णकी 'स्वतन्त्र नीति' (Absolute Ethics) बहुत ही ऊँची थी।

इस्लामके सूफी भी यह मानते हैं कि अन्य साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा पहुँचे हुए पुरुषोंके आचरणमें अधिक स्वच्छन्दता होनी चाहिये। मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो सुसज्जिम महामाओंमें सबसे श्रेष्ठ थे, अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मसनवी' (भाग १ कथा १२) में लिखते हैं कि महामाओंके लिये 'पाप पुण्यकी बही' नहीं देखी जाती—(क्योंकि वे पाप पुण्यसे ऊँचे उठ जाते हैं) (इसे 'कारनामोंकी किताब' कहते हैं और सुसज्जमानोंका विश्वास है कि आत्रवत्तके दिन यह बही जलूर देखी जाती है), मानो उनके कर्मोंके आचरण और इसीलिये उनके शुभ और अशुभ फलोंसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है। ग्रार० ए० निक्लसन (R. A. Nicholson) नामक विद्वान्ने—जिनका इस्लामके रहस्यवादके विषयका लेख सबसे प्रामाणिक माना जाता है—अपनी 'Mystics of Islam' नामक

❧ निराशयतचित्तायमा त्यक्तमवपरिग्रहः ।

शरीर केवल कर्म कुर्वन्नामोति किल्बिषम् ॥

† प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) ने इन शब्दोंका प्रयोग किया है और लोकमान्य तिलकने इसी सम्बन्धमें उन्हें उद्धृत किया है।

पुस्तकमें महात्माओंकी अनेक श्रेणियोंके सम्बन्धमें बड़े रोचक ढंगसे विचार किया है। उन्होंने इस प्रसंगमें लिखा है कि साधक-अवस्थामें वली (महात्मा) के लिये यह आवश्यक है कि वह नियमोंका पालन करे, किन्तु आगे चलकर जब वह योगसिद्धिके मार्गमें बढ़ जाता है, तब वह उन नियमोंकी अवहेलना भी कर सकता है। 'दीवाने शम्से तन्वीज' नामक पुस्तककी भूमिकामें वही लेखक लिखता है कि सूफियोंका अपने 'पीर' (गुरु) पर पूर्ण विश्वास होता है; क्योंकि वे उन्हें ईश्वरका स्वरूप मानते हैं। उनके कर्म उनके मतमें ईश्वरके ही कर्म होते हैं, क्योंकि उसकी आत्मरूपसे ईश्वरके साथ एकता होती है। निकल्सन साहबने लिखा है कि सूफी लोग इस तरहके पीरोंके द्वारा की हुई ईश्वर-निन्दा, दुराचार तथा अपराधोंतकको क्षमा ही नहीं करते, अपितु उनकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि उनकी धारणा यह होती है कि सूर्यसे कभी अन्धकार उत्पन्न नहीं हो सकता और ईश्वरसे पाप नहीं हो सकता। मुसलमान योगियोंके इसप्रकारके भावोंसे यह बात और भी अच्ची तरहसे हमारी समझमें आ जाती है कि पूर्णवस्थाको पहुँचे हुए तथा अधूरे पुरुषोंके बीचमें कितना महान् अन्तर है और ये लोग पहुँचे हुए पुरुषोंको कितनी स्वच्छन्दता देते हैं।

कभी-कभी जब हम किसी पूर्ण पुरुषके आचरणोंको अपने मापसे तौलते हैं, तब वे हमें बिल्कुल असंगत ही नहीं, अपितु घृणित मालूम होते हैं और निम्नलिखित कथासे जो कुरानके १८ वें अध्यायमें (जो 'सुरातुल कहफ़' कहलाता है) दी हुई है, यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। वहाँ लिखा है कि एक बार हजरत मूसा एक पूर्ण पुरुषके पास पहुँचे, जिसे कुरानके टीकाकारोंने 'अलखिज़्र' बतलाया है और उन्होंने उसके साथ रहनेकी इच्छा प्रकट की। उस पूर्ण पुरुषने कहा—'तुम हमारे पास रह सकते हो, किन्तु शर्त यह है कि तुम हमारे कार्योंकी समालोचना न कर सकोगे, यदि करोगे तो हम तुम्हें अपने पास नहीं रखेंगे।' हजरतने यह शर्त स्वीकार कर ली। एक दिन दोनों चलते-चलते एक समुद्रके किनारे पहुँचे। अलखिज़्रने जाकर एक जहाजमें छेद कर दिया। हजरतने अपने वचनको भूलकर उनसे पूछा कि 'आपने इस जहाजमें छेद करके नाविकोंकी जानको जोखिममें क्यों डाल दिया?' अलखिज़्रने कहा कि 'यह मत पूछो।' आगे चलकर थोड़ी दूरपर उन्हें एक नवयुवक मिला, जिसने प्रत्यक्षमें कोई अपराध नहीं किया था, किन्तु उसे अलखिज़्रने मार डाला। हजरतने

एक बार फिर शङ्का की। किन्तु उन्हें यह उत्तर मिला कि 'यदि तुम श्वबकी बार शङ्का करोगे तो हम तुम्हें अलग कर देंगे।' इतनेमें वे एक दीवारके पास पहुँचे, जो गिरने-हीकी थी। किन्तु अलखिज़्रने उसको ठीक कर दिया। उनके इस व्यवहारको—जो हजरतकी दृष्टिमें सरासर मूर्खतापूर्ण था,—वे नहीं सह सके। उन्होंने उस पुरुषके सज़से वञ्चित होना स्वीकार किया, किन्तु उनसे इस विचित्र व्यापारका हेतु पूछा। अलखिज़्र बोले कि 'मैंने जहाजको जान-बूझकर निकम्मा कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मल्लाह लोग उसे ऐसी जगह ले जानेवाले थे, जहाँका राजा प्रत्येक सुट्ट जहाजको बलपूर्वक छीन रहा था। जिस नवयुवकको मैंने मारा था वह अधर्मी था, यद्यपि उसके माँ-बाप धर्मनिष्ठ हैं और मैंने उसको इसीलिये मारा कि परमात्मा उसके माँ-बापको उसके बदलेमें एक धार्मिक और अधिक स्नेही पुत्र दें। जो दीवार गिर रही थी, वह दो अनाथ बालकोंकी थी और उसके नीचे कुछ गद्दी हुई सम्पत्ति है, जो उन्हीं बच्चोंको मिलेगी। किन्तु परमात्माकी यह इच्छा है कि जबतक वे बयस्क न हो जायँ, तबतक उस सम्पत्तिका उपयोग न करें। इसीलिये मैंने वह दीवार फिरसे खड़ी कर दी।' अन्तमें कुरानमें अलखिज़्रके ये वचन मिलते हैं—'मेरा जो कुछ भी व्यवहार तुमने देखा, उसे मैंने अपनी इच्छासे नहीं, किन्तु परमात्माकी इच्छासे किया है।' उपर्युक्त कथाका भाव बिल्कुल स्पष्ट है और उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमलोग किसी भी मुक्त पुरुषके व्यवहारोंकी, जो हमें देखनेमें मूर्खतापूर्ण प्रतीत होते हैं, अविचारसे निन्दा करके बड़ी भूल करते हैं।

योगेश्वर सर्वदा दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न एवं दूरदर्शी होता है। वह उस पुरुषके समान है जो एक ऊँचे बुर्जपर खड़ा होकर नीचे खड़े हुए अपने साथियोंको देखता है। वहाँसे जब वह किसी सुखद दृश्यको देखता है तो उसे हँसी आती है और जब किसी विपादपूर्ण दृश्यको देखता है, तब वह रोने लगता है। किन्तु नीचे खड़े हुए लोग उसके हँसने अथवा रोनेका कारण न समझकर उसे पागल समझ लेते हैं। गीता (२। ६१) में विवेकी और अविवेकी पुरुषोंके बीच जो अन्तर बतलाया है वह यही है। गीता कहती है—

॥ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

संयमी पुरुषके लिये वह जागनेका समय है और जब संसारी लोग जागते हैं, तब विवेकी मुनिकी राशि होती है।^१ श्रीकृष्णके भी कुछ कर्म पहले देवनेमें अविवेकतापूर्ण-से प्रतीत होते हैं परन्तु उनकी बुद्धिमत्ता तभी प्रकट होती है, जब उनका परिणाम घट्टा होता है, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। महाभारतमें एक जगह यह कथा आती है कि जब युद्धमें कर्णके द्वारा भीमके पुत्र घटोत्कचका बध किया गया, तब पाण्डव उसके शोकमें अत्यन्त ही व्याकुल हो गये, किन्तु श्रीकृष्ण उस समय भी रथपर बैठे हुए हँसते और उछलते थे, श्रीकृष्णकी यह लीला देखकर पाण्डव और भी दुखी हुए। उनकी हँसीने उस समय धावपर बमकका काम किया। अर्जुनने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा—‘कर्णके पास एक अमोघ शक्ति थी, वह उसे जिसपर छोड़ता, उसीकी मृत्यु निश्चित थी, परन्तु यह उसका प्रयोग एक ही बार कर सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारे बधके लिये रख छोड़ी थी। पर रातको जब उसने देखा कि घटोत्कचके प्रहार मेरे लिये असह्य हो रहे हैं, तो उसे बाध्य होकर घटोत्कचके प्रति उस शक्तिका प्रयोग करना पड़ा। मैं इसी बातका आनन्द मना रहा हूँ कि घटोत्कचके प्राणोंकी बलिसे तुम्हारे प्राणोंकी रक्षा हो गयी।’ एक बार और भी श्रीकृष्णने ऐसा ही व्यवहार किया था, जो पहले लोगोंकी समझमें नहीं आया। युद्धके अन्तमें कौरवोंका नाश हो जानेपर पुत्र-शोक एवं पाण्डवोंके प्रति द्वेषसे जलते हुए राजा एतराष्ट्रने भीमसे गले लगाकर मिलनेकी इच्छा प्रकट की, तब श्रीकृष्णने भीमको उनके पास न भेजकर, एक लोहेकी भीममूर्ति बनवाकर उसीको उनके पास भेजवा दिया, जिसको उस जन्मान्ध वृद्ध राजाने अपने बाहुधर्मोंमें भरकर चूरचूर कर दिया। श्रीकृष्णकी इस क्रियामे भीमके प्राणोंकी रक्षा हो गयी। एस० टी० कोलरिज (S. T. Coleridge) नामक अंग्रेज विद्वान्ने अपनी ‘Biographia Literaria’ नामक पुस्तकमें लिखा है कि ‘कभी-कभी मनुष्यसे जो मूर्खता हो जाती है, उसमें परमात्माकी सत् प्रेरणा रहती है, और मनुष्योंके कुत्स्योंके द्वारा भी भगवान्की दयाका विकास होता है। हम उपर्युक्त वाक्यको उद्धृत करके यह कह सकते हैं कि परमात्मा और उनके शरणागत मुक्त पुरुषोंके जो कार्य हमें शङ्कास्पद और मूर्खतापूर्ण प्रतीत होते हैं, उनके अन्दर वह उत्तम विवेक भरा रहता है, जिसे हमलोगोंकी पार्थिव बुद्धि कदापि समझ ही नहीं सकती।

परन्तु प्रश्न यह होता है कि यदि श्रीकृष्ण हमलोगोंकी अपेक्षा इतने महान् थे तो क्या हमलोगोंके लिये यह उचित नहीं है कि हम प्रत्येक बातमें उनका अनुकरण करें? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि ऐसा करना हमलोगोंके लिये कदापि उचित नहीं है। इस तरहका महान् अधिकार और असीम स्वतन्त्रता उन्हीं पुरुषको प्राप्त है, जिसके कर्तव्य और दायित्व भी अति महान् हों। इस अधिकार और स्वतन्त्रताका उपयोग वह योगेश्वर ही कर सकता है जो मुक्ति प्राप्त कर लेनेके बाद इस संसारमें केवल ईश्वरकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये ही रहता है। इसप्रकारका महापुरुष स्वच्छन्दतापूर्वक व्यवहार कर सकता है, क्योंकि उसकी निजकी इच्छा कोई नहीं होती, ईश्वरकी इच्छा ही उसकी इच्छा होती है। इसके विपरीत हम साधारण जीवोंके लिये,—जो अबतक उस स्थितिको नहीं पहुँचे हैं,—शास्त्रोंके वचनोंके अनुसार ही व्यवहार करना उचित एवं आवश्यक है। श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे कहते हैं—‘मेरे आचरणोंका अनुकरण न करो, यदि तुम मोक्ष चाहते हो और मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाका पालन करो। मेरा जीवन ऐसा रहस्यमय है कि जो बुद्धिमान् पुरुष इसको समझ सकता है, वह उससे बहुत लाभ उठा सकता है, किन्तु वह मूर्ख जो बिना ही तब समझे उसे आदर्श मानकर उसके अनुसार आचरण करता है, वह नरकगामी होता है।’ जो मार्ग एक मनुष्यके लिये ठीक है, वही दूसरेके लिये भी ठीक हो, यह नियम नहीं है। हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति श्रीशुकदेव-मुनिके समान नम्र होकर नहीं विचार सकता, मीराबाईकी तरह विपका प्याला भगवान्के चरणामृतकी बुद्धिसे नहीं पी सकता अथवा गुजरातके सुलतान, मुहम्मद बेगदा अथवा पोर्सके राजा मिथ्रीडाटिज् (Mithridates, King of Pontus)की भाँति विपधर सपोंको खाकर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। इसीलिये जो लोग मन्त्र-तन्त्र जानते हैं, वे लोग इस बातके लिये बड़े सावधान रहते हैं कि अशुद्धित लोग उनके प्रयोगको न जान जायें। गीता (१८।६०७) में श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं—‘जो तपस्वी न हो, भक्त न हो, मुनिकी इच्छा न रखता हो अथवा जो मेरे अन्दर दोष-बुद्धि रखता हो, उसे इस रहस्यको मत कहना।’

* इदं ते जातपतस्य नाभक्ताय कदाचन।

नचाशुश्रूषवे बाध्यं न च मा योऽभ्यस्यति ॥

लोकमान्य तिलकने अपने 'गीता-रहस्य' में एक संस्कृत-की उक्ति उद्धृत की है जिसका भाव यह है कि 'हमें देवताओं के बाह्य आचरणका अनुकरण नहीं करना चाहिये।' तैत्तिरीय उपनिषद् में भी यही लिखा है कि 'हमलोगोंको बड़ों के अच्छे आचरणोंका ही अनुकरण करना चाहिये, दूसरोंका नहीं।' ❀ जैसा कि ऊपर कई बार कहा जा चुका है, पूर्ण अवस्थाको पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुषको पाप लग ही नहीं सकता; चाहे वह अपने माता-पिता, गुरु अथवा राजाका भी बध क्यों न कर डाले। परन्तु जो साधारण मनुष्य बिना अपने अन्तःकरणको शुद्ध, बुद्धिको निर्मल और आत्माको समुन्नत किये और अपने पिता परमेश्वरको प्राप्त किये श्रीकृष्णकी लीलाओंका अनुकरण करने लग जाय, उससे बढ़कर महान् अपराधी और अतिशय मूर्ख कौन हो सकता है? हम यह मानते हैं कि देखनेमें यह बात विस्कुल असंगत और अनुचित प्रतीत होती है कि एक पूर्ण ज्ञानी, जिसे नीतिके नियमोंका यथार्थरूपसे अवश्य पालन करना चाहिये, उसकी अवहेलना करे। एक साधारण मनुष्य उसके इसप्रकारके व्यवहारको देखकर अवश्य यह कहेगा कि 'यदि यह महापुरुष भी नीतिका उल्लंघन करके दोषका भागी नहीं होता तो हमलोग भी उसका अनुकरण करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।' परन्तु याद रखो कि श्रीकृष्ण श्रेष्ठ पुरुषोंके भी आदर्श एवं उत्तम पुरुषोंमें भी उत्तम थे, हमलोगोंकी तरह साधारण मनुष्य नहीं थे। क्या किसीने कभी सिंहिनीको दुहनेका साहस किया है? और यदि किसीको उसका दूध प्राप्त भी हुआ हो तो क्या सिंह-शावकके अतिरिक्त किसी दूसरे प्राणीकी शक्ति है कि उसे वह पचा सके और क्या वह दूध सोनेके अतिरिक्त दूसरी किसी धातुके पात्रमें ठहर सकता है? श्रीकृष्णका—उस अलौकिक पुरुषका—जिसने अपनी दिव्य-दृष्टि और अमृत शक्ति एवं सामर्थ्यके द्वारा वह काम कर दिखाया, जिसे हमलोग कदापि नहीं कर सकते—चरित्र ऐसा ही था। किन्तु यह सब कुछ कहने-सुननेके बाद भी जो अपूर्ण हैं, उन्हें अवश्य ही इस दिव्य-पुरुषके आचरणका अनुकरण करनेकी इच्छा होगी ही। परन्तु उन लोगोंके

प्रति हमारी यह विनय है कि वे श्रीकृष्णके जीवनको लक्ष्यमें न रखकर केवल उनकी आज्ञाओंका ही पालन करें। किसी घातक शस्त्रको असावधानीसे पकड़कर उसके भयङ्कर परिणामका शिकार बननेकी अपेक्षा यही ठीक है कि मनुष्य उसके पास ही न जाय। श्रीकृष्णके उपदेश सारे संसारके लिये पालनीय हैं किन्तु उन यादवपतिके कर्मोंका अपने जीवनमें अनुकरण कोई दूसरा कृष्ण ही कर सकता है। ऐसा करनेके लिये मनुष्यको यह चाहिये कि वह अपने अन्दर रहनेवाली ईश्वरीय शक्तिका उसी प्रकार पूर्ण विकास करे, जिसप्रकार एक मुक्तपुरुष करता है। मुक्तपुरुषके अन्दर ईश्वरकी जो वाणी होती है, उसका किसी साधारण पुरुषपर तभी प्रभाव पड़ सकता है, जब उस साधारण पुरुषके अन्तःकरणमें रहनेवाला परमेश्वर ही उसके उपदेशको धारण करे। जो पुरुष पूर्णवस्थाको पहुँच चुके हैं, वे अपने ही प्रकाशसे देदीप्यमान रहते हैं, किन्तु जो पुरुष उस अवस्थाको नहीं पहुँचे हैं, वे यदि किसी मुक्तपुरुषके प्रकाशको लेकर चमकनेकी कोशिश करें, तो वे निश्चय ही उस प्रकाशसे भस्म हो जायेंगे। उन्हें चाहिये कि वे अपने-को क्रमशः इतना समुन्नत बनावें कि उनके अन्दर जो स्वाभाविक प्रकाश है, वह प्रदीप्त हो जाय। फिर वे अपने शरीरके द्वारा परमात्माकी इच्छाको पूर्ण करनेमें समर्थ हो सकेंगे।

प्रेम और सहानुभूतिसे ही मनुष्य दूसरेके स्वरूप तथा गुणोंको पहचान सकता है। श्रीकृष्णका यथार्थ रूप जाननेका सर्वोत्तम उपाय उनसे प्रेम करना तथा उनकी भक्ति करना ही है। मेजके सामने बैठकर सिरपच्ची करनेवाला शुष्क समालोचक उन्हें नहीं जान सकता। उन्हें यथार्थमें वह योगी ही जान सकता है, जो आध्यात्मिक चिन्तन और प्रेमपूर्वक ध्यानके द्वारा अपने आदर्शको प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है। शिशुपाल-जैसे विरोधी, दुर्योधन-जैसे दोषदर्शी और प्रोफेसर हाफकिन्स-जैसे आक्षेप करनेवाले मनुष्य उन्हें भलीभाँति नहीं समझ सकते; उन्हें जाननेके लिये उस कलियुगकी गोपी मीराके प्रेम, सूरदासकी निष्ठा और उस तीव्र भक्तिकी अपेक्षा है, जो वैष्णव-कवियोंके पदोंमें छलक रही है। भागवतमें एक सुन्दर कथा है कि एक बार जब यशोदाजी बालकृष्णके ऊधमसे हार गयीं, तब उन्होंने चाहा कि उनके हाथ-पैर रस्सीसे बाँध दें। वह रस्सी लेकर बाँधने लगीं, घरकी सारी

* यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो ह्यराणि।

(तैत्तिरीय उपनिषद् ११।२)

‘Vaishnavism, Saivism, etc’ नामक पुस्तकमें कहते हैं—‘वृष्णिकुलोद्भव महाराज कृष्ण गोकुलमें सर्वाधिक हुए, यह बात उनके भ्रमले जीवनसे जिसका वर्णन महाभारतमें मिलता है, मेल नहीं खाती। प्रो० विण्टरनीज़ कहते हैं—‘पाण्डवोंके सखा और सलाहकार, भगवद्गीताके सिद्धान्तके प्रचारक, वाल्यकालमें दैत्योंका वध करनेवाले वीर, गोपिकाओंके वल्लभ और भगवान् विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण एक ही व्यक्ति थे, इस बातपर विरवास होना बहुत बड़िन है †।’

इसप्रकार इन विद्वानोंकी यह मान्यता है कि हम लोगोंने श्रीकृष्णके इन तीन निम्नलिखित प्रमुख रूपोंको एकमें मिला दिया है—(१) गीतावक्ता श्रीकृष्ण, (२) पाण्डवोंके सखा और सलाहकार महाराज कृष्ण, जो प्रो० जेकोबीके शब्दोंमें ‘अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिय चाहें जिस उपायका अवलम्बन कर लेते थे’ और (३) गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण जिन्होंने कसको मारकर अपने बान्धवोंको द्वारकामें जाकर बसाया, जहाँ ऊपर (२) में कहे हुए महाराज कृष्ण भी रहते थे।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि भगवान्के चरित्रको जाननेकी इच्छा करनेवालोंको चाहिये कि वे पुराणोंका और महाभारतका अध्ययन करें, जिनमें भगवान्के चरित्रका मुख्यरूपसे वर्णन है। उपनिषद् अथवा ऐसे ही दूसरे ग्रन्थोंमें इसप्रकार कहीं-कहीं भगवान्का उल्लेख मिलता है, जो इस विषयमें प्रमाण नहीं माना जा सकता। अतः इस विषयका अधिक विस्तारपूर्वक विवेचन न करके केवल उपर्युक्त सारे ग्रन्थोंमें विस्तृतरूपसे दिये हुए भगवान्

*The story of the Vrishni prince Vasudeva being brought up in a cow settlement is *incongruous* with his later career as depicted in the Mahabharata
—Sir R. G. Bhandarkar

†It is *difficult to believe* that Krishna the friend and councillor of Pandavas the herald of the doctrine of the Bhagavad Gita the youthful hero and demon-Slayer the favourite, lover of the cowherdens and finally Krishna the incarnation of God Vishnu was *one* and the *same person*

Prof Winternitz

श्रीकृष्णके चरित्रका तुलनात्मक विचार किया जाता है। महाभारतमें प्रधानतया पाण्डवोंके ही जीवन-वृत्तान्त तथा कार्योंका वर्णन है, भगवान्का तो केवल उनके सहायक एवं पथप्रदर्शकके रूपमें उल्लेख मिलता है। इसलिये महाभारतमें उनका सविस्तर वृत्तान्त मिले, यह आशा नहीं की जा सकती। हाँ, पुराणोंमें अवश्य ही वहाँ अधिक विस्तारपूर्वक और कहीं सचेष्टसे भगवान्का बाह्यकालसे ही चरित्र मिलता है। इन पुराणोंके नाम ये हैं—

ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, पद्मपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, भागवतपुराण, वायुपुराण, अग्निपुराण, निरुपुराण, देवी भागवत और हरिवंश।

इनमेंसे ब्रह्मपुराण और विष्णुपुराणमें जो कथा मिलती है, उसमें दोनों पुराणोंमें एक-से ही श्लोक मिलते हैं। हाँ, विष्णुपुराणमें कहीं-कहीं पाठ-भेद और ब्रह्मपुराणकी अपेक्षा कुछ अधिक श्लोक अवश्य मिलते हैं। अन्य पुराणोंमें यद्यपि कथा एक ही है, किन्तु श्लोक प्रत्येक पुराणमें अलग-अलग हैं। केवल ब्रह्मवैवर्तपुराणमें एक नयी बात अधिक विस्तारसे कही गयी है वह यह कि उसमें राधाका कृष्णकी प्रधान सखीके रूपमें वर्णन मिलता है। वायुपुराणमें भिन्न भिन्न राजवंशोंके वर्णनके प्रसङ्गमें श्रीकृष्णचरितका भी वर्णन किया गया है और हरिवंशमें जो जो महाभारतका ‘खिन्न’ (परिगृष्ट) माना गया है, केवल श्रीकृष्णकी ही कथाका वर्णन है।

यह निर्विवाद है कि भिन्न भिन्न पुराणोंमें वर्णित श्रीकृष्णचरितके तुलनात्मक अध्ययनसे यह सिद्ध होता है कि उनमें कहीं कहीं मामूली अन्तर भले ही हो परन्तु कथाका मुख्य विषय सर्वत्र एक ही है।

महाभारतमें भगवान्का सर्वप्रथम उल्लेख आदिपर्वमें द्रौपदी स्वयंवरके प्रसङ्गमें मिलता है, जहाँ अन्य राजाओंकी भाँति वे भी स्वयंवर देखनेको पधारे थे। यहाँ भगवान्के पूर्व चरितका कोई वर्णन न करके उनके विषयमें यह कहा गया है कि वे एक प्रसिद्ध राजा थे। इसी प्रसङ्गमें पहले पहल भगवान् श्रीकृष्णका उल्लेख मिलनेकी बात मैंने इसीलिये कही है कि इसके पूर्व दो-एक जगह जो भगवान्का उल्लेख है, उसका महाभारतके मुख्य कथानक अर्थात् कौरव-पाण्डवोंके आख्यानसे कोई सम्बन्ध नहीं है। वे उल्लेख महाभारतकी कथाके सघन वर्णनमें (जो पहले, दूसरे और इकसठवें अध्यायमें हैं) तथा आदि वंशवतरण-

भगवान् श्रीकृष्ण और हिन्दू-धर्म

(लेखक—डा० श्रीमङ्गलदेवजी शाल्मी, एम०ए०, पी०एच० डी०)

हिन्दू-धर्मकी मुख्य विशेषता उसका व्यापक स्वरूप है। जहाँ संसारके अन्य धर्म किसी एक ही मुख्य या मौलिक आदर्शको सामने रखकर प्रवृत्त हुए हैं और इसी कारण तत्तद्विशेष प्रवृत्ति और रुचिको रखनेवाले व्यक्तियोंके लिये ही अनुकूल हो सकते हैं, वहाँ हिन्दू-धर्मने, एक सनातन-धर्म होनेके कारण, भिन्न-भिन्न अवस्थाओं और प्रभावोंमें गुजरते हुए अपने वर्तमान स्वरूपको धारण किया है; और इसीलिये उसके विषयमें कहा जा सकता है कि उसमें सर्वतोमुखी व्यापकता मौजूद है। वह केवल एक आदर्श-विशेषको ही मनुष्यके सामने नहीं रखता; किन्तु मनोविज्ञानकी दृष्टिसे कहिये या किसी भी दृष्टिसे, मनुष्योंमें पायी जानेवाली भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों और रुचियोंकी वृत्तिका साधन उसमें विद्यमान है। इसका कारण यही है कि बड़े-बड़े महात्माओंने, ऋषि-मुनियोंने, अवतारी महा-पुरुषोंने समय-समयपर भिन्न-भिन्न आदर्श और तदनु रूप साधनोंकी व्याख्या कर उसमें उनका समावेश कर दिया है।

परन्तु-सहिष्णुता हिन्दू-धर्मका एक मुख्य रूप या अंग चला आया है। इसी कारणसे जहाँ पृथिवीके अन्य भागोंमें काल-क्रमसे होनेवाले धर्मोंमें एक दूसरेके प्रति गहरी असहिष्णुता पायी जाती है, वहाँ भारतवर्षमें समय-समयपर आपाततः परस्पर भिन्न-भिन्न मतोंका उदय होने-पर भी समयान्तरमें वे सब एक ही विशाल हिन्दू-धर्मकी शाखा बनते गये और परस्पर इतने गुंथ गये कि उनका विश्लेषण करना भी कठिन है।

जिन महापुरुषोंके प्रतापसे हिन्दू-धर्मको उसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है, उनमें शायद सबसे ऊँचा स्थान भगवान् श्रीकृष्णका है। इस लेखका उद्देश्य यही दिखलाना है कि मोटी दृष्टिसे कौन-कौन-सी विशेष बातोंका समावेश भगवान् श्रीकृष्णके अवतारके कारण हिन्दू-धर्ममें हुआ।

उन विशेषताओंपर विचार करनेके पहले हम यहाँ बातपर कुछ कहना आवश्यक समझते हैं। हमारे

प्राचीन ग्रन्थोंके विचार और प्रतिपादनकी परिपाटी प्रायः ऐतिहासिक या विकास-क्रमको बतलानेवाली नहीं है। उनमें संश्लेषण या समष्टि-दृष्टिको ही प्रधानता दी गयी है। इसके विपरीत, आजकलके समयमें यह प्रणाली चल पड़ी है कि ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक या व्यष्ट्यात्मक दृष्टिको भी काममें लाना चाहिये।

प्राचीन और विशेषकर अवतारी महापुरुषोंके विषयमें हमारे ग्रन्थोंमें यह उल्लेख स्पष्टतया बहुत कम मिलता है कि मौलिक, वास्तविक या सैद्धान्तिक दृष्टिसे उन-उन महा-पुरुषोंने संसार (या इस देश) का क्या-क्या उपकार किया। महापुरुषोंके जीवनका एक दैवी या ईश्वरीय उद्देश्य होता है और वे संसारका एक विशेष स्थायी उपकार करते हैं, जिसका महत्त्व उनके जीवनकी भिन्न-भिन्न वैयक्तिक घटनाओंसे कहीं अधिकतर होता है।

उदाहरणार्थ, भगवान् श्रीकृष्णके जीवनकी घटनाओं-पर ही अभीतक साधारणतया हमारा ध्यान जाया करता है। जैसे कंस-वध, शिशुपाल-वध या महाभारत-युद्धमें उनका साहाय्य करना, इनको ही हम प्रायः कृष्ण-चरित समझते हैं। ये घटनाएँ कितनी ही बड़ी क्यों न हों, इनका प्रभाव साक्षात् रूपसे केवल तत्कालीन ही था। परन्तु भगवान् श्रीकृष्णका पूर्ण महत्त्व समझनेके लिये हमें इन बातोंको छोड़कर, उनके वास्तविक सर्वकालीन स्थायी उपकारोंको ही देखना होगा। उन बातोंका ही सरल दृष्टिसे हम यहाँ विचार करना चाहते हैं।

१—भक्तिवाद

सबसे पहली बात जो इस सम्बन्धमें हमारे मनमें आती है वह भक्तिवाद है। हमारे विचारमें भक्तिवादका वास्तविक प्रारम्भ भगवान् श्रीकृष्णसे ही हुआ।

इसको ठीक-ठीक समझनेके लिये हमको प्राचीनतर वैदिक कालसे भगवान् के अमृतमय उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता-तकके धर्म-विषयक इतिहासपर दृष्टि डालनी होगी।

वैदिक-कालमें कर्मकाण्ड ही धर्मका स्वरूप समझा जाता था। अग्नि, वायु आदि देवताओंको यज्ञादिके द्वारा प्रसन्न करके स्वाभीष्टकी सिद्धि करना ही उसका

छान्दोग्योपनिषद् और श्रीकृष्ण

(लेखक—महात्मा नारायण स्वामीजी)

छान्दोग्योपनिषद्में वर्णित है कि—

तदैतद् घोर आह्निरस कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्तत्वात्चाऽपिपास एव स बभूव, सोऽन्तर्वेतामामेतत्प्रथमं प्रतिपद्येताक्षितमस्य-च्युतमसि प्राणस-शितमसीति ।

(छान्दो० प्र० ३ खण्ड १०)

अर्थात् देवकीपुत्र श्रीकृष्णके लिये आह्निरस घोर अपिने शिष्टा दी कि जब मनुष्यका अन्त समय आवे तो उसे इन तीन वाक्योंका उच्चारण करना चाहिये—(१) त्व अक्षितमसि—ईश्वर ! आप अविनश्वर हैं (२) त्व अन्तुनममि—आप एकरस रहनेवाले हैं (३) त्व प्राणसशितमसि—आप प्राणियोंके जीवनदाता हैं । श्रीकृष्ण इस शिष्टाको पाकर अपिपास हो गये अर्थात् उन्होंने समझा कि अब और किसी शिष्टाकी उन्हें जरूरत नहीं रही । यहाँ स्वाभाविक रीतिसे एक शंका होती है और यह यह है कि एक बात अन्तके समय करनेके लिये कही गयी थी, फिर और शिष्टाओंसे श्रीकृष्ण अपिपास क्यों हो गये ? इस प्रश्नके उत्तरके लिये हमारी दृष्टि एक वेदमन्त्रपर पड़ती है, वह मन्त्र इसप्रकार है—

वायुरनिरुममृतमयेदं मस्मान्त-शरीरम् ।

ॐ क्रतो स्मर इत रस्मर क्रतो स्मर इत रस्मर ॥

(यजु० ४०।१०)

मन्त्रका आशय यह है कि शरीरमें आने-जानेवाला जीव अमर है परन्तु यह शरीर केवल मर्यादित है । इसलिये उपदेश दिया गया है कि जब इन दोनोंके वियोगका समय हो तो हे क्रतो (जीव) बल-प्राप्तिके लिये ओ३म्का स्मरण कर और अपने किये हुए (कर्म) का स्मरण कर ।

मनुष्यका जीवन दो हिस्सोंमें बँटा हुआ होता है—(१) एक भाग उस समयतक रहता है जबतक मनुष्य मृत्यु-शय्यापर नहीं आता—जीवनके इस हिस्सेमें मनुष्यको कर्म-करनेकी स्वातन्त्र्यता होती है (२) दूसरा भाग वह है जिसमें मनुष्य मृत्युशय्यापर होता है—इस हिस्सेमें कर्म स्वातन्त्र्य नहीं रहता अपितु पहले हिस्सेमें किये हुए कर्म इस हिस्सेमें प्रतिबिम्बित होते हैं—अर्थात् इस दूसरे हिस्सेको पहले हिस्सेकी चित्र (फोटो) खींचनेवाली व्यवस्था कह सकते हैं । जीवनके पहले भागमें जिसप्रकारके भी कर्म मनुष्य करता है, जीवनका दूसरा भाग उसका चित्र खींचकर उन्हें संसारके सामने रख दिया करता है । यदि

एक मनुष्यने विसृष्टिमें जीवन व्यतीत किया है तो अन्तमें, महामुदकी तरह, उसे धनके लिये ही रोते हुए, संसारसे जाना पड़ेगा । इसी प्रकार पुत्रैपण्या और लोकैपण्यावालोंका अनुमान कर जें, मन्त्रमें पहली शिष्टा ओ३म्का स्मरण कर, यह उपदेशरूपमें है अर्थात् मनुष्योंको यह करना चाहिये कि जीवनके पहले हिस्सेमें ओ३म् (ईश्वर) का स्मरण और जप करें, जिससे अन्त समयमें भी उनके मुखसे ओ३म् (ईश्वरका नाम) निकल सके । यदि कोई चाहे कि पहला भाग नाशिकता और ईश्वरसे विमुखताके कार्योंमें व्यतीत करके अन्तमें मझारिसे लोगोंको दिखानेके लिये ईश्वरका नाम उच्चारण करें तो यह असम्भव है । इसी भावको धीतुबलसीदासजीने बड़ी उत्तम रीतिसे वर्णन किया है । कोटि केटि मुनि यतन कराहीं । अन्त राम कदि आवत नाही ॥

इसीलिये मन्त्रकी दूसरी शिष्टा कि 'अपने किये हुएका स्मरण कर' नियमरूपमें है और अटल है । अर्थात् अन्तमें मरते समय मनुष्यके मुँहसे वही बातें निकलेंगी, उसकी आकृतिले वही भाव प्रकट होंगे, जिनमें उसने जीवनका पहला भाग व्यतीत किया है । इस नियमके समझ लेनेके बाद अब सुगमताके साथ उस शंकाका समाधान हो सकता है जो श्रीकृष्ण महाराजके अन्य शिष्टाओंसे अपिपास होनेके सम्बन्धमें उत्पन्न हुई थी । कृष्णजीने समझा कि अन्तकी बेझाँमें 'त्वं अक्षितमसि' इत्यादि वाक्य तभी उच्चारण किये जा सकते हैं जब कि उनका जीवनके पहले भागमें जप और अभ्यास किया हो; अतः स्पष्ट है कि आह्निरस घोर अपिपी की शिष्टा, यद्यपि अन्तके समयकी एक शिष्टा थी, परन्तु या वह वास्तवमें सारे जीवनका प्रोत्साहन । इसलिये कृष्ण महाराजका अपिपास होना स्वाभाविक था । कृष्णजीने अर्जुनको गीताका उपदेश देते हुए इस शिष्टाका भी उपदेश किया है—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुरमरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमा गतिम् ॥

(गीता ८।१३)

अर्थात् जो अविनश्वर ओ३म् ब्रह्मका उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीरको छोड़कर संसारसे जाता है वह परमगतिको प्राप्त होता है । उपनिषद् या गीतामें कृष्ण महाराजकी दी हुई यह शिष्टा उपादेय और आचरितव्य है ।

भगवान् श्रीकृष्ण और हिन्दू-धर्म

(लेखक—डा० श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री, एम०ए०, पी-एच० डी०)

हिन्दू-धर्मकी मुख्य विशेषता उसका व्यापक स्वरूप है। जहाँ संसारके अन्य धर्म किसी एक ही मुख्य या मौलिक आदर्शको सामने रखकर प्रवृत्त हुए हैं और इसी कारण तत्तद्विशेष प्रवृत्ति और रुचिको रखनेवाले व्यक्तियोंके लिये ही अनुकूल हो सकते हैं, वहाँ हिन्दू-धर्मने, एक सनातन-धर्म होनेके कारण, भिन्न-भिन्न अवस्थाओं और प्रभावोंमें गुजरते हुए अपने वर्तमान स्वरूपको धारण किया है; और इसीलिये उसके विषयमें कहा जा सकता है कि उसमें सर्वतोमुखी व्यापकता मौजूद है। वह केवल एक आदर्श-विशेषको ही मनुष्यके सामने नहीं रखता; किन्तु मनोविज्ञानकी दृष्टिसे कहिये या किसी भी दृष्टिसे, मनुष्योंमें पायी जानेवाली भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों और रुचियोंकी वृत्तिका साधन उसमें विद्यमान है। इसका कारण यही है कि बड़े-बड़े महात्माओंने, ऋषि-मुनियोंने, अवतारी महा-पुरुषोंने समय-समयपर भिन्न-भिन्न आदर्श और तदनुरूप साधनोंकी व्याख्या कर उसमें उनका समावेश कर दिया है।

पर-मत-सहिष्णुता हिन्दू-धर्मका एक मुख्य रूप या अंग चला आया है। इसी कारणसे जहाँ पृथिवीके अन्य भागोंमें काल-क्रमसे होनेवाले धर्मोंमें एक दूसरेके प्रति गहरी असहिष्णुता पायी जाती है, वहाँ भारतवर्षमें समय-समयपर आपाततः परस्पर भिन्न-भिन्न मतोंका उदय होने-पर भी समयान्तरमें वे सब एक ही विशाल हिन्दू-धर्मकी शाखा बनते गये और परस्पर इतने गुंथ गये कि उनका विश्लेषण करना भी कठिन है।

जिन महापुरुषोंके प्रतापसे हिन्दू-धर्मको उसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है, उनमें शायद सबसे ऊँचा स्थान भगवान् श्रीकृष्णका है। इस लेखका उद्देश्य यही दिखलाना है कि मोटी दृष्टिसे कौन-कौन-सी विशेष बातोंका समावेश भगवान् श्रीकृष्णके अवतारके कारण हिन्दू-धर्ममें हुआ।

उन विशेषताओंपर विचार करनेके पहले हम यहाँ एक बातपर कुछ कहना आवश्यक समझते हैं। हमारे

प्राचीन ग्रन्थोंके विचार और प्रतिपादनकी परिपाटी प्रायः ऐतिहासिक या विकास-क्रमको बतलानेवाली नहीं है। उनमें संश्लेषण या समष्टि-दृष्टिको ही प्रधानता दी गयी है। इसके विपरीत, आजकलके समयमें यह प्रणाली चल पड़ी है कि ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक या व्यष्ट्यात्मक दृष्टिको भी काममें लाना चाहिये।

प्राचीन और विशेषकर अवतारी महापुरुषोंके विषयमें हमारे ग्रन्थोंमें यह उल्लेख स्पष्टतया बहुत कम मिलता है कि मौलिक, वास्तविक या सैद्धान्तिक दृष्टिसे उन-उन महा-पुरुषोंने संसार (या इस देश) का क्या-क्या उपकार किया। महापुरुषोंके जीवनका एक दैवी या ईश्वरीय उद्देश्य होता है और वे संसारका एक विशेष स्थायी उपकार करते हैं, जिसका महत्त्व उनके जीवनकी भिन्न-भिन्न वैयक्तिक घटनाओंसे कहीं अधिकतर होता है।

उदाहरणार्थ, भगवान् श्रीकृष्णके जीवनकी घटनाओं-पर ही अभीतक साधारणतया हमारा ध्यान जाया करता है। जैसे कंस-बध, शिशुपाल-बध या महाभारत-युद्धमें उनका साहाय्य करना, इनको ही हम प्रायः कृष्ण-चरित समझते हैं। ये घटनाएँ कितनी ही बड़ी क्यों न हों, इनका प्रभाव साक्षात् रूपसे केवल तत्कालीन ही था। परन्तु भगवान् श्रीकृष्णका पूर्ण महत्त्व समझनेके लिये हमें इन बातोंको छोड़कर, उनके वास्तविक सर्वकालीन स्थायी उपकारोंको ही देखना होगा। उन बातोंका ही सरल दृष्टिसे हम यहाँ विचार करना चाहते हैं।

१—भक्तिवाद

सबसे पहली बात जो इस सम्बन्धमें हमारे मनमें आती है वह भक्तिवाद है। हमारे विचारमें भक्तिवादका वास्तविक प्रारम्भ भगवान् श्रीकृष्णसे ही हुआ।

इसको ठीक-ठीक समझनेके लिये हमको प्राचीनतर वैदिक कालसे भगवान् के अमृतमय उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता-तकके धर्म-विषयक इतिहासपर दृष्टि डालनी होगी।

वैदिक-कालमें कर्मकाण्ड ही धर्मका स्वरूप समझा जाता था। अग्नि, वायु आदि देवताओंको यज्ञादिके द्वारा प्रसन्न करके स्वाभीष्टकी सिद्धि करना ही उसका

आदर्श था। निरक्त आदि ग्रन्थोंमें पीछेसे यह विचार विवेक गये कि ये देवता पुरुषविध हैं या अपुरुषविध। सिद्धान्त यही समझा जाता था कि आलङ्कारिक दृष्टिसे पुरुषविध होते हुए भी वे वास्तवमें अपुरुषविध हैं। इसी धर्मकाण्ड-प्रधान धर्मका दूसरा नाम त्रयीधर्म है।

धीरे-धीरे कोरे कर्मकाण्डसे मनुष्योंको उपरति होने लगी, श्रीमद्भगवद्गीताके शब्दोंमें सोचा जाने लगा—

एव त्रयीधर्ममनुप्रपन्नः

भतामृतं कामकामा ह मन्ते।

(९।२१)

ऐसे वायुमण्डलमें उपनिषत्कालीन ज्ञानकाण्डका उदय हुआ। परन्तु स्वभावतः कर्मशील मनुष्यका काम निरे ज्ञानसे भी नहीं चलता अतः उसे कुछ-न-कुछ धर्म तो धरना ही पड़ेगा। इसीलिये उपनिषत्कालमें ही भिन्न-भिन्न रूपमें प्रतीकोपासनाका प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भमें यह उपासना ब्रह्मके सगुण व्यक्तरूप आकाशादिकी ही की जाती थी।

इस उपासनामें और पिछली भक्तिमें वास्तवमें भेद है। और भेदोंके साथ-साथ बड़ा भेद यह है कि वैदिक उपासना भगवान्‌क तथा निर्विघ्नासनात्मक थी। अर्थात् उसमें चिन्तनको ही प्रधानता थी। इसके विपरीत, भक्तिमें भाव या भावनाकी प्रधानता है। यद्यपि वेदोंमें भी कुछ वचन ऐसे मिलते हैं जिनके पढ़नेसे भक्तिका आनन्द आ जाता है। पर आपाततः ऐसा प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें ऐसा नहीं है। कम-से-कम औपनिषदिक उपासनामें और भक्तिमें बड़ी भेद है जो एक भक्तिमें और एक ज्ञानयोगीमें समझा जाता है। दोनोंकी मानसिक वृत्तिमें महान् अन्तर होता है।

कुछ ही सही, यह निर्विवाद है कि उपनिषत्कालीन प्रतीकोपासना प्रारम्भमें अपुरुषविध आकाश आदि पदार्थोंकी ही थी। ब्रह्मा, विष्णु आदि पुरुषविध देवताओंकी पूजा शायद इसके अनन्तर चली। पर अवतक भी वास्तवमें मनुष्यके रूपमें भगवत्प्रति शायद वहीं नहीं देखी जाती।

मनुष्यके रूपमें भगवद्भक्तिका प्रारम्भ निम्न प्रकारसे ही हुआ होगा। मनुष्य देवताकी पूजा करना चाहता है—इसका अर्थ और उद्देश्य वस्तुतः यही है कि वह अपने हृद्-देवके साथ संव्यवहार करना चाहता है। परन्तु यह संव्यवहार

तभी हो सकता है जब उसको विश्वास हो कि उसका उपास्यदेव, महत्तर होते हुए भी, उसीकी तरह है। इसीलिये साधारण मनुष्यकी दृष्टिसे जबतक उसका देव पुरुषविध न हो, उसके मनको शान्ति नहीं मिलती।

दूसरी प्रवृत्ति मनुष्यमें लोकोत्तर महापुरुषोंकी पूजा करनेकी भी है। उपर्युक्त दोनों प्रवृत्तियोंके मिजनेसे मनुष्यकी स्वाभाविक इच्छा यही होती है कि उसका उपास्यदेव केवल पुरुष-विध न होकर वस्तुतः पुरुषरूप हो।

हमारी समझसे भगवान् श्रीकृष्णने ही प्रथम बार मनुष्यरूपमें भगवान्‌की भक्तिकी व्याख्या और प्रचार किया। भक्तिवादका वास्तविक प्रारम्भ यहींसे हुआ। इसीका दूसरा नाम भगवत-धर्म है। इस भक्तिवादके साथ भगवान् श्रीकृष्णका व्यक्तिरूपसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह इससे भी सिद्ध होता है कि 'भगवत-धर्म' का ही दूसरा नाम 'सात्वत-धर्म' भी है। सात्वत उस यादव जातिका नाम है जिसमें श्रीकृष्णजीने जन्म लिया था। इसका यही अभिप्राय हो सकता है कि श्रीकृष्णने प्रथमतः इसका व्याख्यान और प्रचार किया। और सबसे पहले यह धर्म उनकी अपनी जातिमें ही प्रचारित हुआ। ॥

२-अवतारवाद

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त भक्तिवादके लिये अवतारवाद किसी-न-किसी रूपमें, प्रायः आवश्यक होता है। इस विषयमें हमारा विचार है कि समस्त संस्कृत-साहित्यमें सबसे पहले अवतारवादका जितना अच्छा स्पष्ट वर्णन और प्रतिपादन भगवान् अपनी गीतामें किया है, उतना और कहीं नहीं मिलेगा भगवद्गीतामें भगवान्‌के वचन ये हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य स्तानिर्मवति भारत।

अभ्युत्थलमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय समन्त्राणि युगे युगे॥

(४।७-८)

इन वचनोंमें अवतारवादके सिद्धान्तके प्रतिपादनके साथ-साथ यह भी स्पष्टतया कहा है कि भगवान् स्वयं अवतार हैं। इस दूसरी बातको और जगह भी कहा है (उदाहरणार्थ, देखो गी० १।११)।

आजकल हिन्दूधर्ममें अवतारवाद बच्चे-बच्चे की ज़ुबानपर है। पर इसका आदिप्रवर्तक श्रीकृष्णको ही समझना चाहिये। उनके समयमें इसका विरोध भी खूब हुआ होगा—कम-से-कम इस दावेका कि भगवान् स्वयं अवतार थे। हमारी सम्मतिमें शिशुपाल-वध आदिका मुख्य कारण यह विरोध ही था। एक और बातका भी ध्यान रखना चाहिये। अन्य अनेक महापुरुष भारतवर्षमें हुए। उनमेंसे अनेक अवतार माने जाते हैं। पर यह गौरव उनको जन्मकालमें नहीं, किन्तु इह-लीला समाप्त करनेके बाद ही मिला। परन्तु भगवान् श्रीकृष्णको यह पद उनके जीवनकालमें मिला ही नहीं—वरं उन्होंने स्वयं ही प्रथम बार यह दावा किया और उसमें सफल भी हुए।

ऋग्वेदमें वामदेव-सूक्तमें आपाततः अवतारवादकी छाया बहुत कुछ प्रतीत होती है। परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो दोनों स्थलोंकी तात्त्विक दृष्टिमें अत्यन्त भेद है। वामदेव वेदान्तीय दृष्टिसे ही देवताके साथ अपना तादात्म्य समझते हैं—अनुभव करते हैं तत्कालके ही लिये—न कि अपनेको उसका अवतार समझते हैं। यही बात उन बहुत-से 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों की है। यह उपासक-के स्वयं अनुभवकी बात है। वस्तुतः अवतारवाद—जो दूसरोंके लिये होता है—की यहाँ बात नहीं है।

वास्तवमें देखा जाय तो उपर्युक्त भक्तिवाद और अवतारवाद दोनों ही बहुत ग्रंथोंमें आधुनिक प्रचलित हिन्दू-धर्मकी आधारशिलाएँ हैं। श्रीकृष्ण-पन्थ और श्रीराम-पन्थ दोनोंके आधार यही हैं।

३-समदर्शिता

तीसरी बात जिसके विचारको हम बहुत कुछ भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा हिन्दूधर्ममें आया हुआ कह सकते हैं, समदृष्टिकी कल्पना है। इस समदृष्टिको हम आजकलकी समता (equality) और आतृ-भावना (fraternity) का ही स्थानीय समझते हैं।

आधुनिक हिन्दू-धर्मका मूल स्वरूप बहुत कुछ प्राचीन आर्य-धर्म—आर्योंके धर्मसे लिया गया है। प्राचीन वैदिक और ब्राह्मण-कालमें वर्णव्यवस्था जीवन-वृत्ति-भेदपर आरम्भ होकर धीरे-धीरे रूढ़ हो गयी। उसके रूढ़ हो जानेपर और उससे भी अधिक उसके प्रारम्भिक कालमें, जब कि आर्य-अनार्यका प्रश्न सदा सबके सामने रहता था,

समाजके निचले भागपर—शूद्रादिपर—ऊँचे (Aristocratic) लोगोंकी दृष्टि प्रायः सहायुभूतिपूर्ण बहुत कम थी। इन्हीं विचारोंके प्रभावके कारण हमको प्राचीन ग्रन्थोंमें शूद्रोंके प्रति—न शूद्राय मति दद्यात्—जैसे वाक्य मिलते हैं। कहीं-कहीं शूद्रको पाप-रूप भी कहा गया है।

वास्तवमें उन दिनोंका धर्म (Aristocratic) धर्म था। धर्मके मुख्य अंग यज्ञ सम्पत्ति-साध्य थे। धनी-मानी लोग ही उनका पालन कर सकते थे।

स्त्रियोंके प्रति भी उनकी अशिष्टा आदिके कारण श्रद्धा कम होने लगी थी। उनके अधिकार-यज्ञादिमें सम्मिलित होनेके—कम कर दिये गये थे। इसीकी प्रतिध्वनि-स्वरूप पीछेसे सुना जाता है—नारी नरकस्य मूलम्।

हिन्दू-समाजकी इस बड़ी कमीकी पूर्ति प्रथम-प्रथम शायद भक्ति-सम्प्रदायने ही की। भक्ति ऐसी चीज नहीं जिसको केवल सम्पत्तिशाली लोग ही कर सकें। निर्धन-से-निर्धनके लिये, पतित-से-पतितके लिये, मूर्ख-से-मूर्खके लिये उसका द्वार खुला हुआ है। स्त्रियोंमें तो भाव-प्रबलताके कारण स्वाभाविक ही भक्ति-परायणता होती है। दूसरे देशोंमें भी भक्तिप्रधान ईसाइयतसे शूद्र और स्त्रियोंके ऊपर उठनेमें अत्यधिक सहायता मिली है।

भक्तिवादकी इस विशेषताका वर्णन हमारे पुराण आदि धार्मिक ग्रन्थोंमें बड़े स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है। वहाँ स्पष्ट कहा है कि कलियुगमें स्त्री, शूद्र आदिके उद्धारणार्थ भक्तिवाद एक बड़ी नौका है। श्रीमद्भागवत (१२।३) में कहा है—

कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः।

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्विकीर्तनात्॥

उपर्युक्त विचारोंको केवल स्वमनःकल्पित न समझना चाहिये। श्रीमद्भगवद्गीताके निम्नस्थ वचनोंको देखिये—

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्धृतिस्ततो हि सः॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि शूः पापयोनयः।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥

आदर्श था। निरुक्त आदि ग्रन्थोंमें पीछेगे यह विचार किये गये कि ये देवता पुरुरविध हैं या अपुरुरविध। सिद्धान्त यही समझा जाता था कि आलङ्कारिक इष्टिमें पुरुरविध होते हुए भी ये वास्तवमें अपुरुरविध हैं। इसी कर्मकारण-प्रधान धर्मका दूसरा नाम प्रतीपर्म है।

धीरे-धीरे कोरे कर्मकारणमें मनुष्योंको उपरानि होने लगी, धर्मग्रन्थोंकी शक्तियोंमें तोषा जाने लगी—

पदं यदीपर्ममनुप्रपन्ना

गामर्शं कामकामा तन्मते।

(१।२१)

ऐसे वायुमण्डलमें उपनिष्काशीन जागकारणका उदय हुआ। परन्तु स्वाभावतः कर्मरहित मनुष्यका काम निरे ज्ञानसे भी नहीं चलता प्रतः उसे कुछ-न-कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसीलिये उपनिष्काशमें ही भिन्न-भिन्न रूपमें प्रतीकोपासनाका प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भमें यह उपासना मन्त्रके साधु व्यवहार आकारादिकी ही की जाती थी।

इस उपासनामें और विषयी भक्तिमें वाग्वर्णों भेद है। और भेदोंके साथ-साथ बड़ा भेद यह है कि वैदिक उपासना भक्तनामक तथा निदिष्पासनामक थी। अर्थात् उसमें चिन्तनको ही प्रधानता थी। इसके विपरीत, भक्तिमें भाव या भावनाकी प्रधानता है। यद्यपि वेदोंमें भी कुछ पक्ष ऐसे मिलते हैं जिनके पढ़नेसे भक्तिका आनन्द प्राप्त होता है। पर आपासना ऐसा प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें ऐसा नहीं है। कम-से-कम औपनिषदिक उपासनामें और भक्तिमें बड़ी भेद है जो एक भक्तमें और एक ज्ञानयोगीमें समझा जाता है। दोनोंकी मानसिक कृत्तिमें महान् अन्तर होता है।

पुष्ट ही सही, यह निर्विवाद है कि उपनिष्काशीन प्रतीकोपासना प्रारम्भमें अपुरुरविध आकार आदि पदार्थोंकी ही थी। मन्त्रा, विष्णु आदि पुरुरविध देवताओंकी पूजा शायद इसके अनन्तर चली। पर अथर्वक भी वास्तवमें मनुष्यके रूपमें भगवन्निक शापद यहीं नहीं देखी जाती।

मनुष्यके रूपमें भगवन्निका प्रारम्भ निम्न प्रकारसे ही हुआ होगा। मनुष्य देवताकी पूजा करना चाहता है—इसका अर्थ और उद्देश्य वस्तुतः यही है कि वह अपने इष्ट-देवके साथ संभवहार करना चाहता है। परन्तु यह संभवहार

सभी हो सकता है जब उसको विश्वास हो कि उसका उपासकदेव, महत्तर होने हुए भी, उसकी तरह है। इसीलिये साधारण मनुष्यकी इष्टिमें जबतक उसका देव पुरुरविध न हो, उसके मनको शान्ति नहीं मिलती।

दूसरी प्रवृत्ति मनुष्यमें ओकोत्तर महापुरुरोंकी पूजा करनेकी भी है। उपर्युक्त दोनों प्रवृत्तियोंके मिलापमें मनुष्यकी स्वाभाविक इच्छा यही होती है कि उसका उपासकदेव केवल पुरुरविध न होकर वस्तुतः पुरुरस्व हो।

हमारी समझमें भगवान् श्रीकृष्णने ही प्रथम बार मनुष्यरूपमें भगवान्की भक्तिकी व्याख्या और प्रचार किया। भक्तियादका वास्तविक प्रारम्भ यहीमें हुआ। इसीका दूसरा नाम भागवतधर्म है। इस भक्तियादके साथ भगवान् श्रीकृष्णका व्यक्तिरूपसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह हममें भी सिद्ध होता है कि 'भागवत-धर्म' का ही दूसरा नाम 'साधन-धर्म' भी है। साधन उस पाद्व जातिका नाम है जिसमें श्रीकृष्णजीने जन्म लिया था। इसका यही अभिप्राय हो सकता है कि श्रीकृष्णने प्रथमतः इसका व्याख्यान और प्रचार किया। और सबसे पहले यह धर्म उनकी अपनी जातिमें ही प्रचारित हुआ। ॐ

२-अवतारवाद

उपर जो कुछ कहा गया है उसमें यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त भक्तियादके लिये अवतारवाद किमी-न-किमी रूपमें, प्रायः आवश्यक होता है। इस विषयमें हमारा विश्वास है कि समस्त संस्कृत-साहित्यमें सबसे पहले अवतारवादका जिनका अग्रणी स्पष्ट वर्णन और प्रतिपादन भगवान् अपनी गीतामें किया है, उतना और कहीं नहीं मिलेगा भगवद्गीतामें भगवान्के वचन ये हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य शान्तिर्भङ्गो भवति ।

अभ्युत्थन्ममभवेत् तदात्मनः सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

(४।७-८)

इन वचनोंमें अवतारवादके सिद्धान्तके प्रतिपादनके साथ-साथ यह भी स्पष्टतया कहा है कि भगवान् स्वयं अवतार हैं। इस दूसरी बातको और जगह भी कहा है (उदाहरणार्थ, देखो गी० ३।११)।

आजकल हिन्दूधर्ममें अवतारवाद बच्चे-बच्चे की ज़ुबानपर है। पर इसका आदिप्रवर्तक श्रीकृष्णको ही समझना चाहिये। उनके समयमें इसका विरोध भी खूब हुआ होगा—कम-से-कम इस दावेका कि भगवान् स्वयं अवतार थे। हमारी सम्मतिमें शिशुपाल-वध आदिका मुख्य कारण यह विरोध ही था। एक और बातका भी ध्यान रखना चाहिये। अन्य अनेक महापुरुष भारतवर्षमें हुए। उनमेंसे अनेक अवतार माने जाते हैं। पर यह गौरव उनको जन्मकालमें नहीं, किन्तु इह-लीला समाप्त करनेके बाद ही मिला। परन्तु भगवान् श्रीकृष्णको यह पद उनके जीवनकालमें मिला ही नहीं—वरं उन्होंने स्वयं ही प्रथम बार यह दावा किया और उसमें सफल भी हुए।

ऋग्वेदमें वामदेव-सूक्तमें आपाततः अवतारवादकी छाया बहुत कुछ प्रतीत होती है। परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो दोनों स्थलोंकी तात्त्विक दृष्टिमें अत्यन्त भेद है। वामदेव वेदान्तीय दृष्टिसे ही देवताके साथ अपना तादात्म्य समझते हैं—अनुभव करते हैं तत्कालके ही लिये—न कि अपनेको उसका अवतार समझते हैं। यही बात उन बहुत-से 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों की है। यह उपासक-के स्वयं अनुभवकी बात है। वस्तुतः अवतारवाद—जो दूसरोंके लिये होता है—की यहाँ बात नहीं है।

वास्तवमें देखा जाय तो उपर्युक्त भक्तिवाद और अवतारवाद दोनों ही बहुत अंशोंमें आधुनिक प्रचलित हिन्दू-धर्मकी आधारशिलाएँ हैं। श्रीकृष्ण-पन्थ और श्रीराम-पन्थ दोनोंके आधार यही हैं।

३-समदर्शिता

तीसरी बात जिसके विचारको हम बहुत कुछ भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा हिन्दूधर्ममें आया हुआ कह सकते हैं, समदृष्टिकी कल्पना है। इस समदृष्टिकी हम आजकलकी समता (equality) और आतृ-भावना (fraternity) का ही स्थानीय समझते हैं।

आधुनिक हिन्दू-धर्मका मूल स्वरूप बहुत कुछ प्राचीन आर्य-धर्म—आर्योंके धर्मसे लिया गया है। प्राचीन वैदिक और ब्राह्मण-कालमें वर्णव्यवस्था जीवन-वृत्ति-भेदपर आरम्भ होकर धीरे-धीरे रूढ़ हो गयी। उसके रूढ़ हो जानेपर और उससे भी अधिक उसके प्रारम्भिक काबजमें, जब कि आर्य-अनार्यका प्रश्न सदा सबके सामने रहता था,

समाजके निचले भागपर—शूद्रादिपर—ऊँचे (Aristocratic) लोगोंकी दृष्टि प्रायः सहानुभूतिपूर्ण बहुत कम थी। इन्हीं विचारोंके प्रभावके कारण हमको प्राचीन ग्रन्थोंमें शूद्रोंके प्रति-न शूद्राय मति दद्यात्-जैसे वाक्य मिलते हैं। कहीं-कहीं शूद्रको पाप-रूप भी कहा गया है।

वास्तवमें उन दिनोंका धर्म (Aristocratic) धर्म था। धर्मके मुख्य अंग यज्ञ सम्पत्ति-साध्य थे। धनी-मानी लोग ही उनका पालन कर सकते थे।

स्त्रियोंके प्रति भी उनकी अशिष्टा आदिके कारण शूद्रा कम होने लगी थी। उनके अधिकार-यज्ञादिमें सम्मिलित होनेके-कम कर दिये गये थे। इसीकी प्रतिध्वनि-स्वरूप पीछेसे सुना जाता है—नारी नरकस्य मूलम्।

हिन्दू-समाजकी इस बड़ी कमीकी पूर्ति प्रथम-प्रथम शायद भक्ति-सम्प्रदायने ही की। भक्ति ऐसी चीज़ नहीं जिसको केवल सम्पत्तिशाली लोग ही कर सकें। निर्धन-से-निर्धनके लिये, पतित-से-पतितके लिये, मूर्ख-से-मूर्खके लिये उसका द्वार खुला हुआ है। स्त्रियोंमें तो भाव-प्रबलताके कारण स्वाभाविक ही भक्ति-परायणता होती है। दूसरे देशोंमें भी भक्तिप्रधान ईसाइयतसे शूद्र और स्त्रियोंके ऊपर उठनेमें अत्यधिक सहायता मिली है।

भक्तिवादकी इस विशेषताका वर्णन हमारे पुराण आदि धार्मिक ग्रन्थोंमें बड़े स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है। वहाँ स्पष्ट कहा है कि कलियुगमें स्त्री, शूद्र आदिके उद्धारणार्थ भक्तिवाद एक बड़ी नौका है। श्रीमद्भागवत (१२।३) में कहा है—

कृते यदृच्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः।

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्॥

उपर्युक्त विचारोंको केवल स्वमनःकल्पित न समझना चाहिये। श्रीमद्भगवद्गीताके निम्नस्थ वचनोंको देखिये—

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक्।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥

मां हि पार्थ व्यपश्रित्य येऽपि स्युः पापयेनयः।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥

आदर्श था। निरक्त आदि ग्रन्थोंमें पीढ़ेसे यह विचार विद्ये गये कि ये देवता पुरुषविध हैं या अपुरुषविध। सिद्धान्त यही समझा जाता था कि आलङ्कारिक दृष्टिसे पुरुषविध होते हुए भी वे वास्तवमें अपुरुषविध हैं। इसी कर्मकाण्ड-प्रधान धर्मका दूसरा नाम त्रयीधर्म है।

धीरे-धीरे कोरे कर्मकाण्डसे मनुष्योंको उपरति होने लगी, श्रीमद्भगवद्गीताके शब्दोंमें सोचा जाने लगा—

एव त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना

गतास्त कामक्रामा लुप्तान्ते।

(९।२१)

ऐसे वायुमण्डलमें उपनिषत्कालीन ज्ञानकाण्डका उदय हुआ। परन्तु स्वभावतः कर्मशील मनुष्यका काम निरे ज्ञानसे भी नहीं चलता अतः उसे कुछ-न-कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसीलिये उपनिषत्कालमें ही भिन्न-भिन्न रूपमें प्रतीकौपासनाका प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भमें यह उपासना ब्रह्मके सगुण व्यक्तरूप आकाशदिकी ही की जाती थी।

इस उपासनामें और पिछली भक्तिमें वास्तवमें भेद है। और भेदोंके साथ-साथ बड़ा भेद यह है कि वैदिक उपासना मननात्मक तथा निदिध्यासनात्मक थी। अर्थात् उसमें चिन्तनको ही प्रधानता थी। इसके विपरीत, भक्तिमें भाव या भावनाकी प्रधानता है। यद्यपि वेदोंमें भी कुछ वचन ऐसे मिलते हैं जिनके पदनेसे भक्तिका आनन्द आ जाता है। पर आपाततः ऐसा प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें ऐसा नहीं है। कम-से-कम औपनिषदिक उपासनामें और भक्तिमें वही भेद है जो एक भक्तमें और एक ज्ञानयोगीमें समझा जाता है। दोनोंकी मानसिक वृत्तिमें महान् अन्तर होता है।

कुछ ही सही, यह निर्विवाद है कि उपनिषत्कालीन प्रतीकौपासना प्रारम्भमें अपुरुषविध आकाश आदि पदार्थोंकी ही थी। ब्रह्मा, विष्णु आदि पुरुषविध देवताओंकी पूजा शायद इसके अनन्तर चली। पर अवतक भी वास्तवमें मनुष्यके रूपमें भगवद्भक्ति शायद वही नहीं देखी जाती।

मनुष्यके रूपमें भगवद्भक्तिका प्रारम्भ निम्न प्रकारसे ही हुआ होगा। मनुष्य देवताकी पूजा करना चाहता है—इसका अर्थ और उद्देश्य वस्तुतः यही है कि वह अपने हृदय-देवके साथ संव्यवहार करना चाहता है। परन्तु यह संव्यवहार

तभी हो सकता है जब उसको विरवास हो कि उसका उपास्यदेव, महत्तर होते हुए भी, उसीकी तरह है। इसीलिये साधारण मनुष्यकी दृष्टिसे जबतक उसका देव पुरुषविध न हो, उसके मनको शान्ति नहीं मिलती।

दूसरी प्रवृत्ति मनुष्यमें लोकोत्तर महापुरुषोंकी पूजा करनेकी भी है। उपर्युक्त दोनों प्रवृत्तियोंके मिलनेसे मनुष्यकी स्वाभाविक इच्छा यही होती है कि उसका उपास्यदेव केवल पुरुषविध न होकर वस्तुतः पुरुषरूप हो।

हमारी समझसे भगवान् श्रीकृष्णने ही प्रथम बार मनुष्यरूपमें भगवान्की भक्तिकी व्याख्या और प्रचार किया। भक्तिवादका वास्तविक प्रारम्भ यहींसे हुआ। इसीका दूसरा नाम भागवत-धर्म है। इस भक्तिवादके साथ भगवान् श्रीकृष्णका व्यक्तिरूपसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह इससे भी सिद्ध होता है कि 'भागवत-धर्म' का ही दूसरा नाम 'सात्वत-धर्म' भी है। सात्वत उस यादव जातिका नाम है जिसमें श्रीकृष्णजीने जन्म लिया था। इसका यही अभिप्राय हो सकता है कि श्रीकृष्णने प्रथमतः इसका व्याख्यान और प्रचार किया। और सबसे पहले यह धर्म उनकी अपनी जातिमें ही प्रचरित हुआ। ॐ

२-अवतारवाद

उपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त भक्तिवादके लिये अवतारवाद किसी-न-किसी रूपमें, प्रायः आवश्यक होता है। इस विषयमें हमारा विचार है कि समस्त संस्कृत-साहित्यमें सबसे पहले अवतारवादका जितना अच्छा स्पष्ट वर्णन और प्रतिपादन भगवान्ने अपनी गीतामें किया है, उतना और कहीं नहीं मिलेगा। **भगवद्गीतामें भगवान्के वचन ये हैं—**

यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्॥

धर्मसंस्थापनार्थाय समन्वामि युगे युगे॥

(४।७-८)

इन वचनोंमें अवतारवादके सिद्धान्तके प्रतिपादनके साथ-साथ यह भी स्पष्टतया कहा है कि भगवान् स्वयं अवतार हैं। इस दूसरी बातको और जगह भी कहा है (उदाहरणार्थ, देखो गी० ६।११)।

* देखो 'गीतारहस्य' परिशिष्ट प्रकरण, भाग ४।

आजकल हिन्दूधर्ममें अवतारवाद बच्चे-बच्चे की ज़ुबानपर है। पर इसका आदिप्रवर्तक श्रीकृष्णकी ही समझना चाहिये। उनके समयमें इसका विरोध भी खूब हुआ होगा—कम-से-कम इस दावेका कि भगवान् स्वयं अवतार थे। हमारी सम्मतिमें शिशुपाल-वध आदिका मुख्य कारण यह विरोध ही था। एक और बातका भी ध्यान रखना चाहिये। अन्य अनेक महापुरुष भारतवर्षमें हुए। उनमेंसे अनेक अवतार माने जाते हैं। पर यह गौरव उनको जन्मकालमें नहीं, किन्तु इह-लीला समाप्त करनेके बाद ही मिला। परन्तु भगवान् श्रीकृष्णको यह पद उनके जीवनकालमें मिला ही नहीं—वरं उन्होंने स्वयं ही प्रथम बार यह दावा किया और उसमें सफल भी हुए।

ऋग्वेदमें वामदेव-सूक्तमें आपाततः अवतारवादकी छाया बहुत कुछ प्रतीत होती है। परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो दोनों स्थलोंकी तात्त्विक दृष्टिमें अत्यन्त भेद है। वामदेव वेदान्तीय दृष्टिसे ही देवताके साथ अपना तादात्म्य समझते हैं—अनुभव करते हैं तत्कालके ही लिये—न कि अपनेको उसका अवतार समझते हैं। यही बात उन बहुत-से 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों की है। यह उपासक-के स्वयं अनुभवकी बात है। वस्तुतः अवतारवाद—जो दूसरोंके लिये होता है—की यहाँ बात नहीं है।

वास्तवमें देखा जाय तो उपर्युक्त भक्तिवाद और अवतारवाद दोनों ही बहुत अंशोंमें आधुनिक प्रचलित हिन्दू-धर्मकी आधारशिलाएँ हैं। श्रीकृष्ण-पन्थ और श्रीराम-पन्थ दोनोंके आधार यही हैं।

३-समदर्शिता

तीसरी बात जिसके विचारको हम बहुत कुछ भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा हिन्दूधर्ममें आया हुआ कह सकते हैं, समदृष्टिकी कल्पना है। इस समदृष्टिकी हम आजकलकी समता (equality) और आतृ-भावना (fraternity) का ही स्थानीय समझते हैं।

आधुनिक हिन्दू-धर्मका मूल स्वरूप बहुत कुछ प्राचीन आर्य-धर्म—आर्योंके धर्मसे लिया गया है। प्राचीन वैदिक और ब्राह्मण-कालमें वर्णव्यवस्था जीवन-वृत्ति-भेदपर आरम्भ होकर धीरे-धीरे रूढ़ हो गयी। उसके रूढ़ हो जानेपर और उससे भी अधिक उसके प्रारम्भिक काबजमें, जब कि आर्य-अनार्यका प्रश्न सदा सबके सामने रहता था,

समाजके निचले भागपर—शूद्रादिपर—ऊँचे (Aristocratic) लोगोंकी दृष्टि प्रायः सहानुभूतिपूर्ण बहुत कम थी। इन्हीं विचारोंके प्रभावके कारण हमको प्राचीन ग्रन्थोंमें शूद्रोंके प्रति—न शूद्राय मति दद्यात्—जैसे वाक्य मिलते हैं। कहीं-कहीं शूद्रको पाप-रूप भी कहा गया है।

वास्तवमें उन दिनोंका धर्म (Aristocratic) धर्म था। धर्मके मुख्य अंग यज्ञ सम्पत्ति-साध्य थे। धनी-मानी लोग ही उनका पालन कर सकते थे।

स्त्रियोंके प्रति भी उनकी अशिष्टा आदिके कारण शूद्रा कम होने लगी थी। उनके अधिकार—यज्ञादिमें सम्मिलित होनेके—कम कर दिये गये थे। इसीकी प्रतिध्वनि-स्वरूप पीछेसे सुना जाता है—नारी नरकस्य मूलम्।

हिन्दू-समाजकी इस बड़ी कमीकी पूर्ति प्रथम-प्रथम शायद भक्ति-सम्प्रदायने ही की। भक्ति ऐसी चीज़ नहीं जिसको केवल सम्पत्तिशाली लोग ही कर सकें। निर्धन-से-निर्धनके लिये, पतित-से-पतितके लिये, मूर्ख-से-मूर्खके लिये उसका द्वार खुला हुआ है। स्त्रियोंमें तो भाव-प्रबलताके कारण स्वाभाविक ही भक्ति-परायणता होती है। दूसरे देशोंमें भी भक्तिप्रधान ईसाइयतसे शूद्र और स्त्रियोंके ऊपर उठनेमें अत्यधिक सहायता मिली है।

भक्तिवादकी इस विशेषताका वर्णन हमारे पुराण आदि धार्मिक ग्रन्थोंमें बड़े स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है। वहाँ स्पष्ट कहा है कि कलियुगमें स्त्री, शूद्र आदिके उद्धारणार्थ भक्तिवाद एक बड़ी नौका है। श्रीमद्भगवत् (१२।३) में कहा है—

कृते यद्दध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः।

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्भरि कीर्तनात्॥

उपर्युक्त विचारोंको केवल स्वमनःकल्पित न समझना चाहिये। श्रीमद्भगवद्गीताके निम्नस्थ वचनोंको देखिये—

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्भवसितो हि सः॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयेनयः।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च षण्डिताः समदर्शिनः ॥

(५ । १८)

यह सच है कि पिछला वचन आध्यात्मिक दृष्टिसे कहा गया है न कि व्यावहारिक दृष्टिसे, तो भी इससे भक्ति-सम्प्रदायकी विचार-धारापर कुछ-न-कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है । उक्त समदर्शिताकी व्यवहार-अवस्थापर भी छाप बच नहीं सकती । यही कारण है कि भक्ति-सम्प्रदायने अनेकानेक ऐसे सन्त-महात्मा उत्पन्न किये जो समाजके नीचे-से-नीचे भागमें उत्पन्न हुए थे । यही कारण है कि भक्ति-सम्प्रदायने करोड़ों शूद्रातिशूद्रोंकी धर्म-पिपासाकी वृत्ति की और अब भी यही बात है ।

उपसंहार

और भी कई बातें हैं जिनमें हम भगवान्‌के हिन्दू-समाज और तद्द्वारा संसारके उपकारको देखते हैं । पर यहाँ हम इन्हीं मुख्य तीन बातोंको दिखलाना चाहते थे । हमारा कहना यही है कि भगवान्‌ने कुछ तात्त्विक नयी बातोंका हिन्दू-समाजमें प्रचार किया था । उनके उपदेशों-को ग्रथितरूपमें हम धीमद्भगवद्गीतामें पाते हैं । इस परम उत्कृष्ट ग्रन्थका जो कुछ श्रेय है वह भगवान्‌का है, न कि और किसीका । जिस तरह त्रिपिटिकादिका—जो भगवान्‌ बुद्धके निर्वाणके चिरकालके पश्चात् ग्रन्थ-बद्ध हुए—सारा श्रेय भगवान्‌ बुद्धका है न कि और किसीका ।

गुजरातके महान् कृष्ण-भक्त नरसी मेहता

(लेखक—श्री आर्० जे० एस० तारापुरवाला बी० ए०, पी-एच० डी०, बार-एट ला)

चीन गुजराती साहित्यका प्रारम्भ ईस्वी सन्की पन्द्रहवीं शताब्दीसे मानना चाहिये । नरसी मेहताने—जिन्हें गुजराती काव्यका जन्म-दाता कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी—अपने समकालीन साहित्यपर ही नहीं अपितु आजतकके अर्ध-प्राचीन साहित्य-पर भी अपनी छाप डाल दी । नरसी मेहता और उन्हींकी समकालीन राजस्थानकी अमर कवयित्री भक्तिमती मीरा ये दोनों अपने समयके सच्चे बड़े महापुरुषोंमेंसे थे । दोनोंकी ही भाषा आद्य गुजराती ॐ थी, जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी भाषासे बहुत कुछ मिलती-जुलती थी । जिन समय नरसी मेहता जूनागढ़में अपनी पवित्र भक्तिकी गङ्गा बहा रहे थे, उससे लगभग डेढ़ शताब्दी पूर्व गुजरातपर अफ़ग़ानिस्तानी खिलजीकी विजय-वैजयन्ती फहरा चुकी थी । उसके कुछ ही समय पश्चात् दिल्लीके पठान बादशाह क्रमशः शक्तिहीन होकर नाममात्रके ही बादशाह रह गये थे । इस कारण गुजरातमें एक सुष्ट

राज्यकी नींव डालनेमें मदद मिली । गुजरातके बादशाह मुसलमान थे तो क्या हुआ, वे गुजरातके अन्न-जलसे संवर्धित होनेके कारण उनके हृदयमें गुजरातकी मङ्गल-कामना निहित थी । गुजरातके ये प्राचीन मुसलमान शासक शक्तिशाली एवं न्यायपरायण थे और इन्होंने देशमें शान्ति और सुखकी धारा बहा दी थी । फल यह हुआ कि उस भूमिमेंसे काव्य-कलाका एक ऐसा दिव्य स्रोत फूट निकला, जिसके सौन्दर्य एवं नैसर्गिकताका दो शताब्दियों तक डझा बजता रहा । उस युगके दो महान् कवि मीरा और नरसीकी काव्यझटोंके आगे गुजरातके अन्य सारे कवियोंकी प्रभा फीकी पड़ गयी । यहाँतक कि उन सबके नामतक चिरकालीन विस्मृतिकी गोदमें सो गये । इन दो कवियोंने गुजरातके हृदयपर सदाके लिये विलक्षण अधिकांश कर लिया । इन्होंने अपनी रसीली और अनुपम भाषामें गुजराती हृदयकी अन्तरतम आकांक्षाओंकी सजीव मूर्ति खड़ी कर दी । गुजरात बहुत प्राचीन कालसे श्रीकृष्ण-भक्तिका केन्द्र रहा है । द्वारका श्रीकृष्णकी नगरी थी और गुजरात यादवोंकी वासभूमि थी । अतएव गुजरातने श्रीकृष्णको परमेश्वरके रूपमें सर्वदा अपने हृदयका अधीश्वर बनाया है । इसलिये जब नरसी मेहता और मीरायाँने उनके अलौकिक प्रेम एवं पवित्र गुणोंका गान किया तो यह स्वाभाविक ही था कि उन्हींने सारे गुजरातके भावोंको अपनी अमर वाणीके द्वारा व्यक्त किया ।

* मीराबार्की भाषा गुजराती नहीं, मेवाड़ी थी । इनके अधिकांश पद्य राजस्थानी और हिन्दी भाषाओंमें ही हैं । शेष जीवनमें श्रीद्वारकाजी रहनेके समय गुजरातीमें भी इन्होंने पद बनाया था ।

—सम्पादक

भक्तिका जो स्वरूप सर्व साधारण समझते हैं, नरसीकी भक्ति उससे कुछ विलक्षण थी। उनके भगवत्-प्रेममें मानवताकी झलक थी। उनका प्रेम सख्य-भावका ज्वलन्त उदाहरण था। इसीसे उनके प्रेमभरे पदोंको पढ़नेवालोंके हृदय आनन्दसे विकसित हो जाते हैं। उन्होंने कई बार भगवान्‌को अत्यन्त घनिष्ठताके शब्दोंमें आह्वान किया है जिससे हमें भगवान्‌के उस आश्वासनपूर्ण वचनका स्मरण होता है जो उन्होंने गीतामें अर्जुनके प्रति कहा था—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

नरसीजीकी भक्तिमें हमें पुरुषोंकी भक्तिका आदर्श मिलता है और मीराकी भक्तिमें स्त्रियोंकी उस भक्तिका, जिसमें पूर्णतया आत्मविस्मृतिका भाव रहता है। अतः इनकी कविताने गुजरातके सभी नर-नारियोंके हृद्योंपर जादूका-सा असर किया। गुजरातके साहित्यमें किसी भी नये आन्दोलनकी वाढ़ क्यों न आवे, इस एक बातका हमें निश्चय है कि गुजरातियोंकी हृत्तन्त्री मोहनकी सुरलीके मधुर-स्वरमें सदा अपना स्वर मिलाती रहेगी। हमें इस बातका भी विश्वास है कि गुजरातकी माताएँ अपने हृदयके लालोंको पालनेमें झुलाती हुई जब लोरियाँ गायँगी तब वे सदा ही महान् भाग्यवती माता यशोदा और उसके प्यारे कन्हैयाके ध्यानमें मग्न होती रहँगी। भक्तिमें ही गुजरातियोंकी शक्ति है। और उनमें यदि कोई दोष है तो वह भी बस, इसी भक्तिका ही। हम आशा करते हैं भविष्यमें भी गुजरात इस युगके मोहनके नेतृत्वमें भक्तिका सच्चा स्वरूप समझकर अपने विस्मृत आत्मस्वरूपको पुनः पहचान लेगा।

नरसी मेहताका जीवन एक सरल हृदय भक्तकी मोहिनी कथा है, जो अपने भगवान्‌को सब जगह और सारी वस्तुओंमें देखता था। इनका जन्म काठियावाड़-प्रान्तके जूनागढ़ नगरमें वड़नगरा-जातिके नागर-ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। इन्होंने जाति-पाँतिके बन्धनोंको तोड़कर भगवान्‌ शिवकी पूजासे भी मुँह मोड़ लिया, जिसकी इनके कुलकी परम्परागत प्रथा थी। प्रारम्भिक जीवनमें ही इन्हें कुछ साधुओंका सङ्ग प्राप्त हो गया, जिन्होंने इनको श्रीकृष्णकी उपासनाके आन्तरिक आनन्दका ज्ञान कराया। इससे यह रात-दिन उनके साथ रहकर श्रीकृष्ण एवं गोपियोंकी लीलाके गीत गानेमें ही अपना समय बिताने लगे। यह उस समय अपने एक भाईके साथ रहते थे।

नरसीके इस व्यवहारके कारण लोग नाराज हो गये और वे इस सत्पुरुष तथा इसकी धर्मनिष्ठ आस्तिक स्त्रीकी निन्दा करने लगे थे। जब नरसीके विवाहकी बात चली थी तब लड़कीका पिता इन्हें बेटी देनेको राजी नहीं हुआ, क्योंकि वह भी इनके व्यवहारको अच्छा नहीं समझता था। परिणाम यह हुआ कि इनकी वह सगाई टूट गयी और नरसी मित्रहीन एवं असहाय होकर अपने भाईके साथ रहने लगे। फिर भी इनके कालयापनके ढंगमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं हुआ। इनके मनमें कभी यह विचार ही नहीं हुआ कि मुझे जीवन-निर्वाहके लिये कोई रोज़गार भी करना चाहिये। ये भगवद्भक्त थे और इन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे प्रभु श्रीकृष्ण अपने भक्तके लिये कभी किसी प्रकारका अभाव नहीं होने देंगे। निदान इनकी भौलाईसे न रहा गया और उसने इन्हें एक दिन ताना मार ही तो दिया। उसने कहा कि 'तुम तो धोबीके कुत्तेसे भी ज्यादा निकम्मे हो।' भावजके इन वाग्वाणोंसे मर्माहत होकर नरसीजी घरसे निकल पड़े और समुद्रतटपर एक छोट्टेसे स्थानपर—जो गोपीनाथके नामसे प्रसिद्ध था—जाकर एकान्तमें तपस्या करने लगे। यहाँ इन्होंने अपने कुलकी प्रथाके अनुसार महादेवजीकी पूजामें समय बिताना आरम्भ किया। प्रतीत होता है कि इस समय इनका विवाह हो चुका था, किन्तु इन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि प्रभुका दर्शन पाये बिना मैं घर नहीं लौटूँगा। सुना जाता है कि श्रीमहादेवजी इनके सामने प्रकट हुए और इन्हें भगवान्‌की पुरीमें ले जाकर भगवान्‌ कृष्ण और गोपियोंकी रासलीलाका अद्भुत दृश्य दिखलाये। इस आनन्दमय दृश्यको देखकर नरसीजीकी जन्म-जन्मान्तरोंकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो गयीं और वे सन्देहरहित होकर घर लौटे।

अब वे अपनी धर्मपत्नी तथा बाल-बच्चोंके साथ अलग रहने लगे, परन्तु जिसके चित्त-चञ्चरीकने एक बार भी उस मनमोहनके रूप-भक्तन्दका आस्वादन कर लिया, उसका मन घरके काम-काजमें कैसे लग सकता है? ऐसे भक्तोंके लिये तो श्रीकृष्ण ही पत्नी और श्रीकृष्ण ही बालक हैं, उनका अन्न-जल भी श्रीकृष्णही होते हैं। बस, घरका काम चलना बन्द हो गया और वह दरिद्रताकी रंगस्थली बन गया। बेचारी पत्नीके लिये अपने दो बच्चों—शामलदास और कुँवर-बाईका पालन-पोषण भी कठिन हो गया। वह इन्हें बार-बार कहती कि गृहस्थीकी भी कुछ फिक्र करो, तुम तो

इधर कुछ ध्यान ही नहीं देते, परन्तु ये सदा प्रसन्न होकर यही उत्तर देते—

एवारे अमे एवारे एवा, तमो कहो छो वली तेवारे ।

(ऐसे ही हम ऐसे ही हैं, तुम कहती हो वैसे ही हैं) ।

इधर इनकी कन्या भी विवाहयोग्य हो गयी थी, परन्तु नरसीजीको उसके विवाहकी तनिक भी चिन्ता नहीं थी । निदान उसके विवाहकी बातचीत हुई और नरसीजी अपने दामादके यहाँ एक टूटी हुई पुरानी बैलगाड़ीमें—जिसमें मुरदे-से बैल जुते हुए थे—बैठकर गये । यह प्रसिद्धि पहले ही हो चुकी थी कि नरसीजी कुछ कमाते नहीं । किन्तु नरसीजी इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए । उन्हें हृदय निश्चय था कि श्रीकृष्ण मुझे सारे सासारिक हठोंसे मुक्त करेंगे । यही हुआ भी, भक्त-भावन भगवान् ने अपने विरदको सँभाला और कुँवरबाईके विवाहकी सारी कठिनाइयोंको और समस्त व्यय भारको उन्होंने वहन किया । कुँवरबाईकी सासने जो जो बहुमूल्य वस्तुएँ माँगी, वे सारी बात-की-बातमें लाकर उपस्थित कर दी । सुनते हैं कि भक्त-भय हारी भगवान् ने स्वयं मण्डपमें उपस्थित हो कर भक्तके सारे कार्य अपने हाथोंसे सँवारे । धन्य भक्त-वत्सलता !

पुत्रके विवाहमें भी नरसीजीको इसी प्रकारके कष्ट उठाने पड़े । सबसे अधिक कष्ट तो उन्हें अपनी ही जातिके नागर-भ्रातृवर्गोंके हाथों मिला । वे सदा इस बातकी टोहमं रहते थे कि किसी प्रकार इन्हें नीचा दिखाया जाए । एक बार उन्होंने नरसीजीसे इस बातका आग्रह किया कि तुम अपने पिताका आदर करके सारी जातिको भोजन कराओ । नरसीजीने इस बार फिर अपने प्रभुको स्मरण किया और भक्त-चिन्तामणि भगवान् ने भक्तको इच्छा पूर्ण की । भोजनकी सारी सामग्री एक क्षणमें जुट गयी । (क्यों न हो, जो अपने सकलपमात्रसे सारे विश्वका भरण पोषण करते हैं, उनके लिये एक साधारण जेवनारकी सामग्री जुटानेमें कठिनता ही क्या हो सकती थी ?) सब कुछ तैयार हो जानेपर नरसीजीको पता लगा कि धी कुछ कम हो गया है । नरसीजी 'धी' लेनेके लिये बाजारको दौड़े । रास्तेमें उन्हें साधुओंकी एक मण्डली प्रेमसे हरि कीर्तन करती मिली । वस, फिर क्या था, नरसीजी आदर और धी लानेकी सब बातें भूल गये और जगे साधुओंके साथ प्रेमावेशमें उन्मत्त होकर नाचने और गाने । ब्राह्मण

घरमें इकट्ठे हो गये थे और बेचारी नरसीजीकी पत्नी चिन्तित होकर पतिके धी लेकर लौटनेकी बात जोड़ रही थी । उस समय दो चमत्कारपूर्ण घटनाएँ हुईं । इधर आकाशमें सूर्यकी गति रुक गयी, जिससे लोगोंको समयका पता ही न लगा । उधर भक्त-वत्सल भगवान् स्वयं अपने भक्त (नरसी) का वेश धारण कर उनके घर धी लेकर पहुँचे । बेचारी नरसीजीकी स्त्री क्या जानती थी कि उसके पतिके रूपमें स्वयं त्रिभुवनपति पधारे हैं । वह उन्हें उल्टी-सीधी सुनाने लगी और उनकी दीर्घसूत्रताकी निन्दा करने लगी । अखिल विश्वके भाय मन-ही-मन मुसकुराते हुए अपना काम करके चलते बने । आदर भोजनका कार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न हो गया । नरसीजीके शत्रु भी उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे । (जिस कार्यका बीड़ा स्वयं भगवान् ने अपने हाथमें ले लिया, उसमें किसी प्रकारकी न्यूनता क्यों रहने लगी ?) ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक नरसी जीको आशीर्वाद देते हुए चले गये । नरसीजीकी स्त्री पत्तल वगैरह हटाकर घरको साफ कर रही थी कि हस्तेमें नरसी जी बाजारसे धी लेकर लौटे और अपनी स्त्रीके सामने गिड़गिड़ाने और विलम्बके लिये तमा प्रार्थना करने लगे । स्त्री आश्चर्यमें डूब गयी ।

बच्चोंकी व्याह-शगदी हो जानेके बाद नरसीजी एक प्रकारसे गृहस्थकी चिन्ताओंसे सदाके लिये मुक्त हो गये । उनके सिरसे मानो बड़ा भारी बोझ हट गया । कुछ वर्षों बाद उनकी स्त्री और पुत्रका भी कुछ ही महीनोंके अन्तरमें देहान्त हो गया । अब नरसीजीका ससारसे रहा-सहा सम्बन्ध भी छूट गया । भक्त-शिरोमणि नरसीने इसे ईश्वरका आशीर्वाद समझा । अब वह निर्हन्द् होकर अपना सारा समय भगवद्भजन तथा भगवद्-कीर्तनमें विताने लग । स्त्री-पुत्रके देहान्त होनेपर उन्होंने आनन्दमें विभोर होकर निम्नलिखित पद गाया था—

भलु थयु भागी जजाल, सुखे भजीशु श्रीगोपाल ।

(भला हुआ छूटा जजाल, सुखसे भजँगा श्रीगोपाल ।)

अबसे उन्होंने अपना शेष समस्त जीवन इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्णके गुणकीर्तनमें ही लगा दिया । अब वह जाति पार्थिके ऊपर उठ गये और वर्णाश्रम धर्मको भगवान् की ऐकान्तिकी भक्तिरूप परम धर्ममें विलीन कर दिया । अब वह जगद-जगद साधुओंकी तरह घूमने और जनताको अपनी बाखी एवं उसके अनुसार आचर्योंसे उपदेश देने

इत्यादिसे सांख्ययोगका एकत्र प्रतिपादन किया गया है और स्थान-स्थानपर सुन्दर रीतिसे इनके एकत्वका बोध कराया गया है। समन्वयकी रीति इतनी सुन्दर है कि शायद ही कोई उसका अनुकरण कर सके।

(६)

निरुक्त, कर्मकाण्ड, नास्तिक

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ न्यान्यदस्तीति वादिनः ॥

(२-४२)

इस एक ही श्लोकमें प्रथम चरणसे निरुक्तशास्त्र, 'वेदवाद' से कर्मकाण्ड और तृतीय चरणसे चारवाक और लोकायतिक अथवा योगाचार्य नामक नास्तिकोंके सिद्धान्तोंका बोध होता है। इस श्लोकका प्रथम चरण निरुक्तवर्णित निम्नलिखित मन्त्रसे मिलता है—

उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः

नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।

अधेन्वा चरति मायैषध,

वाचं शुश्रुवानफलामपुष्पाम् ॥

(७)

पूर्वमीमांसा

'वेदवाद' में पूर्वमीमांसाके तत्त्वोंका भी समावेश हो जाता है। इसप्रकार गीतामें सर्व दर्शनोंका सार आ जाता है।

(८)

वेद

यही नहीं, वैदिक तत्त्व भी सुन्दर रीतिपर वर्णन किये गये हैं। जैसे—

केवलाद्यो भवति केवलादी

यह ऋग्वेदका मन्त्र है, जिसका अभिप्राय यह है कि जो केवल अपने लिये पकाता है और स्वाधित्तोंको छोड़कर खाता है वह केवलाद्य और केवल पापी अर्थात् वह अकेला ही पापी हो जाता है यानी सब पाप उसको ही लगता है। इस तत्त्वको गीता ३।१३ में सुन्दर रीतिसे वर्णन किया है।

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

मुञ्जेत ते त्वं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

वेदोंकी त्रैगुण्यविषयताको २।४५ में स्पष्ट किया गया है। गीतामें योगदर्शनके तत्त्वोंके लिये सम्पूर्ण पद्याध्याय, सांख्यदर्शनके लिये चौदहवाँ अध्याय, वैशेषिकके लिये तेरहवाँ अध्याय दिया गया है। शेष तो सब सम्मिश्रण है। जिसप्रकार शिल्पी छोटे-मोटे पत्थरोंको उनके आकार-प्रकारको देखकर, भवनकी सुन्दरताकी दृष्टिसे लगाता जाता है इसी प्रकार गीताकी शेष अध्यायोंकी गति समझिये।

(९)

धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र

अठारहवाँ अध्याय इसी निमित्त भेंट समझिये।

(१०)

संसारका नश्वरत्व २।११ से १५

असत्से सत् नहीं होता और सत्का नाश नहीं होता।

इस वैशेषिक सिद्धान्तकी पुष्टि २।१६

आत्माका अव्ययत्व २।१७

आत्माका अमरत्व २।२०

पुरुषका अविनाशित्व २।२१

पुनर्जन्म २।२२ से २४

मृत्युका अवश्यम्भावित्व २।२७

आत्माका दुर्ज्ञेयत्व २।२६

अवध्य देही २।३०

चतुर्युग धर्म २-३१, ३२

कर्मण्येवाधिकारस्ते २।४७ कर्मफल ईश्वराधीन है, 'पुरुषः कारणं कर्मफल्यदर्शनात्'—ईश्वर ही फल देनेमें समर्थ है, क्योंकि हम देखते हैं कि किये हुये कर्म भी निष्फल रह जाते हैं। इसलिये कोई विरोध शक्ति है, जिसके हाथमें फल है। यह न्यायदर्शनका सिद्धान्त है।

वेदान्तका फल अनामयपद २।५१

समाधि २।५३

रसो वै सः २।५६ वेदान्ततत्त्व

ग्राह्यी स्थिति २।७२ वेदान्त तथा योग

इस तरह सर्वत्र गीतामें श्रोत-श्रोत दार्शनिक सिद्धान्तोंका संकलन करनेसे व्यर्थ ही लेखका कलेवर थड़ेगा। विश्व तथा विचक्षण पाठक स्वयं अनुसन्धान कर सकते हैं। इसलिये गीताकी उपादेयतामें जिस प्रकार

श्रीकृष्णकी गीता और दर्शनशास्त्रोंका समन्वय

(लेखक—पं० श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ)

(१)

पनिषदोंको गौकी, भगवान् श्रीकृष्णको गोपालकी और गीताको दुग्धामृतकी उपमा दी गयी है। इसमें सन्देह नहीं, उपनिषद् जैसे रहस्यशास्त्र—अतिनिगूढ़ रहस्यशास्त्रोंके मर्मका इतनी संक्षिप्त और सुन्दर रीतिसे कदाचित् ही किसी अन्य ग्रन्थमें वर्णन किया

हो। भगवान् श्रीकृष्णजीके उपदेशकी महिमा जगद्विख्यात है इन्हींके स्फूर्तिजनक वाक्योंसे 'भारत' अर्थात् अर्जुनका विषादयोग जाता रहा, वह कर्मयोगके महत्त्वको समझ सका, स्वकर्तव्यका पालन कर सका और अवसरप्राप्त युद्धमें सोल्लाह प्रवृत्त हो सका; किन्तु इससे भगवान् व्यासकी महत्ता कम नहीं हो जाती। गीताको अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णके मौखिक उपदेशको स्फूर्तिजनक काव्यका रूप लेकर श्रीकृष्ण, अर्जुन, कौरव, पाण्डव और महाभारत एवं इनके साथ ही भारतीय उच्च नैतिक साहित्यको अमर कर रखनेका कारा व्यास भगवान्का ही था। यदि व्यासजी इस उपदेशको इसप्रकार छन्दोबद्ध न करते तो सम्भवतः श्रीकृष्णके उपदेशकी इतनी महिमा न होती। फिर उस दशामें 'महाभारत' की महत्ता और भारवत्ताको कौन कहता, कौन मानता अथवा स्वीकार करता ? आज हम केवल 'गीता और दर्शनशास्त्र' के विषयमें संक्षिप्त रीतिपर कुछ लिखेंगे।

(२)

मेरा अपना ऐसा विचार है कि जैसे महाभारतका महत्त्व गीतासे है और उसकी भारवत्ता उसके विस्तार और भारके कारण है इसी प्रकार गीताका महत्त्व भी उसमें सुन्दर रीतिसे वर्णित पट्टाश्रोंके सिद्धान्तोंके कारण है—उसमें केवल यदि उपनिषदोंका सार ही रहता तो सम्भवतः वह रोचक तो रहती किन्तु वह सर्वप्रिय न बन सकती। पददर्शनके सिद्धान्त और उपनिषदोंके मर्मके विचित्र संमिश्रणके कारण ही गीताको इतनी उपादेयता प्राप्त हो है। गीतामें—

(३)

छन्दःशास्त्र, वेदान्तशास्त्र, न्यायशास्त्र

ऋषिभिर्बहुधा गीतं, छन्दोभिर्विविधैः पृथक्।

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव, हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥

(१३।४)

इस एक ही श्लोकमें 'छन्दोभिः' से छन्दशास्त्र, 'ब्रह्मसूत्रपदैः' से वेदान्तशास्त्र, 'हेतुमद्भिः' से न्यायशास्त्र और हेतुशास्त्रकारोंका यत्ना चलाता है।

(४)

वैशेषिकशास्त्र

अव्यक्तादीनि मूतानि व्यक्तमध्यानि भारत।

अव्यक्तनिघनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

(२।२८)

नेहामिहमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।

स्वल्पमप्यस्य

(२।४०)

व्यवसायात्मिका बुद्धि

(२।४१)

भूमिरापोऽनरो वायु

(७।४)

इत्यादिसे वैशेषिक दर्शनके मूल तत्त्व विदित होते हैं। गीताका तेरहवाँ अध्याय अधिकतर वैशेषिक-सिद्धान्तोंसे परिपूर्ण है।

(५)

सांख्य और योग

एषा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धियोगे द्विमां शृणु।

(२।३९)

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविमागयो ॥

(३।२८)

सांख्ययोगौ पृथग्बाह्या प्रवदन्ति न पण्डिता।

(५।४)

यत्सारूप्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ॥

(५।५)

इत्यादिसे सांख्ययोगका एकत्र प्रतिपादन किया गया है और स्थान-स्थानपर सुन्दर रीतिसे इनके एकत्वका बोध कराया गया है। समन्वयकी रीति इतनी सुन्दर है कि शायद ही कोई उसका अनुकरण कर सके।

(६)

निरुक्त, कर्मकाण्ड, नास्तिक

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ न्यान्यदस्तीति वादिनः ॥

(२-४२)

इस एक ही श्लोकमें प्रथम चरणसे निरुक्तशास्त्र, 'वेदवाद' से कर्मकाण्ड और तृतीय चरणसे चारवाक और लोकायतिक अथवा योगाचार्य नामक नास्तिकोंके सिद्धान्तोंका बोध होता है। इस श्लोकका प्रथम चरण निरुक्तवर्णित निम्नलिखित मन्त्रसे मिलता है—

उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः

नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।

अधेन्वा चरति मायेयैष,

वाचं शुश्रुवानफलामपुष्पाम् ॥

(७)

पूर्वमीमांसा

'वेदवाद' में पूर्वमीमांसाके तत्त्वोंका भी समावेश हो जाता है। इसप्रकार गीतामें सर्व दर्शनोंका सार आ जाता है।

(=)

वेद

यही नहीं, वैदिक तत्त्व भी सुन्दर रीतिपर वर्णन किये गये हैं। जैसे—

केवलाद्यो भवति केवलादी

यह ऋग्वेदका मन्त्र है, जिसका अभिप्राय यह है कि जो केवल अपने लिये पकाता है और स्वाश्रितोंको छोड़कर खाता है वह केवलाद्य और केवल पापी अर्थात् वह अकेला ही पापी हो जाता है यानी सब पाप उसको ही लगता है। इस तत्त्वको गीता ३।१३ में सुन्दर रीतिसे वर्णन किया है।

यश्शिशिराशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जेत ते त्वं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

वेदोंकी त्रैगुण्यविषयताको २।४५ में स्पष्ट किया गया है। गीतामें योगदर्शनके तत्त्वोंके लिये सम्पूर्ण पद्याध्याय, सांख्यदर्शनके लिये चौदहवाँ अध्याय, वैशेषिकके लिये तेरहवाँ अध्याय दिया गया है। शेष तो सब सग्निस्रष्ट्रण है। जिसप्रकार शिल्पी छोटे-मोटे पत्थरोंको उनके आकार-प्रकारको देखकर, भवनकी सुन्दरताकी दृष्टिसे लगाता जाता है इसी प्रकार गीताकी शेष अध्यायोंकी गति समझिये।

(६)

धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र

अठारहवाँ अध्याय इसी निमित्त भेंट समझिये।

(१०)

संसारका नश्वरत्व २।११ से १५

असत्से सत् नहीं होता और सत्का नाश नहीं होता।

इस वैशेषिक सिद्धान्तकी पुष्टि २।१६

आत्माका अव्ययत्व २।१७

आत्माका अमरत्व २।२०

पुरुषका अविनाशित्व २।२१

पुनर्जन्म २।२२ से २४

मृत्युका अवश्यम्भावित्व २।२७

आत्माका दुर्ज्ञेयत्व २।२६

अवध्य देही २।३०

चत्रियका धर्म २-३१, ३२

कर्मण्येवाधिकारस्ते २।४७ कर्मफल ईश्वराधीन है, 'पुरुषः कारणं कर्मफल्यादर्शनात्'—ईश्वर ही फल देनेमें समर्थ है, क्योंकि हम देखते हैं कि किये हुये कर्म भी निष्फल रह जाते हैं। इसलिये कोई विशेष शक्ति है, जिसके हाथमें फल है। यह न्यायदर्शनका सिद्धान्त है।

वेदान्तका फल अनामयपद २।५१

समाधि २।५३

रसो वै सः २।५६ वेदान्ततत्त्व

ब्राह्मी स्थिति २।७२ वेदान्त तथा योग

इस तरह सर्वत्र गीतामें ओत-प्रोत दार्शनिक सिद्धान्तोंका संकलन करनेसे व्यर्थ ही लेखका कलेवर बड़ेगा। विश्व तथा विचक्षण पाठक स्वयं अनुसन्धान कर सकते हैं। इसलिये गीताकी उपादेयतामें जिस प्रकार

उपनिषदोंके रहस्य काम देते हैं उसी प्रकार दार्शनिक सिद्धान्त भी गीताकी उपादेयताको बढ़ाते हैं। गीता क्या है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, कर्मकाण्ड, वेद, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादिका परस्पर सहयोगसे आनन्द अनुभव करनेका स्थान है—विरोधपरिहार और समन्वयका अखाड़ा है—

(११)

स्थूल विवेचक गीतामें परस्पर विरोध देखेंगे, किन्तु सूक्ष्म आलोचक देखेंगे कि प्रत्येकका अपने अपने स्थानमें महत्व है और जहाँ वह स्थान छूटा कि उसका महत्त्व नहीं

रहा। न्यायशास्त्र अथवा वैशेषिकशास्त्र अपने पदपर ठीक है किन्तु जहाँ ब्राह्मी स्थितिका दिग्दर्शन होगा वहाँ उनको कौन पड़ता है। कर्मकाण्डकी भला बर्दा क्या पड़ है? कर्मकाण्ड सांसारिक बन्धनमें काम देते हैं, निर्गुण ब्रह्मके दरबारमें उनका क्या काम? साक्षात् वेदोंका भी वहाँ प्रवेश नहीं, अन्योकी तो बात ही क्या? सांख्य भी आत्मा-तक ही रह जाता है, परमात्मातक नहीं पहुँचता। योग भी सवितर्क समाधितक रह जाता है, आगे निर्विकल्प समाधिमें क्या होता है इसकी उसको कुछ खबर नहीं। इस तरह प्रत्येक शास्त्रका विशिष्ट स्थान है। मैं समझता हूँ कि इस 'कृष्णाङ्क'में इतना ही संक्षिप्त विवेचन पर्याप्त है।

सर्वव्यापी श्रीकृष्ण

कृष्ण! तव सत्ता ही सब और,
दीखता मुझे नहीं कुछ और।
जहाँ तक जाती मेरी दृष्टि,
तुझीसे व्याप्त मिली सब सृष्टि ॥ १ ॥

तु ही है काल-पुरुषका आदि,
इसीसे कहते तुझे अनादि।
शमनका है अवश्य तू अन्त,
कृपायय ! तेरा रूप अनन्त ॥ २ ॥

श्रुत-ब्रैता द्वापर कलि हीन—
रहे कब तुझसे कृष्ण ! विहीन ?
सदा ही वर्ष-अयन दिन-पक्ष—
रूपसे आता नित्य समक्ष ॥ ३ ॥

सुवर्ण, ग्रीष्म तथा हेमन्त,
कान्तिमय सुशरद् शिशिर वसन्त।
भ्रमर, कोकिलका सुन्दर गान,
सभीमें होता तेरा भान ॥ ४ ॥

सभी है, स्वर्ग, नरक, नरलोको,
तुझीसे पूर्ण, हर्ष औ शोक।
महत्तम सृष्टि, सुपालन, नाश,
सभीमें है तेरा आभास ॥ ५ ॥

विभाकर, चन्द्र नक्षत्र समूह—
कराते हैं तेरा ही ऊह।
घोरतर अन्धकार सुप्रकाश,
सभीमें तेरा एक चिलास ॥ ६ ॥

सुदारा पुत्र शत्रु औ मित्र,
सभी तेरे विभिन्न हैं चित्र।
कहीं आनन्द, कहीं है कष्ट,
किन्तु तू दोनोंमें है स्पष्ट ॥ ७ ॥

सु-कार्यकार्य त्रिविध जग-कर्म,
सुजीवन, मरण, घृजिन या धर्म।
भुक्ति या मुक्ति ज्ञान, अज्ञान—
सभीमें तेरा रूप समान ॥ ८ ॥

ऋचामें तेरा ही गुण गान,
पूज्य है पाकर तुझे पुरान।
निखिल ग्रन्थोंमें तव सङ्केत,
सन्त या दुर्जन त्वया समेत ॥ ९ ॥

कहूँ मैं अहह ! कहाँ तक मूढ़,
व्यक्त व्यापकता तेरी गूढ़।
महा तू कोमल तथा कठोर।
नहीं है तुझसे भिन्न 'किशोर' ॥ १० ॥

भगवान् श्रीकृष्ण और उनका दिव्य उपदेश

(लेखक-स्वामीजी श्रीशिवाचन्द्रजी महाराज)

श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर ।
संसारसागरे मग्न मामुद्धर जगद्गुरो ॥

लिन्दीके सुरम्य-तटपर संयुक्त-प्रान्तकी मथुरा-नगरीमें भगवान् श्रीकृष्णका अवतार हुआ था । उन्होंने शैशव-कालमें ही अनेक बार अपनी अति-मानुष एवं अलौकिक शक्तियोंको दिखलाकर सबको चकित कर दिया था । अनेक भयानक पक्षियों, वन्य

पशुओं और यमुनाजीमें रहनेवाले कालिय-सर्पको मारकर लोगोंको निर्भय किया था । उनके मधुर मुरली-रवको सुनकर मनुष्योंका तो कहना ही क्या, पशु-पक्षीतक व्याकुल हो जाते और दौड़कर उनके पास चले जाते थे । वे जहाँ रहते, वहाँ सर्वत्र आनन्द और प्रेमका साम्राज्य छा जाता । गोकुलके ग्वाल-गालों तथा गोप-बालिकाओंके विनोदके लिये वे वृन्दावनके रम्य उपवनों और कुञ्जोंमें विविध प्रकारकी क्रीड़ाएँ किया करते और वन-भोजनका आनन्द लुटते ।

युवा होनेपर वे अपनी बाल-लीलाओंको भुलाकर एक गम्भीर राजनीतिज्ञ तथा सुयोग्य और शक्तिशाली शासक बन गये थे । इसका कारण यह था कि उन्हें राजनैतिक-क्षेत्रमें भी बहुत कुछ काम करना था ।

अपि सान्दीपनिके आश्रममें उन्होंने अपने बड़े भाई बलरामजीके साथ वेद, शास्त्र, राजनीति, विज्ञान, धनुर्वेद एवं युद्ध-विद्याकी शिक्षा प्राप्त की थी ।

उस समय देशमें चारों ओर फूट फैली हुई थी । उन्होंने सारे ऋग्वेदोंको शान्त किया; आततायियोंको दण्ड दिया गया और उनको दयालुताका पाठ पढ़ाया, जिससे हिंसा एवं दुःखके स्थानमें सुख-शान्तिका साम्राज्य हो गया ।

एक दिन श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीसे कहने लगे-‘प्रिये ! तुमने अन्य शक्तिशाली राजाओंको छोड़कर मुझसे विवाह करके अच्छा नहीं किया । मेरे पास कोई राज्य नहीं है, मैं भयभीत होकर समुद्रके किनारे इस द्वारकापुरीमें आ बसा हूँ । मेरे चरित्र एवं आचरण अनोखे तथा मर्यादाके

प्रतिकूल हैं । मेरे भावोंको कोई नहीं समझता । मेरे-जैसे पुरुषोंकी स्त्रियाँ सदा दुःख पाती हैं । मुझे दीन-हीन पुरुषोंका सङ्ग प्रिय है, इसीसे अमीर लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते । मेरा न अपने शरीरसे प्रेम है, न घरसे । स्त्री, बाल-बच्चे, धन अथवा ऐश-आराम किसीसे मेरा प्रेम नहीं है । मेरे-जैसे लोग अपनेमें ही सन्तुष्ट रहते हैं । अतः विदर्भ-राजकुमारी ! तुमने मेरे साथ विवाह करके बुद्धिमान्नीका काम नहीं किया ।’ इस छोटी-सी वक्तृतामें उनकी वैदान्तिक बुद्धि और परमहंस-वृत्ति छलकी पड़ती है ।

भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णावतार थे, वे ईश्वरकी पूर्ण कला अथवा शक्तिको लेकर अवतीर्ण हुए थे । वे एक उच्च श्रेणीके राजनीति-विशारद, सुधारक, योगी और ज्ञानी थे । उन्हें हठ-योगकी बत्रोली-मुद्रा सिद्ध थी, इसीलिये वे गोपियोंमें रहते हुए भी ब्रह्मचारी कहलाये । गोपियोंके साथ उनका दिव्य प्रेम था, उसमें कामवासनाकी गन्ध भी नहीं थी । दश-न्यारह वर्षके बालकमें कामवासना हो भी कैसे सकती थी ? वे सदा ही निर्गुण अनन्त ब्रह्ममें स्थित रहते थे और अपने मन तथा शरीरका करणरूपसे व्यवहार करते थे । वे प्रकृतिके कार्योंके साक्षी थे । इसीलिये वे ‘नित्य ब्रह्मचारी’ कहलाते हैं ।

भगवान् श्रीकृष्णको लोग साधारण बोल-चालमें ‘मुरलीमनोहर’ कहते हैं । ईसाइयोंके क्रॉसकी तरह वंशी भी एक विशेष चिह्न है, अकार अथवा प्रणव-ध्वनिका संकेत है । यह उस शब्दब्रह्मका ही रूप है, जिससे सारे जगत्की सृष्टि हुई है । जब भगवान् श्रीकृष्ण वंशी बजाते थे, तब उसकी ध्वनि गोपियोंके (कानोंको केवल मधुर ही नहीं लगती थी, उन्हें जो देवताओंके अवतार थीं) एक विलक्षण प्रकारका दिव्य सन्देश मिलता था । श्रीकृष्णका त्रिमूर्ती होकर खड़े होना सत्य, रज और तम इन तीन गुणोंके अधिष्ठातृत्वका ही द्योतक है ।

‘ऊँ’ भगवान् श्रीकृष्णका बीजाक्षर है । इस मन्त्रमें बड़ी शक्ति है । इससे मनस्तत्त्वमें जोरका स्पन्दन होता है, जिससे मनकी राजसी वृत्ति बद्ध जाती है । इससे चित्तमें एक प्रकारकी प्रबल आध्यात्मिक कल्पना उत्पन्न होती है,

जिससे उसकी शुद्धि, एकाग्रता तथा ध्यानमें बड़ी सहायता मिलती है। इससे वैराग्य और अन्तर्मुखी वृत्ति जागृत होती है, वासनाओं और विषय-संस्कारोंका क्षय होता है एवं संकल्प-विकल्पका दमन होता है।

इसके जपसे पञ्चकोषोंमें एकतार स्पन्दन होता है और हृदयाकाशमें तथा बाह्याकाशमें एक प्रकारका चित्र खड़ा हो जाता है। जस्टिस सर जान उडरफ महोदय (Justice sir J Woodroff) की "Garland of Letters" (वर्णमाला) अथवा 'Avalon' नामक पुस्तक देखनेसे योगाचार्यों और मन्त्रोंकी शक्तिके सम्बन्धमें खासा ज्ञान हो सकता है।

भगवान् श्रीकृष्णका यह महामन्त्र है। गोपालतापनी-उपनिषद्में इसका उल्लेख है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त एवं शुद्ध सात्त्विक भावसे अतिशय श्रद्धापूर्वक इस मन्त्रका १०००००० अठारह लाख जप करे, उसे भगवान् श्रीकृष्णके साक्षात् दर्शन हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं करना चाहिये। यह बिरकुल पक्षी घात है। यह अष्टादशाक्षर-मन्त्र इसप्रकार है—

‘ॐ ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा’

उपर्युक्त मन्त्रका व्यास इसप्रकार है—

- (१) ॐ ह्रीं कृष्णाय दिव्यात्मने हृदयाय नमः ।
- (२) गोविन्दाय भूमात्मने शिरसे स्वाहा ।
- (३) गोपीजनसूचीत्मने शिखायै वषट् ।
- (४) वल्लभाय चन्द्रात्मने कवचाय हुम् ।
- (५) स्वाहा अम्बात्मने अस्त्राय फट् ।

भगवान् श्रीकृष्णका ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ यह दूसरा मन्त्र है। ध्रुवने इसी मन्त्रका जप करके भगवान्का दर्शन प्राप्त किया था। इस मन्त्रका बारह लाख जप करनेकी विधि है। स्त्रियाँ भी इस मन्त्रका जप कर सकती हैं।

हमारा हृदय ही असली घुन्दावन है। भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये तुम्हें घुन्दावन जानेकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने हृदय-घुन्दावनमें ढूँढ़ना चाहिये। रुमिमयी और राधा ये भगवान् श्रीकृष्णकी दो शक्तियाँ (क्रिया-शक्ति और ज्ञान-शक्ति) हैं। अर्जुन जीवात्मा है और भगवान् श्रीकृष्ण परमात्मा (कूटस्थ चैतन्य) हैं। हमारा मन—जिसमें वृत्तियोंका युद्ध हो रहा है—कुरुक्षेत्र है; मन, इन्द्रिय, विषय-संस्कार, विषय-वृत्ति

तथा स्वभावके साथ युद्ध करना ही वास्तविक युद्ध है। द्रौपदी मन है, पाँचों पाण्डव पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, जन्मान्ध घृतराष्ट्र मूल अविद्या है, गोपियाँ नाड़ी हैं, भिन्न-भिन्न नादियोंको धरमं करके आत्मानन्दका अनुभव ही गोपियोंके साथ विहार है, यही महाभारत-युद्धका आन्तरिक अभिप्राय है।

जैसे भगवान् दत्तात्रय आजकल भी गिरनार-पर्वतपर अपने सूक्ष्म शरीरसे विचरते हैं और अपने प्रेमी भक्तोंको दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं तथा योगी श्रीज्ञानदेवजी महाराज अब भी पूनाके निकट आजन्दी नामक स्थानमें सूक्ष्म शरीरसे विचरते हैं और अपने भक्तोंको दर्शन देते हैं। वैसे ही भगवान् श्रीकृष्ण भी श्रीघुन्दावनमें नित्य विहार करते हैं और अपने श्रद्धालु भक्तोंको अपना देव-दुर्लभ दर्शन कराकर उनकी जन्म-जन्मान्तरकी इच्छाको पूर्ण करते हैं।

भगवद्गीता भगवान् श्रीकृष्णका ही उपदेश है, यह एक अद्भुत ग्रन्थ है, जिसके निरन्तर मनन एवं अनुशीलन की आवश्यकता है। साधकोंको इस भगवद्गोपदेश-गीताका प्रतिदिन बड़े ध्यानसे अध्ययन करना चाहिये। गीताके पहले छः अध्यायोंमें कर्मयोगका वर्णन है, यह भाग 'तत्त्वमसि' इस वेदान्तके महावाक्यका 'तत्' पदस्थानीय है। बीचके छः अध्यायोंमें भक्तियोगका वर्णन है, यह उक्त महावाक्यके 'त्वं' शब्दका स्थानीय है और अन्तिम छः अध्यायोंमें ज्ञानयोगका वर्णन है, जो 'असि' पदका स्थानीय है।

भगवान् श्रीकृष्णने गीताके बारहवें अध्यायमें आठसे ग्यारह तक चार श्लोकोंमें अपने उपदेशका सारांश बतलाया है। उक्त श्लोकोंका भाव इसप्रकार है—

‘अपना मन मुझमें स्थापित करो, बुद्धिको भी मेरे अन्दर लगाओ; ऐसा करनेसे तुम्हारा मेरे ही अन्दर निवास होगा। (यही ध्यानका स्वरूप है), परन्तु यदि तुम अपने चित्तको मेरे अन्दर दृढ़तासे न लगा सको तो हे धनञ्जय ! अभ्यास-योगके द्वारा मुझे प्राप्त करनेकी चेष्टा करो (यह योगाभ्यास है)। यदि तुम निरन्तर अभ्यास भी न कर सको तो मेरी सेवामें तत्पर हो जाओ; मेरे निमित्त कर्म करते हुए तुम सिद्धिको प्राप्त कर लोगे। (यह प्रेमकी लगन है) और यदि तुम हलना करनेमें भी असमर्थ हो तो अपने आपको मेरे अन्दर छोड़कर एवं

अपने मनको वशमें करके सारे कर्मोंके फलका त्याग कर दो । (इच्छारहित होकर कर्म करना इसीका नाम है) ॐ ।

कर्म करो अवश्य, किन्तु फलकी इच्छा न करके केवल ईश्वरार्पण-बुद्धिसे करो ।' क्या यह असम्भव है ? श्रीकृष्ण कहते हैं, 'कदापि नहीं' । नीचे एक दृष्टान्तके द्वारा उनके शब्दोंका ही आशय समझना है । कहीं युद्ध हो रहा है, सैनिकगण युद्ध कर रहे हैं; वे मनुष्योंका वध करते हैं और स्वयं खेत रहते हैं, किन्तु वे इच्छारहित होकर कर्म करते हैं; वे अपने नायककी आज्ञाके अनुसार युद्ध करते हैं, वे अमुक अवसरपर क्या करते हैं, इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता; वे एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाते हैं, धावा बोलते हैं, दौड़ते हैं, गोली चलाते हैं, किन्तु यह सब वे किसलिये करते हैं, इसका पता उन्हें नहीं होता । वे अपने नायकके हाथकी कठपुतली बनकर यन्त्रवत् काम करते हैं । वे केवल वही काम करते हैं, जिसकी उन्हें नायकसे आज्ञा मिलती है । उनके प्राण, उनका ध्येय, उनकी इच्छाएँ सब कुछ नायकके ही अधीन रहती हैं । नायककी आज्ञाका पालन करना ही उनका कर्तव्य होता है और उस कर्तव्यका पालन करनेमें वे अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठते हैं और दूसरोंके प्राण ले-लेते हैं । चाहे विपक्षमें उनके निकट-से निकट सम्बन्धी ही क्यों न हों; वे तो वस, यही जानते हैं कि अपने नायककी आज्ञासे वे जो कुछ भी करते हैं वही ठीक है । उनका, उनके देशका तथा जिस उद्देश्यको लेकर वे युद्धमें प्रवृत्त हुए हैं, सबका हित इसीमें है । उनका मन, उनकी अन्तरात्मा इत्यादि सब कुछ उनके नायकके ही

हाथमें रहती हैं । उपर्युक्त दृष्टान्तसे यह स्पष्ट है कि इच्छा एवं उद्देश्यसे रहित होकर कर्म करना असम्भव नहीं है । पर यह तभी हो सकता है, जब मनुष्य दूसरेपर पूर्णतया निर्भर हो जाय । यदि मैं यह जान लूँ कि मेरे कर्मोंका दायित्व मेरे ऊपर नहीं है, यदि मुझे यह ज्ञान हो जाय कि मेरे ऊपर एक ऐसा नायक है, जिसकी आज्ञाके अनुसार मैं कर्म करता हूँ और जिसके ऊपर मेरे समस्त कर्मोंका दायित्व रहेगा । यदि मुझे यह विश्वास हो जाय कि मुझे अपनी बुद्धिसे कुछ भी सोचना नहीं है, मेरे ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो मेरी ओरसे सब कुछ सोच-समझ लेगा और जो मुझे उसी कर्मके करनेकी आज्ञा देगा जो मेरे लिये सर्वथा हितकर है । तो फिर निश्चय ही मैं निश्चिन्त होकर उसके कथनानुसार कर्म करता रहूँगा; ऐसी अवस्थामें मैं अवश्य ही बिना किसी इच्छा एवं उद्देश्यके ही काम कर सकूँगा । उस समय मुझे अपनी किसी भी वस्तुका अपने लिये अलग उपयोग करनेकी आवश्यकता न होगी ।

श्रीकृष्णने अर्जुनके बहाने मनुष्यमात्रको यह उपदेश दिया है कि तुम अपनेको परमात्माके हाथकी कठपुतली बना लो, उसे अपना सेनानायक समझो और अपनेको साधारण सिपाही समझो एवं संसारमें जो कुछ भी कर्म करो, उसे उसकी आज्ञाका पालन समझो; यह दृढ़ विश्वास रखो कि तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, वह परमात्माका ही है । भगवान्ने कहा है—

सब प्रकारसे मेरी शरण हो जाओ और सबका आश्रय छोड़ दो । मुझ (परमेश्वर) की कृपासे तुम्हें परम शान्ति और शाश्वत सुख प्राप्त होगा । शेषमें गीताके ही अन्तिम श्लोकको उद्धृत करके मैं अपने निबन्धको समाप्त करता हूँ ।

यत्र योगेश्वरः कृष्णोः यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो मूर्तिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं समृद्धि, विजय एवं सुख निश्चित है, यही मेरा मत है ।

* मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्तिस्त्रिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मयोगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

श्रीराम-कृष्णका ऐक्य

(लेखक—श्रीजनकमुताशरण शीतलासहायजी सावत बी०ए०, एल एल०बी०, सम्पादक 'मानसपीयूष')

वैष्णवाचार्यों एवं प्राचीन महर्षियोंने सभी भगवदवतारोंका अभेद माना है। श्रीरामोपासक या श्रीरामानन्दीय वैष्णव, रामोपासक होते हुए भी चारों धर्मोंकी यात्रा करते और श्रीमथुरा, वृन्दावन, द्वारकापुरी आदि तीर्थोंमें भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन कर कृतार्थ हो होते देखे-सुने गये हैं। वैष्णवाचार्य अनन्त श्रीस्वामी रामानन्दजी महाराज, श्रीपीपाजी, श्रीग्रह-कोल्हजी आदि अनेक रामोपासक सन्त इसके उदाहरण हैं।

श्रीस्वामी अग्रदासजीके पदके द्वारा श्रीगामा स्वामीजीने चौबीसों अवतारोंकी घन्टनासे मङ्गलाचरण किया है, जिसमें (गलता गादीके प्रसिद्ध महात्मा) श्रीअग्रदासजी चौबीसों अवतारोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि अपना चरणकमल हमारे हृदयमें धरिये—

जय जय मीन बराह कमठ नरहरी बलि बावन ।

परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जगपावन ॥

बुद्ध कलकौ घ्वास पूथू हरि हस्त मन्वन्तर ।

यज्ञ ऋषम हयग्रीव भुज बरदैल घन्वन्तर ॥

बद्रीपति दत्त कपिन्देव सनकादिक करुणा करो ।

चौबीस रूप लीला रचिर (श्री) अग्रदास उर पद धरो ॥

श्रीप्रियादासजी महाराज इस छप्पयकी टीका करते हुए लिखते हैं कि सभी अवतार नित्य हैं और सभी ध्यान करनेसे ध्यान करनेवालेके चित्तमें प्रकाश करते हैं—

जिते अवतार सुखसागर न पारवार,

करैं विस्तार लीला जीवन उधारकों ।

जाहि रूप मोह मन लागे जाको पाये ताही,

जागे हिय भाव बही पावै कौन पारवों ॥

सब ही हैं नित्य ध्यान करन प्रकाशें चित्त,

जैसे रक पावै वित्त जेपे जनि सारकों ।

केशनि कुरिछताई पैसै मीन सुखदाई,

अगर सुरीनि माई बसौ उर द्वारकों ॥

सरण रहे कि अग्रस्वामी रामानन्द थे और प्रियादासजी श्रीकृष्णोपासक थे। दोनोंका मत एक है।

श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी—ओ इस करिनि विमिराच्छन्न कलिकाजमें सनातन-धर्मके सत्य प्रदर्शक ही हैं—राम, कृष्ण, नारायण, वराह भगवान्, मत्स्य भगवान्, वामन और श्रीसिंह भगवान् आदिमें अभेद मानते हैं और उनका यही उपदेश समस्त जगत्के प्रति है।

उन्होंने सब अवतारोंको अपने इष्टदेवके ही अवतार बताया है। लङ्काकाण्डके 'मानस-पीयूष' नाम तिलकमें इस विषयपर कुछ लेख दिया जायगा, जिसमें विस्तृत व्याख्याकी आशा है। श्रीगोस्वामीजी महाराजके वचन हैं—

तुम्ह सम रूप ब्रह्म अविनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥

अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुणामय ॥

मीन कमठ सूकर नरहरी । बानन परशुराम बपु धरी ॥

जब जब नाथ सुरन्ह हुल पावा । मानातनु धरि तुम्हहि नसावा ॥

(ल० १०९)

इतना ही नहीं, उनकी उदारता इससे भी बड़ी-बड़ी है। उन्होंने अनन्य रामोपासक होते हुए भी अपने हृदयमें श्रीनन्दकुमार और श्रीचीरशायी भगवान्को बसाया है। यह उनके इन पदोंसे सिद्ध है—

१-में तोहि अब जान्यो ससार ।

बौधि न सकहि मोहि हरिके बल प्रकट कपट आगार ॥

सुनु सरल सरल बल कोटि किये बस होहि न मक उदार ।

सहित सहाय तहाँ बसि अब जेहि हृदय न नन्दकुमार ॥

(विनयप्रिका १८८)

अर्थात् हमारे हृदयमें तो नन्दकुमार निवास है, उसके हृदयमें जाकर बस, जहाँ वे न हों। कैसी उदारता है !

* सम्मान्य श्रीजनकमुताशरणजी और उनके 'मानसपीयूष'का परिचय कल्याणके रामायणाकर्म दिया जा चुका है। मानसपीयूष, रामचरितमानसकी बड़ी सुन्दर विस्तृत टीका है। इसके पाँच काण्ड छप चुके हैं, मूल्य २४) है परन्तु आप आश्विननक कल्याणके आदकोंका २२) में देना चाहते हैं, डाकमहसूल अलग है। जिन्हें जरूरत हो, वे सम्पादक 'मानसपीयूष' श्रीमयोपाके पते पर पत्र लिखें।

२- नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन ।

करउ सो मम उर घाम सदा छीरसागर सयन ॥

श्रीमन्नारायण और श्रीकृष्ण भगवान्‌के सम्बन्धमें भी इसी प्रकार कहा गया है। अवतार-रहस्य रहस्य ही है। हरणकी समझके लिये वह सुगम नहीं। इस विषयमें महर्षियोंने जो कुछ लिखा है, उसे यहाँ उद्धृत करनेसे लेख बहुत बढ़ा हो जायगा और यहाँ इससे अधिक प्रयोजन भी नहीं है। इससे उसका उल्लेख नहीं किया जाता।

श्रीराम-कृष्णवतारोंको छोड़कर अन्य सब अवतार बहुत ही सूक्ष्म कालके लिये हुए और शीघ्र ही कार्य करके अपने-अपने लोकोंको चले गये। मुख्य नर-अवतार यही दो हैं और प्रायः सारी वैष्णव जनता इन्हीं दोकी उपासना करती दीख पड़ती है।

शोकके साथ कहना पड़ता है कि आजकल जहाँ-तहाँ रामोपासकको कृष्णोपासक और कृष्णोपासकको रामोपासक खोटी-खरी सुनाते हैं। इतनाही नहीं, वे स्पष्ट रूपसे भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णके चरित्रोंपर कटाक्ष करते हैं, उनमें दोष कल्पित करते और परस्पर एक दूसरेपर अपनी विजयका डंका बजाते हैं। हा ! कैसी बुद्धिकी छुड़ता है ? मानो राम कोई और हैं तथा कृष्ण कोई और ? रामोपासकके लिये मानो कृष्ण भगवान् नहीं हैं और कृष्णोपासकके लिये मानो राम भगवान् नहीं हैं।

पहले लड़कपनमें इस दीनने कभी-कभी दो-एक भक्तोंको भगवान्‌के किसी एक विशेष नाम—राम या कृष्ण—से चिढ़ते देखा है। पर तब 'अति रहेउ अचेत', इससे उसके मर्मको न समझकर यह दीन भी उनको चिढ़ाता था। वह मर्म पीछे बताया गया, जिसे सुनकर बड़ा हर्ष हुआ कि वह भक्त इस बहाने भगवान्‌का नाम दूसरोंके सुखसे निकलवाकर उनके कल्याणका अभिलाषी रहता था। क्योंकि—

भाव कुभाव अनख आलसहू । नाम जपत मंगल दिसि दसहू ॥

—नाम किसी प्रकार भी मुँहसे निकले तो वह कल्याणकारी ही है; जैसे अग्निको जान या अनजानमें छूनेसे वह जलाती ही है, यही हाल भगवान्‌के प्रत्येक नामका है।

देखिये, (भक्तका) कैसा उत्तम भाव है ? पर आजकल यह भाव तो दूर हो गया और इसके बदले आपसमें द्वेष, दुराग्रह और कलहकी नौबत इसी-इसीमें आ जाती है।

इसका प्रारम्भ परिहासमें हुआ और आगे चलकर इसने कहीं-कहीं, कुछ-कुछ, विरोधका रूप धारण कर लिया। परिहासमें प्रायः कलह हो ही जाया करता है। ऐसे लोगोंके सम्बन्धमें यही कहना होगा कि इन लोगोंके भगवान् बहुत थोड़े दायरेमें बँधे हैं; वे सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता आदि गुणोंसे रहित जान पड़ते हैं; ऐसा न होता तो ये लोग भगवान्‌के विषयमें मुखसे कुवचन या निन्दाके शब्द निकालनेमें ही डरते और लज्जित होते—

हरि गुरु निंदक दादुर होई । जनम सहस पाव तन सोई ॥

(उ० १२०)

परात्पर भगवान् तो एक ही हैं, दो चार, दस-बीस नहीं !

श्रीदेवतीर्थ स्वामी काष्ठजिह्वाजी महाराजने खूब कहा है—

मतवादिन सों अरज यही ।

अपने-अपने इष्टको तुम व्यापक मानत हो कि नहीं ॥ व्यापक मानत हो तो इष्टन में कतहुँ न वैर-विरोध चही । नहिँ व्यापक वह तौ बाहू में जीवदसा ही आय रही ॥ का निर्गुन का समुद्रहु मतसे रहिहै पैँ वात सही । सार माग सबहीको लीजै रससे तजिये छाछ मही । बूसी बाद सार निज करनी बोल गये अस सार गही ॥ देव मंत्र दमड़ीके कारण जिन बेचो कहि दही दही ॥

(अयोध्या विन्दु १४३)

इन बातोंको देखकर श्रीरामेच्छासे यह लेख लिखनेकी प्रेरणा हुई। इसमें केवल श्रीराम और श्रीकृष्ण भगवान्‌का ऐक्य दिखाना अभिप्रेत है। अन्य अवतारोंके विषयमें लिखनेकी आवश्यकता यहाँ नहीं जान पड़ती। अतएव इन्हीं दो अवतारोंके ऐक्यके कुछ प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं, जिससे भगवान्‌के सम्बन्धमें भक्तोंमें यह विरोध-भाव न रह जाय, जो हमारे कल्याणका विधातक है।

(१)

जिस समय पाण्डवोंके अरवमेघ-यज्ञका घोड़ा छोड़ा गया और अर्जुन प्रभु मनादि वीरों सहित उसकी रक्षामें चलते हुए चम्पकपुरीके निकट पहुँचे, उस समय वहाँके राजा हंसध्वजने घर बैठे श्रीकृष्णभगवान्‌के दर्शनका यह उपाय सोचा कि घोड़ा छोड़ा जाय और अर्जुनसे युद्ध किया जाय। ऐसा निश्चय कर राजा हंसध्वजने अपने छोटे पुत्र सुधन्वाजीको संग्रामके लिये भेजा। सेनासहित

अर्जुन घायल हुए, उनकी बहुत सेना काम आयी। उस समय सुधन्वाजीने उनसे कहा—‘आप आज अपने सारथी कृष्णको वहाँ छोड़ आये ? उनको शीघ्र बुलाइये ।’ भरपूर करते ही भगवान् आये और अर्जुनके सारथी बने। सुधन्वाजी भी परम भक्त थे। श्रीअर्जुनजीसे कम न थे। फिर युद्ध होने लगा। लड़कारे जानेपर अर्जुनने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने इन तीन वाणोंसे सुधन्वाका सिर काट गिराऊँगा और उधर उन्हीं मत्तवत्सलके बल पर सुधन्वाने प्रतिज्ञा की कि मैं इन तीनों वाणोंको काट बालूँगा। परस्पर विरुद्ध प्रतिज्ञाएँ हुई—दोनोंका छार भार भगवान्के भाये है, दोनों अपने विश्वासमें पड़े-पूरे हैं।

पहला वाण छोड़ा गया, सुधन्वाने उसे काट डाला। दूसरा वाण भगवान्की आज्ञासे छोड़ा गया, उसकी भी वही दशा हुई, तब तो अर्जुन घबड़ा गये, उनका मुँह सूख गया, तब भगवान्ने तीसरा वाण छोड़नेकी आज्ञा देते हुए कहा कि—‘हम अपने रामावतारका पुण्य इस वाणके अर्पण करते हैं।’

प्रभुके इस वाक्यसे यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीराम ही द्वापरमें श्रीकृष्ण हुए। पूरी कथा कल्याण भाग ४ सख्या ३ पृष्ठ १२६ में छप चुकी है, उसकी यहाँ जरूरत नहीं। ॐ

(२)

मन्त्राजितके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णपर स्वयन्तकमणिकी चोरी लगाये जानेपर जब भगवान् पता लगाते हुए जाम्बवान्जीके यहाँ पहुँचे और वहाँ उनकी कन्या जाम्बवतीकी मणिसे खेलते हुए देखा तो उसके लेनेकी इच्छा की, उस समय जाम्बवान् और श्रीकृष्णमें २७ दिनरात घोर युद्ध हुआ। अन्तमें भगवान्के महाघोर मुष्टिप्रहारसे शिथिल हो जाने पर जाम्बवान् विस्मित हुए और उन्होंने सोचा कि ‘इतने दिन लगातार हमसे घोर युद्ध करनेवाला सिवा भगवान्के दूसरा कोई नहीं हो सकता, त्रेतायुगमें मेघनाद रावणादिके भी दौत हमने खट्टे कर दिये थे, फिर भला, द्वापरमें कोई मनुष्य हमसे इसप्रकार युद्ध करके हमको शिथिल कर दे, यह कब सम्भव है?’ तदनन्तर ही उन्होंने तुरत पहचान लिया कि

ॐ सुधन्वाजीकी कथा गीताप्रेससे प्रकाशित ‘मत्तबालक’ नामक सचित्र पुस्तकमें छपी है, जिन्हें चाहिये, गीताप्रेसको पत्र लिखकर मंगा सकते हैं। मूल्य ८) है।

ये तो हमारे इष्टदेव श्रीसीतापति ही हैं। यह बात श्रीमद् भा० स्क० १० अ० २६से सिद्ध है—

कृष्णमुष्टिविनिष्पातनिष्पिष्टाङ्गोरुबन्धन ।

शीर्णसत्त्व स्विन्नगात्रस्तमाहृतीव विरिमत ॥ २५ ॥

जाने त्वा सर्वभूताना प्राण भोज सहो नल्म् ।

यस्येन्दुलक्षितराषकटाक्षमोक्षै-

र्वर्तमानदिशत्सुमितनक्रतिमिगिहोऽग्निव ।

सेतु इत स्वयश उज्ज्वलिता च दृका

रक्ष शिरासि मुवि पेतुरिषुक्षतानि ॥ २६ ॥

इति विशतविज्ञानमृक्षराजानमच्युत ।

व्याजहार महाराज भगवान् देवकीसुत ॥ २९ ॥

अर्थात् श्रीकृष्ण भगवान्के बारम्बार मुष्टिप्रहारसे जिनके अङ्गके बन्धन पिस गये, बल-पराक्रम क्षीण हो गया और शरीर पसीनेसे भीगा गया, ऐसे ऋक्षराज अत्यन्त विस्मित होकर भगवान्से बोले—‘सर्व भूतोंके प्राण, भोज और बल आप ही हैं—यह मैं जानता हूँ। जिसके किञ्चित् क्रोधयुक्त उत्कट कटाक्षसे समुद्रने अपने नक्र और तिमिगिहोंके क्षुभित होनेसे अत्यन्त घबड़ाकर रास्ता भटा दिया था, जिनने समुद्रके बतलानेपर उसपर सेतु बाँधा और अपने घरने लङ्काको प्रज्ज्वलित किया, एवं जिनके वाणोंसे बड़े हुए राक्षसोंके सिर पृथिवीपर गिरे, आप वही (भगवान् रामचन्द्र) हैं। इसप्रकार प्राप्तविज्ञान ऋक्षराजसे अच्युत भगवान् देवकीनन्दन कृष्णजी बोले।

इस उद्धरणसे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीराम और श्रीकृष्ण एक ही हैं, अमेद हैं। जो त्रेतामें श्रीराम थे वे ही द्वापरमें श्रीकृष्ण हुए।

(३)

श्रीकृष्णावतारकी नींव श्रीरामावतारमें ही पड़ गयी थी, रामावतारमें ही कृष्णावतारके कारण उपरिग्रह हो गये थे—इस बातके भी अनेक प्रमाण हैं।

जिस समय कि भगवान् श्रीरामचन्द्रजी दण्डकारण्यमें पहुँचे, उस समय वहाँके ऋषि इनके सौन्दर्यपर ऐसे मोहित हो गये कि उन्होंने स्थाकारमानस होकर भगवान् से सम्मोगक्रीड़ाकी अभिलाषा प्रकट कर ही तो दी।

पुरा महर्षय सर्वे दण्डकारण्यवासिनः ।

दृष्ट्वा राम हरिं तत्र मोक्षमैच्छन्सुविप्रहम् ॥

(पद्मपुराण)

उस समय भगवान्ने उनको वचन दिया कि हम तुम्हारी अभिलाषा द्वापरमें पूरी करेंगे। वही महर्षिवृन्द द्वापरमें प्रजवनिताएँ बने। यथा—

ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्रमूलाश्च गोकुले।

हरिं संप्राप्य कामेन पुनर्मुक्ता भवार्णवात् ॥

आनन्दरामायण और गर्गसंहितामें ऐसा भी उल्लेख है कि जनकपुरकी स्त्रियोंके हृदयोंमें भगवान् मर्यादा-पुरुषोत्तमके दिव्य दर्शनोंसे जो कान्ताकार भावका उदय हुआ था, उसकी पूर्तिके लिये श्रीरामचन्द्रजीने श्रीकृष्णावतार धारण किया। क्योंकि मर्यादापुरुषोत्तम एकपत्नीव्रत रामजी यदि उनकी अभिलाषा उस अवतारमें पूर्ण करते तो मर्यादाका उल्लङ्घन हो जाता। यथा—

तं दृष्ट्वा मैथिलाः सर्वाः पुरन्ध्रयो मुमुहुर्विधे।

रहस्यचुम्बहात्मानं भर्ता नो भव हे रघो ॥

तामाह राघवेन्द्रस्तु मा शोकं कुस्त स्त्रियः।

द्वापरान्ते करिष्यामि भवतीनां मनोरथम् ॥

सीतोपमेयवाक्येन दुर्धदो दुर्लभो वरः।

एकपत्नीव्रतोऽहं वै मर्यादा पुरुषोत्तमः ॥

(गर्गसं० अ० ४ श्लो० ३७, ३८, ५३)

इसी प्रकार आनन्दरामायणमें यह एवं और भी अनेक कथाएँ हैं जिनसे निर्विवाद सिद्ध है कि त्रेतामें जो राम थे वे ही द्वापरमें कृष्ण थे। दोनोंमें अभेद है।

पुराणोंमें इसका भी संकेत है कि जन्मान्तरमें बालि ही वह व्याध हुआ, जिसने धोखेसे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलको अपने बाणका लक्ष्य बनाया और उसीके बहानेसे भगवान्ने परमधामकी यात्रा की। इसप्रकार बालिने दूसरे जन्ममें अपना बदला चुका लिया।

(४)

जब हनुमान्जीको भगवान्ने द्वापरमें बुलाया था, तब उनकी स्वरूपानन्यताके विचारसे भगवान् श्रीकृष्ण और रुक्मिणीजीने उनको श्रीराम-सीतारूपसे दर्शन दिया था। यह कथा स्कन्दपुराणमें है। इससे भी राम और कृष्णमें अभेद सूचित किया है। भगवान् सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं, वे सबके हृदयस्थ भावोंको जानते हैं। इसीसे वे उनके लिये उनके आनेके पूर्व ही रामरूप हो गये।

(५)

रामं कृष्णं जगन्मयं

श्रीसनकुमारसंहिताका यह वाक्य है। इससे भी सिद्ध होता है कि 'राम' और 'कृष्ण' इन दोनों नामरूपोंसे

(रूप भी क्यों, वेशमात्रसे, क्योंकि द्विभुज श्यामसुन्दर दोनों ही तो हैं) — एक ही पुरुषोत्तम जगन्मय प्रतिभात हो रहा है।

ये दोनों पूर्णावतार अपने कलारूप चतुर्व्यूहके सहित हुए। त्रेतामें भगवान् राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ही द्वापरमें श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्धरूपसे अवतरित हुए। श्रीमद्भागवतमें कलाओंके सहित दोनों अवतारोंका वर्णन किया गया। जैसे, 'कल्या कलेशः' अर्थात् अपनी कलाओंके सहित वह कलानाथ पूर्णब्रह्म इक्ष्वाकु वंशमें अवतरित हुए, यह वचन श्रीरामावतारके सम्बन्धमें है, वैसे ही श्रीकृष्णावतारका भी निरूपण हुआ है, उसमें भी 'कल्या' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यथा—

अस्मत्प्रसादसुमुखः कल्या कलेश

इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निर्दिशे।

तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेश

यस्मिन्विदध्य दशकन्धर आर्तिमाच्छत् ॥

भूमेः सुरेतरवक्ष्यविमर्दितायाः

केशव्ययाय कल्या सितकृष्णकेशः।

जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः

कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥

(श्रीमद्भा० २।७।२३, २६)

अर्थात् हम सब देवताओंपर प्रसाद करनेको प्रसन्नमुख कलाओंके ईश होते हुए भी उस परमात्माने अपने कलाओंके सहित इक्ष्वाकु-वंशमें अवतीर्ण होकर प्राणप्रिया और प्रिय आताके सहित वनमें प्रवेश किया, जिनसे विरोध करके दस सिरवाला रावण भी आपत्तिको प्राप्त हुआ।..... राक्षसोंके वरुथसे पीड़ित पृथिवीके क्लेश दूर करनेके लिये अपनी कलाओंके सहित श्वेत-काले केशवाले भगवान् जन्म लेकर अपनी महिमाके अनुकूल कर्मोंको करेंगे, जिनको मनुष्य न समझ सकेंगे कि यह कौन हैं।

'कल्या' (कलाओं सहित) शब्द इन दो अवतारोंको छोड़ और किसीके लिये अन्यभरमें कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। यहाँ रामजीके विषयमें 'कल्या कलेश' पद दिया है और श्रीकृष्णजीके विषयमें 'कल्या' ही कहा है। पर 'कलेश' शब्दका अभ्याहार ऊपरसे किया जा सकता है, दूसरे, स्कन्ध १ अ० ३ के 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' से भी 'कलेश' पदकी पूर्ति हो जाती है। दोनोंमें एक ही भाव

हाथ भी नहीं मिलनेकी । उनके श्रीकृष्ण तो ऊपरसे भी रंगीले हैं और भीतर भी सुधा-रससे लबालब भरे हैं—

रस भिजये दोहू दुहुँनि, तउ टिक रहे टरै न ;
छवि सों छिरकत प्रेम-रँग, भरि पिचकारी नैन ।
—विहारी

आधे-आधे द्यगनि रति, आधे द्यगनि सुलान ;
राधे आधे बचन कहि, स्व-बस किये व्रजराज ।
—पद्माकर ।

यह तो हुआ अन्तस्तलका मूक मिठास ! अब ज़रा रँग-रलियोंकी वानगी भी देखिये—

सहर-सहर सोंधो, सीतल समीर झोलै,
घहर-घहर घन घेरिकै घहरिया ।
झहर-झहर झुकि झीनी झरि लायो 'देव',
झहर-झहर छोटी बूँदनि झहरिया ॥
हहर-हहर हँसि-हँसिकै हिंडोरे चढ़ी,
थहर-थहर तनु कोमल थहरिया ।
फहर-फहर होत पीतमको पीत-पद,
लहर-लहर होत प्यारीकी लहरिया ॥

पलन पीक, अंजन अघर, दिए महावर भाज ;
आजु मिले सु भली करी, भले बने हौ लाल ।
आये हो नँदलालजू, सँग लाये न दलाल ;
मोल कौन विधि होइगौ ? बिनु गुन मुक्ता-माल ।
—विहारी

ज्ञानियोंके निर्मल 'राम' पर, कवियोंने विविध भाँतिके इतने रंग चढ़ाये कि वे 'चितकवरापन' न सहकर, 'श्याम' बन बैठे । फिर भी यारोंने न माना, बौछारें उड़ायीं और कहीं हरी, कहीं लाल छींटें डालकर ही छोड़ा । पहले श्यामताकी लोल लहर देखिये—

कजरारी अँखियानिमें, बस्यौ रहै दिन-रात ;
प्रीतम प्यारो है सखी ! यातें साँवल गात ।
—नागरीदास

कविवर 'देव' भी जोर देते हैं—

साँवरे लालको साँवरो रूप, मैं नैननिको कजरा करि राख्यो ।
श्यामका साँवलापन तो आप देख ही चुके, अब लालकी लाली और हरिकी हरियालीपर भी गौर कीजिये—

लाली मेरे लालकी, जित देखू तित लाल ;
लाली देखन जब चली, मैं भी हो गइ लाल ।
—कवीर

मेरी भव-बाधा हरौ, राधा नागरि सोय ।
जा तनकी झाई परत, श्याम हरित दुति होय ॥
—विहारी

जामें रस सोई हरयो, ये जानत सब कोय ।
गौर-श्याम हैं रंग बिनु, हरयो रंग नहिं होय ॥
—नागरीदास

समझे इन रंगीले भावोंका मर्म ? इसे जयपुरी दुपट्टोंका-सा कोरा रंग न जानिये । इसमें तो बड़ी विलक्षणता है—

या अनुरागी चित्तकी, गति समुझे नहिं कोय ;
ज्यों ज्यों डूवै श्याम रँग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय ।
—विहारी

निस्सन्देह कवियोंके मीठे मधुसूदनका चसका, अब आपको लग गया होगा । संसारने उनकी आराधना भिन्न-भिन्न उद्देश्योंको रखकर ही की है । किसीने स्वर्ग-प्राप्तिके लिये, किसीने मुक्तिका मार्ग साफ करने-के लिये, किसीने लौकिक, तो किसीने पारलौकिक सुखके लिये, किसीने रोगविशेषसे निवृत्ति पानेको और किसीने किसी वस्तुविशेषकी उत्कट इच्छासे प्रेरित हो उन्हें पूजा है । मतलब यह कि किसी-न-किसी स्वार्थके वशीभूत होकर ही लोगोंने भगवान्‌को अपनाया है । परन्तु इन भावुक कवियोंने ? क्या पूँछते हो इनकी, इन्होंने तो निष्कपट हृदयसे, विशुद्ध आत्मासे, सच्ची लगनसे अपने प्यारे श्रीकृष्णको अपार प्रेमकी गाढ़ी चाशनीमें पागकर निर्मल भक्तिके

अथाह रससे सराबोर कर डाला है। वहाँ न स्वार्थ है, न कुछ माँगनेकी इच्छा है और न कोई कामना या लालसा ही है—इसीसे तो इन्होंने अपने-अपने भावानुसार भगवान्‌को प्रत्यक्ष करनेका सौभाग्य प्राप्त किया था। इनकी अनन्यता देखिये—

या लकुटी अरु कामरियापर, राज तिहूँ पुरको तजि डारौं ।
झाठहु सिद्धि नवो निधिको सुख, नंदकी गाय चराय बिसारौं ।
'रसखान' सदा इन अखिन सों, मजके बन बाग तड़ाग निहारौं
फोटिक हू कलधौतके धाम, करीलकी कुजन ऊपर चारौं ।
मानुस होँ तौ घडी 'रसखानि' फिरोँ मिलि गोकुल-गाँवके ग्वारना
जो पशु हौँ, तौ कहा बस मेरो, चरौँ नित नंदकी धेनु-मँकारन ।
पाहन हौँ, तौ बही गिरिको, जो धरयो पुर-छत्र पुरन्दर धारन ।
जो खग हौँ, तौ बसेरो करौँ नित, कालिंदी-कूल कदम्बकी डारना

कोई कही, कुलदा कुलीन अकुलीन कही,

कोई कही, रकिनि कलकिनि कुनारी हौं ।

कैसे परलोक नरलोक वरलोकनि में,

लौहों में अलोक लोकलोकनि से न्यारी हौं ॥

तन जाहु, मन जाहु, 'देव' गुरुजन जाहु,

प्राण किन जाहु, टेक टरति न टारी हौं ।

घुन्दावनवारी, बनवारीकी मुकुटवारी,

पीत पटवारी, बहि मूर्ति पै वारी हौं ।

पूँके अभिलाख लाख लाख भाँति लेखियत,

देखियत दूसरो न देव चाचाचमें ।

जासों मनु राँचै, तासों तनु मनु राँचै,

हचि भरि कै डघरि जाँचै साँचै करि करमें ॥

पाँचनके आगे, घाँच लगे ते न लौटि जाय,

साँच देह ध्यारेकी खरी लौँ बँडे सरमें ।

प्रेमसों कहत फोज, ठाकुर, न पेंछे सुनि,

बैठो गढ़ि गहरे, तो पैछो प्रेम-घरमें ॥

हौं ही मज, घुन्दावन, मोहीमें बसत सदा,

जमुना-तरंग श्याम रंग-अवलीनकी ।

चहूँ ओर सुन्दर, सधन बन देखियत,

कुजनिमें सुनियत गुंजनि अलीनकी ॥

बंसीबट-सट नटनागर नटु मो मैं,

रासके विलासकी मधुर धुनि बीनकी ।

भरि रही मनक-बनक साल-ताननिकी,

तनक-तनक तामें मूनक सुरीनकी ॥

'ताज' नामकी एक मुसलमान-स्त्री कविकी भक्तिका भी परिदर्शन कीजिये—

सुनो दिलबानी, मेरे दिलकी कहानी तुम—

इस ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं ।

देव-पूजा ठानी औ निवाज हू मुलानी,

तजे कलमा कुरान सारे, गुननि गहूँगी मैं ॥

साँवला सलौना सिरसाब सिर कुल्हेदार,

तेरे नेह-दागमें, निदाग हूँ दहूँगी मैं ।

नन्दके कुमार, कुरबान ताषी मूरत पै,

हौं तौ मुगलानी, हिन्दुवानी हूँ रहूँगी मैं ॥

कविका शरीर मिट जाता है, पर उसकी भक्ति भावना नहीं मिटती—वह एक अमर दीप्ति-शिखाके रूपमें भू-मण्डलको आलोकित करती रहती है। उसे मरनेका तनिक भी भय नहीं—

मरिचे डरौं न बिधिहि बस, पंचभूत करि बास ;

पी-वापी मारग मुकुर, बीजन अँगन अकास ।

—जमा ॥

जब पञ्चतत्त्वका ही बना शरीर है, तब भल मरनेसे क्या डर ? हाँ, इतना जरूर है कि प्राणान्तके पश्चात् मेरा जल-तत्त्व उसी कुँएमें जाकर मिले, जिसमेंसे मेरा प्रियतम पानी पीता हो। पृथिवी-तत्त्व उसके आने-जानेके मार्गमें, अग्नि-तत्त्व उसके दर्पणमें, वायु तत्त्व उसके पङ्खेकी हवामें और आकाश-तत्त्व उसके घरके आँगनमें जाकर सम्मिलित हो जाय—बस, यही मेरी कामना है, फिर मुझे कुछ भी भय नहीं ।

आगे चलिये, इन भक्तोंके श्रीकृष्ण जब भक्तिकी बाहुल्यतासे परेशान हो जाते हैं, अनाप-शनाप प्रेमकी भरमारसे जब उनका जी ऊबने लगता है, तब अपने मनचले भक्तोंको कभी-कभी मनोरञ्जनके लिये वे खिशाते भी खूब हैं। यह खीझा-खीझी कभी-कभी यहाँतक बढ़ जाती है कि फिर वे अपने श्यामको खरी-खरी सुनाये बिना भी नहीं चूकते—

झिपियाको दूध-भात खीचरीहू करमाकी,
चक्करा रैदासजू चमारहूके खाये हैं ।
बिदुरकी भाजी-रोटी बथुआ-समाँकी रुची,
बिदुरेन केर-छोल, छिकुला खवाये हैं ॥
करिकें करार, आय चौध श्रवतार लेय,
आपुनी पुरीमें, एक पातरी जिमाये हैं ।
नीच परसंगी, जाति-पाँतिके न श्रंगी,
ऐसे 'ठाकुर' दुरंगी तौ, सदा होत ही आये हैं ॥

मेवा बई घनी काबुलमें, घुन्दावन आनि करील जमाये ।
राधिका-सी सुभ वाम विहायकें, कूबरी-संग सनेह बढ़ाये ।
मेवा तजी दुरजोधनकी, बिदुराइनिके घर छोकल खाये ।
'ठाकुर !' ठाकुरकी का कहाँ ? ठाकुर तौ बावरे होतई आये ।

अनगढ़ वातें तेरी कहाँ लौं बखानों दई ?
मानुसकों प्रीति दीन्ही प्रीतिमें विछोह तो ।
फूरनकों धन दीन्हों, सुघरन सोच दीन्हों,
ऐसो पै न दीन्हों, जैसो जहाँ जौन सोहतो ।
'ठाकुर' कहत, जो पै विधिमें विवेक होतो,
सुर-नर-मुनि पसु-भंडी कैसे मोहतो ।
रूपवन्त प्राणी जौ कसकवन्त हो तौ कहूँ,
सोनेमें सुगन्धके सराहिवेकों को हतो ।

बढ़ते आइये, वंशीका विषय छूटा जा रहा है ।
अपने सलोने श्यामसे, 'पद्माकर' किसी गोपीके द्वारा
छेड़-छाड़ कराते हैं—

मैं तरुनी, तुम तरुनतन, चुगुल-चवाई गाम ;
मुरली लै न बजाइये, श्याम ! हमारो नाम ।

'शेख' भी चुटकी लेते हैं—

हम ब्रज बसिहैं, तौ बाँसुरी न बसै यह,
बाँसुरी बसाय, कान्ह हमें विदा दीजिये ।

'रसखान' ने भी कमाल ही किया है—

करिये उपाय, बाँस डारिये कटाय,
नाहिं उपजैगो बाँस, नाहिं बाजै फेरि बाँसुरी ।

× × ×

या मुरली मुरली-धरकी, अधरान धरी, अधरा न धरौंगी ।

× × ×

कोऊ न कान्हरके करतैं, वह वैरिनि बाँसुरिया गहि जारै ।

× × ×

वह बाँसुरीकी धुनि कान परै, कुलकानि हियो तजि भाजतु है ।

× × ×

या ब्रज-मण्डलमें 'रसखान', सु कौन भट्ट, जु लट्ट नहिं कीनी ।

सचमुच भक्त कवियोंकी ऐसी मधुर कृतियाँ मर्म-
स्थलपर अपना अमिट प्रभाव डाले बिना नहीं रहतीं ।
जिसके हृदय है और हृदयमें दर्द है, समझमें तनिक भी
मनन करनेकी शक्ति है, वह अनायास ही आकृष्ट हो
कर, चुपचाप मौनाघात सहता है । यह चोट भी बड़ी
वेढव समझिये, जिसके 'सीना' हो, वही इसका
मज़ा जाने ।

विस्तार-भयके कारण सहज सलोने होते हुए भी
कवियोंके इन मीठे श्रीकृष्णको अब मैं नमस्कार करता
हूँ । सोचिये, इस बदले हुए जमानेमें पाँच हजार
वर्षकी पुरानी बातें उखाड़कर कहाँतक आपके हृदयको
द्रवीभूत करूँ ? वह पवित्र समय नहीं, वे सुनहले दिन
नहीं; हाय ! वह ब्रज-मण्डल नहीं, वे ब्रज-वासी नहीं !!

ओह ! अब तो केवल—

जा थर कीन्हे बिहार अनेकन,
ता थर काँकरी बैठि चुन्यो करें ।

जा रसना सों करी बहु वातन,
ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें ॥

'शालम'
जौनसे कुंजनिमें करी,
केलि तहाँ श्रव सीस धुन्यो करें ।

नैननिमें जो सदा रहते,
तिनकी श्रव कान कहानी सुन्यो करें ॥

श्रीकृष्ण-भक्तिको घर-घरमें फैला दिया । निवृत्तिनाग, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव तथा इनकी बहन मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वरके शिष्य चांगदेव, विसोवा खेचर, विसोवा खेचरके शिष्य नामदेव, नामदेवकी दासी जनाबाई तथा इनके अतिरिक्त कान्हो पाठक, परिसा भागवत, जोगा, परमानन्द तेजी, नरहरि सुगार, साईता माली, गोरा कुम्हार, सेना नाई, बहिरा पिसा, चोखा मेजा, महार और उसकी स्त्री और मेहुणा बाँका आदि विभिन्न जातियों, स्थितियों और अधिकारोंके बहुतसे वैव्यव भक्त एक ही कालमें हुए । ज्ञानदेव इस भक्त-समुदायके अध्यक्ष थे और नामदेव उपाध्यक्ष । इन दोनोंने महाराष्ट्रके भागवत-पन्थका दृढ़ स्थापन किया । उनका ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ (शाके १२१२) श्रीमद्भगवद्गीताकी विस्तृत टीका है । यह ग्रन्थ अत्यन्त सम्मान्य और लोकप्रिय है । काव्यकी दृष्टिसे, तत्वज्ञानकी दृष्टिसे, भाषा-शैलीकी दृष्टिसे, धर्मग्रन्थकी दृष्टिसे तथा किसी भी दृष्टिसे यह आद्य और अद्वितीय है । मराठी भाषामें इसके जोड़का बस, एक ही ग्रन्थ है, जिसका नाम है एकनामी भागवत । ज्ञानेश्वरजीके सभी ग्रन्थोंमें श्रीकृष्णभक्ति अंतर्-प्रोत्त भरी हुई है । जहाँ केवल 'श्रीकृष्ण बोले' इतना ही कहना आवश्यक था, वहाँ भी ज्ञानेश्वरीमें ज्ञानेश्वरजीने श्रीकृष्णप्रेमकी तरंगें लहरा दीं । उदाहरणार्थ 'जसे श्रीकृष्णजी पादवाप्रति बोलिला' अर्थात् श्रीकृष्ण पादद्वयसे बोले 'वे श्रीकृष्ण कैसे थे ?—वह चराचरके भाग्य, प्रज्ञा तथा ईश्वरके पूजने योग्य, सकल कलाधर्मोंकी कला, परमानन्दकी मूर्ति, विश्वके प्राणके प्राण (ज्ञाने० अ० ८) स्वामिसुन्दर परमेश्वर, निजज्ञानानन्द, जगदादिकन्द, निर्मल, निष्कलङ्क, लोक-हृषाल, शरण्य, सुर-सहायशील, लोक-लालनशील, प्रकृत-प्रतिपालक, धर्मकीर्तिधवल, अगाध दातृत्वमें सरल, भक्त-वत्सल, प्रेमीजन-प्राञ्जल—'तो श्रीकृष्ण वैकुण्ठीचा । चक्रवर्ती निजाचा । सागे येर देवाचा । आश्रकन अने ।' (अ० १२) 'वह वैकुण्ठाधीश चक्रवर्ती कह रहे थे और भाग्यवान् (अर्जुन) सुन रहा था ।' ज्ञानेश्वरजीने अपने तथा अर्जुनके मुखसे भगवान्के लिये जिन विशेषणोंका उपयोग किया है, उनके संग्रह करनेपर सहज ही श्रीकृष्ण-सहस्रनाम तैयार हो सकता है । उनके काव्यमें भी श्रीकृष्ण-वर्णन-सम्बन्धी तथा कृष्ण-स्तुति-सम्बन्धी पद्य बहुत सुन्दर हैं । इन पद्योंमें गोकुलके श्रीकृष्ण ही पण्डरपुमें विट्ठलरूपमें खड़े हैं । निर्गुण परमात्मा ही सगुण साकाररूपसे प्रकट हुए हैं । धर्मी धीधोंके अन्तर्दास जीजा करते हैं और अपनी मोहिनी

सुरलीके मधुर रवसे गोपियोंको और अन्य सबको आस-सुखके रंगमें रँग रहे हैं । देखिये कैसा सुन्दर वर्णन है—

रत्न लावुनि अंतरां कृष्णा पाहती नरनारी ।

लावप्यसागर हरी परमानन्द ॥

छंदे छंदे वेणु वाजे त्रिभुवनी धनु गाजे ।

उताविल मन माझे भेटावया ॥

ब्रह्मविद्येचा पुतला गाई राखितो गोवला ।

श्रुति नेणवेते हीला वेदा सनकादिकां ॥

अर्थात् 'लावण्यसागर परमानन्द हरिका अन्तःकरणमें ध्यान धरकर नर-नारी उन्हें निहारते हैं । अनेक छन्दोंमें सुरली बज रही है जिसकी मधुर ध्वनि त्रिभुवनमें भर रही है । जो गोपाल ब्रह्मविद्याकी मूर्ति हैं, जिनकी जीजा श्रुति, सनकादिकों भी मालूम नहीं होती, उनसे मिलनेके लिये मेरा मन अत्यन्त छटपटा रहा है ।' विट्ठल-स्तवनमें 'वृन्दावनमें ब्रह्मानन्द' 'वसुदेवकुमार देवकीनन्दन' 'क्षेत्रं रास वृन्दावनमें' और—

त्रिमंगी देहुडा ठाण मांडूनियां राहे ।

वत्पद्ममातलीं वेणु वाजवीत आह ॥

गोविंदु मे माये गोपालु मे माय ।

सनाह्याम्यंतरी अवघा परमानंदु वो ॥

× × ×

सावले सगुण सकल जीवांचे जीवन ।

धनानंदमूर्ति पाहतां हारपले मन ॥

शून्य स्थावर जंगम व्यापूनि राहिला अकल ।

नाप रसुमादेवीवर विट्ठलु सकल ॥

अर्थात् 'वीन जगहसे टेढ़ा गोविन्द कल्पवृक्षके नीचे वेणु बजा रहा है, जिससे अन्तराष्ट्रमें केवल परम-आनन्द ही भर जाता है ।' 'उस सावले सगुण सकल जीवोंके जीवन धनानन्द मूर्तिके दर्शनसे उसमें मन तल्लीन हो गया और मालूम होता है कि वह जगज्जनक रश्मिणीवर विट्ठल सर्व चराचरको व्यास करके निष्कल ही रहा है ।'

ज्ञानेश्वर, नामदेव तथा सभी सन्तोंके काव्योंमें 'कृष्णाई, कान्हाई, विठाई आदि शब्दोंसे जैसे बालक माताको पुकारता है वैसे ही अत्यन्त प्रेमयुक्त शब्दोंमें स्तवन किया गया है । भगवान्को मातृरूप मानकर 'तू माय माउली जीवीचा जिह्वाला' अर्थात् 'ऐ मेरी माता, तू मेरे प्राणोंका प्राण है' उनकी यह कोमल वाणी सारे समाजके हृदयमें बस गयी । कौपके पेड़से उड़ जानेवा

किसी अतिथिके आनेकी पूर्व सूचना समझी जाती है। इसके सम्बन्धमें मराठीमें 'काव काव सोन्याचे पाव। पाहुणा येत असला तर उडून जाव।' यह एक कहावत है। इसके आधारपर 'उड उड रे काऊ। तुम्हें सोन्याने मढवित पाऊ। पाहुणे पंढरीराणे घरा कै येती।' अर्थात् 'हे कौए, तू उड़ जा पंढरीराना-पंढरीश-विठ्ठल अतिथिरूपमें आ जायँगे तो मैं तेरे पैरोंमें सोना, मढ़वा दूँगी' यह एक पद्य ज्ञानेश्वरजीका बनाया हुआ है और इसमें 'दहि माताची उंडी लाविन तुम्हें तोंडी' 'तूधें भरुनि वाटी। लाविन तुझे ओठी' 'तुम्हें दही-भात खिलाऊँगा, कटोरी भर-भरकर दूध पिलाऊँगा' कहकर कौएको लालच भी दिया है। जिससे कौआ उड़ जाय और इस शकुनसे यह निश्चित हो जाय कि 'विठ्ठल' आयँगे—'विठो येईल कायी?' महाकवि कालिदासकी उक्तिके अनुसार मिलनके लिये विह्वल हुए मनको चेतन-अचेतनका भेद नहीं दिखलायी पड़ता। ज्ञानेश्वरजीकी 'घोंगडी' भी बड़ी लाजवाब है। घोंगडीका अर्थ है कम्बल; और इस कम्बलका अर्थ यदि रूपकसे देह मान कर इसे पढ़ें तो हमारा कम्बल अर्थात् हमारी देह कैसी है? वह काम, कर्म, अधिया और पञ्चभूतोंसे बुनी हुई एवं पड़ विकारों तथा पड़ रिपुओंसे भरी हुई है और यह तो प्रकट ही है कि उसमें नौ छेद हैं 'नवद्वारे पुरे देही' इसके विपरीत भगवान्की कम्बल अर्थात् उनकी देह देखिये, कितनी सुन्दर है—

स्वगत सच्चिदानन्दें मिलोनी शुद्ध सत्वगुणें विणली रे।
पङ्गुण-गोंडें रत्नजडित तुज श्यामसुंदरा शोमली रे।
कान्हा! तुझि घोंगडी चांगली। आम्हांसि का दिली वांगली रे।

'वह सत् चित् आनन्द और शुद्ध सत्वगुणोंसे बुनी हुई है, जिसमें पङ्गुणरूपी रत्न जड़े हुए हैं। हे कान्हा! तेरी कम्बल तो बहुत अच्छी है फिर हमें ही तूने यह चिथड़ा क्यों दे रक्खा है?' इसप्रकार इन सन्त-महात्माओंने वेदान्तके रहस्योंको सर्व-साधारणकी भाषामें विनोदात्मक तथा विवेचनात्मक पद्योंके द्वारा इस खूबीके साथ व्यक्त किया है कि जिससे वे लोगोंकी समझमें सरलतासे आ जाते हैं और अनायास ही वे उन्हें आचरणमें ला सकते हैं। इनके ये पद्य महाराष्ट्रके घर-घरमें स्त्रियों और बच्चोंतककी जीभपर रहते हैं।

नामदेव (शाके ११६२-१२७२) ये बड़े प्रेमी विठ्ठल-भक्त थे। विठ्ठल-भक्तिका प्रचार करनेका श्रेय इन्हें ही प्राप्त

है। इनका जन्म दर्जी-जातिमें हुआ था। इन्हें उद्धवजीका अवतार मानते हैं। तीन सौ वर्षके अनन्तर तुकारामके रूपमें भी इन्हींका अवतार हुआ था। इनके माँ-बाप, चार लड़के, चार लड़कियाँ, चार बहुएँ, पत्नी, बहन और जनाबाई इस तरह इनका सारा परिवार ही इनकी संगतिसे विठ्ठल-भक्त बन गया था। इन सभीके अभंग प्रसिद्ध हैं। उनमेंसे नामदेव और जनाबाईके अभंग बहुत प्रेमपूर्ण हैं। नामदेवके लगभग तीन चार हजार और जनाबाईके तीन सौ पचास अभंग उपलब्ध हैं। जनाबाई और मुक्ताबाईके 'भूलेके गीत' बड़े ही मजेदार हैं। ये सभी लोग अध्यात्मरंगमें रँगे हुए ज्ञानीभक्त थे। उपनिषदोंका परब्रह्म ही श्रीकृष्णरूपसे अर्थात् विठ्ठलरूपसे प्रकट हुआ है ऐसी इनकी पूर्ण निष्ठा थी। ज्ञानके साथ-साथ भक्तिका संयोग हो जानेसे इनकी वाणीमें अतीव मृदुता और मधुरता आ गयी थी। अद्वैत परमात्मा और विठ्ठलमें इनके मन रचीभर भी भेद नहीं था, परन्तु परमात्मा नामरूपसे प्रकट होकर इन्द्रियगम्य बने, इस बातमें ये आनन्द मानते थे। इस तरह महाराष्ट्रमें ब्रह्म-रस और भक्ति-रसका ऐक्य हो गया। 'तू आकाश मैं भूमि, तू चन्द्रमा मैं समुद्र' यह नामदेवका अभंग देखने योग्य है। 'तू तुलसी मैं मञ्जरी, तू कृष्ण मैं रुक्मिणी, तू जहाज मैं नौका, तू वेद मैं स्तवन करनेवाला, तू आत्मा मैं देह; और हे भगवन्! तेरा प्रेम इसप्रकार मेरे अन्दर भर गया है, फिर भी दोनों तुम ही हो, यह अद्वैतानन्द भी श्रीगुरुकी कृपासे मेरे हृदयमें जमा हुआ है। हे पंढरीनाथ! देह रहे या न रहे, तेरे चरणोंमें दृढ़भाव रहना चाहिये।' नामदेवके इसी भावनाके अनुसार इस सारी भक्त-मण्डलीका श्रीकृष्ण-चरणोंमें दृढ़ विश्वास था।

तुझिया सत्तेनं वेदासी बोलुणें। सूर्यासी चालुणें तुझिया सत्ते।
मेघानीं वर्षावें पर्वतां बैसावें। वायूनें हिंडावे सत्ता तुझी॥

अर्थात् 'तेरी सत्तासे वेद बोलते हैं, सूर्य धूमता है, बादल वरसते हैं, पर्वत स्थिर हैं और वायु सञ्चार करता है। इस चरणमें श्रुतिका अनुवाद है।

यवदा वेल का लाविला। कोण्या भक्तानें गोविला?
झडकरि येई गा विठ्ठला। कंठ आलवितां सोकला।
नामा गहिंवरें दाटला। पूर घरणिये लोटला।

भगवन्, जल्दी आइये, पुकारते-पुकारते गला सूख

‘गौ, पशु, पक्षी धरना-सुगना भूल गये। यमुनाकी गति रुक गयी। आनन्दमय वन भोजनको देखकर देवताओं-की भी लार टपकने लगी। वे मन ही मन गोप-बाळकोंको धन्य धन्य कहने और अपनेको धिक्कारने लगे।’ ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकारामके ग्रन्थोंको देखनेसे पता लगता है कि ज्ञानेश्वरके अवतार एकनाथ थे, और नामदेवके तुकाराम। ‘शानाचा एका व नामाचा तुका’ यह कहावत मराठीमें प्रसिद्ध है। तुकाराम अपना देह-गाँव छोड़कर पण्ढरपुरके सिवा अन्यत्र कहीं नहीं गये। दूसरे सन्त तो रमते राम थे। लेकिन तुकारामके अभाग महाराष्ट्रमें खूब घूमे हैं। वे अत्यन्त सुलभ और लोकप्रिय हैं।

वामन पण्डित (शाके १६६०) और मोरोपन्त (शाके १६६०-१७१६) इन दो महाकवियोंने श्रीकृष्णकी कथाओंको बहुत लोकप्रिय बनाया। वामन पण्डितके श्लोकों और मोरोपन्तकी आथाओंको कीर्तनकारोंने लोकप्रिय बना दिया। वामन पण्डितने गीतापर सगुण भक्तिपरक एक सविस्तर टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त एक और समश्लोकी टीका भी लिखी है। वामन पण्डित बड़े भारी कवि थे। उनके काव्य तो बहुत हैं, परन्तु उनकी इस लोकमान्यताके कारण हैं उनके भागवती-आख्यान। भामा विलास, दधिमन्थन, ऊखली-बन्धन, घन-सुधा, रास धीड़ा, बाळलीला, यशुपन्थाख्यान आदि आठ-दस प्रकरण तो इतने सुन्दर हैं कि उनके समान सुन्दर काव्य मिलना कठिन है। वामनके शब्द-चित्र इतने सुन्दर हैं कि उत्तम चित्रकारको उसे देखकर चित्र बनानेकी स्फूर्ति हुए बिना नहीं रहेगी। श्रीकृष्णके रूप, उनके सखा, उनके खेल और वन-शोभा आदिका वर्णन बिल्कुल यथार्थ है। उदाहरणार्थ यशोदाका चित्र देखिये—

श्रवणिचे श्रवणीं नग हारती। गलति गुमिलिया शिरीं मालती।
घुसलित्ता कुचकुमहि कापती। अमृत ज्यातिल घ कमलापती ॥
फिरवित रवित दाधि भीतरि। मिरविते रवितेज नगावरी।
स्वकर्त करि कचवत्ता मनीं। उपरये परमधर गायनीं ॥

यह प्रातःकालके समयका सौभाग्यवती यशोदाजीके दधिमन्थनका वर्णन है। ‘दहीमें मयनी घुमाते समय यशोदाजीके कर्णपूल हिल रहे हैं, केश-कलापको सुशोभित करनेवाले माळती-पुष्पोंमेंसे एक-एक पुष्प गिरता जा रहा है, कुचवग्भ कम्पित हो रहे हैं, इसी बीचमें कमलापति आकर

मदकीमेंसे नवनीत-सुधा लेने लगते हैं। मयनी घुमानेके कारण शरीर हिलता जाता है और अलङ्कारोंपर सूर्यकी किरणें पड़नेसे वे चमक रहे हैं और यशोदाके हाथ मयनीके साथ घूम रहे हैं परन्तु (उसका मन) भगवद्गुणगानके कारण शान्त—उपराम हो रहा है।’

वामनके यमकातुप्रासके शब्द-चमत्कार बड़े ही रस पोषक हैं। उनका भागवत प्रकरण माधुर्य, प्रसाद, कोमलता आदि गुणोंसे परिपूर्ण होनेके साथ-साथ बाल-कृष्णभक्तिका परिपोषक है। मृत्तिका-भक्ष्यके कारण जब श्रीकृष्णपर यशोदाजी क्रोध करती हैं, उस समयका कविने कैसा मनोरम चित्रण किया है, ज़रा देखिये—

कर श्रीकान्ताचा करकटनि माता धरि करे।
हुजा हस्त क्रोवे हरिवरि उगावनि निकरे ॥
दटाढी-ते वलीं भयचकित डोले करि हरि।
करी अड ग्रासे वरि कर हुजा जो भय हरी ॥

अर्थात् ‘एक हाथसे श्रीकान्तका हाथ जोरसे पकड़कर, दूसरे हाथको उसे पीटनेके लिये तानकर क्रोधभरी दृष्टिसे माता उसे धमकाने लगी। माताका वह डरावना रूप देखकर श्रीहरिकी आँखें भयसे चकित हो गयीं, भय-हारीने अपना दूसरा कोमल हाथ आड़े फाँके दीन-मुखसे मौन भाषामें मातासे न मारनेके लिये प्रार्थना की।’

वामनके काव्यको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है, मानो काव्यकला और चित्रकला दोनों एक होकर धात्सल्य मिश्रित भक्तिरसको सहायता दे रही हैं।

मोरोपन्त रामभक्त थे। पर उनका यह दृढ़ विश्वास था कि राम और कृष्ण एक ही रूप हैं, इसलिये श्रीकृष्णचरित्रपर भी उन्होंने बहुत सुन्दर काव्य रचना की है। भीष्म-भक्ति-माव्य, कलितौरव, भ्रुव प्रह्लाद, भृगु, अम्बरीष आदि भक्तोंके चरित्र, वामनचरित्र, सुदामा चरित्र और पृथुकोपाख्यान आदि पन्द्रह-बोस स्तुत आख्यान उन्होंने लिखे हैं। दशम स्कन्धपर विविध वृत्तोंमें एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखकर सम्पूर्ण भागवतपर भी उन्होंने एक अलग सुन्दर काव्य रचा है। इसके सिवा हरिवंशपर भी एक विसृत ग्रन्थ है। भागवतके प्रकरण १६६०, कृष्ण-विजय अथवा बृहद्दशम ३६७०, मन्त्रभागवत ३६००, हरिवंश ५४००—इसप्रकार सब मिलाकर श्रीकृष्ण विषयक

लगभग १५००० कविताएँ मोरोपन्तने लिखी हैं। उनके ध्रुव, प्रह्लाद, सुदामा आदि भक्तोंके चरित्र अत्यन्त मधुर हैं। मन्त्रभागवत तो एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। उसमें बारहों स्कन्धोंके कथाभागमें मुख्यतया श्रीकृष्णचरित्र ही वर्णित है। मोरोपन्त संक्षेप और विस्तार करनेमें बड़े ही कुशल हैं। उनका झुकाव वेदान्तकी ओर बहुत कम, सगुण भक्तिकी ओर विशेष है। कहीं-कहीं उन्होंने मूल भागवतके श्लोकोंका अतीव सुन्दर अनुवाद किया है। मन्त्रभागवतमें 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्रको ३३३ बार विविध रीतियोंसे गूँथा है। नाममन्त्रसे पूरित यह ग्रन्थ बड़ा ही सरस है। श्रीकृष्ण-चरित्र-गानसे कितना लाभ होता है ?

गलतो गर्व हरियशःश्रवणे, अघराशि सर्वही जलतो ।

पलतो श्रम, किंबहुना भगवान् येणेचि सर्वथा वलतो ॥

अर्थात् 'हरि-यश-श्रवणसे गर्व गलता है, पाप-राशि जल जाती है, श्रम भाग जाता है अथवा यों समझिये कि इसीसे भगवान् प्राप्त हो जाते हैं।'।

श्रीकृष्णने उद्धवको जो भक्तिसाधन बतलाया, उसका वर्णन पन्तजी यों करते हैं—

वाहत जावीं कमें मजला, मन चित्त मजसि अर्पावें ।

माझ्या यशोभूतानें साधुजना आपणाहि तर्पावें ॥

मोदित चित्त असावें, फार दिसावें प्रसन्न बाहेर ।

गंभीरतेसि अभ्यंतर तों केवल मुळीस माहेर ॥

मोह झडे, काल दडे, निर्मल मद्रुकिरूप धर्म घडे ।

मग मत्प्रसाद होतां जें परमज्ञान तें गर्लाचि पडे ॥

अर्थात् 'समस्त कर्म, मन, चित्त मुझे समर्पण करे, मेरे यश-सुधाका पान साधुजनोंके साथ आप भी करे, सदा-सर्वदा अन्तर्बाह्य आनन्दित और प्रसन्न रहे। नैहरमें लड़कीके समान अन्तःकरणको गम्भीर और खुला रखे। इससे क्या होगा ? 'मोह' झड़ जायगा, काल छिप जायगा, निर्मल भक्तिरूप धर्म प्राप्त होगा और फिर मेरी कृपा होते ही परम ज्ञान स्वयं आकर गले लग जायगा।'।

श्रीकृष्णकथा और कृष्णगीतोंका गान करनेवालोंमें कृष्णदयार्यव, श्रीधर, अमृतराय, शिवकल्याण, रमावल्लभदास, और देवनाथ आदि बड़े-बड़े धुरन्धर कवि हैं। कृष्णदयार्यवका वृद्धावस्थामें लिखा हुआ कृष्णचरित्रविषयक 'हरिवरदा' नामक ५५ हजार ओवियोंका विशाल ग्रन्थ प्रसिद्ध है। कृष्णदयार्यव

(शाके १५१६-१६६२) एकनाथजीके पन्थके थे। पचास सालकी उम्रमें उनके गलित कुष्ठ हो गया। उस कठिन रोगकी अवस्थामें एकनाथजीके दर्शनसे स्फूर्ति प्राप्त कर इस ग्रन्थको उन्होंने एकनाथजीकी समाधिके पास बैठकर लिखा। ग्रन्थ प्रासादिक और प्रौढ़ है। श्रीवीका वृद्ध एकनाथजीके अनुसार ही है। यह 'हरिवरदा' ग्रन्थ भागवतके दशम-स्कन्धकी टीका है। भागवतके संस्कृत प्राकृत अनेक ग्रन्थ देखकर उन्होंने उसमें विस्तृत श्रीकृष्ण-चरित्र लिखा है। परन्तु यह ग्रन्थ जितना उत्कृष्ट है, उसके अनुसार लोगोंका ध्यान इसकी ओर नहीं गया। यह सौभाग्य तो श्रीधरको ही प्राप्त हुआ। श्रीधरका 'हरिविजय' ग्रन्थ शाके १६२४ में लिखा गया। श्रीधरजीका पूरा नाम श्रीधर नाम्करकर था। उनके 'हरिविजय, रामविजय, पाण्डव-प्रताप और राम-कृष्ण-चरित्रके ग्रन्थ महाराष्ट्रभरमें अत्यन्त लोकप्रिय हैं। श्रीराम-कृष्ण तथा कौरव-पाण्डवोंकी कथाओंका आवाल-वृद्ध सभीको ज्ञान करानेका श्रेय श्रीधरकी सरस प्रासादिक एवं सुलभ वाणीको ही है। गाँवोंमें जहाँ भगवान्के नामसङ्कीर्तनका भी अभाव होता है वहाँ भी स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध सब श्रीधरके ग्रन्थ पढ़ते हैं। एक दृष्टिसे श्रीधर महाराष्ट्रके अत्यन्त प्रिय कवि हैं। संसार-तप्त जीवोंको चिर-शान्ति देनेवाला, सङ्कटमें पुकारते ही दौड़नेवाला यदि कोई है तो वह दयासागर भगवान् ही है, यह निश्चित विश्वास लोगोंमें उत्पन्न करके उनके चित्तको शान्त करनेका महत्कार्य श्रीधरके ग्रन्थोंने बहुत अच्छे ढङ्गसे किया। मराठी भाषामें महाभारत और रामायणपर अनेक कवियोंने खरब-अखरब ग्रन्थ लिखे हैं। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन कथाओंको प्रेम-पूर्ण वाणीसे गा-गाकर करोड़ों लोगोंके कानोंको तृप्त करनेका सौभाग्य श्रीधरको ही है। देहातमें कथा-वाचक कथा वाँच रहे हैं और सैकड़ों श्रोतागण गद्गद होकर उसे नित्य-नियमसे श्रवण कर रहे हैं, यह दृश्य श्रीधरके ग्रन्थोंने ही निर्माण किया है। इनकी विवेचन-शैली सरस, सुगम और सुबोध है। कृष्ण, अर्जुन, उद्धव, पाण्डव, दुर्योधन, भीष्म, विदुर, राम, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, विभीषण, हरिश्चन्द्र, मारुति, सीता, द्रौपदी आदिके शब्दचित्र और उनके सम्भाषणका वर्णन इन्होंने ऐसी खूबीसे किया है कि पढ़ते समय मालूम होता है वे व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं। वामन मोरोपन्त आदि महाकवि इनसे अधिक विद्वान् हो सकते हैं; एकनाथ, तुकाराम आदि वैष्णवोंकी

गर्जना इनसे बढ़ी-चढ़ी रही होगी, पर देहातोंमें श्रीधरके समान लोकप्रियता किसीकी नहीं है। इस कविका शरीर नाश हो चुका है, परन्तु ग्रन्थरूपसे तो यह अजर-अमर है।

मराठीमें कृष्ण, गोपी, गोप, यमुना-विहार, बाज-जीला आदि विषयोंपर सैकड़ों कवियोंने हजारों सुन्दर काव्य रचे हैं और वे याबाज-वृद्ध-वनिता सभीके आदर-भाजन हैं। प्रेमाबाईका 'गडे हो कृष्णगडी आपुला । राजा मयुरेचा शाला,' मध्वमुनीधरजीका 'उद्धवा दातवन कर बा या गोकुलवासि जनाचे,' कौकिल कविका 'कविमणिनें एका तुलसिदलानें गिरिधरप्रभु तुलित। दयाधन भर्त्ता आकलिला,' एकनाथजीका 'मुरली नको बाजवं मनबोहना । जगजीवना' तथा देवनाथादि कवियोंके मुरलीके अनेक रम्य-पद और रामदास शिष्य अनन्तजीका प्यारा 'गोपी-गीत' पद आदि हजारों फुटकर काव्योंका समाजमें खूब प्रचार है। उनसे श्रीकृष्ण-भक्ति लोगोंके रोम-रोममें भर गयी है। गोपीगीतमेंसे दो-चार चरण यहाँ उद्धृत किये बिना मन नहीं मानता—

प्रभातकाली जननी यशोदा । उठि गृहे सत्वर बा मुकुंदा ।
गोपाल येती तुजला बहती । गोविंद दामोदर माधवेति ॥
प्रकाश केला गगनी रवीनें । गोपी दधी ला घुसली रवीनें ।
त्या कंकणांचे बहु नाद येती । गोविंद दामोदर माधवेति ॥
करांबुजीं घेऊनिबां शुकाळा । अभ्यास गोपी करिती तयाळा ।
रामस्वरो सुंदर बोलवीती । गोविंद दामोदर माधवेति ॥
गोदीहना बैसति गोपदारा । पात्रातरी बाजति क्षीरधारा ।
तेणे रवें मंगुल गीत गाती । गोविंद दामोदर माधवेति ॥

प्रातःकालके समय यशोदा माता भगवान्को जगाती है—'हे मुकुन्द ! जल्दी जाग, देख ये गोपाल आये हैं, तुम्हे गोविन्द, दामोदर, माधव, कहकर पुकार रहे हैं; सूर्यदेवकी किरणें गगनमण्डलमें फैल गयी हैं; गोपियोंने देही मथना शुरू कर दिया है, जिनकी चूड़ियोंसे अनेक प्रकारकी ध्वनियोंके साथ गोविन्द-दामोदर-माधव शब्द उत्पन्न होते हैं। कुछ गोपियोंने हाथोंपर तोले बैठा लिये हैं और उन्हें रागके साथ गोविन्द, दामोदर, माधवका पाठ पढ़ाती हैं; कुछ गो-दोहन कर रही हैं, उनके बरतनमें दूधकी धारसे उठनेवाले मधुल शब्दके साथ वे गोविन्द, दामोदर, माधव आदि गीत गा रही हैं।'

तुम्हे तो ऐसा मालूम होता है कि यह मराठी बाह्मयका 'Finest Lyric' वीणाकाव्य है। श्रीकृष्णके आस्थान-उपाध्यायोंपर अनेक कवियोंने अनेक सरस काव्य लिखे हैं। केवल हविमयी-स्वयंवरके प्रसंगपर पचासों कवियोंने अपनी प्रतिभा प्रकट की है। उन सबमें एक-नाथजीका 'हविमयी-स्वयंवर' अत्यन्त श्रेष्ठ है। काव्यकी दृष्टिसे सामराजकी रचना भी उत्कृष्ट है। इसी प्रकार भारतके अन्य सभी प्रान्तोंके अनुसार महाराष्ट्रमें भी श्रीकृष्ण-भक्ति बहुत प्राचीनकालसे अत्यन्त निरन्तर चली आ रही है और महाराष्ट्रके सन्त-सज्जन दयाधनके कृपाश्रुतका पान करते रहे हैं।

आयु सिरानी

साधो ऐसाहि आयु सिरानी ।

लगत न लाज लजावत संतन करताहि दंभ छंदव बिहानी ॥
माला हाथ ललित तुलसीगल अँग-अँग मगवत छाप सुहानी ।
बाहिर परम विराग भजन रत अंतस भति पर-जुवति नसानी ॥
मुखसों ग्यान ध्यान धरनत बहु कामन रति नित विषय कहानी ।
ललितकिशोरी कृपा करी हरि । हरि संताप सुहृद मुखदानी ॥

भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर-मुरली

(लेखक—श्रीयुक्त एस० राजाराम, सम्पादक 'भारतधर्म' अडयार)

वंशीविमूषितकराजवनीरदामात्

पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् ।

पूणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्

कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

त्येक हिन्दूको श्रीकृष्णका नाम अत्यन्त प्रिय है। गीता, महाभारत तथा पुराणोंमें एवं अनेकानेक सन्तोंकी वाणियोंमें श्रीकृष्णका नाम जहाँ-कहाँ भी आता है, उसके श्रवणमात्रसे ही सारे शरीरमें बिजली-सी दौड़ जाती है। श्रीकृष्ण-के बाल-रूप तथा दिव्य कैशोर-

रूपने आज सारे भारतीय हृदयोंको प्रेमके पवित्र पाशमें बाँध रक्खा है। श्रीकृष्णका मनुष्यमात्रसे प्रेम था। उनकी आज पूर्णब्रह्मके रूपमें पूजा होती है और आज पाँच सहस्र वर्षोंसे उनके प्रति भक्ति और प्रेमकी जो अनसूध धारा बह रही है, उसकी समता संसारके किसी धर्ममें नहीं मिल सकती।

‘श्रीकृष्ण’ ! अहा ! इस नाममें कितना संगीत भरा है। उनका रूप जैसा मनोमोहक था, वैसी ही उनकी मनोहर मुरलीकी तान अनुपम माधुर्यसे युक्त थी।

त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराभवं दधाने ।

वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवधा ॥

ललितगतिविलासवल्लुहासप्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः ।

कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगल्ललयस्य गोपबन्धः ॥

वे अपने हृदयमें ऐसी पवित्रता लेकर आये, जिसके कारण वे मनुष्यमात्रको ईश्वर-तुल्य समझते थे। इसी प्रभावसे वे अनेक गोप-वधूटियोंके हृदयेश्वर बनगये। उनमें वह अन्तर्दृष्टि थी, जो स्त्री-पुरुष, पशु-पत्नी, वृद्ध-लता, पुष्प-पराग, नक्षत्र-तारे सबके लिये आनन्ददायक - थी। - हमारे इतिहासके एक विषम समयमें उन्होंने प्रेमका अद्भुत स्रोत बहा दिया।

श्रीकृष्णको वनोंमें घूम-घूमकर वंशी बजानेका बड़ा शौक था। वे संगीत-कलाके जैसे असाधारण पण्डित थे,

उनकी वंशी भी वैसी ही असाधारण थी। ज़रा कल्पना तो कीजिये, एक पाँच-छः वर्षके अत्यन्त कमनीय एवं सुकुमार बालकके अन्दर वह शक्ति, ज्ञान और प्रेम भरा हुआ हो, जो इस संसारमें कहीं बिरली जगह देखनेमें आता हो—वह एक गाँवसे दूसरे गाँवको वंशीकी दिव्य तान छेड़ता हुआ जाय और गाँवके लोग अपना धन्या छोड़कर उसके पीछे हो लें, गौएँ घास चरना छोड़ दें, विहग-वृन्द वृत्तोंसे उतर-कर अपनी कोमल चहचहाहट-मधुर काकलीको उसकी मुरलीकी मीठी ध्वनिमें मिला दें, वृद्ध अपनी शाखा-रूप भुजाओंसे उसका अभिनन्दन करें, पुष्प अपने मधुर-सौरभसे उसका स्वागत करें और सारी प्रकृति तन्मय होकर उसके मोहक संगीतका श्रवण करे ! कैसा अनोखा रहा होगा वह दृश्य ?

श्रीकृष्णकी मुरली

मुरली एक साधारण बाजा है। वह हाथी-दाँत या किसी बहुमूल्य धातुसे नहीं बनता। सामान्य बाँस ही उसका आधार है; पर उस साधारण बाँसकी बाँसुरीसे भगवान्‌के अधर-पल्लवका स्पर्श होते ही वह मधुर सङ्गीत निकलता था, जिसकी तुलना संसारके किसी मधुर-स्वरसे नहीं की जा सकती। एक बार एक गोपीने पूछा कि इस बाँसकी बाँसुरीने कौन-सा उत्कट पुण्य किया है, जो यह हमारे हृदय-वल्गुमके अधरामृतका निरन्तर पान करती रहती है ? इसका उत्तर उसे यह मिला कि इसने अपने हृदयको छूछा (अहङ्कार-शून्य) कर दिया है। इसीसे भगवान् श्रीकृष्णने इसमें अपना दिव्य-सङ्गीत फूँका, जिसका स्वर सारे भूमण्डलमें गूँज उठा। कविने इस प्रसङ्गका कैसा सुन्दर वर्णन किया है।

सखीका प्रश्न—

मुरली कौन तप तैं कियो ।

रहत गिरधर मुखहिं लागी अधरको रस पियो ॥

नंदनन्दन पाणि परसे तोहि तन मन दियो ।

सूर श्रीगोपाल बस किय जगतमें जस लियो ॥

मुरलीका उत्तर—

तप हम बहुत भौंति कर्यो ।

हेम बरखा सही सिरपर घाम तनहिं जरयो ॥

काटि वेधी सप्त सुर सों हियो छूछो कर्यो ।

तुमहिं वेग बुलायवेको लाल अधरन धरयो ॥

इतने तपमें किये तबही लाल गिरधर बरयो ।
सूर श्रीगोपाल सेवत सकल कारज सरयो ॥

साधु श्री टी० एल० वात्स्वानीजीने एक बार कहा था कि हमारे प्रभु अथ भी हमसे बिछुड़कर कहीं अन्यत्र नहीं गये हैं, वे हमारे पास ही हैं, वे आज भी हमारे जीवन-रूपी बाँसुरीमें अपना दिव्य-सङ्गीत फूँकनेको तैयार हैं। शर्त यह है कि हमलोग अपने हृदयोंको बाँसुरीकी तरह पोला (ग्रहकारण्य) बना लें। फिर उनकी ओरसे तनिक भी बिलम्ब नहीं है। ऐसा करनेसे त्यागके पथपर अग्रसर हुआ भारत उनके आशीर्वादका पात्र बन जायगा। वे फिर एकबार भारतवर्षमें, अपने प्यारे भारतको दासताकी वेड़ियोंसे मुक्त करने तथा शोक-सन्तापसे तप्त इस जगतीतलको शीतल करनेके लिये मुरलीकी ढेर सुनायेंगे।

मुरलीका आश्रय

मुरलीकी मधुर-तानमें भगवान्ने ससारके नियमों, धर्म प्रवर्तक आचार्यों, सम्प्रदायों तथा धर्म-ग्रन्थोंका समन्वय कर दिया। महाभालोग बहुधा दृष्टान्तों, प्रतिमात्रों, सूत्रों तथा भजनोंके द्वारा ससारको उपदेश देते रहे हैं। इन सबमें भजनों (सङ्गीत)का प्रभाव मूकताके बाद सबसे अधिक रहा है। मूकसङ्गीत वाणीके सङ्गीतकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। मनुष्यकी वाणीकी अपेक्षा प्रकृतिकी वाणी अधिक प्राचीन है। प्रकृति पुष्पों एवं पक्षियोंकी मूक भाषामें निरूपण उपदेश देती है। श्रीकृष्णने सङ्गीतके द्वारा उपदेश दिया। अहा! सङ्गीतके द्वारा हमें कितना उपदेश मिलता है। मधुर शब्दके सुनते ही हमारे नेत्रोंसे किसप्रकार अश्रुओंकी धारा बहने लगती है और हमारा हृदय-कमल किसप्रकार खिल उठता है। श्रीकृष्णने मुरलीकी मधुर-तानके द्वारा ही अपना सन्देश हम लोगोंको सुनाया था।

मुरलीकी तान

सङ्गीत मानो मर्त्य-लोकसे अमर-लोकको पहुँचानेवाली एक सीढ़ी है अथवा नादमय एक इन्द्र-धनुष है, जिसके द्वारा आनन्द और एकता स्वर्गसे उतरकर पृथिवीपर आती है। महान् सङ्गीतज्ञ यह है जो एकताके इस दिव्य प्रवाहकी कल कल ध्वनिको सुनता है, जो अहर्निश इस नादरूपी इन्द्र-धनुषके सहारे स्वर्गसे नीचेकी ओर बहता रहता है और उसीको अपने सुन्दर शब्दोंमें हम लोगोंको सुनाता है, किन्तु

कोई भी मनुष्य, चाहे वह इस कलामें कितना ही प्रवीण क्यों न हो, उस जगदुद्धारककी समता नहीं कर सकता, जो अपने दिव्य-सङ्गीतसे त्रिलोकीको पावन कर देता है। मधुरसे मधुर स्वर सर्वदा उसके पास रहता है, उसकी दिव्य वाणी और दृष्टिमें जीवनरूपी अमृत भरा रहता है और उसके हाथके साधारण-से-साधारण वाद्यमें भी अलौकिक स्फूर्ति भरी होती है, ऐसे उस भगवान् बाल-कृष्णकी जादूभरी मुरलीसे सारे जगत्के मोहित हो जानेमें कौन आश्चर्यकी बात है? जिस भाग्यवान् पुरुषके कानोंमें कभी उस मधुर स्वरने प्रवेश कर उसे उन्मत्त बना दिया है, यही उसकी माधुरीको जान सकता है।

मुरलीकी ढेर

भगवान्ने बाँसुरी बजायी, उसके द्वारा आत्माका दिव्य सङ्गीत सुनाया, उन्होंने प्रेमका पवित्र उन्मादकारी राग अलापा। इस प्रेमाकर्षणका प्रभाव प्रकृतिपर भी पड़ा। श्रीकृष्णके सङ्गीतमें आध्यात्मिक आकर्षण था, इसीसे उस वशी ध्वनिको सुनकर औरोंकी तो बात ही क्या, वृक्ष और जताएँ तक आनन्दसे पुलकित हो जाती थीं, पुष्प नया ही रंग लेकर खिल उठते थे और पवनके झकोरों और पक्षियोंकी काकलियोंमें भी आनन्दका स्वर भर जाता था। कैसा मधुर सरल ग्राम्य सङ्गीत था वह? उनकी ग्राम्यतामें ही दिव्यता भरी हुई थी। उन लोगोंके अन्दर—जिनका हृदय उनके अनूप रूपके अनुरूप ही परम पवित्र था, मुरलीके उस निनादने मनमोहन मित्रनकी प्रबल ढक्कण जगृत कर दी, यही उनकी आत्माका विश्राम था। पुराणोंमें इस बातका उल्लेख है कि गोप लखनाएँ उनके वशी निनादको सुननेके लिये किसप्रकार उल्लासपूर्ण नेत्रोंसे गलियों और कुओंमें सदा उनकी बाट जोहती रहती थीं। हजारों वर्षोंसे वह मधुर-सङ्गीत हमारे कानोंमें गूँज रहा है। आज भी गाँवोंमें उस श्याम सुन्दरके गीत गाये जाते हैं, जिन्होंने पाँचहजार वर्ष पूर्व इस घातलको अपने पवित्र पद चिह्नोंसे पावन और विभूषित किया था। उन परमात्माका आनन्दयुक्त प्रेम प्रकृतिमें प्रवाहित होता रहता है और इसी हेतुसे प्रतिदिन पक्षियों, कलिकाग्रों और कुसुमोंके रूपमें हमें निरन्तर नवीन सौन्दर्यकी छटा दिखायी देती है। श्रीकृष्णकी मुरलीमें क्या उस अनन्तके प्रेम मिश्रित आनन्दकी अभिव्यक्ति नहीं हुई थी? उनकी मुरलीकी पवित्र स्मृति हमें भारत-माताकी

तरुणावस्थाका स्मरण दिलाती है। उस समय हमारा भारत तरुण एवं बलवान् था। हाय ! आज दूसरोंके अनुकरणसे उसकी यह दीन-हीन दशा हो गयी है। जो लोग भगवान्‌के मधुर-सङ्गीतसे आकर्षित हुए थे, उन्हें उनकी मुरलीमें यौवनका निर्झर मिला था, जिससे उनके हृद्रोगकी शान्ति हुई थी।

मुरलीका आह्वान

श्रीकृष्ण केवल मुरली बजाते ही न थे, वे लोगोंको ढूँढ़-ढूँढ़कर उसका मधुर स्वर सुनाया करते थे। पुराणोंमें लिखा है कि 'गोप और गोपियाँ उनकी तलाशमें रहती थीं। और वे स्वयं भी प्यारे गोप-गोपियोंकी तलाशमें रहते थे। उनकी मुरली सदा मानव-हृदयोंको ढूँढ़ती रहती थी। जबतक अपनी हृदय-तन्त्री उनकी मुरलीकी तानके साथ ही बज न उठे और मनुष्य उनके चरणारविन्द-में प्रेम-पूर्वक अपनेको समर्पण न कर दे, तबतक मुक्ति उससे कोसों दूर रहती है। मुक्ति उसीके पैरोंमें सदा लोटती है जो बालककी भाँति निष्कपट होकर अपने हृदय-मन्दिरमें उस मनमोहनको प्रतिष्ठित करता है, जो

स्वयं हमारे हृदयासनपर विराजनेके लिये सदा लालायित है। उसे अपना हृदय सौंप देनेवाला पुरुष ही धर्मके तत्त्वको समझता है। ऐसा पुरुष संसारमें पाप-वृत्तिको अज्ञानीका अज्ञान समझकर उससे उपेक्षा करता है और अहङ्कारसे शून्य होकर त्यागमें ही आनन्द मानता है।

मुरलीका सन्देश

मुरलीधरका सन्देश यह है—'क्या आप लोगोंका लक्ष्य ईश्वर अथवा अपना आत्मा है ? क्या शाश्वत सौन्दर्य ही आप लोगोंका प्राप्ति-विषय है ? तो फिर आपलोग प्रेमके मार्गसे विचलित क्यों हो रहे हैं ? फिर आपलोग अपनी शक्तिको पार्थक्य, घृणा और कलहमें क्यों लगा रहे हैं ?' उनके इस सन्देशसे समस्त जगत्‌का पुनरुद्धार हो सकता है; क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भगवान् श्रीकृष्णका चरित्र एवं उपदेश केवल भारतवर्षके लिये ही नहीं; अपितु सारे जगत्‌के लिये है। शताब्दियोंसे लोग उनके चरणारविन्दकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मुरलीधर प्रेमके अवतार थे और मानव-जातिके लिये इससे बढ़कर आदर्श क्या हो सकता है कि 'प्रेम ही जीवन है।'

बंसीवारो श्याम

(१)

चपला-पट मोर-किरीट लसैं
मधवा घन शोभा बढ़ावत है।
मृदु गावत आवत वेणु बजावत
मित्र मयूर नचावत है ॥
उठि देखि भट्ट भरि लोचन
चातकि चित्तकी ताप बुझावत है।
घनश्याम घनाघन भेष किये
जु बन्धो बनते अलि ! आवत है ॥

(२)

सुनती हो कहा भजि जाहु घरैं
विध जाओगी नैनके बाननमें।
यह बंसी 'निवाज' भरी विपसों
बगरावति है विष प्राननमें ॥
अब हीं सुधि भूलिहो भोरी भट्ट,
भवरो जल मीठी-सी ताननमें।
फुलकानि जो आपनी राखि चहौ
अंगुरि दोड़ दै रहो काननमें ॥

(३)

कौन ठगौरी भरी हरि आजु
बजाई है बाँसुरिया रंगभीनी।
तान सुनी जिनहीं तिनहीं
तब ही कुल लाज विदा करि दीनी ॥
धूमै घरी घरी नन्दके द्वार,
नवीनी कहा कहूँ बाल प्रवीनी।
या ब्रजमण्डलमें रसखानि
सु कौन भट्ट जो लट्ट नहीं कीनी ॥

(४)

आयो हुतो नियरे रसखानि,
कहा कहूँ तू न गई वह टैयाँ।
या ब्रजमें सिंगरी वनिता,
सब वारति प्राननि लेति बलैया ॥
कोउ न काहुकी कानि करे,
फण्डुचेटक सो जु करयो जटुरैया।
गाइगो तान जमाइगो नेह
रिभाइगो प्रान घराइगो गैया ॥

अद्भुतकर्म श्रीकृष्ण

(लेखक—'कृष्ण-कैंकर')

शोणस्निग्धानुलितकुल जातराग परागे

श्रीराधाया स्तनसुकुलो कुकुमस्योदरूपै ।

मरुतद्रामधुनसमह पुञ्जकिञ्जल्कजाल

जयानल चरणकमल पातु न पूतनारे ॥

गवान् श्रीकृष्ण लीलापुरपोत्तम हैं, उनके पवित्र कर्मोंका रहस्य कौन जान सकता है ! उन्होंने अपने जीवनमें ऐसे-ऐसे अद्भुत कर्म किये हैं, जिन्हें पढ़कर आश्चर्यमें डूब जाना पड़ता है, यहाँ ऐसे ही अद्भुत कर्मोंमेंसे कुछका अत्यन्त सविष्ट वर्णन किया जाता है ।

अवतरण

भाद्रकृष्ण ८ के दिन कसके कैदखानेमें आधोरातके समय भगवान् प्रकट हुए । वसुदेवने देखा 'बड़ा ही अद्भुत बालक है, उसके विशाल नेत्र हैं, चार भुजाएँ शङ्ख, चक्र, गदा पद्मसे शोभित हैं, वक्षस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है, गलेमें कौस्तुभमणि चमक रही है, नव नील नीरद रयाम-शरीरपर पीताम्बर शोभायमान है, सुन्दर काले घुंघराले बालोंपर महामूल्यवान् वैदूर्यमणियोंसे जड़ा हुआ किरीट-मुकुट है, कानोंमें मकरावृत्ति कुण्डल है, अति उत्तम मेखला, अगद, कङ्कण आदि आभूषणोंसे शरीरकी प्रतिभा और भी बढ़ रही है ।' भगवान् के अङ्गोंकी प्रभासे अन्धकारमय कारागृह परम प्रकाशमय हो गया, वसुदेव-देवकीने भगवान् समझकर स्तुति की, भगवान् ने प्रसन्न होकर कहा कि 'स्वायम्भुव मन्वन्तरमें तुम्हारा नाम सुतपा वृष्णि था, तुम दोनोंने दिव्य बारह हजार वर्षतक मुझमें तन्मय होकर तप किया था । मैंने तुम लोगोंको दर्शन दिये, परन्तु मेरी मायासे मोहित हो तुमलोगोंने मुक्ति नहीं माँगी । तुमने मेरे समान पुत्र चाहा, इससे मैं स्वयं वृष्णिगर्भ नामसे तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ था । दूसरे जन्ममें तुम कश्यप और अदिति थे, तब मैं अपेन्द्र या धामन नामसे तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे अवतरित हुआ था, यह तुम्हारा तीसरा जन्म है, तुम लोगोंके पूर्वजन्मकी यातें स्मरण दिलानेके लिये ही मैंने तुम्हें अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया है । पुत्रभाव या ईश्वरभावसे

मेरा ध्यान तथा मुझपर स्नेह करनेके कारण तुमलोगोंको परम गति प्राप्त होगी ।'

इतना कहकर भगवान् बालक बन गये । वसुदेवजी उनकी आज्ञानुसार उन्हें गोकुल ले जानेका उद्योग करने लगे, पैरोंकी बेड़ियाँ सुल गयीं, जेलका दरवाजा खुल गया, पहरेदार अचेत हो गये । यमुनाने रास्ता दे दिया । वसुदेवजीने गोकुल पहुँचकर श्रीकृष्णको पशोदाके पास सुला दिया और पशोदाकी कन्याको ले आये । बन्दीगृहमें वापस झौटते ही द्वार बन्द हो गये, पैरोंमें बेड़ियाँ पड़ गयी और पहरेदार सजग हो गये ।

कुवेरपुत्रोंका उद्धार

मणिकूबर और नलप्रिय नामक कुवेरके दो पुत्र शराब पीकर झियोंके साथ नगे गङ्गामें विहार कर रहे थे । नारदजी वहाँ आ पहुँचे, उनके सामने भी वे धनके मदमें अन्धे होनेके कारण नगे ही खड़े रहे, उनकी यह दशा देखकर देवर्षिने उनपर अनुग्रह करके उन्हें शाप दिया—नारदजीने कहा 'अहो ! धनके धमकदमें खी-सग, लूभा और शराबखोरी बढ़ जाती है, पेरवयका मद विषयासक्त मनुष्यकी बुद्धिको विष्कुल अष्ट कर देता है । जन्मीके मदमें अन्धे हुए हुएके जिये दरिद्रता ही असली अजन है । ये कुवेरके पुत्र भी मदान्ध होकर जड़की तरह खड़े हैं । इससे इनको स्थावर ब्रह्म-योनि ही मिलनी चाहिये । ऐसा होनेसे इनके धमकदका नशा उतर जायगा । ये एक सौ दिव्य वर्षोंतक बृच होकर रहेंगे परन्तु उस ब्रह्म-योनिमें भी इन्हें स्मरण शक्ति रहेगी, अन्तमें इन्हें भगवान् श्रीहरि दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, तब इनकी वह योनि दूर हो जायगी ।' नारदजीके शापसे नल-कूबर दोनों भाई जुड़े हुए अर्जुनके पेड़ हुए । ॐ अपने अक्त देवर्षि नारदकी वाणी सत्य करनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णने लीला रची । आप इस समय झोटेसे बालक थे । एक दिन पशोदा मैयाकी आँख पुराकर आप ऊखलीपर चढ़ गये और छींकेसे माखन उतारकर खुद

ॐ इससे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि किसी भी वस्तुके मदमें चूर नही होना चाहिये तथा बड़ोंके भामने कभी अशिष्टाचरण नहीं करना चाहिये ।

खाने लगे और वानरोंको लुटाने लगे। इतनेमें माता आ गयीं। उनको बड़ा गुस्सा आया। पकड़कर उखलसे बाँधने लगीं। भगवान् शिशुकी तरह रोने-चिल्लाने लगे। रस्सी छोटी हो गयी, माता और रस्सी लायी, वह भी छोटी हो गयी। यशोदाने घरसे और अड़ोसी-पड़ोसियोंके यहाँसे सारी रस्सियाँ ला-लाकर जोड़ दीं परन्तु वे श्रीकृष्णको न बाँध सकी, रस्सी दो अङ्गुल छोटी ही रह गयी। माँ थक गयीं, शरीर पसीनेसे भीग गया, भगवान्को दया आयी और आप ही बँध गये। इसीसे आपका नाम 'दामोदर' पड़ा। माता दूसरे काममें लगी। इधर आप उखली-सहित रस्सीको खींचते-खींचते दोनों वृत्तोंके बीचमें चले गये और उखलीको उनमें अड़ाकर जोरसे खींचा। भगवान्की शक्तसे दोनों वृत्त जड़से उखड़कर जमीनपर गिर पड़े। भयानक शब्दसे आकाश छा गया। वृत्तोंके गिरते ही उनमेंसे अग्निके समान तेजस्वी दो सिद्धपुरुष निकले, इन दोनों कुवेरपुत्रोंने जगदीश्वर श्रीकृष्णकी दण्डवत्-प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए, अन्तमें वरदान माँगा—

वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां

हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोनिः ।

स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे

दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनुनाम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१०।३८)

हे भगवान् ! हमारी वाणी आपके गुण गानेमें लगी रहे, हमारे कान आपकी कथाके परायण रहें, हाथ आपकी सेवामें, चित्त आपके चरणोंके चिन्तनमें, सिर आपके निवासस्थल सम्पूर्ण संसारको प्रणाम करनेमें और दृष्टि आपकी प्रत्यक्षमूर्ति सन्तोंके दर्शनमें लगी रहे। भगवान्की दयासे वे कृतकृत्य होकर उत्तर-दिशाको चले गये।

ब्रह्माजीकी लीलाप्रदर्शन

एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण वनमें ग्वाल-बालोंके साथ परस्पर हँसते-हँसाते हुए तन्मय होकर बालवत् भोजन कर रहे थे। इसी अवसरमें उनके सारे बछड़े हरी घासके लोभसे दूर चले गये। बछड़ोंको दूर निकले देखकर ग्वाल-बालक डरे, तब श्रीकृष्णने उनसे कहा कि 'तुम डरो नहीं, बछड़ोंको मैं अभी लौटा लाता हूँ।' इतना कहकर आप भोजनका घास हाथमें लिये ही अपने मित्रोंके बछड़ोंकी

खोजमें चल दिये। ब्रह्माजी भगवान्की यह सारी लीला देख रहे थे, उन्हें मायाशिशु हरिकी लीला देखकर मोह हो गया। भगवान् श्रीहरिकी महिमा देखनेकी इच्छासे ब्रह्माजी पहले तो बछड़ोंको हर ले गये और अब श्रीकृष्णके चले जानेपर सारे ग्वालबालोंको उठा ले गये तथा सबको अचेत कर अपने लोकमें रख आये।

भगवान् लौटकर आये और ग्वालबालोंको न पाकर तथा यह सारी कर्तव्य ब्रह्माजीकी समझकर ग्वालबालों और बछड़ोंकी माता गोपियों और गौओंको सन्तुष्ट रखने तथा ब्रह्माको छकानेके लिये, विश्वरचयिता हरि स्वयं उतने ही बछड़े और बालक बन गये। जिस बछड़े और बालकका जैसा शरीर, जैसे हाथ-पैर, जैसी लकड़ी, जैसे सींगड़े, जैसी वाँसुरी, जैसा छीका, जैसे कपड़े और गहने थे तथा जैसा शील, गुण, नाम, आकृति, प्रकृति, अवस्था और आहार-विहार आदि था, सर्वस्वरूप हरिने ठीक वैसे ही प्रकट होकर सारा विश्व 'विष्णुमय' है, इस बातको प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया। गोपियों और गौओंका स्नेह बालकों और बछड़ोंपर असीमरूपसे बढ़ गया। पहले ब्रजवासियोंका श्रीकृष्णपर परम स्नेह था परन्तु अब वह अपने-अपने पुत्रोंपर अत्यधिक हो गया। छोटे बछड़े पास होनेपर भी गौएँ इन बड़े बछड़ोंको देखकर दौड़ छूटती थीं और उनके स्तनोंसे दूध बहने लगता था, बड़े-बड़े गोप अपने पुत्रोंको गले लगाकर बड़ी कठिनाईसे स्नेहकी उमङ्गको रोक सकते थे। इन सबका कारण यह था कि प्रेमाण्व श्रीकृष्ण ही सब कुछ बने हुए थे। सालभर यों ही बीत गया। श्रीवलदेवजीको ब्रजवासी स्त्री, पुरुष और गौओंका अपने पुत्रोंपर इतना स्नेह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ज्ञाननेत्रोंसे देखा तो उन्हें दिखलायी दिया कि बछड़े और उनकी रक्षा करने-वाले ग्वालबालक सभी 'श्रीकृष्णरूप' हैं। बलदेवजीके पूछनेपर भगवान्ने उन्हें सारा भेद बतलाया। ब्रह्माजीने आकर देखा कि श्रीकृष्ण पूर्वकी भाँति उसी प्रकार अपने साथी ग्वालबालोंके साथ खेलते-खाते हुए बछड़े चरा रहे थे। उनको बड़ा अचरज हुआ, उन्होंने अपने लोकमें जाकर देखा कि बालक और बछड़े ज्योंके-त्यों अचेत पड़े हैं। फिर आकर देखा तो यहाँ भी पूर्ववत् सब दिखलायी दिये। अब इन्हें यह अम हो गया कि इन दोनोंमेंसे वास्तवमें कौनसे बालक और बछड़े असली हैं और कौनसे नकली हैं। ब्रह्माजीकी बुद्धि चकरा गयी, इतनेमें उन्हें दिखायी

दिया कि समस्त बड़बड़े और उनके रक्षक बालक श्रीकृष्ण-रूप हो रहे हैं। सभी श्यामसुन्दर पीताम्बर पहने, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये और किराट, कुण्डल, हार, घनमाला आदि आभूषण तथा भक्तोंद्वारा अर्पित की हुई तुलसीकी मालाओंसे सुशोभित हैं। ब्रह्मासे लेकर एक तिन्हे तक समस्त चराचर जीव मूर्तिमान होकर भगवान्की सेवा-पूजा कर रहे हैं। आठों सिद्धियाँ, विभूतियाँ, चौबीसों तप, फाल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म, गुण आदि सभी मूर्तिमान् होकर भगवान्की उपासनामें लगे हैं। यह सब चमत्कार देखकर ब्रह्माजी बेसुध होकर गिर पड़े। जब ब्रह्माजीको धाढ़ा ज्ञान हुआ तब उन्होंने देखा कि अच्युतकी विहारभूमि होनेके कारण श्रीवृन्दावन काम, क्रोध, लोभ आदि संसारके तापोंमें रहित रम्य और मनोहर वस्तुओंसे पूर्ण है, वहाँ सभी निर्वैर और सुखी हैं। अद्वितीय, परम, अनन्त, अगाधबोध ब्रह्म गोपबालकरूप नाट्य-वेप धरकर हाथमें भोजनका प्राप्त लिये पहलेकी माँति हथ-उपर खोये हुए बड़बड़े और बालकोंको खोज रहे हैं। यह देखते ही ब्रह्माजी कनक-दण्डके समान पृथिवीपर गिरकर भगवान्के चरणकमलोंमें प्रणामकर आनन्दाभुओंकी धारासे उनके चरण धोने लगे। तदन्तर उठकर भगवान्की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा—

तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां

यद्रोकुलेऽपि कतमाधिरजोभिषेकम् ।

यजीवित तु निखिल भगवान्मुकुन्द-

स्वध्यापि यत्परदरज श्रुतिमृग्यमेव ॥

(श्रीमद्भा० १०। १४। १४)

इस भूमिपर, वृन्दावणमें और उसमें भी गोकुलमें जन्म होना परम सौभाग्यका विषय है, क्योंकि यहाँ जन्म लेनेसे किसी-न-किसी आपके प्यारे गोकुलवासीकी चरख-भूति तिरपर पड़ ही जायगी। गोकुलवासी धन्य हैं, समस्त श्रुतिर्षा निरन्तर जिनकी खोजमें लगी हुई हैं, वही आप इन व्रजवासियोंके जीवन हैं।

परशु भगवन् !

विश्वविषमस्तनापि श्रुतमातृसुवैशतया

समजनि पूतना तव सुधाक्षि सहावरजा ।

घन-जन्नी-वनाश्लेष-दानकृता किमहो

व्रजपुरवामिना विवर्तितेति भवाग्यपथी ॥

(आनन्दवृन्दावनचम्पू)

पूतना राजसी स्नानोंमें विषम विष लगाकर भी माताका-सा सुन्दर वेश धारण कर आयी थी, इसीसे वह अपने छोटे भाई (बकासुर) समेत आपके सुन्दर परम धामको प्राप्त हो गयी। तब फिर इन व्रजवासियोंको आप क्या देंगे, जिन्होंने अपना घन-जन, जीवन, माता पिता, घन-शरीर आदि सब आपके अर्पण कर दिये हैं ? इसलिये आपका इनके प्रेमश्रममें बँधे रहना ही उचित है। इस प्रसङ्गको देखकर भेरी बुद्धि विलुप्त-सी हो रही है।

जगत्-स्रष्टा ब्रह्माजी भगवान्की स्तुति, प्रदक्षिणा और उन्हें प्रणामकर तथा भगवान्की आज्ञा लेकर अपने लोकको चले गये।

दावानल-पान

एक बार आधीरातके समय रेंडके वनमें आग लग गयी। आगने सबको घेर लिया। व्रजवासी भगवान्से पुकार मचाने लगे। अनन्त शक्तिशाली जगदीश्वर भगवान्ने स्वजनोंको बिकल देखकर तत्काल ही अग्निको पी लिया। इसी प्रकार एक बार फिर आग लगी, तब पुनः सयने श्रीकृष्ण-बलदेवको पुकार कहा—“हे कृष्ण ! हे बलरामजी ! आप महान् बलशाली और अपरिमित पराक्रमी हैं, इस दुर्दान्त दावानलसे हमें बचाइये।” भगवान्ने कहा—“तुम-लोग दरो मत, आँखें मूँद लो।” भगवान्की आज्ञानुसार जब सबने आँखें बन्द कर लीं, तब योगाधीश्वर श्रीकृष्ण तुरन्त अग्निको पी गये और इसप्रकार श्रीहरिने अपने जनोंको बचा लिया।

तथेति मीलिताक्षेषु भगवानग्निमुत्नणम् ।

पीत्वा मुखेन तान्कृष्णधोगाधीशो न्यमोचयत् ॥

(श्रीमद्भा० १०। १९। १२)

गोवर्द्धन-पूजा

भ्रजमें प्रतिवर्ष इन्द्रका यज्ञ हुआ करता था, फाल्गुन भगवान्ने इन्द्रका दर्प चूर्ण करनेकी इच्छासे नन्दजी आदिको समझाकर इन्द्रका यज्ञ बन्द करा दिया और उसके बदलेमें गोवर्द्धन-पर्यंत और गौश्रोंकी पूजा करवायी। भगवान्की आज्ञानुसार दाक्षायोंको दान दिया गया, गौश्रोंको हरी घास और बढ़िया चारा खिलाया गया, तदनन्तर सब गौपियाँ सज धजकर झकड़ोपर सवार हो श्रीकृष्णके गुणगान करती हुई गिरिराजकी प्रदक्षिणा करने लगीं। फिर सब पहाड़पर गये, भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं वहाँ दूसरे चतुर्भुज विराज

रूपमें प्रकट हो गये। भगवान् श्रीकृष्णने अपने ही दूसरे शरीरको ब्रजवासियों सहित प्रणाम किया और स्वयं उनकी पूजा करने लगे। इसप्रकार पूजा कर, करवा कर भगवान् सबको साथ लेकर ब्रजमें लौट आये। इन्द्रने इस घटनासे अपना बड़ा अपमान समझा और वह ब्रजको विध्वंस करनेके लिये प्रलयकालीन वर्षा करने लगे। विजली कड़काने, ओले बरसाने, आँधी चलाने और जलराशि बरसानेमें इन्द्र जहाँतक शक्ति रखता था, आज उसका पूरा प्रयोग करनेको तैयार हो गया। गोप-गोपियाँ घबराकर श्रीकृष्णके शरणागत हुई, भगवान्ने उन्हें धीरज देकर लीलापूर्वक एक ही हाथसे गोवर्द्धन-गिरिको वैसे ही उखाड़कर उठा लिया, जैसे कोई बच्चा खेलते-खेलते धरतीके बरसाती छत्तेको अनाचास ही उखाड़ ले—

इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् ।

दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः ॥

(श्रीमद्भा० १०।२५।१९)

समस्त ब्रजवासी अपने घरके सामान और गाय-बैल्लोंको लेकर उसके नीचे आ गये। श्रीकृष्णने भूख, प्यास, ज्वरा और सुखकी इच्छा छोड़कर इसप्रकार लगातार सात दिनों तक पहाड़को उसी प्रकार अचल-अटल रूपसे हाथपर उठाये रखा। गोप-गोपियाँ भगवान्के इस अलौकिक कर्मको देखकर तथा अपनेको ऐसे महान् परम पुरुषके कृपापात्र समझकर आश्चर्य तथा प्रेमभरी एकटक दृष्टिसे श्रीकृष्णके अंगान मधुर-मुखकी ओर देखती रहीं। भगवान्के इस अद्भुत कार्यको देखकर इन्द्र चकरा गया, उसका सारा अभिमान चूर्ण हो गया। इन्द्रने थककर वर्षा बन्द कर दी, सूर्यदेव निकल आये। गोप-गोपी पहाड़के नीचेसे निकलकर श्रीकृष्णको यथायोग्य सत्कार, पूजन, आर्तिगन और आशीर्वादसे प्रसन्न करने लगीं। इन्द्र आया और उसने आते ही अपना सूर्यसदृश तेजपूर्ण मुकुट उतारकर भगवान्के चरणोंपर रख दिया और स्तुति करते हुए उसने अन्तमें कहा—

मयेदं भगवन्नोष्ठनाशायसारवायुभिः ।

चेष्टितं विहते यज्ञे मतिना तीव्रमन्युना ॥

त्वयेशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो हतोद्यमः ।

ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः ॥

(श्रीमद्भा० १०।२७।१२-१३)

‘भगवन् ! मुझको बड़ा अभिमान था, इसीसे यज्ञका न होना देखकर मैंने क्रोधमें पागल हो प्रचण्ड वर्षा और तूफानसे ब्रजको विध्वंस करना चाहा था। हे स्वामिन् ! आपने मेरा दर्प चूर्ण करके बड़ा ही अनुग्रह किया, मेरा उद्योग नष्ट होनेसे मुझे मालूम हो गया कि मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई हैं। अब मैं ईश्वर, गुरु और आत्मस्वरूप आपकी शरणमें आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिये।’

भगवान्ने उत्तरमें जो शब्द कहे, वे प्रत्येक मनुष्यको सदा अपने हृदयमें धारण करके रखने चाहिये। आपने कहा—

मया तेऽकारि मयवन्मखमह्नोऽनुगृहणता ।

मदनुस्मृतये नित्यं मत्तत्वेन्द्राश्रिया मृशम् ॥

ममैश्वर्यश्रीमदान्वो दण्डपाणि न पश्यति ।

तं श्रंशयामि संपदभ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।२७।१५-१६)

‘देवराज ! तुम ऐश्वर्यके मदमें मतवाले हो गये थे, इसीसे मैंने तुमपर अनुग्रह करके (तुम्हारी आँखें खोलनेके लिये) तुम्हारा यज्ञ रोक दिया, अब तुम मेरा स्मरण करो। जो मनुष्य ऐश्वर्यके मदसे अन्धा हो जाता है, वह मुझ दण्डपाणिको नहीं देख पाता, ऐसे लोगोंमेंसे मैं जिसपर कृपा करना चाहता हूँ, उसकी सम्पत्ति हर लेता हूँ जिससे उसका मद उतर जाता है।’

इसके बाद उदार चित्तवाली सुरभी गौने गोप-रूप भगवान्को प्रणाम किया तथा स्तुति करनेके अनन्तर अपने दुग्धसे उनका अभिषेक किया। तदनन्तर माता अदितिकी आज्ञासे इन्द्रने भी देवोंके साथ ऐरावतद्वारा लाये हुए आकाशगङ्गाके पवित्र जलसे भगवान्का अभिषेक किया और उनका ‘गोविन्द’ नाम रखा।

इति गोपोकुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य सः ।

अनुज्ञातो ययौ शक्रो वृत्तो देवादिभिर्दिवम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।२७।२८)

‘इसप्रकार गौ और गोकुलके स्वामी गोविन्दका अभिषेक करके उनकी अनुमति लेकर इन्द्र अपने देवतार्थो-समेत स्वर्गलोकको लौट गये।’

वरुणलोकमें पूजा

श्रीनन्दजीने एकादशीका व्रत किया था, द्वादशी बहुत थोड़ी होनेके कारण वे शीघ्र पारण करनेके लिये, सूर्योदयसे

बहुत ही पहले आसुरी वेलामें ही स्नानार्थ यमुनाजीमें घुस गये। वरुणका एक जलचारी धनुचर वहाँ घूम रहा था, वह उन्हें पकड़कर वरुणके पास ले गया। सवेरा हो गया, नन्दजी जलसे बाहर नहीं निकले, यह देखकर सब घबरा गये। चारों ओर 'कृष्ण बचाओ', 'बलराम दौड़ो' की पुकार मच गयी। श्रीकृष्णजी सारे भेदको जान सबको धीरज देकर वरुणलोकमें चले गये। वहाँ पहुँचते ही लोकनायक वरुणने बड़े ही समारोहसे उनका स्वागत, पूजन करते हुए कहा कि—

अद्य म निमृतो देहाऽद्यैवाथाऽधिगत प्रभो ।
त्वत्पादमजा मगवत्तवापु पारमध्वन ॥
नमस्तुभ्य भगवते ब्रह्मणे परमामने ।
न यत्र श्रूयंत माया लोकसृष्टिकल्पना ॥
अज्ञानता मामकेन मूढनाकार्यवेदिना ।
आनीताऽयं तव पिता तद्भवान्धन्तुमर्हति ॥

(श्रीमद्भा० १० । २८ । ५७)

'हे प्रभो ! आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मुझे महान् सम्पत्ति प्राप्त हो गयी। आपके चरणसेवक मोच-लाभ करते हैं, आज मैं भी मुक्त हो गया। हे स्वामिन् ! आप परम ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, भ्रम उत्पन्न करनेके लिये लोकसृष्टिकी कल्पना करनेवाली माया आपमें नहीं सुन पड़ती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, कर्तव्यज्ञानशून्य मूर्ख नौकर बिना ही समझे आपके पिताजीको वहाँ ले आया है, कृपापूर्वक इस अपराधको क्षमा कीजिये।' वरुणकी सच्ची स्तुतिसे उसपर प्रसन्न होकर ईश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण नन्दबाबाको लेकर भज लौट आये।

गोपोंको ब्रह्म और परमधाम-दर्शन

नन्दबाबाको वरुणदेवके द्वारा अपने पुत्र श्रीकृष्णकी इसप्रकार समारोहके साथ महान् पूजा होते देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, उन्होंने भज लौटकर गोपोंसे अपने आँखों देखी भगवान्के प्रभावकी सारी बातें कहीं। गोपोंने समझ लिया कि श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात् ईश्वर हैं, तब उन लोगोंके मनमें यह कामना हुई कि 'भगवान् कभी हमलोगोंको भी अपना वह सूक्ष्म रूप दिखलावें तो बड़ा अच्छा हो।' अन्तर्धामी सर्वज्ञ करुणासागर भगवान् गोपोंके मनकी बात जान गये और उनपर कृपा करके अपने मायावीत वैकुण्ठ

लोकमें ले गये और वहाँ उन लोगोंको अपने 'सत्य ज्ञान मनन्त' निर्गुण ब्रह्मस्वरूपका दर्शन कराया। गोपगण उस ब्रह्महृदमें निमग्न हो गये। तब भगवान्ने उन्हें उससे बाहर निकाला। तदनन्तर उन्हें वह परमधाम परम ब्रह्मलोक दिखलाया। इसी लोकको भगवत्कृपासे यमुनाजीके अन्दर श्रीअक्रूरजीने देखा था। गोपोंने वहाँ प्रत्यक्ष देखा कि श्रीकृष्णचन्द्र विराजमान हैं और चारों वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं। नन्दजी आदि यह सब देखकर अत्यन्त आश्चर्य और परमानन्दमें निमग्न हो गये।

रासलीला

शरद् पूर्णिमाके दिन भगवान्ने असंख्य गोपियोंके साथ पवित्र रासक्रीड़ा की। उस समय दो दो गोपियोंके बीचमें आपने अपना एक एक रूप बना लिया और दोनों ओर अपने दोनों हाथ पकड़ा दिये। इसप्रकार अगणित गोपियोंमें अगणित स्वरूप धारणकर भगवान्ने रासक्रीड़ा की। साथ ही प्रत्येक गोपीके घरपर भी उसका रूप धारण करके निवास किया, जिससे उनके घरवालोंको यही प्रतीत हुआ कि हमारे घरकी छी घरमें ही है।

सुदर्शनका उद्धार

एक समय श्रीनन्दजी आदि गोपोंने अम्बिका-वनमें जाकर विविध सामग्रियोंसे भगवान् शकर और भगवती अम्बिकाजीकी पूजा की और अनेक प्रकारका दान करके उपवास किया। देर हो जानेसे रातको वहीं सरस्वती-नदीके किनारेपर सो रहे। रातके समय एक भयानक अजगरने आकर नन्दजीके पैरको पकड़ लिया। भयभीत नन्दजी 'हे कृष्ण, हे श्यामसुन्दर, मुझे महासर्प निगले जाता है, इस सकटसे बचाओ।' पुकारने लगे। गोपोंने अनेक उपाय किये परन्तु अजगरने उन्हें नहीं छोड़ा। अन्तमें श्रीकृष्णने आकर अपने पैरसे अजगरको जरा-सा छू दिया। भगवान्का चरणस्पर्श होते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गये और उसी चण वह सर्पयौनिसे छूटकर परम सुन्दर विद्याधर बन गया। दिव्यस्वरूप और वक्षामूषणधारी उस देवप्रतिम पुरुषने भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंपर गिरकर प्रणाम किया और कहा कि 'भगवन् ! मैं सुदर्शन नामक विद्याधर हूँ, मैंने अपने सुन्दर रूपके मदमें चूर होनेके कारण एक दिन रास्तेमें अगिरा अषिके वंशज कुछ कुरूप मुनियोंको देखकर ईंस दिया था। इसीसे उन्होंने मुझे सर्प होनेका शपथ दे दिया

था। मैं देखता हूँ कि मुझपर उन मुनिवरोंने शाप देकर बड़ा ही अनुग्रह किया, जिसके प्रतापसे आज मैं आप त्रैलोक्यगुरुके दुर्लभ चरणकमलोंका स्पर्श प्राप्त कर पाप-रहित हो गया।'।

ब्रह्मदण्डाद्विमुक्तोऽहं सद्यस्तेऽच्युत दर्शनात् ।

यन्नाम गृह्णतस्त्रिभुवनान्मानमेव च ।

सद्यः पुनरिति मयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते ॥

(श्रीमद्भा० १०।३४।१७)

‘हे प्रभो ! आपका दर्शन होते ही मैं जो ब्रह्मशापसे मुक्त हो गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपका नाम-कीर्तन करनेवाला ही जब सुननेवालों सहित तत्काल पवित्र हो जाता है, तब मुझे तो आपके चरणकमलोंका स्पर्श प्राप्त हुआ है। फिर मेरे मुक्त होनेमें क्या सन्देह है ?’

शङ्खचूड़का उद्धार

एक समय रातको वनमें श्रीकृष्ण-वलदेव मधुर गान कर रहे थे और गोपियाँ प्रेमविह्वल होकर सुन रही थीं, इतनेमें ही कुचेरका एक शङ्खचूड़ नामक अनुचर यत्न कुछ गोपियोंको उठाकर चल दिया, गोपियाँ चिल्लाने लगीं, परन्तु उसने छोड़ा नहीं, तब श्रीकृष्ण-वलदेव उन्हें आश्वासन देते हुए उसके पीछे दौड़े, और शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे, वह गोपियोंको छोड़ प्राण लेकर भागा, परन्तु श्रीकृष्णने उसका पीछा किया और उसे मारकर उसके सिरके चूड़ामणि निकाल लाये।

मथुरायात्रामें अक्रूरको भगवद्दर्शन

श्रीकृष्ण-वलदेवको साथ लेकर अक्रूरी मथुराको चले। श्रीकृष्णप्राणा गोपियाँ विरहचिन्तासे अत्यन्त कातर हो, सारी लोकलालको त्यागकर ऊँचे स्वरसे हे गोविन्द, हे दामोदर, हे माधव, कहकर विलाप करने लगीं। रातभर गोपियोंके विलापमें बीत गयी। सवेरा होते ही सन्ध्या-वन्दन करके अक्रूरीने रथ हाँक दिया। थोड़ी-देरमें श्रीकृष्ण बलदेवका रथ यमुनाजीके किनारे पहुँच गया। वहाँ दोनों भाइयोंने स्नान किया और मीठा जल पीकर वृद्धोंकी छायामें खड़े रथपर वे बैठ गये। अक्रूरी स्नान करके जलमें घुस कर गायत्रीका जप करने लगे। जप करते-करते उन्होंने देखा, उसके अन्दर श्रीकृष्ण-वलदेव दोनों भाई विराजमान हैं, अक्रूरीने सोचा कि ‘वे दोनों तो रथपर थे, यहाँ कैसे आ

गये ?’ यों विचारकर अक्रूरीने जलसे बाहर निकलकर रथकी ओर देखा तो उन्हें दोनों भाई रथमें बैठे दिखायी दिये। अक्रूरी अचरजमें डूब गये, उन्होंने सोचा कि ‘मैंने उन्हें जो जलमें देखा सो क्या मेरा भ्रम था ?’ यों विचार कर उन्होंने फिर जलमें गोता लगाया, इस बार वे देखते हैं कि ‘जलमें सिद्ध, सर्प और असुरोंद्वारा सेवित श्रीअनन्त शेषनागजी विराजमान हैं, उनके हजार मस्तक हैं, सबपर मुकुट है, कमलकी नालके समान श्वेत शरीरपर नीलाम्बर सुशोभित है। उन श्रीशेषजीकी गोदमें पीताम्बरधारी, नव-नील-नीरद-वर्ण चतुर्भुज भगवान् विराजमान हैं। देवता, ऋषि, किन्नर और सभी देवियाँ उनकी सेवा कर रही हैं।’ अक्रूरीको यह अपूर्व दृश्य देखकर बड़ा ही आनन्द हुआ; प्रेमके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रोंमें आँसू भर आये। भक्तिभावसे उनका हृदय गद्गद हो गया। श्रीकृष्णका प्रभाव उन्होंने जान लिया, वे हाथ जोड़कर भगवान्की स्तुति करने लगे।

श्रीअक्रूरी स्तुति कर ही रहे थे कि श्रीकृष्ण जलके अन्दर अन्तर्धान हो गये—

स्तुततस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः ।

भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाथमिवामनः ॥

(श्रीमद्भा० १०।४१।१)

‘भगवान् श्रीकृष्णने स्तुति करते हुए अक्रूरीको जलके अन्दर अपना अद्भुत (चतुर्भुज) रूप दिखाकर पुनः उसको वैसे ही छिपा लिया, जैसे नट अपनी बाजीगरी दिखाकर फिर उसे गायब कर देता है।’ अक्रूरी जलमें भगवान्को न देखकर बाहर आये, तब हृषीकेश भगवान् श्रीकृष्णने मुसकराते हुए उनसे पूछा—‘चाचाजी ! आप अचरजमें कैसे डूब रहे हैं, क्या आज आपने कोई अद्भुत बात देखी है ?’ अक्रूरीने कहा—

अद्भुतानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जले ।

त्वयि विश्रामके तानि किं मेऽदृष्टं विपश्यतः ॥

यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले ।

तं त्वाऽनुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।४१।४-५)

‘हे स्वामिन् ! पृथिवी, आकाश और जलमें जो कुछ अद्भुत है सो सब आप विस्वरूपमें ही प्रतिष्ठित है। मैंने जब आपको तबसे देख लिया तब कौन-सी अद्भुत वस्तु

देखनी होय रह गयी ? हे ब्रह्मन् ! पृथिवी, आकाश और जलकी सभी वस्तुएँ आपमें हैं। आपके अतिरिक्त संसारमें और क्या अद्भुत है, जो मैं देखता हूँ ?

इतना कहकर अक्षरजीने रथ हँक दिया।

कुब्जाको सीधी करना

भगवान् मथुराजी पहुँचे, वहाँ राजमार्गपर कंसके शरीरपर अंगराग लगानेवाली कुब्जाको चन्दन लेकर जाते देखा। भगवान्ने उसपर कृपाकर उसे सीधा करना चाहा। अनन्तर धीहरिने अपने दोनों पैरोंसे कुब्जाके दोनों पैरोंको आगेसे दबाकर, उसकी होड़ीपर अपनी दो अंगुलियाँ रखकर एक ऋट्का दिया। ऋट्का लगते ही उसका जन्मका टेढ़ा शरीर सीधा हो गया।

अनेकरूप दिखाना

इसके बाद कंसके शस्त्रागारमें जाकर रत्नको गिरा कर विशाल इन्द्रधनुषको बनावास ही तोड़ दाजा और मुष्टिक, चाणूर आदि पहलवानों तथा कुबलपापीड़ मतवाले हाथीको मारकर अत्याचारी कंसका बध कर दिया। उस कंसकी राजसभामें श्रीकृष्ण सबको भिन्न भिन्न रूपोंमें दीख पड़े थे। वे मत्तोंको वज्रके समान, मनुष्योंको सर्वश्रेष्ठ पुरुष, स्त्रियोंको साक्षात् कामदेव, गोपोंको स्वप्न, कुछ राजाओंको द्युब्धदाता, माता पिताको बालक, कंसको प्रथम काल, अज्ञानियोंको जडरूप, योगियोंको परब्रह्म और पादवोंको परम देवता स्वरूप दिखायी दिये।

(श्रीमद्भा० १०।४२।४३ में देखिये)

मृत गुरु-पुत्रको लाना

पिता-माता श्रीवसुदेव-देवकीजीको अपने विनम्र बर्तावसे प्रसन्न करते हुए भगवान्ने कहा—‘चतुर्वर्ग फलकी प्राप्ति करानेवाला मनुष्य-शरीर जिन माता-पितासे उत्पन्न हुआ और जिनके द्वारा पाला गया, उन माता पिताके श्रेष्ठसे सौ वर्णतक सेवा करनेपर भी मनुष्य उन्मत्त नहीं हो सकता।’

यस्तयोरारम्भ कल्प आत्मना च घनेन च।

वृत्तिं न दद्यात् प्रत्य स्वमास सादयन्ति हि ॥

मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुम्।

गुरुं विप्रं प्रपत्तं च कर्त्तव्यं विप्रश्च वसन्मृत ॥

(श्रीमद्भा० १०।४५।६-७)

‘जो समर्थ पुत्र सन, मन, धनसे माता-पिताकी सेवा नहीं करते, मरनेपर यमराजके दूत उन कुपुत्रोंको उन्हींका मांस खिजाते हैं। जो मनुष्य वृद्ध, पिता, माता, साध्वी

पत्नी, पुत्र, शिशु, गुरु, ब्राह्मण और शरणागतका भरण-पोषण नहीं करता वह जीते ही मरेके समान है।’

माया-मातुष-विरवात्मन् धीहरिने माता पिताको, अपनी सेवासे सुखी करनेके उपरान्त गर्ग-भुनिसे यज्ञोपवीत-संस्कार कराया, तदनन्तर दोनों भाई विद्या पढ़ने उल्लूकित गये। वहाँ वे इन्द्रियोंका दमन करके गुरुके परम अनुगामी और श्रद्धायुक्त होकर परम भक्तिके साथ इष्टदेव ईश्वर-सदृश मानकर गुरुकी सेवा करते हुए विद्या पढ़ने लगे। उन्होंने सांगोपांग वेद, उपनिषद्, मन्त्र और देवताके ज्ञान सहित धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, न्याय, राजनीति आदि सारी विद्याएँ और चौंसठ कलाएँ सिर्फ चौंसठ दिनोंमें पढ़ लीं। भगवान्ने जगदीश्वर और सब विद्याओंके प्रकाशक तथा सर्वज्ञ होनेपर भी मानव-जीवाके हेतुसे विद्याध्ययनका यह खेल किया। पढ़ना समाप्त होनेपर उन्होंने गुरुसे दक्षिणा माँगनेके लिये प्रार्थना की। सान्दीपनि गुरुने अपने प्रभासचैत्रमें डूबे हुए पुत्रको छा देनेके लिये कहा। भगवान् ‘तथास्तु’ कह कर चले। जाकर समुद्रसे गुरु-पुत्रको माँगा, समुद्रने कहा ‘देव ! मैंने बालकका हरण नहीं किया था, उसे तो शंखरूपधारी पञ्चजन नामक दैत्य ले गया था। वह खा गया होगा।’ भगवान्ने जलके अन्दर प्रवेश कर उक्त दैत्यका बध किया परन्तु उसके पेटमें भी जड़ बालक नहीं मिला, सब वे यमपुरीको गये। यमराजने स्वागत करते हुए प्रार्थना की कि ‘भगवन् ! आज्ञा कीजिये हम आपकी क्या सेवा करें ?’ भगवान्ने गुरु-पुत्र ला देनेकी आज्ञा दी। आज्ञाकारी यमराजने बालकको छा दिया। भगवान् उसे लेकर गुरुके चरणोंमें उपस्थित हुए और उन्हें पुत्र देकर सन्तुष्ट किया।

नृगका उद्धार

राजा नृग एक बार दान की हुई गौकी पुनः दान देनेके पापसे गिरगिट-योनि भोगता हुआ कूपमें पड़ा था, एक दिन कुछ यदुकुमारोंने उपवनमें खेलते-खेलते कूपमें झाँककर उसे देखा। वे उसे बाहर निकालनेका उद्योग करने लगे, परन्तु उसके न निकलनेपर उन्होंने आकर सारा वृत्तान्त भगवान्से कहा, कमललोचन विधग्भर भगवान्ने आकर उसको निकाला और देखकर उसके हाथ लगाया, इतनेमें ही वह गिरगिट-योनिसे छूटकर सुन्दर पुरुष बनकर भगवान्की स्तुति करने लगा ॥

ॐ राजा नृगकी कथा कल्याण भाग ३ पृष्ठ ८१२ में प्रकाशित हो चुकी है।

स उत्तमश्लोककरामिमृण्यो विहाय सद्यः कृकलासरूपम् ।
सन्तप्तचामोकरचारुवर्णः स्वर्ग्यद्भुतालंकरणाग्बरस्वक् ॥

ऋषियोंद्वारा स्तुति

वसुदेवजीने कुरुक्षेत्रमें यज्ञ किया। वहाँ कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, अन्यान्य राजस्त्रियाँ तथा गोपियाँ आदि सभी आयी थीं। सभी सम्बन्धी पुरुष एकत्र हुए थे। इसी अवसरपर श्रीकृष्ण-बलरामके दर्शनार्थ वहाँ महर्षि व्यास, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भारद्वाज, गोतम, परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कण्डेय, वृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, ब्रह्मापुत्र सनकादि, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेवादि महर्षिगण पधारे। भगवान् ने बड़ी ही नम्रताके साथ ऋषियोंका स्वागत करके पाथ, अर्घ्य, माला, चन्दन, धूप, दीप आदिसे उनका पूजन किया और कहा कि 'आज हमलोगोंका आपके दर्शन करनेसे जन्म सफल हो गया। सब्दे देव और तीर्थ तो आप महात्मा लोग ही हैं।' श्रीकृष्णके द्वारा धर्मयुक्त वाक्य सुनकर मुनिगण मोहित हो गये। उन्होंने समझ लिया, भगवान् की यह नरलीला है। तदनन्तर सब महर्षियोंने भगवान् की विनयके साथ स्तुति करते हुए अन्तमें भक्तिका वरदान माँगा। वसुदेवजीने ऋषियोंसे ज्ञानोपदेशके लिये प्रार्थना की, तब नारदजीने कहा—'वसुदेव, तुम तो कृतार्थ हो चुके, तुम्हारी परमभक्तिको धन्य है, जिसके कारण साक्षात् जगदीश्वर तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट हुए हैं।'

यज्ञ समाप्त होनेपर सब लोग द्वारका लौट आये। सुप्रसिद्ध ज्ञानी मुनियोंके मुखसे श्रीकृष्ण-बलदेवकी महिमा सुनकर वसुदेवको विरवास हो गया कि श्रीकृष्ण साक्षात् सर्वशक्तिमान् हरि हैं। अतएव एक दिन एकान्तमें वसुदेवजी श्रीकृष्ण-बलरामकी स्तुति करने लगे। स्तुति समाप्त होनेपर भगवान् ने विनय और मर्यादायुक्त वाणीसे नम्रतापूर्वक हँसते हुए रहस्यमय वचन कहे कि 'हे पिताजी! आपने मेरे बहाने जो ब्रह्मत्वका निरूपण किया है सो सर्वथा युक्तियुक्त ही है। मैं, आप सब, ये द्वारकावासी लोग, यहाँतक कि समस्त चराचर विश्व ही ब्रह्मरूप है। प्रत्येक जिज्ञासु पुरुषको इसी प्रकार व्यापक ब्रह्मका विचार करना चाहिये।'

मृत देवकी-पुत्रोंको लाना

माता देवकीने मरे हुए गुरुपुत्रके जौटा लानेकी बात सुन कर एक दिन रोकर श्रीकृष्ण-बलरामसे कहा, 'हे कृष्ण

बलराम, मैं जानती हूँ आप अपरिमित प्रभावशाली और योगेश्वरोंके भी ईश्वर हैं। मैंने सुना है, तुमने मरे हुए गुरुपुत्रको यमराजके यहाँसे ला दिया; इससे मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जिन छः पुत्रोंको कंसने मार डाला था, उन्हें एक बार मुझे आँखसे दिखा दो।' माताकी आज्ञा पाकर दोनों भाई चले। सुतल लोकमें जाकर राजा बलिसे मिले। दैत्यराज दर्शन करके कृतार्थ हो गया। उसने स्वागत, प्रणाम, स्तुति, पूजन किया और चरण धोकर चरणोदकको परिवार सहित अपने मस्तकपर छिड़का। तदनन्तर भगवान् ने कहा कि मरीचि मुनिके स्मर, उद्गीथ, परिष्वंग, पलङ्ग, छद्मभुक् और धृणि नामक छः पुत्र जो शापवश आसुरी योनिको प्राप्त हो गये थे, फिर योगमायाके द्वारा देवकीके गर्भसे उत्पन्न होकर कंसके द्वारा मार डाले गये थे। उन्हें माता देवकी पुत्ररूपके कारण एक बार देखना चाहती है। वे तुम्हारे लोकमें हैं, अतएव उन्हें मेरे साथ भेज दो, वे मेरी कृपासे शापसे मुक्त होकर मोक्षको प्राप्त होंगे। बलिने वहाँ ऋषिकुमारोंको बुला दिया। श्रीकृष्ण-बलराम उन्हें लेकर माताके पास पहुँचे। पुत्रोंको देखते ही माताके स्तनोंसे दूधकी धारा बह चली। माताने प्रेमपूर्वक उन्हें स्तनपान कराया। श्रीकृष्ण भगवान् के पीनेसे बचा हुआ अमृतमय दूध पीने तथा श्रीकृष्णके अंग स्पर्श होनेके कारण बालकोंके शुद्ध अन्तःकरणमें ज्ञानकी उत्पत्ति हो गयी और तदनन्तर वे सब देखते-ही-देखते गोविन्द, बलदेव, देवकी और वसुदेवजीको प्रणाम करके आकाशमार्गसे देवलोकको सिंधार गये।

तं दृष्ट्वा देवकीदेवी मृतागमननिर्गमम्।

भेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप॥

देवी देवकीको मरे पुत्रोंका आना-जाना देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने जान लिया कि यह सब श्रीकृष्णकी माया है।

मिथिलामें विविधरूप

एक बार भगवान् श्रीकृष्ण नारद, व्यास, वामदेव, अत्रि आदि बहुतसे मुनियोंके साथ मिथिला-नगरी पहुँचे। वहाँके राजा बहुलाश्व भगवान् के बड़े भक्त थे। मिथिला-नगरीमें ही श्रुतदेव-नामक एक शान्त, दत्त, ज्ञानी, सन्तोषी ब्राह्मण रहते थे। वे भी भगवान् के अनन्य भक्त थे। जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णको मिथिलामें आया देखकर मिथिला-

नरेश बहुलाश्रय और दीन ब्राह्मण धृतदेव दोनोंने एक ही साथ भगवान्‌को प्रणाम कर उनसे आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये प्रार्थना की। भगवान्‌के दोनों ही समान भक्त थे, इसलिये भगवान्‌ने दोनोंका आतिथ्य स्वीकार किया। दोनोंकी प्रसन्नताके लिये आप मुनियोंसहित दो दो रूप धरकर दोनोंके यहाँ गये। परन्तु राजा बहुलाश्रयने समझा कि भगवान्‌ हमारे यहाँ पधारें हैं और ब्राह्मण श्रुतदेवको प्रतीत हुआ कि भगवान्‌ हमारे ही यहाँ आये हैं। इसप्रकार एक ही साथ अनेक रूप धारण कर दोनों भक्तोंको सुख दिया।

हरेक महलमें श्रीकृष्ण

श्रीनारदजीने सोचा कि भगवान्‌के सोलह हजार एक सौ आठ रानियाँ हैं, वे अकेले सबके महलोंमें कब और कैसे जाते होंगे ? इसी कौतुकको देखनेके लिये नारदजी द्वारका आये और सीधे श्रीरुक्मिणीजीके महलोंमें चले गये। नारदजीने वहाँ श्रीभगवान्‌को बैठे तथा श्रीरुक्मिणीजीको उनकी सेवा करते देखा। नारदजीको देखते ही धार्मिक-श्रेष्ठ भगवान्‌ने सहसा उठकर मुनिका स्वागत किया। मुनिने स्तुति करके दूसरे महलमें जानेका विचार किया। वे दूसरे महलमें गये। वहाँ भगवान्‌को उद्भवके साथ खेलते देखा। वहाँसे तीसरेमें गये। यों प्रत्येक महलमें नारद घूमे परन्तु भगवान्‌को सभी जगह पाया। नारदजीने देखा कि कहीं भगवान्‌ पूजन कर रहे हैं, कहीं स्नान करने जा रहे हैं, कहीं बच्चोंको खिला रहे हैं, कहीं शक चला रहे हैं, कहीं घोड़े या हाथीपर सवार होकर बाहर जानेको तैयार हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं मन्त्रियोंसे गुप्त परामर्श कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणोंको दान दे रहे हैं, कहीं इतिहास-पुराणदि सुन रहे हैं। सारांश यह कि भगवान्‌ सब महलोंमें मौजूद हैं। योगेश्वर भगवान्‌की इस लीलाको देखकर नारदजी मुग्ध हो गये।

परमधाम-गमन

भगवान्‌ परमधाम पधारनेकी इच्छासे धनमें एक वृचके नीचे शान्तभावसे बैठे थे। इस समयकी आपकी शोभा अनिर्वचनीय थी। व्याधके वाणको निमित्त बनाना शेष था, आप उसीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इतनेहीमें व्याधने दूरसे भगवान्‌के मृगाकार-चरणको मृग समझकर उसने वाण मारा, परन्तु समीप आकर भगवान्‌को देखते ही वह भयके मारे भगवान्‌के चरणोंपर गिरकर कदने लगा कि—

हे मधुसूदन ! मैं महापातकी हूँ, मुझसे अनजानमें यह अपराध हो गया है। हे प्रभो ! क्षमा कीजिये।' भगवान्‌ने हँसते हुए कहा—'भाई ! उठ, तू डर मत, इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है। मेरी ही इच्छासे यह कारण बना है। तू दिव्य स्वर्गलोकको जा।' भगवान्‌के इतना कहते ही दिव्य विमान आ गया और वह भगवान्‌को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर विमानपर सवार होकर स्वर्गको चला गया। तदनन्तर भगवान्‌का गरुड़ चिह्नवाला रथ धोड़े तथा भुजा आदि सामग्रीसहित आकाशमें उठकर अदृश्य हो गया। भगवान्‌ने अपने सारथि दारुक्को मोक्ष पानेका वरदान देकर वहाँसे द्वारका भेज दिया। तदनन्तर ब्रह्माजी, पार्वती-सहित श्रीशङ्कर, इन्द्रादि देवता, मुनि, प्रजापति, पितृ, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, महानाग, चारण्य, यक्ष, किन्नर, द्विज, अप्सरा आदि सभी भगवान्‌की इस लीलाको देखनेके लिये आकाशपर छा गये। अगणित विमानोंसे आकाश भर गया और सब लोग भगवान्‌का गुणगान करते हुए पुष्प-घृष्टि करने लगे।

भगवान्‌ने दिव्य देवोंकी ओर देख कर आँखें बन्द करलीं और त्रिभुवनमोहन दिव्य विग्रह शरीरसहित परमधामको पधार गये। श्रीहरिके साथ ही सत्य, धर्म, धृति, कीर्ति और लक्ष्मी भी पृथिवीको छोड़कर चली गयीं। विमानोंपर बैठे हुए ब्रह्मा, शिव आदि देवताओंने परमधाममें पधारते हुए भगवान्‌को देखा।

इसप्रकार अवतरणसे लेकर परमधाम-गमनतक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अनन्त अद्भुत लीलाएँ की हैं। यहाँ उनमेंसे बहुत थोड़ी-सी लीलाओंका भूति सचित्र वर्णन किया गया है।

बालकपनमें ही पूतना, लूणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अयासुर, घेनुकासुर, प्रलम्बासुर, अरिष्टासुर आदिको मारना, शकट-भञ्जन, कालियनाग नाथना, महलों और कसको निधन करना, भौमासुर, रुक्मी, शिशुपाल, शाक्य आदिको मारना, सुदामाको एक ही रातमें परम ऐश्वर्यवान्‌ बना देना, अक्षपाक्षमें ही विलक्षण द्वारकापुरीको बसाना, द्रौपदीका चीर बढ़ाना, अर्जुनकी प्रतिज्ञापर मरे हुए ब्राह्मण-पुत्रोंको जौटाकर जाना, अय्यद्रथ-वधके समय सूर्यको अकालमें ही छिपाना, उत्तराके मरे हुए पुत्र परीक्षितको जीवित कर देना, जले हुए अर्जुनके रथको धारण किये रखना आदि अनेक

अद्भुत लीलाएँ हैं । जिन महानुभावोंको भगवान्‌की लीलाओंका आनन्द लेना और प्रत्यक्ष देखना हो, वे मन-लगाकर श्रद्धाके साथ महाभारत, श्रीमद्भागवत, हरिवंश, ब्रह्मवैवर्त आदि ग्रन्थरत्नोंका अध्ययन करें और भगवान्‌के भजनसे अन्तःकरणको शुद्ध करके उनके परम अनन्य प्रेमको प्राप्त करें ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—

पवंविधान्यद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः ।

वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत ॥

(श्रीमद्भाग० १०।८५।५८)

हे ! राजन् अनन्तवीर्य परमात्मा श्रीकृष्णकी इसप्रकार अनन्त अद्भुत लीलाएँ हैं ।

आदिगुरु श्रीकृष्ण

(लेखक—साहित्यरञ्जन पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी)

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।

देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

ह संसार एक बहुत बड़ी पाठशाला है । इसमें अगणित जीव शिक्षा ग्रहण करनेके लिये आते हैं; और यथाधिकार निर्दिष्ट काल-तक शिक्षा-लाभ कर चले जाते हैं; और फिर कुछ विश्रामके पश्चात् पुनः नये वेश-भूषाके साथ इसमें आकर प्रवेश करते हैं । कहनेका आशय यह कि जीवका एक जन्म उसके लिये इस पाठशालाका एक अध्ययन-दिवस है ।

जबतक कोई यहाँकी पूरी पढ़ाई समाप्त न कर ले, तबतक उससे मुक्ति दूर ही रहती है—उसे बार-बार जन्म-मरणके बन्धनमें पड़ना ही पड़ता है ।

यह पाठशाला अनादिकालसे चली आ रही है । अत्यन्त आदर्श पाठशाला है, अति विचित्र है और अति प्राचीन होनेपर भी नित्य-नवीन है । शिक्षाका ढंग भी ऐसा अद्भुत है कि विद्यार्थियोंको यह पता भी कठिनातासे लग पाता है कि उन्हें शिक्षा मिल रही है । स्वल्पबोध छात्रोंको तो स्नेहमयी प्रकृतिजननी अपनी गोदमें लेकर शिक्षा देती हैं, और प्रौढ़ विद्यार्थियोंको स्वयं परमपिता जगद्गुरुकी वाणी सुननेका सौभाग्य प्राप्त होता है ।

यह वाणी जिस मूर्तिके द्वारा सुनी जाती है, उसे गुरु ध्वज

सूतजी महाराजने कहा है—

य इदमनुशृणोति श्रोत्रेयद्वा मुरारे-

श्रितममृतकीर्तिर्वर्णितं व्यासपुत्रैः ॥

जगदघामिदलं तद्भक्तसत्कर्णपूरं,

भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम ॥

(श्रीमद्भाग० १०।८५।५९)

हे शौनकजी ! महात्मा श्रीव्यास-पुत्र शुकदेवजीके द्वारा वर्णन किये हुए जगत्के समस्त पापोंको नाश करने-वाले, भगवद्भक्तोंके लिये परम सुखदायी कर्णालङ्कार-सदृश सुधासम्पन्न भगवान्‌के इन अद्भुत चरित्रोंको मन लगाकर सुनने-सुनानेवालोंका चित्त दृढ़रूपसे भगवान्‌में लग जाता है, जिससे वे भगवान्‌के कल्याणमय परम धामको प्राप्त होते हैं ।

कहते हैं; क्योंकि वह शिष्यके अज्ञानको नाश करती है । 'गु' कारका अर्थ है अन्वकार और 'र' कार निरोधको कहते हैं अर्थात् जो अन्वकारका नाश करता है, वह गुरु कहलाता है । पर वस्तुतः एक मनुष्य दूसरेका गुरु नहीं हो सकता । 'स्वयमसिद्धः परान् साधयति' सम्भव नहीं है । सधका गुरु तो वही एक परमात्मा है—'स सर्वेषामपि गुरुः काठेनानवच्छेदात्' वही किसी शरीरके द्वारा दूसरेको उपदेश देता है । उसी निमित्तकारणको हमलोग गुरु मानकर उसका आदर करते हैं; और वस्तुतः वही हमारे लिये परमेश्वरकी मूर्ति है । गो० तुलसीदासजी कहते हैं—

बन्दौ गुरुपदकज रूपसिन्धु नररूप हरि ।

महामोह तमपुञ्ज जासु वचन रविकरनिकर ॥

बन्दौ गुरुपद पद्म परागा । सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥
अमिय मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भवखण्ड परिवारू ॥
सुकृत शंभुतन विमल विभूती । मंजुल मङ्गल मोदप्रसूती ॥
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किये तिलक गुनगन बस करनी ॥
श्रीगुरुपद नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥
दलन मोहतम सो सु-प्रकासू । बड़े भाग उर आवहिं जासू ॥
उघरहिं विमल विलोचन हीके । मिटहिं दोष दुख भवरजनीके ॥
सूझहिं रामचरित मनिमानिक । गुपुत प्रगट जहं जो जेहि खानिक

यथा सुखेन अंजि दग, साधक सिद्ध सुजान ।

कौतुक देखहिं सैल बन, भूतल मूरि निधान ॥

गुरुपदरज मृदु मंजुल अंजन । नयन अमिय दग दोष विमज्जन ॥

इस पाठशालाके एकमात्र गुरु परमेश्वर ही हैं । सृष्टिके आदिमें इस पाठशालामें जगद्गुरु नारायणने सर्वप्रथम मरीचि आदि प्रजापतियोंको सृष्टि-स्थितिके लिये निष्काम कर्म अर्थात् प्रवृत्ति-लक्षण-धर्मका उपदेश किया, जिससे उन कर्मयोगी महर्षियोंसे सृष्टिका विस्तार हुआ; और फिर उस परम प्रभुने सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमारको उत्पन्न करके उन लोगोंको निवृत्ति-लक्षण-धर्मका उपदेश किया, जिससे वे महानुभाव धीवन्मुक्त होकर विचरे । इसप्रकार शिष्य-परम्परासे दोनों प्रकारके धर्मोंका प्रचार हुआ, और पाठ-शाला ओरोंसे चल पड़ी ।

पाठशालाके समस्त पाठ्य-ग्रन्थ वेदशास्त्रादिमें इन्हीं दो (प्रवृत्ति और निवृत्ति) धर्मोंका निरूपण है । प्रवृत्ति-लक्षण-धर्म समग्र दृष्ट-भोगोंका देनेवाला है और निवृत्ति-लक्षण-धर्म मोक्षदाता है । केवल प्रवृत्ति-लक्षण ही दोनों फलोंको दे सकता है यदि पूर्ण निष्काम भावसे कर्म किया जाय; क्योंकि निष्काम भावके साथ कर्म करनेसे चित्त-शुद्धि होती है और चित्त-शुद्धिसे निवृत्ति-लक्षण-धर्मकी भी योग्यता आ जाती है, जिससे मुक्ति होती है । इसप्रकार यह प्रवृत्ति-धर्म भी निष्काम-भावपूर्वक करनेसे परम्परासे मोक्षका कारण है । ऐसी बात न होती, यदि यह भी मोक्षतक पहुँचानेवाला न होता, तो इसे पाठ्य ग्रन्थमें स्थान ही क्यों मिलता ? क्योंकि जीवका परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त करना है ॥

इसप्रकार इस महापाठशाला द्वारा पाठ्य-ग्रन्थ और जगद्गुरु साक्षात् परम्परा-क्रमसे बराबर जीवोंका उपकार होता था—उन्हें सद्गति मिलती रही । पर कालक्रमसे इस पाठशालाकी पद्धतिमें दोष आ गया । जगद्गुरु नारायणकी शिष्याके अनुसार निष्काम कर्म लोगोंसे बन पड़ना असम्भव-ता हो गया । स्वल्प कर्मकी सरिपट्टी चल पड़ी । धासनाएँ बढ़ीं, अज्ञानका अन्धकार बढ़ा, अधर्मने धर्मको ढँक दिया । चारों ओर हाहाकार मचने लगा, सुर-वेश धारण कर असुरोंने कुछ शिष्या प्राप्त कर गुरु-पदको अधिकृत करना आरम्भ किया और इस परम्पराके चल पड़नेसे उसका उद्देश्य ही पलट गया । इन असुर-गुरु-शिष्योंसे असृष्ट-वर्णोंके स्थानमें विष-वर्षा होने लगी । ब्राह्मणत्व, जो इसकी धर्म-शिष्याका, वर्णाश्रम-शिष्याका आधार माना

जाता था, अब घोर संकटावस्थाको प्राप्त हो गया और उसकी यह अवस्था हो जानेसे पाठशालाकी नींव ही हिल गयी । क्योंकि उसकी नींव वह ब्राह्मणत्व ही तो था । सब जगत् हुज्जी हो गया । आखिर सबकी दृष्टि पाठशाला-के संस्थापक प्रभु नारायणकी ओर गयी और सबने 'भगवन् ! रक्षा करो, रक्षा करो' की पुकार की ।

आदिगुरु नारायण भगवान् ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजसे सदा सम्पन्न हैं, सर्व भूतोंके ईश्वर हैं, नित्य, शुद्ध, शुद्ध और मुक्त-स्वभाव हैं । उनका जन्म तो होता नहीं, वे नित्य, अव्यय हैं; अतः अपनी त्रिगुणामिका वैष्णवी माया मूलप्रकृतिको बशमें करके उसी मायाद्वारा जन्म जिये हुएकी भाँति प्रतीत हुए और शरीरकी तरह अनुग्रह करते हुए दिखायी दिये । इसप्रकार वेद और ब्राह्मणत्वकी रक्षाके लिये आदिकर्ता नारायणने दैवकी और वसुदेवके धाममें अवतार धारण किया । उस समय पाठशालाका एक अति गुणी छात्र अर्जुन, जो सत्कारूपसे सरकारकी उपासना करता था, चात्रधर्मानुसार युद्धमें स्वयं प्रवृत्त होकर भी शोक और मोहसे अभिभूत हो अपने धर्मसे हटने लगा । इसपर जगद्गुरु श्रीकृष्णने उस योग्य पात्रको प्रवृत्ति-निवृत्ति-लक्षण-धर्मोंके सार गीता-ज्ञानका उपदेश दिया, जिसे पीछेसे भगवान् वेदव्यासने ७०० श्लोकोंमें व्यक्त किया । यही संक्षेपमें जगद्गुरु श्रीकृष्णका दिव्य जन्म और दिव्य कर्म है ।

यह गीता जगद्गुरु श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुखसे कही है, इसीसे इसकी इतनी महिमा है । इस पाठशालामें जानेवाले अधिसंख्यक विद्यार्थियोंको उस जगद्गुरुके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इसके लिये खेद करनेकी आवश्यकता नहीं है । वह रूप तो कालविशेष और अव्यक्तचित्तके लिये ही शक्य हुआ था । अतः कार्य पूरा होनेपर अन्तर्धान हो गया । पर यह नित्य रूप गीता-ज्ञान तो सदाके लिये इस पाठशालामें बना ही हुआ है, इसलिये जिसे यहाँ आकर जगद्गुरु श्रीकृष्णके इस ज्ञानमय रूपका दर्शन नहीं हुआ, उसका जन्म निष्फल हुआ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है; और जिसने इस ज्ञानको हृदयमें स्थान दिया उसके हृदयमें जगद्गुरु श्रीकृष्ण विराजमान हैं, इसमें भी कोई सन्देह नहीं ।

ॐ प्रवृत्ति-लक्षण-धर्मका आचरण भगवद्दर्श करनेसे वही मोक्ष-का प्रत्यक्ष कारण हो जाता है ।—सम्पादक

सर्वोपनिषदो गावो दोषा गोपालनन्दनः ।

पापों बल-सुधीमोंका दुग्ध गीतामृत महत् ॥

श्रीकृष्णकी जन्म-तिथि

(लेखक—रावबहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य एम० ए०, एल-एल० बी०)

रतके भिन्न-भिन्न प्रकारके प्राचीन साहित्यके अध्ययनसे मैं यह निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि प्राचीन-भारतके इतिहासमें भारतीय युद्ध ही सबसे पहली ऐतिहासिक घटना थी। 'ऐतिहासिक घटना' से मेरा अभिप्राय यह है कि यह एक ऐसी घटना है कि जिसकी निश्चित तिथि और स्थान बतलाया जा सकता है और वह भी ऐसे प्रमाणोंसे जो विश्वासके योग्य हैं और केवल दन्तकथा अथवा पौराणिक आख्यानों-के रूपमें नहीं हैं। श्रीकृष्णने भारतीययुद्धमें भाग लिया था और इसीलिये वे भी एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। उनके जन्मकी तिथिका अवश्य ही ऐतिहासिक रीतिसे निर्णय किया जा सकता है और मैंने अपनी मराठीकी 'श्रीकृष्ण-चरित्र' नामक पुस्तकमें इसका निर्णय किया भी है। वहाँ मैंने कंस-वध, रुक्मिणी-परिणय आदिसे लेकर श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेतककी सारी घटनाओंकी तिथियाँ दी हैं। प्रस्तुत निबन्धमें हमारा उनके जन्मकी तिथिसे ही प्रयोजन है और जिन-जिन प्रमाणोंसे मैंने वह तिथि निश्चित की है उनका संक्षेपमें उल्लेख करूँगा।

मेरे विचारमें शकसे ३२६३ वर्ष पूर्व अथवा ईस्वी सन्-से ३१८५ वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी (दक्षिणीय गणनाके अनुसार श्रावण कृष्ण ८) को अर्थात् अग्रस्त-मासमें श्रीकृष्णका जन्म हुआ। इस अनुमानका मूल आधार भारतीययुद्धकी तिथि है जो मेरे विचारसे शकसे ३१८० वर्ष पूर्व अथवा ईस्वी सन्से ३१०१ वर्ष पूर्व अग्रहन-सुदी १४ को अर्थात् जनवरी-मासमें प्रारम्भ हुआ था। जिन प्रमाणोंसे मैंने यह तिथि निश्चित की है उनका मैंने इस विषयके कई निबन्धोंमें और विशेषतया अपनी हिन्दीकी 'महाभारतमीमांसा' नामक पुस्तकमें सविस्तर विवरण किया है। यूरोपीय विद्वानोंने तथा लोकमान्य तिलकने भी पुराणोंकी वंशावलियोंके आधारपर युद्धकी जो तिथि निश्चित की है वह इससे भिन्न है। वंशावलियोंमें प्रायः

यह उल्लेख मिलता है कि राजा परीक्षितके जन्मसे नन्दोंके राज्याभिषेकतक १०१५ वर्ष व्यतीत हुए।

किन्तु इन सभी पुराणोंमें मगधके बृहद्रथवंशके राजत्वकालका समय अनुमानतः एक हजार वर्ष दिया है और बृहद्रथ पाण्डवोंके सप्त-सामयिक जरासन्धका दादा था। उपर्युक्त १०१५ वर्षोंमें नवनन्दोंके राजत्वकालके सौ वर्ष जोड़ देनेसे और चन्द्रगुप्तका काल ईस्वी सन्से ३२० वर्ष पूर्व माननेसे परीक्षितका जन्म ईस्वी सन्से १४३५ वर्ष पूर्व होता है। किन्तु यह तिथि ठीक नहीं है; क्योंकि एक ही वंशका एक हजार वर्षतक राज्य करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त मेगस्थनीजने यह लिखा है कि भारतीयोंके मतमें डायोनिसस (Dionysos) से लेकर चन्द्रगुप्ततक १५३ राजाओंने लगभग ४५०० वर्षतक राज्य किया और डायोनिसससे हरि (Heracles) तक १२ बारह हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि मेगस्थनीजके समयमें लोगोंकी यह धारणा थी कि हरि अथवा श्रीकृष्णसे लेकर चन्द्रगुप्ततक (एक ही वंशके नहीं किन्तु भिन्न-भिन्न वंशोंके) १४१ राजा हुए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस समयके लोगोंने एक राजाके राजत्वकालकी अवधि २० वर्ष मानकर यह समझ रक्खा था कि श्रीकृष्ण चन्द्रगुप्तसे २८२० वर्ष पूर्व हुए थे। अर्थात् श्रीकृष्णका जन्म ईस्वी सन्से २८२०+३२०=३१४० वर्ष पूर्व हुआ।

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि राजा परीक्षितका जन्म और भारतीय युद्धका काल प्रायः एक ही था, क्योंकि उनका जन्म युद्धके कुछ ही महीने बाद हुआ था और युद्धके समय वे माताके गर्भमें थे। ज्योतिषके सिद्धान्तके अनुसार भारतीय युद्धकी तिथिसे ही कलियुगका आरम्भ माना जाता है, क्योंकि उनके मतमें युद्धके बादकी चैत्र-सुदी प्रतिपदाको कलियुगका प्रारम्भ हुआ और इस हिसाबसे ईस्वी सन्से ३१०२ वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष-मासमें युद्ध हुआ। मेगस्थनीजने श्रीकृष्णका जो काल बतलाया है उससे यह तिथि बहुत कुछ मिलती है।

ॐ यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिनेचनम् ।
एतद्वर्षसहस्रं नयं पञ्चदशोत्तरम् ॥

शतपथ-ब्राह्मणके आधारसे भी यही तिथि निश्चित होती है जो भारतीय ज्योतिषियोंने बतलायी है। प्राचीन ग्रन्थोंके ज्योतिष-सम्बन्धी वाक्योंके आधारपर जो तिथियाँ निश्चित की गयी हैं वे अटल एवं अत्यन्त विश्वसनीय हैं। शतपथ ब्राह्मणमें एक जगह लिखा है कि कृत्तिका-नक्षत्रका ठीक पूर्व दिशामें उदय होता है। अयनांशकी गतिके कुछ हट जानेके कारण कृत्तिका-नक्षत्रका उदय आजकल ठीक पूर्व दिशामें नहीं होता, उससे कुछ उत्तरकी ओर होता है। इससे हम उस कालका निश्चय कर सकते हैं जब इस नक्षत्रका ठीक पूर्व दिशामें उदय होता था।

देनिज़ कालेज पुनाके गणिताध्यापक स्वर्गीय शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितने यह गणना की है और यह बतलाया है कि शतपथ-ब्राह्मणमें जो बात कही गयी है वह ईस्वी सन्से लगभग ३००० वर्ष पूर्वकी मानी जानी चाहिये। शतपथ-ब्राह्मणमें परीक्षितके पुत्र जनमेजय एवं उसके तीन भाइयोंका उल्लेख मिलता है और कौरव-पाण्डवोंके युद्धका काल इससे सौ वर्ष पूर्व मानकर हम उसी निश्चयपर पहुँचते हैं जो भारतीय गणितज्ञोंने इसके कालके सम्बन्धमें किया है।

इसप्रकार भारतीय युद्धकी तिथि निश्चित करके हम श्रीकृष्णका जन्म ईस्वी सन्से ३१८२ वर्ष पूर्व मान सकते हैं। महाभारतमें यह लिखा है कि युद्धके समय अर्जुन ६२ वर्षके थे और हरिवंश तथा दूसरे पुराणोंसे यह मालूम होता है कि श्रीकृष्ण अर्जुनसे १८ वर्ष बड़े थे। वहाँ यह भी लिखा है कि पाण्डवोंने युद्धमें अपनी विजयके बाद ३६ वर्षतक राज्य किया और यादवोंके परस्पर संहार तथा श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेका समाचार सुनकर ही उन्होंने हिमालयकी ओर प्रस्थान किया। इस हिसाबसे हम यह कह सकते हैं कि भारतीय युद्धके ३६ वर्ष बाद ईस्वी सन्से ३०६६ वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण परमधामको पधारे। महाभारतमें यह भी लिखा है कि परमधाम पधारनेके समय श्रीकृष्णकी अवस्था ११६ वर्षकी थी और उन्होंने मनुष्यकी पूर्ण आयु (१२० वर्ष) प्राप्त की। इससे भी यही बात प्रमाणित

होती है कि श्रीकृष्णका जन्म ईस्वी सन्से ३१८२ वर्ष पूर्व हुआ था।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेके समय उनके पिता वसुदेवजी विद्यमान थे और यदि श्रीकृष्णके जन्मके समय, जो उनके ८ वें पुत्र थे, वसुदेवजीकी अवस्था चालीस वर्षकी मानी जाय तो उस समय वसुदेवजीकी अवस्था १६० वर्षकी होनी चाहिये थी, किन्तु यह बात ऐसी नहीं है जो विरवासमें न आवे, यद्यपि उनकी अवस्था १२० वर्षसे ऊपर पहुँच गयी थी, जो उस समय मनुष्यकी पूर्ण आयु मानी जाती थी। परन्तु सिकन्दरके समयमें भी जो यूनानी यात्री भारतवर्षमें आये थे, उन्होंने यह लिखा है कि उस समय इस देशके लोग बहुत दीर्घायु होते थे और १२० से २०० वर्षतक जीते थे। इससे हमने श्रीकृष्णजीके जन्मका जो काल निश्चित किया है वह ठीक ही है।

छान्दोग्य-उपनिषद्में 'देवकीपुत्र कृष्ण' का नाम आता है और मैंने अपनी 'History of Sanskrit Literature, Vedic Period' (वैदिककालीन संस्कृत-साहित्यका इतिहास) नामक पुस्तकमें, जो हालहीमें प्रकाशित हुई है, यह बतलाया है कि छान्दोग्य-उपनिषद्का काल ईस्वी सन्से २५०० वर्ष पूर्व मानना चाहिये। मैत्रायणी उपनिषद्में भी एक ज्योतिष-सम्बन्धी वाक्य मिलता है, जिससे यह निश्चय होता है कि उक्त उपनिषद् ईस्वी सन्से १६०० वर्ष पूर्वका है। लोफमान्य तिलकने भी अपने 'गीतारहस्य' में यही बात मानी है। मैत्रायणी उपनिषद् सबसे पीछेका उपनिषद् है और छान्दोग्य-उपनिषद्का काल उससे कम-से-कम ५०० वर्ष पूर्व मानना चाहिये। अतः 'देवकीपुत्र कृष्ण' जिनका उल्लेख छान्दोग्य-उपनिषद्में मिलता है ईस्वी सन्से ३१०० वर्ष पूर्व हुए यह बात बिल्कुल युक्तियुक्त लक्ष्यती है। उनका जन्म भाद्रपद अष्टमीको ही हुआ यह बात अति प्राचीनकालसे चली आती है।

व्रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्धस्तृणवीरुधः ।

गावधारयतो गोपाः पादस्पर्शं महात्मनः ॥

श्रीयमुनाके तीरपर गौ चराते समय प्रजबाबापू, वनके तृण और गोपशालकाण्य महात्मा श्रीकृष्णके जिस चरण स्पर्शको पाकर कृतार्थ हो गये, हम भी उसीकी कामना करते हैं।

श्रीकृष्णका अद्भुत अवतार

(लेखक—श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत)

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि गुणे गुणे ॥

(गीता ४।७-८)

अर्थात् जब-जब धर्मकी ग्लानि तथा अधर्मकी प्रबलता होती है तब-तब मैं व्यक्तरूपमें प्रकट होता हूँ । (१) साधुजनोंका (सज्जनोंका) संरक्षण (२) दुष्टोंका समूल नाश, तथा (३) धर्मका संस्थापन—इन तीन कार्योंके लिये मैं संसारमें अवतीर्ण होता हूँ अथवा अवतार धारण करके यही तीन कार्य मैं करता हूँ। यह भगवान् ने श्रीमुखसे कहा है; और इसी प्रकार—

गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः ।
रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि ॥
उच्चावचेषु भूतेषु चरन्नायुरिवेश्वरः ।
नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वादि यो गुणैः ॥

(श्रीमद्भा० ८।२४।५-६)

अर्थात् गो, ब्राह्मण, देवता, साधुजन, वेद तथा धर्म—इन सबकी रक्षा करनेकी इच्छासे भगवान् अवतार धारण करते हैं। जैसे वायु किसी भी स्थानपर प्रवाहित क्यों न हो, उसमें स्थान-दोष नहीं आता, वैसे ही भगवान् सब अथवा निकट किसी भी योनिमें अवतार धारण क्यों न करें, उनके निर्गुण होनेके कारण उस योनिका दोष उनके लिये बन्धनकारक नहीं हो सकता, ऐसा भागवतमें कहा गया है। ईसाई-धर्म-शास्त्रमें भी कुछ ऐसी ही बात कही गयी है—

‘For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, Saith the Lord.’

(Psalm 12. 5)

श्रीएकनाथी भागवतमें भी कहा है—

भगवान् ने कितने ही धर्म-नीति-रहित, प्रजापीडक, भूभाररूप राजाओंका संहार किया। किसीका सेनाके द्वारा,

किसीका स्वयं अपने हाथोंसे, किसीका गोत्रकलहके प्रसङ्गमें, किसीका अग्रपूजाके समय और किसीका अन्य उपायोंसे बध किया। हे राजन् ! जब निरपराधियोंको दण्ड दिया जाता है, जब पथिकोंका जीवन सङ्कटापन्न रहता है, जब उद्वेग लोग सर्वापहरणमें रत होते हैं, जब निर्वलका बल राजा स्वयं ही प्रजाको लूटने-खसोटने लगता है, पृथिवीपर ऐसा अधर्म छा जानेपर यह सब गरुडध्वज भगवान् से नहीं सहा जाता। इसप्रकार अधर्मके द्वारा धर्मकी पीड़ा प्राप्त होनेसे श्रीनारायण अवतार धारण करते हैं। ऐसी ही अवस्थामें आगे कविक-अवतार होगा।

धर्मके यानी संसारके सुख-स्वास्थ्यके नियमोंको भङ्ग करके अधर्मानुसरण करनेवाले दुष्कृति लोगोंका नाश किये विना—उन्हें शिक्षा दिये विना—संसारमें धर्मकी यानी सुख-स्वास्थ्यके नियमोंकी व्यवस्था नहीं होती और संसारके दुःख-सन्ताप ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं। इसीके लिये भगवान् को अवतार लेकर दुष्ट-निर्दलन और शिष्ट-परिपालन करना पड़ता है। परन्तु दुष्ट-निग्रह करनेसे—दुष्टोंको कठोर दण्ड देनेसे भगवान् की कल्याणमें कुछ भी अन्तर नहीं आता। जैसे दुर्गुणी बच्चेको दो थप्पड़ लगानेसे माताकी दया घटती नहीं, प्रयुक्त अवगुण त्यागनेके लिये बच्चेको दण्ड देनेसे वह और भी विकसित होती है—

लालने ताडने मातुर्नकारुण्यं यथाऽर्भके ।
तद्वदेव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयोः ॥

द्वापरकी परिस्थिति

द्वापर-युगमें ऐसी ही भयङ्कर परिस्थिति हो गयी थी। कंस-जैसे दुष्ट व्यक्तियोंने उत्पन्न होकर अपनी बुद्धि और अधिकारके बलपर सज्जनोंको पीड़ा देना आरम्भ कर दिया था। कंसने स्वयं अपने पिताको भी कारागारमें बन्द कर दिया और अपने सजातीय यादवोंको देशसे निर्वासित कर दिया। धर्मके यानी समाज-स्वास्थ्यके तथा इष्टलौकिक और पारलौकिक कल्याणके सनातन नियमोंको उसने तोड़ डाला। केवल इन्द्रियोंके और मनके मर्यादित सुखके लिये ही नहीं, बल्कि ननमानी मौज उड़ानेके लिये उसने अपनी ही प्रकृति

मुष्टिक, चायूर आदि आसुरी स्वभावके जोगोंको अपने पास रखकर सारे देशमें हाहाकार मचा दिया था। उधर दुर्योधन आदि कौरवोंका भी यही हाल था। प्रत्यक्ष स्थूल जगत्के परे भी कोई जगत् है और प्रत्यक्ष इन्द्रिय-सुखके परे भी कोई सुख है, जिन्हें इसकी कल्पना भी नहीं है अथवा कल्पना होकर भी जो इन्द्रिय सुखोपभोगके बलबलमें फँसे हुए हैं, उनसे धर्मनीतिके नियमोंका पाबन नहीं होता, वे इसप्रकारके दुष्कृत्य किये बिना नहीं रह सकते। इस विषयमें वे अपनी आदतसे लाचार होते हैं; और उसमें यदि कहीं उन्हें राजसत्ता-जैसा अनुकूल साधन मिल जाय तब तो फिर क्या पूछना? 'करेण और नाम चद्रा।'—उनका नगा नाच सीमाको पार करने लगता है। फिर उनके स्वेच्छाधारकी रोक-थाम करना सर्वसाधारणकी सामर्थ्यके बाहर हो जाता है। ऐसी विकट परिस्थितिमें मानवी शक्तिके परे जो अत्युच्च जगज्जियामक ईश्वरीय शक्ति है वह सज्जनोंके सरचचार्य दौड़ पड़ती है और उसके इस अवतरणके लिये सज्जनगण प्रबल आग्रहके साथ उसके प्रति प्रार्थना करते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र-सरीखे जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानी एवं ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी दैवी-शक्तिकी आवश्यकताका अनुभव करके उसके लिये प्रार्थना करने लगते हैं। यों तो भगवान् सर्वज्ञ हैं, फिर भी प्रार्थनाके योगसे मनुष्य उनके निकट शीघ्र पहुँच सकता है; प्रार्थनासे भगवान् भी उसकी शीघ्र ही सुन लेते हैं। भगवान् शक्रने कहा है—

हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रमत्त प्रगट होहिं मैं जाना ॥

विवाहमें विम

कसने अपनी बहन देवकीका विवाह वसुदेव नामक पादव सरदारके साथ कर दिया। विवाह बड़े ठाट-बाटसे हुआ। देवकीके विदा होनेपर भाई कसने बड़े प्रेमसे देवकी और वसुदेवके रयका सारथ्य किया। बड़े गाजेबाजेके साथ बरात चल रही थी, एकाएक कसको यह आकाशवाणी सुनायी दी कि 'हे कस, इसी देवकीके आठवें पुत्रके हाथों तेरी मृत्यु होगी।' बस, फिर क्या था? स्वार्थके सामने कहाँका भगिनी प्रेम और कहाँका आनन्दोच्चास? 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति।' भावी अनर्थका मूल कारण देवकीको समझ कसने उसकी चोटी पकड़ी और उसका शिरच्छेद करनेको खड्ग उठाया। यह रगमें भग देखकर जोगोंमें हाहाकार मच गया। कस राजा था, उसका हाथ पकड़नेकी सामर्थ्य किसमें थी? आखिर स्वयं वसुदेवने

ही उसे नाना प्रकारसे समझाना बुझाना आरम्भ किया। उसे देवकीसे उत्पन्न होनेवाले सभी सन्तानोंको सौंप देनेका वचन दिया और उसके इच्छानुसार दम्पतिने कारागारमें निवास करना स्वीकार किया। इस बातपर वह किसी प्रकार राजी हुआ और यों देवकीकी प्रायश्चात हुई। पर निश्चित शतके अनुसार कसने वसुदेव और देवकीको कैदखानेमें बन्द करके उनपर कड़ा पहरा बैठा दिया। समय आनेपर देवकी गर्भवती हुई और गर्भकालके अन्तमें उसने पुत्र प्रसव किया। वसुदेव सत्यवादी व्यक्ति थे। उन्होंने उस नवजात शिशुको ले जाकर कमको सौंप दिया। सुन्दर सुकुमार बालकको देखकर कसको दया आ गयी। वह बोला—'वसुदेव, इस बालकका मैं क्या करूँगा? मेरा शत्रु तो आठवाँ पुत्र होगा, इसलिये तुम इसे ले जाओ, उस आठवें बालकको मैं धरतीपर आते ही तुरन्त मार डालूँगा।' वसुदेव बड़े आनन्दसे उस बच्चेको लेकर लौट आये और उसे देवकीके हाथोंमें दे दिया।

स्वर्गस्थ देवताओंकी चिन्ता और उनकी कार्यवाई

कसकी यह जीव-दया देखकर स्वर्गके देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई। कारण, दया तो दैवी सम्पत्तिमें शामिल है, यह सब धर्मोंका मूल है—दया धर्मका मूल है, पाप मूल अभिमान। 'दया उत्पन्न होनेसे पुण्य बढ़ने लगते हैं और पुण्यसे सौभाग्यकी वृद्धि होती है और पापसे ह्रास। यह केवल शास्त्रका ही मत नहीं है, बल्कि नैसर्गिक नियम भी है। कस तो दुष्ट दुरात्मा है, उसके द्वारा जितना ही अधिक पाप होगा उतना ही शीघ्र उसका नाश होगा। इसलिये इन्द्रादि देवता यह चाहते थे कि कसके द्वारा अधिकसे अधिक पाप होते रहें। उनकी यह इच्छापूर्ति कैसे हो, इसका विचार करनेके लिये स्वर्गमें उन जोगोंकी एक सभा हुई और देवगुरु बृहस्पतिकी सलाहसे यह निश्चय हुआ कि देवर्षि नारद कसके पास जाकर उसकी बुद्धि विगाड़ दें। बस, फिर क्या था? नारदजी कसके यहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखते ही कसने उनका पूर्ण सत्कार किया और देवकीके विवाहसे लेकर पुत्र लौटाने तक की अपनी सारी हकीकत बड़े कौशलसे कह सुनायी। सब सुन-सुनाकर नारदजीने कहा कि 'और सब तो ठीक है, पर एक बात ठीक नहीं हुई। आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती, यह ठीक है, पर जब उसके द्वारा अपनी मृत्युका समाचार मिला है तो 'वायद्बुद्धिबोधयम्' उससे बचनेका प्रयत्न अवश्य करना

चाहिये। उसके अनुसार तुमने वसुदेव और देवकीको कैद कर दिया, यह बहुत ठीक किया; पर वसुदेवके प्रतिज्ञानुसार, लाये हुए उस बच्चेको उन्हें वापस दे दिया, मेरी रायमें यह ठीक नहीं किया। कारण, देवतालोग बड़े लवार होते हैं; क्या मालूम तुमने जो लड़का वापस कर दिया, वही आठवाँ हो?' इसके बाद नारदने आठ कङ्कड़ बटोरकर एक पंक्तिमें कंसके सामने रखे और बोले, 'देखो, इस पहलेसे गिनना आरम्भ करें तो आखिरका कङ्कड़ आठवाँ होता है; पर यदि एकको छोड़कर दूसरेसे या अन्तसे गिनना आरम्भ करें तो यह पहला ही आठवाँ निकलता है, फिर पहले दो छोड़कर तीसरेसे आरम्भ करें तो दूसरा आठवाँ हो जाता है; इसलिये चाहे जो कङ्कड़ आठवाँ हो सकता है।' कंस आसुरीय-वृत्तिक मनुष्य था। सारासार, धर्माधर्म, नित्यानित्य आदिका विवेक उसमें कहाँसे आता? नारदकी युक्तिसे उसकी बुद्धि चक्करमें पड़ गयी। नारद देवताओंके दूत बनकर आये हैं, इसका उसे क्या पता था? उसने तो उन्हें अपना परम हित मानकर उनकी बातपर विश्वास कर लिया। एक दूतको भेजकर वापस किये हुए बालकको फिर मँगवा लिया और पत्थरकी चट्टानपर पटककर उसका प्राणान्त कर दिया। इसी प्रकार एक-एक करके उसने देवकी बहिनके छः पुत्रोंको मार डाला। सातवाँ शेषनागका अंश था, कंसका इतना प्रभाव नहीं बचा था कि वह उसका भी बध कर डाले। भगवान्की मायाने उस गर्भको नन्दके घरमें रहनेवाली वसुदेवकी द्वितीय वैश्यवर्णीय पत्नी रोहिणीके गर्भमें पहुँचा दिया और कंसको समझा दिया गया कि देवकीका गर्भपात हो गया। फिर इसी सातवें गर्भसे, रोहिणीके उदरसे श्रीकृष्णके ज्येष्ठ भ्राता बलरामजी उत्पन्न हुए।

नारदजीकी समष्टि अथवा विश्वकल्याण-साधन

साधु पुरुष शत्रु-मित्र और सन्त-असन्त—सबको एक दृष्टिसे देखते हैं। परन्तु फिर भी वे सांसारिक व्यवहारको भूल नहीं बैठते, उसपर उनका पूरा ध्यान रहता है; और नारद तो साधु पुरुषों एवं भगवद्भक्तोंमें अग्रगण्य थे। उन्होंने कंसके साथ ऐसा कपट-व्यवहार क्यों किया, ऐसी शंका भी कोई-कोई करते हैं; पर इस शंकाका समाधान यह है कि एक मनुष्यके नाशसे यदि निन्यानवे (६६) मनुष्योंका हित होता हो तो एकका नाश करना-कराना अधर्म नहीं, धर्म ही है। यह सिद्धान्त व्यवहार और परमार्थ

दोनों जगह एक-सा लागू होता है। नारदजीकी इसप्रकारकी प्रत्येक क्रिया इसी सिद्धान्तको लेकर होती है। पहले तो उनका काम अनुचित प्रतीत होता है; पर उसका अन्तिम परिणाम अच्छा ही निकलता है यह उनके प्रत्येक कार्यसे सिद्ध है। एक कहावत है कि 'जिसका परिणाम शुभ वही सब तरहसे शुभ' भगवान्ने गीतामें जो यह कहा कि, 'समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः' यानी मैं सबके लिये एक-सा हूँ; मुझे न कोई अप्रिय है और न कोई प्रिय।' वस, यही स्वभाव भगवद्भक्तोंका होता है। कारण, भगवान् और उनके भक्तोंमें परस्पर एकात्म्यभाव होता है। यही नहीं, भगवान् और भक्तका एक ही स्वभाव होनेपर भी भक्तमें भगवान्की अपेक्षा करुणाका भाव अधिक होता है, यह उसकी विशेषता है। नारदजीके प्रति एक बार वसुदेवजीके मुखसे यह उद्गार निर्गत हुए थे—

भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च ।

सुखायैव हि साधूनां त्वादशामच्युतात्मनाम् ॥

इस श्लोकपर एकनाथ महाराजने बड़ी सुन्दर टीका लिखी है। वह कहते हैं—'हे नारदजी, आपकी महिमा भगवान्से भी अधिक है; क्योंकि भगवदवतार होनेसे भक्तोंको तो सुख होता है, पर दैत्योंको भय होने लगता है। किन्तु यह विषमता आपके अन्दर नहीं है।

आपको आत्मीय समझकर जैसे देवतालोग आपपर विश्वास करते हैं, वैसे ही दैत्य भी करते हैं। रावणतक तो आपसे सलाह लेता ही था। जिस रावणने सब देवताओंको कारागारमें बन्द कर रक्खा था, वही रावण आपके चरणोंकी वन्दना करता था। उसी तरह श्रीरामचन्द्र भी आपको नमन करते थे। अपने पुत्रके मुखसे भगवान्का नाम सुनकर जो सिरसे पैरतक जल उठता था, उसी हिरण्यकशिपुको आपके मुखारविन्दसे हरिकीर्तन बड़ा मधुर मालूम पड़ता था। वह घण्टों आपके श्रीमुखसे भगवद्गुणानुवाद सुना करता था। यह आपके समभाव तथा भूत-दयाका प्रभाव है। देवता लोग लालची हैं, जो जैसा उनका भजन करेगा उसे वैसा ही वे फल देंगे। यहाँतक कि स्वयं भगवान्का भी यही ढंग है, भजन न करनेवालेके घरमें वह झूलकर भी जानेके नहीं। परन्तु आपका वैसा स्वभाव नहीं है। आप तो केवल कृपासागर हैं। जैसे आपने ज्ञानवान् व्यासजीको अधिकारी समझ, पुण्ड्र शनका

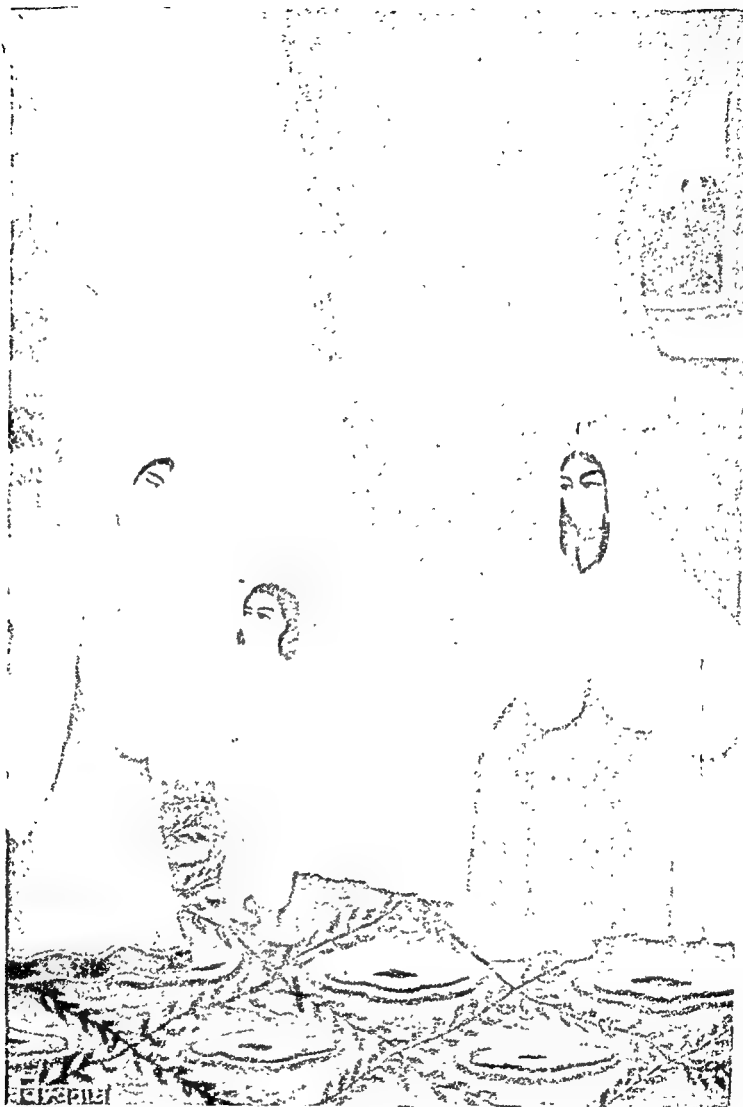
उपदेश किया वैसे ही प्रह्लादको भी किया। उस समय आपने यह नहीं सोचा कि यह दैत्यपुत्र और अज्ञानी है इसे यह ज्ञान क्या सिखायें। एक डाकूको आपने महाकवि या आदिकवि वाल्मीकि बना दिया। आप किसीपर क्रोध करते भी दिखलायी पड़ते हैं तो आपका वह क्रोध सच्चा नहीं—ऊपरी होता है। विषय-मदसे अन्ये बने हुए कुबेरपुत्र नल-शूबरको आपने वृक्षयोनिमें पटक दिया; फिर उनका अज्ञान-मद नष्ट करके उन्हें भगवान् श्रीकृष्णका साक्षात् दर्शन कराया। आप ऐसे उदार एवं दीनवत्सल हैं। भूष भी प्रह्लादकी भाँति एक अज्ञान बालक था, पर उसे भी आपने ध्यानसहित नामजपकी दीक्षा देकर भूषपदका अधिकारी बनाया।' इत्यादि। (कंस भी जल्दी-से-जल्दी इस पाप-शरीरसे छूटकर भगवान्को प्राप्त करे, इसी उद्देश्यसे आपने उसको भड़काया)

'प्रह्लादपदके प्रत्येक व्यवहारको जाननेवाले, गुप्त समाचार बतलाकर सुर, अमुर, मनुष्य सभीको उद्योगशील बनानेवाले, तीनों लोकोंमें अभिमानग्रस्त जीवोंमें कलह उत्पन्न करके उनका अभिमान दूर करनेवाले, क्षणभर की विश्राम न लेकर रात-दिन विश्रमा कल्याण-चिन्तन करते हुए, तीनों लोकोंमें भ्रमण करनेवाले सद्गुरु नारद-सरीखा दूसरा कौन है? जिनके व्यास, वाल्मीकि, भूष तथा प्रह्लाद-जैसे शिष्य हैं, उन महापुरुषकी महिमाका कहाँतक वर्णन किया जाय? वह 'समर्त्तगामी' हैं, अतएव उन्हें सस्मरण बन्धन करना ही उचित है।

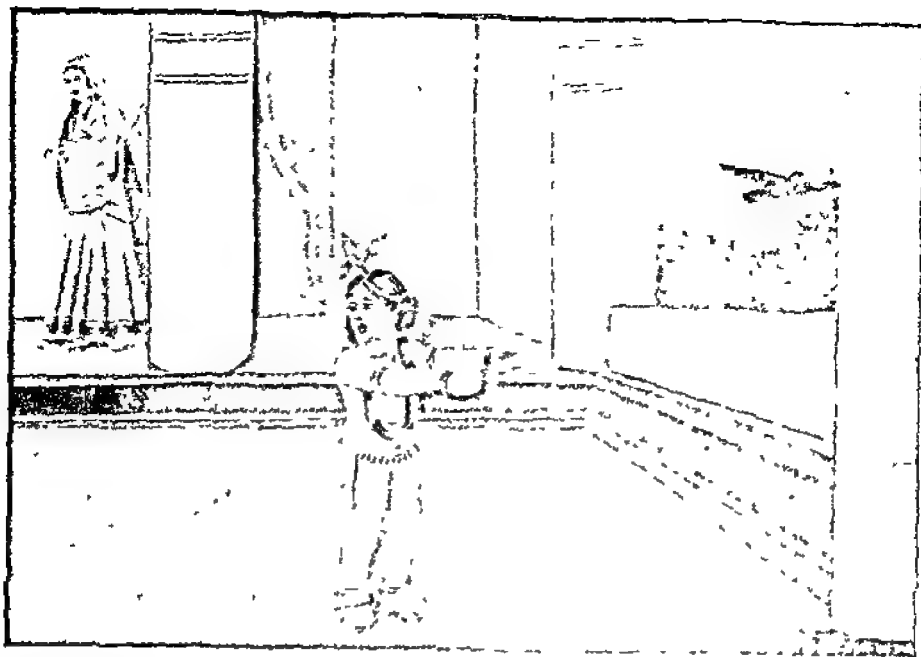
श्रीकृष्णका दिव्यरूप

देवकीका सातवाँ गर्भ गुप्त हो जानेके बाद वह पुनः गर्भवती हुई। उस गर्भमें पद्मगुणैश्वर्यसम्पन्न साक्षात् भगवान् थे, जिससे देवकीका हृदय आनन्द एवं धैर्यसे भर गया। पहले वह प्रत्येक गर्भके शवसरपर कंसके भयसे भयभीत और व्याकुलचित्त रहती थी; पर इस बार उसका हाल इसके सर्वथा विपरीत था। वह पूर्ण निर्भय, निश्चिन्त और निःसन्ताप थी। उसकी मुद्राको देखकर स्वयं वसुदेवकी भी आश्चर्य होता था। देवकीका (वह माया-) गर्भ दिनों-दिन बढ़ने लगा और उसके साथ-साथ उसके मुखका तेज भी बढ़ने लगा। इसी प्रकार हृष्य कंसका भय बढ़ने लगा। वह एक दिन देवकीको देखनेके लिये आया, पर वसुदेवकी प्रतीति देखकर उसका सामने वह आँख उठाकर नहीं

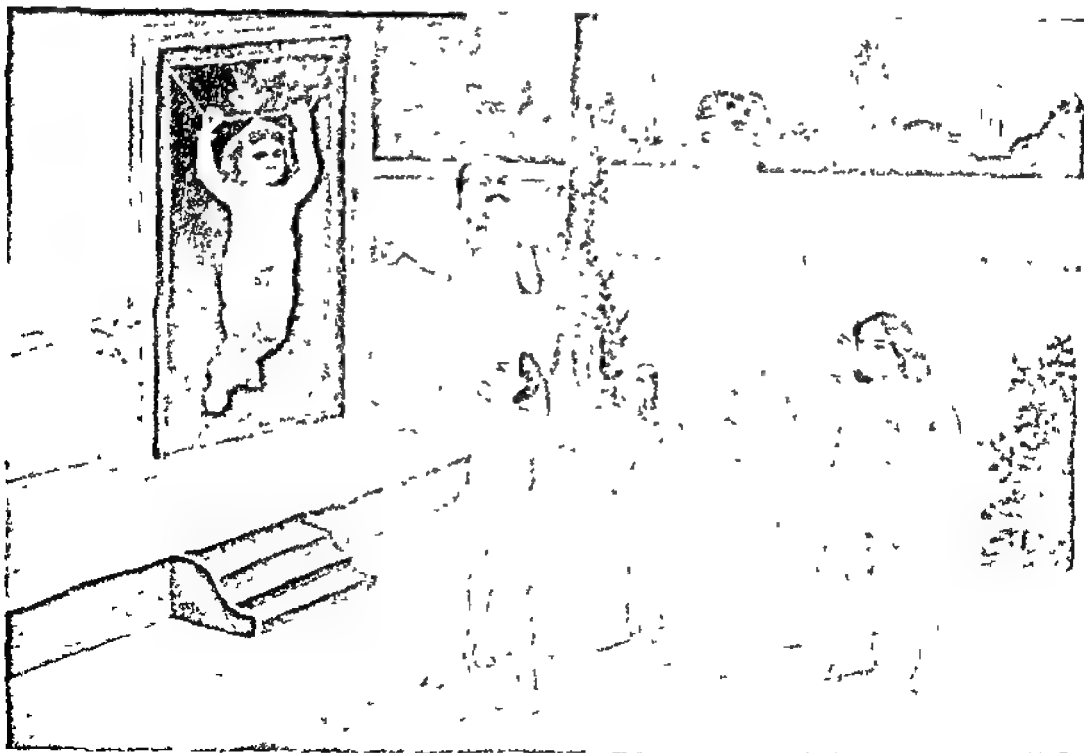
देख सका और भयसे उसकी छाती धड़कने लगी। वह घबड़ाकर महलको लौट आया; पर तबसे उसकी अवस्था पागल-जैसी हो गयी। देवकी उसे कराख काख-सी प्रतीत होने लगी, खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते-जागते उसे सदा उस 'आठवें गर्भ' का स्मरण हो आता और वह भयसे काँप उठता। कारागारपर पहलेसे ही कड़ा पहरा तो था ही, हृष्य उसने पहरेदारोंकी संख्या और भी बढ़ा दी। बाळक पैदा होनेके संवादको सुनते ही उसके पास पहुँचानेकी पररे-दारोंको सख्त हिदायत कर दी; और इसमें त्रुटि होनेपर उन्हें कठोर दण्ड देनेकी घोषणा कर दी। साथ ही पयावद-आज्ञापालन करनेपर भारी पुरस्कार देनेकी भी विज्ञप्ति कर दी। बस, फिर क्या था? राजदण्डके भयसे और पुरस्कारके लोभसे राजदूत यमदूत बनकर बड़ी मुस्तैदीके साथ पहरा देने लगे। परन्तु भगवान्की माया अपरम्पार है। जब प्रह्लादि देवता भी उसका पार नहीं पाते, तो फिर बेचारे इन असुरोंकी तो हस्ती ही क्या थी? भाद्रमासके कृष्ण-पक्षकी अष्टमी तिथिको अर्ध-रात्रिके समय भगवान्ने जन्म धारण किया। जन्म लेते ही देव, मुनि, गन्धर्व, सिद्ध, चारण आदि उनकी स्तुति करने लगे और अम्बराओंका नृत्य-गायन होने लगा। देवताओंने फूलोंकी वर्षा की। हरयमात्रका साक्षी अदरय परमात्मा भव हरय-सृष्टिमें स्थूल इष्टिके गोचर हो गया, इससे देवगणादिको परम आनन्द प्राप्त हुआ। देवताओंके शरीर सूक्ष्म सृष्टिके सूक्ष्म (Subtle) परमाणुओंसे बने होनेके कारण उनके रूप एवं कार्य स्थूल सृष्ट्यन्तर्गत स्थूल इष्टिके प्राणियोंके लिये अगम्य रहते हैं। जिनकी संवेदनाशक्ति सूक्ष्म देह-पर्यन्त अथवा उसके भी पार पहुँच चुकी है किवा जो कहाँतक पहुँचानेकी सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें अपनी सत्त्व-शुद्धिके तारतम्यके अनुसार उनके (देवताओंके) दर्शन तथा उनके कार्योंका ज्ञान होता है। अस्तु, भगवान्का जन्म हुआ अर्थात् हमारे सन्त कवियोंकी उक्तिके अनुसार वह इसप्रकार प्रकट हुए जिसप्रकार कि प्राची दिशामें भुवनभास्कर प्रकट होते हैं। भगवान्के जन्मकाज्ञका हरय वसुदेवको कैसा दिखलायी पड़ा, भीरमावलम्ब-दासजीने अपने 'कृष्णजन्माख्या'में उसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। उसे उन्हींकी वाणीसे सुनिये—

देखो-वज्रगानी ! निज कर-गहि काई तोर, मोर ही तू यह वर, 'धाम' संचारि है ।
 केके गवाल-वाल, मंग थाइ धुम जाइ वर माधवन, लुहाइ दक्षि-मात दक्षि-कांत है ।
 कहै कनि 'नाथ' सुंदर-लाल यति मात, गोपी-मन-धरि है तोर वर, 'धाम' संचारि है ।
 सोननके तोरमे न गृहगत है तोर, तू ही 'धाम'को दास, 'धाम' मान्य बनाने है ।

धूरि मरं अति सोमिन स्यामजू, तैसी बनी सिर सुन्दर चोटी, खेन्न-खात फिरें अँगना, पग पैजनियाँ, कटि पीरि कछोटी ।
वा छबिका 'रसखानि' विलोकत, नारल काम-कलानिवि कोटी, कागका लाग कहा कहिये, हरि हाथमों लै गयो माखन-रोटी ॥

भा
व
ना

श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीताः ।

अहमिह नन्दं वन्दे यस्यादिन्दे परंब्रह्म ॥

वसुदेव-देवकी-कृत कृष्ण-स्तुति

(जीवोंकी कर्मदेह और भगवान्की अवतारदेह)

सुखात्मा उदरी जन्मत । देवकीस सुखनिद्रा लागत ।
वसुदेव प्रकाश देखत । रविचन्द्रा वेगला ॥

मध्यरात्री उपजला । तो वसुदेवें देखिला ।
त्यासी कैसा हो गमला । तें शुक्र सागे परीक्षिता ॥

तमदूभुतं बालकमम्बुजेक्षणं
चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधम् ॥

श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं
पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् ॥
(श्रीमद्भा० १० । ३ । ९)

राया तें अद्भुत बालक । पहातां वसुदेवा टकमक ।
तो म्हणे हें अलौकिक । दिसताहे मजलागीं ॥

अन्य बालें उपजती कुशीं । मिटमिटित डोले सुईण पुशी ।
अम्बुजेक्षण कैसे यासी । आकर्ण विशाल निर्मल ॥

बहुत मुजांचीं आइकिलीं । परी आयुधेंतीं नाहीं जन्मलीं ।
हा शंख चक्र गदा कमलीं । चतुर्भुज शोभत ॥

कैसे आभर्याचें लेकरं थोर । हा दक्षिणावर्त भोंवर ।
वक्षस्थलीं त्या सुन्दर । रोमावलीचा पहा पां ॥

दक्षिणांगीं द्विजपद्म असे । लांछन श्रीविष्णू ऐसें ।
आणिक नवल तें कैसें । दिसताहे या बाला ॥

नव मास उदरा आंत । कोण बाला शृंगारित ।
आणि या शृंगाराची मात । नये शोभा सांगतां ॥

बालें सुन्दर नव्हतां । तां लेणेनें सुन्दर होतीं ।
परी लेणीं यांचेनिं अलंकारती । तीही लोकीं पहातां ॥

कंठीं कौस्तुभ शोभत । कटीं पीताम्बर प्रभे येत ।
वरी मेखला मिरवत । क्षुद्रघंटासंयुक्त ॥

गोरीं कालीं सांवलीं । बालें देखिलीं मूमण्डली ।
परी इन्द्रनीलाची किली । तनु तेजाली त्याहुनि ॥

महा वैदूर्यरत्नखचित मुकुट । मकर कुण्डल तेज उत्कृष्ट ।
त्या दीर्घांनीं कुन्तल प्रगट । निडलीं चांचेर शोभती ॥

बाहीं अंगदे सुन्दर । मनगटीं वीरकंकणें मनोहर ।
ऐसें विरोचमान अपार । देखे बाल वसुदेव ॥

जिस समय आनन्दघनका जन्म हुआ, देवकी सुखकी
नींद सो रही थी । मध्यरात्रिके समय एकाएक वसुदेवको

सूर्य और चन्द्रसे भी अद्भुत प्रकाश दिखलायी पड़ा, फिर
उसी प्रकाशमें एक बालक दिखलायी देने लगा । वह
बालक उन्हें कैसा दीख रहा था, इसका वर्णन श्रीशुकदेव-
जी राजा परीक्षितसे इसप्रकार करते हैं—

श्यामसुन्दर चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म आयुधोंसे
युक्त, रत्नखचित किरीट-कुण्डल आदिसे सुशोभित
परम सुन्दर बालक देखकर उन्हें परम आश्चर्य हुआ ।
वह सोचने लगे—‘यह कैसा अलौकिक बालक है ! अन्य
बालक तो माताके उदरसे जन्मते हैं, उनके मुँदे हुए
नेत्रोंको धाय पोंछ-पाँछकर खोलती है, पर इसके आकर्ण
विशाल, निर्मल, कमलके समान कैसे सुन्दर नेत्र हैं ! दोसे
अधिक भुजावाले बालक भी जन्मे सुने हैं; पर आयुध-
समेत जन्मे कहीं नहीं सुने । इसकी चारों भुजाओंमें
शंख, चक्र, गदा, पद्म शोभायमान हैं । कैसा अद्भुत बालक
है ! इसके वक्षस्थलपर दक्षिणावर्त-भोंवर-चिह्न है । छातीके
दाहिने भागमें विष्णुकी भाँति शृगुलताका चिह्न है । और
कौतुकभरा है यह बालक ! माताके उदरमें इसे ये अलंकार
कहाँसे प्राप्त हुए ? साधारणतया, अलंकारोंसे बालकोंकी
शोभा बढ़ती है; पर यह बालक तो ऐसा है कि इससे
अलंकारोंको शोभा प्राप्त हुई है । गलेमें कौस्तुभ-मणि
शोभायमान है, कमरमें पीताम्बर शोभा पा रहा है, ऊपरसे
क्षुद्रघण्टिकायुक्त मेखला है । गौर, कृष्ण, श्यामवर्णके
अनेक बालक भूमण्डलपर देखे हैं; पर इसका वर्ण तो
इन्द्रनीलमणिले भी अधिक तेजस्वी है, महावैदूर्यरत्न
खचित मुकुट है; और मकराकृत कुण्डलोंकी प्रभा अलकों-
पर छिटक रही है । बाहुओंमें बाजूबन्द तथा वीर कंकण
शोभायमान हैं । ऐसा अपूर्व बालक वसुदेवने देखा ।’
इसे देखते ही वसुदेवका पुत्रभाव तिरोहित हो गया
और उन्हें ज्ञानदृष्टि प्राप्त हुई । वह गद्गदकण्ठसे उसकी
स्तुति करने लगे । वह बोले—

‘भगवन् ! तुम प्रकृतिके परे साक्षात् पुरुषोत्तम हो ।
प्रकृति एवंपुरुषके निर्माणकर्ता हो । तुम्हारा यह शरीर
इम जीवोंकी भाँति पञ्चभूतात्मक नहीं है, केवल अनुभवानन्द
—चिदानन्द-स्वरूप है । तुम सर्व बुद्धियोंके, अवस्थात्रयके
साक्षी हो । यह सब चराचर तुम्हारा ही रूप है । तुम्हारे
सिवा यदि और कोई वस्तु भी होती तो तुम किसीके
उदरसे जन्म ग्रहण करते; पर वैसा कुछ नहीं है । जीवोंके
‘कर्मदेह’ होती है और तुम्हारे ‘लीलादेह’ होती है ।

अपनी मायाको धागीकार करके शुद्ध सत्त्वात्मक देह धारण करते हो। तुम त्रिगुणात्मक (प्रकृति के तीनों गुणों के आधारभूत) होकर भी त्रिगुणातीत हो। भगवन्! तुम सज्जनों का सरक्षण करके दुष्टों का दमन करोगे ही, परन्तु हे जगन्मोहन, मेरी एक प्रार्थना है, उसे कृपाकर सुनिये—कस महादुष्ट है, उसने तुम्हारे छ सज्जनों को शिलापर पटक-पटककर मार डाला है। अब ये द्वारपाल तुम्हारे जन्मका समाचार भी उसे जाकर सुनायेंगे, और समाचार सुनते ही वह सशस्त्र यहाँ दौड़ा आएगा, उस दशामें मैं क्या करूँगा, कृपाकर बतलाइये।' वसुदेव इसप्रकार बाल ही रहे थे कि इतनेमें देवकीकी आन्तरिक सुख सवेदना शान्त होकर उसे बाह्य चेतना प्राप्त हुई। वह नेत्र खोलकर देखती है कि सामने श्यामसुन्दर नयनमनोहर तेज पुञ्ज सुकुमार बालक पड़ा है। उसे देखकर वह आनन्दसे फूली नहीं समाती थी। चेहरा आनन्दसे खिल उठा, पर इसके बाद क्रूर कसका आरण्यभाते ही वह भयसे काँपने लगी। मनमें सोचने लगी कि इस बालककी रक्षा कैसे हो? वह उसे कपड़ेसे ढाँकने लगी, पर सूर्यका प्रकाश क्या एक चिपड़ेसे छिप सकता है? उसका तेज ढाँपनेपर भी ज्यों-का-त्यों बना रहा। उसे बड़ी चिन्ता हुई। इस बालकको, हृदय फाड़कर उसके अन्दर छिपा लें, या क्या करें, उसकी कुछ समझमें नहीं आता था। वह भगवान्‌से मनाने लगी कि इस बालकको कोई दूसरा न देख सके। उसे मोहग्रस्त देखकर भगवान्‌ने एक बार कृपाकी दृष्टिसे उसकी ओर देखा। बस, उसका मोहान्वार मष्ट होकर उसे यह आन्तरिक विश्वास हो गया कि सामने पया हुआ बालक साधारण बालक नहीं है, बालरूपमें साधारण भगवान् ही विद्यमान हैं। उसने उनका खबन करना आरम्भ कर दिया—

देवा मुत्सुखं लक्षणं महा यत्नः। तीर्ही लोकी ज्यात्ता चल।

त्यापासाव मम प्रबल। मनुष्यमात्र प्राणिमा॥

प्राणी नाना उपाव रीती। ब्रह्मपददि गावा पलणी जाती।

तव पडे करुनि शीघ्रगती। कालसर्प पातला॥

मुख्य ब्रह्मादिकां संखित। मा इतराची कोण मात।

पसे मय नाही समत। सर्वा प्राणीमात्राचे॥

सर्प कोठील कोण कैचा। हा इयर्थ न कटे साचा।

परी ओसपती मये बाचा। न कर याचा उपावा॥

आतां काणे पके देंवें। तुझ्या मक्काची सगति मावें।

जोड लिया मग पावे। त्वपादान्ज सुख प्रेमें॥

तव पलणीच मागे हुली। कालसर्पाची शमली।

दारी व्यालैता मासली। नाही झाली तद्रोचें॥

परी पसे माग्य पाहिजे। तुझा भक्तसग लाहिजे।

तुवां हृदयस्थे कृपा करिजे। तरीच तुझे भेटती॥

आतां रास कसापासूनि। दुष्टाचें मय वाटत मनीं।

मी अवीरचित्त भूषणूनि। रक्षीं रक्षीं हें बल॥

हे दिव्यरूप आवरी आतां। काज जगीं पुत्र रहणता।

मानुषीतनु होई आश्रिता। जरी कृपा करिशील॥

'हे भगवन्! मृत्युरूपी महान्याज तीनों लोकोंको कर्माग्रमान किये हुए है। प्राथिमात्रको उससे भय है। (प्राणी) उससे बचने के लिये विविध प्रयत्नों के द्वारा मक्षपद आदि गाँवोंकी ओर दौड़ते हैं, पर बीचमें ही कालसर्प या पहुँचता है। जब ब्रह्मादितकको भी यह डर जाता है तब औरोंकी बात क्या है? इस महासर्पसे सभी प्राणी घर-घर काँपते हैं; पर उन्हें यह पता नहीं रहता कि यह सर्प कौन, कहाँका और क्या है? भूटा है या सच्चा? वे भयसे व्याकुल रहते हैं, पर इससे छूटनेका उपाय उन्हें नहीं मालूम होता। दैवयोगसे तुम्हारे भक्तोंके सत्सङ्गसे प्रीति होती है, और भाग्यवश यह जब मिल जाता है तब तुम्हारे चरणकमलोंका प्रेम सुख प्राप्त होता है। साथ ही कालसर्पकी उरुकार भी शान्त हो जाती है। सर्पाकार भासती हुई कोरीका बालविक स्वरूप ध्यानमें आते ही उसका सर्पत्व चला जाता है। परन्तु यह बात ध्यानमें आनेके लिये तुम्हारे भक्तोंके सत्सङ्ग-जाभका सौमन्य होना आवश्यक है। और यह भक्त-सङ्ग सभी प्राप्त होता है, जब तुम हृदयमें विराजमान रहनेवाले प्रभुकी कृपा होती है। उस क्रूर कसके भयसे मेरा चित्त अवीर हो उठा है। इससे मैंने यह प्रार्थना की है। एक विनती और है, वह यह कि अपना यह दिव्य सेज छिपा लो, साधारण मानवशरीर धारण करो, नहीं तो तुम्हें अपना बालक कहते हुए संसारमें मुझे खजा प्रतीत होगी।'

देवकीके मुखसे यह स्तुति सुनकर भगवान् सन्तुष्ट हुए और बोले—'हे माता, स्वायम्भुव-मन्वन्तरमें प्रजोत्पादनके लिये ब्रह्माने तुम दोनोंको भूतजवर भेजा था। उस समय श्रीवसुदेवका नाम था 'सुतपा' और तुम्हारा था 'प्रसि'।

पुत्र-प्राप्तिके लिये तुम दोनोंने घोर तपस्या की। उस तपश्चर्यासे प्रसन्न होकर मैंने तुमसे तीन बार वर माँगनेके लिये कहा। उस समय तुमने मेरी मायासे मोहित हो, मोक्ष आदि न माँगकर तीनों बार 'पुत्र हो,' 'पुत्र हो,' 'पुत्र हो,' ऐसा माँगा। उस वरदानके अनुसार मैंने पहले 'प्रभिगर्भ' के नामसे तुम्हारे यहाँ जन्म लिया, दूसरी बार कश्यप और अदितिके यहाँ 'त्रिविक्रम' (वामन) रूपसे उत्पन्न हुआ और अब तीसरी बार तुम्हारे यहाँ पूर्णांश-सहित 'कृष्ण' रूपसे अवतरित हुआ हूँ। तुम्हें अपने मूलरूपका बोध करानेके लिये ही मैं चतुर्भुजरूपसे प्रकट हुआ हूँ। अब तुम मुझे पुत्ररूपमें देखो चाहे पूर्ण (भगवान्) के रूपमें देखो, तुम्हें परम गति ही प्राप्त होगी। अमृतका सेवन जानकर करे या अनजानकर, उसे अमरत्व लाभ तो हुए बिना रहेगा नहीं; क्योंकि उसका गुण ही अमरत्व दान करना है। उसी प्रकार मैं कृष्ण प्रेमसे, भयसे, द्वेषसे किसी भी निमित्तसे क्यों न हो जिसके हृदयमें प्रवेश करूँगा; फिर वह अनाचारी-से-अनाचारी भी क्यों न हो तरे बिना रह नहीं सकता। अब तुम मुझे यहाँ न रख, गोकुल ले जाकर नन्दके घर पहुँचा दो और वहाँ यशोदाके कन्या जन्मी है, उसे यहाँ ले आओ। अवसर आनेपर मैं बलरामके साथ आकर कंसका वध करके तुम्हें कारागारसे मुक्त करूँगा।'

श्रीवसुदेवका श्रीकृष्णको लेकर गोकुल जाना

इसप्रकार तीनों जन्मोंका वृत्तान्त सुनाकर माता-पिताके देखते-देखते भगवान्ने साधारण बालरूप धर कर अपनी मायाविनी सुलकानसे उनका मन मोह लिया। अब वसुदेव इस चिन्तामें पड़े कि बालकको गोकुल किसप्रकार पहुँचाया जाय; पर इतनेमें ही उन्होंने देखा कि उनकी भारी बेडियाँ खुलकर गिर गयीं, वन्द ताले टूटकर गिर पड़े और किवाड़ खुल गये, द्वारपाल प्रगाढ़ निद्रामें डूब गये। यह सब भगवान्की लीला समझकर, बालकको पीताम्बर-से ढाँककर, हाथमें ले, वसुदेवने गोकुलका रास्ता लिया। घोर अर्ध रात्रिका भयावना समय था, वर्षा हो रही थी, रास्तेमें परनाले बह रहे थे, मथुरा और गोकुलके बीच बहने-वाली कालिन्दीने भी उग्र रूप धारण किया था, ऐसी परि-स्थितिमें वसुदेव श्रीकृष्णको लिये जल्दी-जल्दी जा रहे थे। इधर प्रभुके ऊपर वर्षाकी धार न पड़े, इस उद्देश्यसे शेष-भगवान्ने अपने फण-छत्रको वसुदेवके सिरपर कर रक्खा था। वसुदेवने श्रीकृष्णको छातीसे चिपटाये हुए यमुनामें प्रवेश

किया। यमुना श्रीकृष्णके चरणस्पर्शकी आकांक्षासे बढ़ने लगी। गलेतक जल पहुँचनेपर, श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये वसुदेव व्याकुल हो उठे। सर्वान्तर्धामी श्रीकृष्णने यमुनाका आशय समझकर और वसुदेवकी भी अवस्था देखकर अपने पैर फैला दिये। परमात्मा श्रीकृष्णके सुर-मुनि-चन्दित चरण-कमलका स्पर्श होते ही सूर्यतनया कृतार्थ हो गयी और उसने बीचसे दो धार होकर वसुदेवके लिये गोकुल जानेका रास्ता कर दिया। कवियोंने इस मार्गको स्त्रियोंके सिरकी निविड़ केशराशिके बीच खिंची हुई माँगकी उपमा दी है। अस्तु, वसुदेवजी नन्दके घर पहुँच गये। वहाँ भी सब-के-सब भगवान्की योगमायाके प्रभावसे निद्रामें निमग्न पड़े थे। बन्दीधरकी भाँति यहाँ भी वसुदेवको किवाड़ खुले मिले। उन्होंने श्रीकृष्णको यशोदाके बगलमें सुला दिया और वहाँ पड़ी हुई कन्याको लेकर मथुराकी राह पकड़ी। देखा, नदी वैसी ही दु-धारा बनी हुई है। ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ते जाते थे, त्यों त्यों नदीके दोनों पाट मिलते जाते थे। उनके पार होते ही वह रास्ता मिट गया और यमुनाजी पूर्ववत् धरधराकर बहने लगीं।

कर्मभूमिमें कर्मके नियम (देवकीको पुत्र-श्लोक प्राप्त होनेका कारण)

कर्मभूमिमें कर्मके नियम बड़े कठोर होते हैं। जिसके नामस्मरणमात्रसे भवबन्धनसे मुक्ति मिल जाती है, उन भगवान्को ग्रन्थरूपमें प्राप्त करके भी वसुदेव-देवकीके प्राकृत बन्धन (कारागार-बन्धन) नहीं कटे, बारह वर्षतक उन्हें इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। कंसका पुण्य क्षय होनेतक—बारह वर्षतक भगवान्को भी गोकुलमें रहना पड़ा। जिस देवकीके अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके नायक, सर्व लोगोंके अधीश्वर, निगमागमविविन्दित, योगयोगेश्वर एवं पतितपावन परमात्माको भी अपने उदरमें धारण करनेका मेस्तुल्य पुण्य था उसी मातृदेवीको अपने छः पुत्रोंके शोकानलमें दग्ध होना पड़ा, यह उसके किस कर्मका फल था ? इस प्रश्नका उत्तर यही है कि 'पूर्व-कर्मका'। कर्मका यह अटल सिद्धान्त है कि पुण्यका फल सुख होता है और पापका दुःख। देवकीके उस पुण्यसागरमें पुत्रशोकजनक पाप धुला नहीं—पुण्यमें पापका सुजरा नहीं हुआ। पूर्व जन्मके अनन्त पुण्योंका फल उसे श्रीकृष्णजन्मके सुखरूपमें मिला और पूर्वजन्मके पापोंका फल उसे छः पुत्रोंके शोकरूपमें मिला। पूर्व जन्ममें देवकी एक राजाकी रानी थी और तब

अपनी मायाको अंगीकार करके शुद्ध सत्त्वात्मक देह धारण करते हो। तुम त्रिगुणात्मक (प्रकृति के तीनों गुणों के आधारभूत) होकर भी त्रिगुणातीत हो। भगवन् 'तुम सज्जनों का सरस्वत करके दुष्टों का दमन करोगे ही, परन्तु हे जगन्मोहन, मेरी एक प्रार्थना है, उसे कृपाकर सुनिये—कस महादुष्ट है, उसने तुम्हारे छ अग्रजोंको शिखापर पटक-पटककर मार डाला है। अब ये द्वारपाल तुम्हारे जन्मका समाचार भी उसे जाकर सुनायेंगे, और समाचार सुनते ही वह भस्मच यहाँ दौड़ा आयागा, उस दशामें मैं क्या करूँगा, कृपाकर बतलाइये।' वसुदेव इसप्रकार बोल ही रहे थे कि इतनेमें देवकीकी आन्तरिक सुख-सवेदना शान्त होकर उसे बाह्य चेतना प्राप्त हुई। वह नेत्र खोलकर देखती है कि सामने श्यामसुन्दर नयनमनोहर तेज पुत्र सुकुमार बालक पड़ा है। उसे देखकर वह आनन्दसे फूली नहीं समाती थी। चेहरा आनन्दसे खिल उठा, पर इसके बाद क्रूर कसका सरस्वत आते ही वह भयसे काँपने लगी। मनमें सोचने लगी कि इस बालककी रक्षा कैसे हो? वह उसे कपड़ेसे ढाँकने लगी, पर सूर्यका प्रकाश क्या एक चिपड़ेसे छिप सकता है? उसका तेज ढाँकनेपर भी ज्यों-का-त्यों बना रहा। उसे बड़ी चिन्ता हुई। इस बालकको, हृदय काइकर उसके चन्द्र छिपा लें, या क्या करें, उसकी कुछ समझमें नहीं आता था। वह भगवान्से मनाने लगी कि इस बालकको कोई दूसरा न देख सके। उसे मोहप्रसन्न देखकर भगवान्ने एक बार कृपाकी दृष्टिसे उसकी ओर देखा। वस, उसका मोहान्धकार नष्ट होकर उसे यह आन्तरिक विश्वास हो गया कि सामने पड़ा हुआ बालक साधारण बालक नहीं है, बालरूपमें साक्षात् भगवान् ही विद्यमान हैं। उसने उनका स्तुति करना आरम्भ कर दिया—

देवा मृत्युलक्षणमहान्यासः। तीर्ही लोकीं ज्याया चरु।
त्यापसाव भय प्रवतः। मनुष्यमात्र प्राणिमा ॥
प्राणी नाना उपाव रीतीं। ब्रह्मपदादि गावा पशूनी जाती।
तव फडे करुनि शीघ्रगतीं। कालसर्प पातला ॥

मुरय ब्रह्मादिका ढक्षित। मा इतराची कोण भात।
पेसे भय नाही समत। सर्वा प्राणीमात्राचै ॥
सर्प कोठील कोण कैचा। हा इत्यर्थे न कळे साचा।
परी ओसणती मयें वाचा। न करु थाचा उपावो ॥

आता कोणे पके दैवे। तुझ्या मत्काची सगति मावें।
जड लिया मग पवे। त्वत्पादान्न सुख प्रेमे ॥
तव पशूनीच मागे हुली। कालसर्पाची शमली।
देरी व्याहता भासली। नाही झाली तद्वोचे ॥
परी पेसे भाम्य पाहिजे। तुझा भक्तसग लाहिजे।
तुवा हृदयस्यै कृपा करिजे। तरीच तुझ भेटनी ॥
आता रास कसापासूनि। दुष्टाचें भय वष्टत मनीं।
मी अवीरचित्त रक्षणवूनि। रक्षीं रक्षीं हें बल ॥
हैं दिव्यरूप आवरीं आता। राज जमीं पुत्र म्हणता।
मानुषीतनु होई, अश्रिता। जरी कृपा करिशील ॥

'हे भगवन्' शृष्ट्यरूपी महान्यास तीनों लोकोंको कृपापमान किये हुए है। प्राणिमात्रको उससे भय है। (प्राणी) उससे बचनेके लिये विविध प्रयत्नोंके द्वारा ब्रह्मपद आदि गाँवोंकी ओर दौड़ते हैं, पर बीचमें ही कालसर्प आ पहुँचता है। जब ब्रह्मादितकको भी यह डस जाता है तब औरोंकी बात क्या है? इस महासर्पसे सभी प्राणी धर-धर काँपते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं रहा कि यह सर्प कौन, कहाँका और क्या है? झूठा है या सचा? वे भयसे व्याकुल रहते हैं, पर इससे छूटनेका उपाय उन्हें नहीं मालूम होता। दैवयोगसे तुम्हारे भक्तोंके सत्सङ्गसे प्रीति होती है, और भाग्यवश वह जब मिल जाता है तब तुम्हारे चरकमखोंका प्रेम सुख प्राप्त होता है। साथ ही कालसर्पकी कुपकार भी शान्त हो जाती है। सर्पाकार भासती हुई बोरीका वास्तविक स्वरूप ध्यानमें आते ही उसका सर्पत्व चला जाता है। परन्तु यह बात ध्यानमें आनेके लिये तुम्हारे भक्तोंके सत्सङ्ग-लाभका सौभाग्य होना आवश्यक है। और यह भक्त-सङ्ग तभी प्राप्त होता है, जब तुम हृदयमें विराजमान रहनेवाले प्रभुकी कृपा होती है। उस क्रूर कसके भयसे मेरा चित्त अवीर हो उठा है। इससे मैंने यह प्रार्थना की है। एक विनती और है, वह यह कि अपना यह दिव्य तेज छिपा लो, साधारण मानवशरीर धारण करो, नहीं तो तुम्हें अपना बालक कहते हुए ससारमें मुझे खजा प्रतीत होगी।'

देवकीके मुखसे यह स्तुति सुनकर भगवान् सन्तुष्ट हुए और बोले—'हे माता, स्वायम्भुव-मन्वन्तरमें प्रजोत्पादनके लिये ब्रह्माने तुम दोनोंको मूलतपर भेजा था। उस समय श्रीवसुदेवका नाम था 'सुतपा' और तुम्हारा था 'प्रसि।

पुत्र-प्राप्तिके लिये तुम दोनोंने घोर तपस्या की। उस तपश्चर्यासे प्रसन्न होकर मैंने तुमसे तीन बार बार माँगनेके लिये कहा। उस समय तुमने मेरी मायासे मोहित हो, मोक्ष आदि न माँगकर तीनों बार 'पुत्र हो,' 'पुत्र हो,' 'पुत्र हो,' ऐसा माँगा। उस वरदानके अनुसार मैंने पहले 'प्रभिंगर्भ' के नामसे तुम्हारे यहाँ जन्म लिया, दूसरी बार कश्यप और - अदितिके यहाँ 'त्रिविक्रम' (वामन) रूपसे उत्पन्न हुआ और अब तीसरी बार तुम्हारे यहाँ पूर्णांश-सहित 'कृष्ण' रूपसे अवतरित हुआ हूँ। तुम्हें अपने मूलरूपका बोध करानेके लिये ही मैं चतुर्भुजरूपसे प्रकट हुआ हूँ। अब तुम मुझे पुत्ररूपमें देखो चाहे पूर्ण (भगवान्) के रूपमें देखो, तुम्हें परम गति ही प्राप्त होगी। असृत्तका सेवन जानकर करे या अनजानकर, उसे अमरत्व लाभ तो हुए बिना रहेगा नहीं; क्योंकि उसका गुण ही अमरत्व दान करना है। उसी प्रकार मैं कृष्ण प्रेमसे, भयसे, द्वेषसे किसी भी निमित्तसे क्यों न हो जिसके हृदयमें प्रवेश करूँगा; फिर वह अनाचारी-से-अनाचारी भी क्यों न हो तरे बिना रह नहीं सकता। अब तुम मुझे यहाँ न रख, गोकुल ले जाकर नन्दके घर पहुँचा दो और वहाँ यशोदाके कन्या जन्मी है, उसे यहाँ ले आओ। अबसर आनेपर मैं बलरामके साथ आकर कंसका वध करके तुम्हें कारागारसे मुक्त करूँगा।'

श्रीवसुदेवका श्रीकृष्णको लेकर गोकुल जाना

इसप्रकार तीनों जन्मोंका वृत्तान्त सुनाकर माता-पिताके देखते-देखते भगवान्ने साधारण बालरूप धर कर अपनी मायाविनी मुसकानसे उनका मन मोह लिया। अब वसुदेव इस चिन्तामें पड़े कि बालकको गोकुल किसप्रकार पहुँचाया जाय; पर इतनेमें ही उन्होंने देखा कि उनकी भारी बेड़ियाँ खुलकर गिर गयीं, बन्द ताले टूटकर गिर पड़े और किवाड़ खुल गये, द्वारपाल प्रगाढ़ निद्रामें डूब गये। यह सब भगवान्की लीला समझकर, बालकको पीताम्बर-से ढाँककर, हाथमें ले, वसुदेवने गोकुलका रास्ता लिया। घोर अर्ध रात्रिका भयावना समय था, वर्षा हो रही थी, रास्तेमें परनाले वह रहे थे, मथुरा और गोकुलके बीच वहने-वाली कालिन्दीने भी उम्र रूप धारण किया था, ऐसी परिस्थितिमें वसुदेव श्रीकृष्णको लिये जल्दी-जल्दी जा रहे थे। धर प्रभुके ऊपर वर्षाकी धार न पड़े, इस उद्देश्यसे शेष-भगवान्ने अपने फण-छत्रको वसुदेवके सिरपर कर रक्खा था। वसुदेवने श्रीकृष्णको छातीसे चिपटाये हुए यमुनामें प्रवेश

किया। यमुना श्रीकृष्णके चरणस्पर्शकी आकांक्षासे बढ़ने लगी। गलेतक जल पहुँचनेपर, श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये वसुदेव व्याकुल हो उठे। सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णने यमुनाका आशय समझकर और वसुदेवकी भी अवस्था देखकर अपने पैर फैला दिये। परमात्मा श्रीकृष्णके सुर-मुनि-चन्द्रित चरण-कमलका स्पर्श होते ही सूर्यतनया कृतार्थ हो गयी और उसने बीचसे दो धार होकर वसुदेवके लिये गोकुल जानेका रास्ता कर दिया। कवियोंने इस मार्गको स्त्रियोंके सिरकी निविड़ केशराशिके बीच खिंची हुई माँगकी उपमा दी है। अस्तु, वसुदेवजी नन्दके घर पहुँच गये। वहाँ भी सब-के-सब भगवान्की योगमायाके प्रभावसे निद्रामें निमग्न पड़े थे। बन्दीधरकी भाँति यहाँ भी वसुदेवको किवाड़ खुले मिले। उन्होंने श्रीकृष्णको यशोदाके चपलमें सुला दिया और वहाँ पड़ी हुई कन्याको लेकर मथुराकी राह पकड़ी। देखा, नदी वैसी ही दु-धारा बनी हुई है। ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ते जाते थे, त्यों त्यों नदीके दोनों पाट मिलते जाते थे। उनके पार होते ही वह रास्ता मिट गया और यमुनाजी पूर्ववत् घरधराकर बहने लगीं।

कर्मभूमिमें कर्मके नियम (देवकीको पुत्र-श्लोक प्राप्त होनेका कारण)

कर्मभूमिमें कर्मके नियम बड़े कठोर होते हैं। जिसके नामस्मरणमात्रसे भवबन्धनसे मुक्ति मिल जाती है, उन भगवान्को प्रायश्चरूपमें प्राप्त करके भी वसुदेव-देवकीके प्राकृत बन्धन (कारागार-बन्धन) नहीं फटे, बारह वर्षतक उन्हें इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। कंसका पुण्य नष्ट होनेतक—बारह वर्षतक भगवान्को भी गोकुलमें रहना पड़ा। जिस देवकीके अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके नायक, सर्व लोगोंके अधीश्वर, निगमागमविविन्दित, योगयोगेश्वर एवं प्रतिपावन परमात्माको भी अपने उदरमें धारण करनेका मेस्तुल्य पुण्य था उसी मातृदेवीको अपने छः पुत्रोंके शोकानलमें दग्ध होना पड़ा, यह उसके किस कर्मका फल था? इस प्रश्नका उत्तर यही है कि 'पूर्व-कर्मका'। कर्मका यह अटल सिद्धान्त है कि पुण्यका फल सुख होता है और पापका दुःख। देवकीके उस पुण्यसागरमें पुत्रशोकजनक पाप घुला नहीं—पुण्यमें पापका सुजरा नहीं हुआ। पूर्व जन्मके अनन्त पुण्योंका फल उसे श्रीकृष्णजन्मके सुखरूपमें मिला और पूर्वजन्मके पापोंका फल उसे छः पुत्रोंके शोकरूपमें मिला। पूर्व जन्ममें देवकी एक राजाकी रानी थी और तब

उसने मात्सर्यवश अपनी सौतेले पुत्र-एककर छु पुत्र मार डाले थे। उस कर्मक्षयके लिये भगवान् ने यह उससे प्रायश्चित्त कराकर उसे उस कर्मदण्डनसे मुक्त कर दिया। (यह क्या देवीभागवतमें आती है और जिसमें यह भी बतलाया गया है कि श्रीभगवान् के द्वारका जानेके बाद देवकीके प्रभ करनेपर उन्होंने उसे दिव्य दृष्टि देकर इसका अनुभव भी करा दिया था।)

बिना भोगके प्रारब्ध क्षय नहीं होता तो भगवान् की भक्ति क्यों की जाय ?

अमुक पापका क्षय अमुक प्रायश्चित्तसे—अमुक पुण्य कर्मसे होता है, इसप्रकारके ध्वन शब्दोंमें मिलते हैं, पर यह पुण्य-पापका हिसाब किताब साधारण जीवोंके लिये है, असाधारण—“अधिकारी लोगोंके लिये नहीं। देवकी-जैसे लोगोंको पाप पुण्यका फल अलग अलग भोगना पड़ता है। यहाँ घट-बढ़का नियम नहीं चलता। साराश, कर्म-नियम बड़े निष्ठुर होते हैं। यहाँपर यह शका उपस्थित होती है कि जब प्रारब्ध-कर्मोंका फल भोगे बिना छूटना ही नहीं, तब फिर ईश्वरभक्तिसे क्या लाभ ? इसका समाधान यह है कि ईश्वरभक्ति तो एक कर्म ही है। इस शुभ कर्मसे जीवोंके क्लिष्टकर्मोंकी शक्ति अपत्यन्त क्षीण हो जाती है और पूर्व-कर्मसे उत्पन्न होनेवाले सकट और दुःखोंकी तीव्रता कम हो जाती है। अभक्तोंके पुण्यवत् सकट पड़ाव सदृश बन जाते हैं और भक्तोंके पड़ाव-सदृश सकट पुण्यवत् बन जाते हैं। दुःखका भोग स्वप्नभोगके समान भासमान होकर नष्ट हो जाता है। इसके लिये श्रौपदीका उदाहरण बड़ा सुन्दर है। उसपर बहुरहणका मरणप्राय विकट सकट आ पड़ा था, परन्तु भगवत्कृपासे वह स्वप्नप्राय हो गया। यही बात अन्य भक्तों की है। व्यवहारमें भी ऐसा बराबर होते देखते हैं। किसी अपराधीको कानूनी कायदेके हिसाबसे जेलकी सजा होती है, पर यदि वहाँके जेलरकी उसपर कृपादृष्टि हो तो वह सजा उसे खलती नहीं—यही नहीं, वह उसके लिये सुख प्रद भी हो सकती है। पाण्डवोंका वनवास क्या वनवास था ? उस वनवासमें उन्होंने शान्ति और सुखका साम्राज्य भोगा। वह उन्हें महायुद्धके पश्चात् राजसिंहासनपर बैठकर भी नहीं मिला। अस्तु, भक्तोंका सकट अथवा दुःख उपरिलिखित अनुसार कभी-कभी स्वप्न-रूप हो जाता है और उनका सहनेका धैर्य कभी-कभी पर्वत-तुल्य बढ़ जाता है। साराश

यह कि ईश्वरभक्ति जीवके लिये सदा लाभदायक है। और फिर ‘अहं त्वा सर्वपापभ्यो योक्षयिष्यामि मा शुचः’—‘मैं तुम्हें सर्व पापोंसे मुक्त करूँगा।’ यह आरवासन जो भगवान् ने गीतामें दिया है, इसे भी सदा ध्यानमें रखना चाहिये।

अरे मूर्ख, तेरा शत्रु भूतलपर बड़ा हो रहा है।

माता देवकीको देवतुल्य छ पुत्रोंका जो शोक हुआ, भगवद्रूप दो पुत्रोंसे इस-बारह वर्षोंतक जो वियोग रहा, वह सब कर्मनियमके अनुसार ही हुआ। और छ निरपराध बालकोंकी हत्या करनेके कारण कसका पुण्य सुख, ऐश्वर्य तथा आयुष्यका जो क्षय हुआ, वह भी उसी नियमके अनुसार। वसुदेव श्रीकृष्णको यशोदाकी बगलमें लिटाकर उसके बटुलेमें जो उसकी नवजात कन्या ले आये थे, वह भगवान् की योगमाया थी। उसे लेकर बन्दीघरमें वसुदेवके पैर रखते ही पूर्ववत् किंवा बन्द हो गये और ताले लग गये। वसुदेवके पैरोंमें बेधिया भी पड़ गयीं। उन्होंने उस कन्याको देवकीके हाथोंमें दे दिया और उसने बालसुलभ क्रन्दन आरम्भ किया। उसके रोनेकी आवाज कानमें पड़ते ही द्वारपाल जाग पड़े और तत्क्षय दौड़कर उन्होंने इसकी खबर कसको दी। बस, फिर क्या था ? कसको प्रतिक्षय देवकीके आठवें गर्भकी चिता सताये रहती थी, यह सवाद पाते ही वह हाथमें शस्त्र ले कारागारकी ओर दौड़ा। यहाँ पहुँचकर बसने देवकीके हाथसे कन्या छीन ली। देवकी दीनवाणीसे बोली—‘अरे भैया, यह पुत्र नहीं है, कन्या है, इसे मत मारो।’ परन्तु मदान्धके कान बहरे होते हैं, अतः उस नराधमने इस बिलापको सुना ही नहीं और अन्य बालकोंकी भाँति उसे भी उठाकर शिलापर पटकनेके लिये धुमाया पर वह अधरमें ही उसके हाथसे छूटकर विद्युत्-स्रताकी भाँति आकाश में प्रकट हुई और ‘अरे मूर्ख, तेरा शत्रु भूतलपर बड़ा हो रहा है’ कहकर अन्तर्धान हो गयी। कस उसका स्वरूप देखकर तथा उसके शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो भयसे काँपने लगा।

कंसका प्रथम गुप्तचर महाबल भट्ट

कस खिन्नवदनसे महलको लौटा। आदिमायाके शब्द उसके कानोंमें गूँज रहे थे, सोच विचारकर उसने यह निश्चय किया कि कहीं-न-कहीं मेरा शत्रु उत्पन्न हो ही गया है, इसलिये उसका पता लगाकर उसे मारनेका

यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिये। अपनी यह मन्तव्य उसने अपने मन्त्रिमण्डलपर भी प्रकट किया और शत्रुका पता लगानेवालेको भारी इनाम देनेकी घोषणा की। घोषणा सुनकर महाबल नामक दैत्यने इसका बीड़ा उठाया और गोकुलका रास्ता पकड़ा। गोकुलका राजा नन्द वसुदेवका परम मित्र था, इस कारण कंसको यह संशय हुआ था कि कहीं उसके साथ वसुदेवने गुप्त पट्यन्त्र न रचा हो। महाबल भट्ट ज्योतिष् जानता था, उसने ज्योतिषीके रूपमें गोकुलमें प्रवेश किया। वहाँ जाकर उसने देखा कि नन्दके घर बड़ी धूमधामके साथ पुत्रोत्सव मनाया जा रहा है। उसने नन्दके महलमें प्रवेश किया; नन्दने उसे, ब्राह्मण वेशमें देखकर आदरसहित बैठनेके लिये आसन दिया। महाबल भट्टने अपने ज्योतिष-ज्ञानका परिचय देते हुए बालककी जन्म-वेला पूछी और फिर पञ्चांग खोलकर जन्मकुण्डली तैयार करके उसका भविष्य वर्णन आरम्भ किया। सभी लोग बड़ी उत्सुकतासे सुननेको बैठ गये। उनका भोलापन देखकर वह बोला, 'इस बालकका जन्म मूल-नक्षत्रमें हुआ है, इसलिये यह सबको निर्मूल कर देगा, गोकुलको रसातल पहुँचायेगा, कुल-गोत्रके लोगोंकी झोली करेगा। इसलिये कल्याण हसीमें है कि इसे तो अभी कहीं जंगलमें फेंक दिया जाय या गढ़ा खोदकर उसमें गाड़ दिया जाय। यह बालक नहीं है, कुल-गोत्रका काल है, आदि।' महाबल भट्टके मुखसे यह अमंगल-वाणी सुनकर सबको बड़ा क्रोध हुआ। अभी-अभी गर्ग-मुनि तो यह बतला गये थे कि यह साधारण बच्चा नहीं है, स्वयं वैकुण्ठपति भगवान् आकर अवतरित हुए हैं; पर यह ब्राह्मण कैसी अमंगल बातें बक रहा है? सभी लोग उसपर क्रोधसे जल उठे। मनुष्योंकी तो बात ही क्या, उसकी बातोंसे अचेतन पदार्थोंतकको क्रोध आ गया; और उनके अन्दर व्याप्त भगवान्की अव्यक्त चेतनाने व्यक्त होकर उस महाबल भट्टको दण्ड देनेका निश्चय किया। 'इस बालकको जंगलमें ले जाकर फेंक दो या गाड़ दो' ये शब्द उसके मुखसे निकलते ही छींकेमें टंगी हुई हाँड़ी उसके सिरपर धड़ामसे आ गिरी। इधर बेलन आकर उसके मुँहमें घुस गया। चकले और शिलवट्टने आकर उसकी छातीको धड़ाधड़ पीटना आरम्भ कर दिया। महाबल उठकर भागने लगा तो चारपाईने आकर रास्ता रोक लिया। मूसलने अपनी भारी

मारसे पीठ पटा कर दी। किसी प्रकार उसे मथुराका मार्ग मिला। पर फिर भी उन सबने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दौड़ते-दौड़ते उसका दम भर गया, कपड़े गिर पड़े, पञ्चांग फट गया, जनेऊ टूटकर गिरपड़ा। ज्योतिषीजीकी यह दशा देख कर भ्रजकी स्त्रियाँ हँसते-हँसते लोट-पोट हो गयीं। वे कहने लगीं—निपूता हमारे कृष्णको दुरा बतलाने आया था। चलो अच्छा हुआ, भगवान्की दयासे ज्योतिषीजी महाराजको खूब दक्षिणा मिली। उधर वह धूर्तानन्द भी दौड़ते-हाँफते किसी तरह अपनी जान लेकर अर्धनग्नावस्थामें कंसके सामने पहुँचा और कहने लगा 'तेरा शत्रु गोकुलमें जन्म लेकर बढ़ा हो रहा है। वह अखिल भूमण्डलको निर्वैर करके छोड़ेगा, यह अवश्यम्भावी है। गोकुलमें जड़ पदार्थों तकने जीवित प्राणियोंकी भाँति मुझे जो गहरी मार मारी, उससे मुझे यह निश्चय हो गया है कि वह मानवीय कला नहीं है—साक्षात् विष्णु ही अवतरित हुए हैं। कंस, तेरा शत्रु देखनेमें एक छोटासा बालक है; पर है वह काल-का भी काल। मुझे ऐसा दिखलायी पड़ता है कि तेरी मौत निकट आ गयी है।' उसकी ये सब बातें सुनकर कंसका जी धड़कने लगा। (यह कथा श्रीधर स्वामीने हरिविजयमें लिखी है, जिसमें वह कहते हैं कि यह कथा हरिवंश-पुराणमें नहीं है, सब पुराणोंके देखनेके बाद यह नारद-पुराणमें मिली।)

पूतना-संहार

महाबलकी ठोंक-पीटके बाद कंसने शत्रुसंहार करनेके लिये अनेक कपटी दैत्य भेजे और उनमेंसे पहली पूतना राक्षसी थी। उसने मायासे सुन्दरीका रूप धारण किया और फिर स्तनोंमें विष भरकर गोकुलमें प्रवेश किया और गुप्त रीतिसे गोकुलके सब दुधभँड़े बालकोंको विषपान कराकर मारना आरम्भ किया। इसीप्रकार करते-करते वह नन्दके घर भी पहुँची। रम्भाके समान उसका सुन्दर रूप-लावण्य देखकर यशोदाने यह समझा कि कोई बहुत बड़े घरकी स्त्री मेरे बच्चेको देखने आयी है, इसलिये उन्होंने उसे बड़े आदरसे बैठाया। बात करते-करते पूतना पालनेके पास जा खड़ी हुई और उसने बड़े ध्यानसे बालकको निहारा। उसका सुन्दररूप तथा बालचेष्टाएँ देखकर वह मुग्ध हो गयी। नील वर्ण, कुञ्जित चेष्टा, आकर्षण नयन, विशाल भाल, उसपर स्वर्णनिर्मित तथा रत्नजड़ित शीर्षफूल, सुहास्य वदन, कानोंमें मकराकृत कुण्डल, गलेमें

बाधनख तथा वैजयन्ती माला, छोटे-छोटे मुजायम हाथ तथा छोटी-छोटी अँगुलियाँ, कमरमें घस्टिकायुक्त कपडानी, पैरोंमें सुन्दर पैजनियाँ तथा नूपुर शोभायमान थे। पैजनी तथा नूपुर-ध्वनिके साथ दाहिने पैरके अँगूठेको हाथमें पकड़कर हरि मुँहमें दे रहे थे। जिस चरणांगुष्ठका ध्यान करके स्तनकादि योगी आनन्दामृत पान करते हैं, उस चरणांगुष्ठका स्वयं भी रसास्वादन करनेके अभिप्रायसे मानों भगवान् ने उसे पकड़कर अपने मुखमें ले रक्खा है—ऐसी मदनमोहन श्याम-सुन्दरकी रूपध्विको देखकर मायारूप धारण करके आयी हुई पूतना आनन्दमग्न हो गयी। पर मालिककी आज्ञाका ध्यान आते ही उसने वह भाव बदल दिया। वह भी श्रीकृष्णको पालनेसे उठाकर स्तनपान कराने लगी। श्रीकृष्णने एक हाथसे स्तन पकड़कर अपने मुँहमें दे लिया और दूसरा हाथ उसके कन्धेपर रख दिया। उसके स्तनका सारा विष तथा दूध पीकर भगवान् ने रक्त एवं प्राणको चूसना आरम्भ किया। पूतनाका जो घबड़ा उठा। वह कहने लगी—‘बेटा कृष्ण, अब मुझे छोड़; अब मैं तेरे मारे कभी गोकुल नहीं आऊँगी। मेरे श्यामसुन्दर, मेरे कृष्ण-कन्हाई, अब तो मुझे छोड़। हाथ, तू तो मेरा प्राण ही निकाले लेता है। न जाने तुझे दूध पिलाती रहकर भी यशोदा अबतक कैसे बची हुई है?’ इसप्रकार कहते-कहते, और श्रीकृष्णके सुन्दर मुखदेकी घोर निहारते-निहारते उसका प्राणान्त हो गया। नेत्रोंमें और मनमें श्रीकृष्णका ध्यान तथा मुखमें उनका नामकीर्तन, इस अलम्भ अवस्थामें उसका प्राणान्त हुआ। पतङ्गका दीपकपर लपकना तथा कीटका भृङ्गसरण करना किसी भी भाविनासे क्यों न हो, उसमें ‘तन्मयता’ हो जानेके कारण उनको ध्येयकी प्राप्ति हो ही जाती है। तब फिर तन, मन और वचनसे श्रीकृष्णके साथ तन्मय हुई पूतना दुर्गतिको कैसे प्राप्त होती? भगवान् ने देवकी और यशोदाको जो स्थान—जो गति दी, वही गति उन्होंने पूतनाको भी दी। सन्तों और शाकोंके धर्षणोंका मर्म भी यही है। श्रीकृष्णने उसके विष, रक्त, आयादिका शोषण करनेके साथ-साथ उसके कर्माकर्मका भी शोषण कर उसे मुक्तियोग्य बना दिया। पूतनाका प्राणान्त हो गया, पर तो भी भगवान् ने उसे छोड़ा नहीं। मरते समय उसका मायावी स्वरूप लुप्त होकर मुख कराल विकराल स्वरूप प्रकट हो गया। घरेके भीतर गयी हुई यशोदा अब बाहर आयी तो उस राक्षसीका मयङ्करूप देखकर चिन्ता उठी। उनकी चिन्ताहट सुनकर

पास-पड़ोसके लोग दौड़ आये। वहाँ पहुँचकर वे देखते हैं कि एक राक्षसी मरी पड़ी है और श्रीकृष्ण उसकी छातीपर बैठे, उसका स्तनपान करते हुए खेल रहे हैं। गोपोंने उन्हें उठाकर यशोदाके हाथमें दिया। यशोदाके अधुप्रपातसे श्रीकृष्णका शरीर भीग गया। श्यामको नजर न लग गयी हो इस आशंकासे गोपबाजाओंने नजर भाँदकर रक्षाबन्धन किया और आगेके बचावके लिये उन्होंने उनके गलेमें काले धागे तथा रीठे बाँधे और फिर उसके सुन्दर मुखदेकी निहारकर बोलीं—‘नन्दलाल, तुम्हपर हम खलिहारी हैं।’ धन्य है उनका सहज अद्भुत प्रेम !

पूतना पूर्वजन्ममें कौन थी ?

अनन्त जन्मोंकी अनन्त वासनाओंसे जीवका धन्तःकरण भरा-धरा रहता है। ‘वासने मुक्तं होति ही कले। पुनः पुनश्च बन्धुजना कामसुतां, मज्जुनि तलमले।’ ऐसी एक भराठी कविकी उक्ति है जिसका आशय यह है कि ‘कर्मानुसार वासना और वासनानुसार कर्म’ यानी ‘जन्ते मति ता गति’ के अनुसार अगला जन्म होता है और फिर पूर्व वासनाओंके अनुसार ही उसके द्वारा स्वाभाविक कर्म होते हैं। शास्त्रमें चार प्रकारके कर्म बतलाये हैं—(१) पुण्यबीज पापकर्म, (२) पापबीज पुण्यकर्म, (३) पुण्यबीज पुण्यकर्म और (४) पापबीज पापकर्म। इस गुप्त कर्मबीजके अनुसार मनुष्यके हाथसे कर्म होते हैं। वे इसप्रकार क्यों होते हैं, यह मानवी बुद्धिके परेकी बात है। स्वयं भगवान् के श्रीमुखसे वर्णित वसुदेव-देवकीके तीन जन्मोंका वर्णन ऊपर दिया जा चुका है, अब पूतनाके पूर्व-जन्मका वर्णन किया जाता है, जिससे यह ध्यानमें आ जायगा कि वह श्रीकृष्णको स्तनपान करानेके लिये क्यों आयी थी। महावैवर्तपुराणमें आया है कि—

बलियज्ञे वामनस्य दृष्ट्वा रूप मनोहरम् ।

बलिकन्या रत्नमाला पुत्रमेह चकार तम् ॥

मनसा मानस-चक्रे पुत्रस्य सदस्यो मम ।

पिबेद्यदि स्तन कृष्ण करोमि त च वक्षसि ॥

हरिस्त मानसं ज्ञात्वा पपौ जन्मान्तरे स्तनम् ।

ददौ मातृगतिं तस्मै कामपूरं कृपानिधि ॥

—(महावैवर्तपुराण, कृष्णजन्मखण्ड, अ० १०)

भगवान् त्रिविक्रम बटुकनेत्र धारण करके चक्रवर्ती राजा बलिके यज्ञमें पहुँचकर उससे त्रिपाद भूमि दानमें माँगी,

यह कथा प्रसिद्ध ही है। उस बटुकको देखकर यज्ञशालामें उपस्थित नाना व्यक्तियोंके मनमें नानाप्रकारके भाव उठे। शुक्राचार्यके मनमें 'शत्रुभाव' उत्पन्न हुआ और उन्होंने चाहा कि इस बटुकको बलिके यहाँसे कुछ भी न मिले। बलिके मनमें प्रेमयुक्त भक्तिभाव उत्पन्न हुआ और उसकी इच्छा हुई, इन्हें अपना सर्वस्व समर्पण कर दें। इसीप्रकार अन्य विभिन्न व्यक्तियोंके मनोमें विभिन्न प्रकारके विचार उठे और वे अपनी-अपनी भावनाके अनुसार वामन भगवान्को देखने लगे। उसी अवसरपर बलिकी प्रौढ़ा कन्या रत्नमाला भी अपने पिताके यज्ञसमारम्भको देखनेके लिये वहाँ आयी थी। वह बैठी अपने पुत्रको स्ननपान करा रही थी, इतनेमें तेजपुत्र सुन्दर सुकुमार वामन मूर्ति वहाँ आ पधारी। उन्हें देखकर उसके मनमें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि अपने पुत्रको अलग करके इस सुन्दर वामन मूर्तिको हृदयसे लगाकर स्ननपान कराऊँ। भगवान् तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने रत्नमालाका हृद्गत भाव जान लिया और फिर जन्मान्तरमें यानी इस कृष्ण-जन्ममें उन्होंने उसका स्नन-

पान किया तथा कृपा करके उसे भी मातृगति अर्थात् यशोदा तथा देवकीको मिलनेवाली गति प्रदान की।

दैत्यकुलनाशरूप भोजन करने बैठनेपर श्रीकृष्णने सर्वप्रथम पूतनाका स्ननपान करके उसके पञ्च प्राणोंका पञ्च प्राणाहुति ग्रहण की और तत्पश्चात् शकट तृणावर्त आदि असुरोंका वध करके नाना प्रकारके पदार्थ ग्रहण किये।

अतुं दैत्यकुलानीशः पूतनायाः शिशुच्छलात्।

स्तन्यापोशनतः प्राणैः प्राणाहुतिमकल्पयत्॥

(श्रीमद्भा० १०।६ श्रीधरी श्लोक)

आसुरी योनिमें उत्पन्न होनेका कर्म अलग है, जिसके अनुसार वह उस योनिमें उत्पन्न हुई और अपनी प्रकृतिके अनुसार कृष्ण-नाशकी बुद्धिसे ही वह कृष्णके पास आयी। परन्तु श्रीकृष्णके मुखमें स्नन पढ़नेका कर्म बिल्कुल दूसरा था, (जो कि पूर्व-जन्मकी प्रबल वासनासे उत्पन्न हुआ था) उसके अनुसार भगवान्ने उसका स्ननपान किया और उसे मातृगति दी।

(क्रमशः)

धनश्याम !

मुझे चाहे कोई कुछ क्यों न कहे—

यश-वैभव-मानकी चाह नहीं।

मुझे मुक्ति मिले अथवा न मिले—

दुख-दर्दकी भी परवाह नहीं ॥

मुझे यन्त्रणां दे कोई नर्ककी भी—

मैं करूँगा कभी कुछ 'आह !' नहीं।

मुझे भक्ति-पियूष पीलादो वही—

रह जाये ज़रा भव-दाह नहीं ॥

हम दीन-विहीन अनाथ बड़े ,

दुखिया हैं हमें न सताया करो।

हम निर्बल हैं, वह नाथ ! भयावना-

रूप हमें न दिखाया करो ॥

हम मानव हैं, कुछ देव नहीं,

यदि भूल हो, देव ! जताया करो।

हमको निज प्रेमकी प्याली पिला-

न हलाहल भूल बताया करो ॥

तुम हो धन श्यामल, पादप हैं हम ,

स्नेह-सुधा बरसाया करो।

तुम दीनदयाल दयामय हो ,

करुणा तो कभी दरसाया करो ॥

तुम लेकर चित्त हमारा विभो !

फिर व्यर्थ न यों झरसाया करो।

तुम जीवनके प्रिय जीवन हो ,

यह स्नेह-लता सरसाया करो ॥

धनश्याम ! वही यमुना तट है ,

वटवृक्ष वही वसुधातल है।

बहता रहता इस भाँति सदा ,

वह पुण्य-सुधा यमुना-जल है ॥

मनमोहन ! आज तुम्हारे बिना-

वह नन्दनकानन जंगल है।

यदि कोर कृपाकी करें फिर आप तो—

सत्य वही फिर मंगल है ॥

—चतुर्वेदी रामचन्द्र शर्मा

श्रीकृष्णप्रेम-चालीसा

रे मन, क्यों भटकत फिरे भज श्रीनन्दकुमार ।
 नारायण अजहूँ समुक्त भयो न कटू विगार ॥
 लखी न द्रविं जिन श्यामकी कियो न पलपर ध्यान ।
 नारायण ते जगतमें प्रगटे निपट पपान ॥
 जो रसिकन उर नित बसै निगमागमके सार ।
 नारायण तिन चरणकी बार-बार बलिहार ॥
 नारायण अति कठिन है हरि-मिलिवेकी बात ।
 या भारग जो पग धरे प्रथम सीस दै काट ॥
 नारायण प्रीतम निकट सोई पहुँचनहार ।
 गैद बनावे सीसकी खेलै बीच बजार ॥
 चौसर बिछी सनेहकी लगे सीसके दाव ।
 नारायण आशिक बिना को खेलै चितचाव ॥
 नारायण घाटी कठिन जहाँ नेहको धाम ।
 विकल मूरछा सिसकबो, ये मगके बिसराम ॥
 नारायण था इगमें कोउ चलत हैं वीर ।
 पग-पगमें बरछी लगे श्वास-श्वासमें तीर ॥
 नारायण मनमें बसी लोक-लाज कुल-कान ।
 आशिक होना श्याम पर हूँसी खेल ना जान ॥
 नेह-डगरमें पग धरे फेर बिचारे लाज ।
 नारायण नेही नहीं बातनको सिरताज ॥
 नारायण जाके हिये उपजत प्रेम प्रधान ।
 प्रथमहि थाकी इरत है लोक-लाज कुल-कान ॥
 नारायण या प्रेमको नद डमगत जा ठौर ।
 पलमें सब भरजादके तट काटत है दौर ॥
 बरणाधम उरमें कोऊ विधि-नियेध मत नेम ।
 नारायण बिरछे लखै जिन मिल उपजै प्रेम ॥
 लगन-लगन सघड़ी कहै लगन कहावै सोय ।
 नारायण आ लगनमें तन-भन दारै खोय ॥
 नारायण जग जोग जप सबसों प्रेम प्रवीन ।
 प्रेम हरीको करत है प्रेमीके आधीन ॥
 नारायण यह प्रेम-रस मुखसों कह्यो न जाय ।
 ज्यों गूंगा शुद्ध स्वाय है सैनन स्वाद लखाय ॥
 प्रेम-खेल सबसों कठिन खेलत कोउ सुजान ।
 नारायण बिन प्रेमके कहाँ प्रेम-पहचान ॥

प्रेम-पियाला जिन पिया भूमत तिनके नैन ।
 नारायण वा रूप-मद छुके रहें दिन-रैन ॥
 नेम धरम धीरज समस्त सोच विचार अनेक ।
 नारायण प्रेमी निकट इनमें रहै न एक ॥
 रूप छुके भूमत रहें तनको तनक न ग्यान ।
 नारायण इग जल भरे यही प्रेम पहचान ॥
 मनमें जागी चटपटी कब निरखूँ धनश्याम ।
 नारायण भूल्यो सभी खान, पान, बिसराम ॥
 सुनत न काहूकी कही कहै न अपनी बात ।
 नारायण वा रूपमें मगन रहे दिन-रात ॥
 देह गोहकी सुधि नहीं दूट गई जग-प्रीत ।
 नारायण गावत फिरै प्रेमभरे रस-भीत ॥
 धरत कहूँ पग परत कहूँ सुरत नहीं हक ठौर ।
 नारायण प्रीतम बिना दीखत नहिं कजु और ॥
 भयो बावरो प्रेममें डोबत गलियन माहि ।
 नारायण हरि-लगनमें यह कछु अचरज माहि ॥
 लखन तरे ठाढ़ो कबहुँ कबहुँ यमुना तीर ।
 नारायण नैनन बसी मूरति श्याम शरीर ॥
 प्रेमसहित गदगद गिरा करत न मुखसों बात ।
 नारायण हक श्याम बिन और न कछु सुहाव ॥
 कहो चहै कछु कहत कछु नैनन नीर सुरंग ।
 नारायण बौरो भयो लभ्यो प्रेमको रंग ॥
 कबहुँ हँसै रोवे कबहुँ नाचत कर गुण गान ।
 नारायण तन सुधि नहीं लभ्यो प्रेमको बान ॥
 जाके मन यह छवि बसी सोवतहुँ बतरात ।
 नारायण कुण्डल निकट अश्रुत झलक सुहाव ॥
 मद्मादिकके भोग-सुख विष सम लागत ताहि ।
 नारायण अजचन्दकी लगन लगी है जाहि ॥
 जाके मनमें बस रही मोहनकी मुसुकान ।
 नारायण ताके हिये और न लागत ग्यान ॥
 जो घायल हरि-लगनके परे प्रेमके खेत ।
 नारायण सुन श्यामगुन एक संग रो वेत ॥
 नारायण जाको हियो विभ्यो श्याम दा-वान ।
 जग भावे है जीवतो हूँ गयो मृतक समान ॥

रैद-सभामें निराटरूप

सुख-सम्पत्ति धन धामकी ताहि न मनमें आस ।
नारायण जाके हिये निसिदिन प्रेम-प्रकास ॥
नारायण जिनके हृदय प्रीति लगी घनस्याम ।
जाति-पाँति कुल सों गयो, रहे न काहू काम ॥
नारायण तब जानिये लगन लगी या काल ।
जित तित ही द्यो पढ़ै दीखत मोहनलाल ॥

नारायण ब्रजचन्दके रूप-पयोनिधि माहि ।
हृबत बहु पै एक जन उद्धरत कबहू नाहि ॥
नारायण जाके दगन सुन्दर स्याम समाय ।
फूल, पात, फल, बारमें ताको वही दिखाय ॥
पराभक्ति वाको कहें जित तित स्याम दिखात ।
नारायण सो ग्यान है पूरन प्रसन्न लखात ॥

श्रीकृष्णका विश्वरूप

(लेखक—श्रीयुक्त शिवदास बुद्धिराज पद्म० ५०, रि० सेसन जज, काश्मीर)

मद्भगवद्गीताका ११ वाँ अध्याय विश्वरूप-दर्शनके नामसे प्रसिद्ध है। कुछ लेखक इस विश्वरूप-दर्शनको एक रहस्य बतलाते हैं और कुछ लोगोंकी दृष्टिमें यह सम्पूर्ण अध्याय ही प्रसिद्ध है; वे कहते हैं कि ग्रन्थके मुख्य विषयसे इसका कोई सम्बन्ध अथवा सम्बन्ध नहीं है। यहाँ हमें इन विभिन्न मतोंकी आलोचना नहीं करनी है और न यह श्रवसर ही उसके लिये उपयुक्त है। हमें तो केवल विश्वरूपकी यथार्थ वैज्ञानिक व्याख्या करनी है।

११ वें अध्यायको ठीक तरहसे समझनेके लिये हमें ऋग्वेदके पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।६०) को देखना होगा, जहाँ सर्वव्यापी पुरुषको सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों पैरवाला बतलाया गया है। इस पुरुषके यज्ञसे विराट् उत्पन्न हुआ और विराट्से आदिपुरुषकी उत्पत्ति हुई। उसके मुखसे इन्द्र एवं अग्निकी, नेत्रसे सूर्यकी, प्राण-वायुसे पवनकी, कानोंसे चारों दिशाओंकी, पैरोंसे पृथिवीकी तथा मस्तकके ऊर्ध्व भागसे आकाशकी उत्पत्ति हुई। अथर्ववेदमें यही सूक्त १६वें काण्डमें मिलता है। वहाँ पर आरम्भमें 'सहस्रशीर्षा' के स्थानमें 'सहस्रबाहु' शब्दका प्रयोग किया गया है। गीताके ग्यारहवें अध्यायके अन्तर्गत जो विश्वरूपका वर्णन है उसका अधिकांश भाग पुरुषसूक्तके अनुसार ही है (देखिये गीता अ० ११ श्लोक १०, १६, १६ तथा २३)।

छान्दोग्य-उपनिषद् (५।१८।२) में वैश्वानर (विश्वव्यापी आत्मा) का वर्णन इसप्रकार किया गया है—

यह प्रकाशपूर्ण (आकाश) उस विश्वव्यापी आत्माका

मस्तक है, विश्वरूप (सूर्य) उसका नेत्र है, विभिन्न मार्गोंवाला (वायु) उसका प्राण है, विस्तृत (आकाश) उसका मध्य-देह (धड़) है, रयि (जल) उसकी वस्ति अर्थात् सूत्राशय है, और आधार (पृथिवी) उसके पैर है। ॐ

मुण्डकोपनिषद् (२-१-४) में अखिल विश्वकी समष्टिरूप विराट्का निम्नलिखित शब्दोंमें वर्णन किया गया है—

यही समस्त भूत-प्राणियोंका अन्तरात्मा है, जिसका मस्तक अग्नि है, नेत्र सूर्य और चन्द्रमा हैं, कान चारों दिशाएँ हैं, वाणी चारों वेद हैं, जो उसीसे प्रकट हुए हैं, प्राण वायु है, हृदय समस्त विश्व है और पैरोंसे पृथिवीकी उत्पत्ति हुई है। †

मुण्डक और छान्दोग्य-उपनिषद्के वर्णनमें थोड़ा-सा अन्तर है। छान्दोग्यमें पुरुषसूक्तकी भाँति केवल सूर्यको ही वैश्वानरका नेत्र बतलाया गया है, किन्तु मुण्डकमें सूर्य और चन्द्रमा ये दो नेत्र बतलाये गये हैं। गीतामें भी सूर्य और चन्द्रमा ये दो नेत्र बतलाये गये हैं (देखिये ११ वें अध्यायका १६ वाँ श्लोक) जिससे यह स्पष्ट है कि गीताने छान्दोग्यकी अपेक्षा मुण्डकोपनिषद्का अनुसरण अधिक

ॐ तस्य ह वा पतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध्व सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलो वस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादाभ्यु एव वेदिलोमानि वहिर्हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपञ्चन आस्यमाहवनीयः (छान्दो० प्रपा० ५ खं० १८।२)

† अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यां दिशः श्रोत्रे ऋग्विष्णुश्च वेदाः। वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवीं क्षेत्रं सर्व-भूतान्तरात्मन् । (मुण्डक० २।१।४)

किया है। ११ वें अध्यायके २० वें श्लोकमें अर्जुन कहता है—

‘स्वर्गं श्रीर पृथिवीके बीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सब दिशाएँ आपसे ही घ्याप्त हैं।’ उपर्युक्त निर्देशके अनुसार छान्दोग्यमें आकाशको आत्माका शरीर तथा मुखकमें चारों दिशाओंको उसके कान बतलाया गया है।

ग्यारहवें अध्यायके ३१ वें श्लोकमें श्वेताश्वतर उपनिषद् (४।२) का अनुसरण किया गया है। ॐ

गीताके विश्व रूप वर्णनके कुछ बीज ऊपर बताये गये हैं। किन्तु जिस समय अर्जुनको दिव्यदृष्टि प्रदान की गयी (गीता अ० ११ श्लो० ८) † उस समय भगवान्ने उन्हें यह वस्तुवाक्य कि इसका कारण यह है कि तुम सम्भारण धर्म-चक्षुसे मेरे दिव्य-स्वरूपका दर्शन नहीं कर सकते। अतः गीताके ११ वें अध्यायमें दिये हुए दिव्य विवरणके वर्णनको समझानेके पूर्व हमें दिव्य-दृष्टिका विषय अच्छी तरहसे हृदयगम कर लेना होगा। सर्वप्रथम हमें दिव्य दृष्टिका वर्णन छान्दोग्य-उपनिषद् ‡ (८।१२।२) में मिलता है। गीतमनुष्ठाने अपनी योगक्रियाओंके द्वारा क्रमशः इस दिव्य दृष्टिको प्राप्त किया, जिसके द्वारा उन्हें जन्म-मरणके चक्रमें पड़े हुए और अपने अपने कर्मोंके अनुसार फल भोगनेवाले सारे प्राणियोंके अदृष्टका पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त इसी प्रकार हो गया, जिसप्रकार कोई मनुष्य अन्तरीयर बैठकर नीचेके मनुष्योंको मकानके भीतर आते और बाहर जाते तथा चौराहोंपर बैठे हुए देखता है और यह भी जान लेता है कि अमुक पुरुष बिचर जा रहा है। (देखिये—मग्निक्रम निकाय सूक्त १।२२)

जन्म-मरणके चक्रमें पड़े हुए जीवोंके अदृष्टका ज्ञान प्राप्त कर लेना दिव्य दृष्टिका एक व्यापार था और इससे

ॐ वायुमहाग्निवरुण शशाङ्क प्रजापतिस्तु प्रथितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रहस्त पुनश्च भूधोऽपि नमो नमस्ते ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता अ० ११ श्लो० ३९)

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदायुरतदु च द्रमा ।

तदेव शुक्र तद्रश्म तन्नापस्तप्रजापति ॥

(श्वेताश्वतर अध्या ४।२)

† दिव्य द्वापि त चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

‡ अथ यो वेदद मन्वाजीता म आमा मनोऽस्य दैवचक्षुः

स वा एष पतेन दैवेन चक्षुषा मनसताम् कामान् पश्यन् रमत ।

गीताके ग्यारहवें अध्यायके २६ वें तथा २७ वें श्लोकमें जो वर्णन है, वह स्पष्ट हो जाता है। उसी अध्यायके ३३ वें श्लोकमें कहा गया है—

‘इसलिये तू (अर्जुन) उठ खड़ा हो, यशको प्राप्त कर तथा शत्रुओंको जीतकर सुख-समृद्धि-सम्पन्न राज्यको भोग। हे अर्जुन ! इन सबको मैंने पहले ही भार दिया है, इसलिये तू केवल निमित्तमात्र बन जा ।’ ॐ

योगकी सिद्धावस्था प्राप्त होनेपर जो परमात्मप्राप्ति अथवा मुक्तिके पूर्व चणकी अवस्था है, योगीको दिव्यदृष्टि प्राप्त होती है। छान्दोग्य उपनिषद्के उस प्रसङ्ग (१।६।१२) को भी देखिये, जहाँ उत्तम पुरुषको सूर्यके तमका दासी बतलाया गया है। योनिमुद्रामें, जिसे पारिभाषिक भाषामें ‘कूटस्थ’ कहते हैं, योगीगण आन्तरिक सूर्यका दर्शन करते हैं। योनिमुद्राको दिव्य चक्षु भी कहते हैं, क्योंकि यह ऐखनेमें धर्म-चक्षु जैसी ही होती है, परन्तु यह दिव्य-चक्षु आकाश धातुकी बनी हुई होती है और उसमें एक उज्ज्वल भकाश दिखायी देता है जिसे आलङ्कारिक भाषामें सूर्य कहते हैं। छान्दोग्य उपनिषद् (८।१।३) में दिव्य दृष्टि प्राप्त होनेके बादकी सीढ़ियोंका भी निम्नलिखित रूपसे वर्णन किया गया है—

† इसप्रकार वह सम्प्रसाद (आत्मा)

(१) जिस समय इस शरीरसे ऊपर उठकर

(२) परम ज्योतिको प्राप्त होता है

(३) अपने स्वरूपमें स्थित होकर प्रकट होता है

(४) वही उत्तम पुरुष (Supreme Person) है

उपर्युक्त उपनिषद् वाक्यमें जो इस शरीरसे ऊपर उठने (अस्वाच्छरीरात्मसमुत्थाय) की बात कही गयी है, उसका अर्थ अग्नेजीके प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ (Wordsworth) ने अपने ‘टिन्टर्न अब्बे’ (Tintern Abbey) नामक काव्यमें निम्नलिखित शब्दोंमें बतलाया है—

‘That serene and blessed mood in which the affections lead us on until the

ॐ तस्मात्त्वमुच्छिद्य यशो लमस्तु जित्वा शत्रून् भुञ्जत राज्यं समृद्धम् ।

मयैवेते निहता पूर्वमथ निमित्तमात्रं भव सज्यसाचिन् ॥

† एवमवैष सम्प्रसादोऽस्वाच्छरीरात्मसमुत्थाय पर ज्योतिरस्य सम्पद्य स्वन रूपेणाभिनिष्पद्यत स उत्तमपुरुष । (छान्दोग्य० अष्टाठक ८ ख० १२ । ३)

breath of corporeal frame and even the motion of our human blood, almost suspended, we are *laid asleep in body* and become a living soul while with an eye made quiet by the power of harmony and deep power of joy we see into the life of things."

‘उस प्रसादयुक्त एवं श्रेष्ठ अवस्थामें—जिसमें प्रेमकी इतनी वृद्धि होती है कि प्राणोंकी गति एवं रक्तका सञ्चार तक बन्द-सा हो जाता है, हमारे शरीरकी क्रिया प्रसुप्त हो जाती है और हमारे अन्दर केवल आत्मा-ही-आत्मा रह जाती है। उस समय हमलोग एकता और आनन्दकी तीव्र शक्तिके द्वारा शान्त हुए नेत्रसे पदार्थोंके जीवनका अन्तर्निरीक्षण करते हैं।’

Traherne के ‘Poems of Felicity’ नामक काव्यके पृष्ठ १३ पर देखिये—

“I was an inward sphere of light
Or an interminable Orb of sight
Exceeding that which makes the days
A vital Sun that sheds broad his rays
A meditating inward eye.
Gazing at quiet, did with me lie
And yet I forgot the rest
And was all sight or eye
Unbodied and devoid of care
Just as in heaven, the holy angels are.”

अर्थात् ‘मैं ज्योतिका आन्तरिक क्षेत्र था, अथवा आलोकका अनन्तमण्डल था जो सूर्यके मण्डलसे भी बड़ा था, एक चैतन्य सूर्य था जो अपने मयूखोंको दूर-दूरतक प्रसारित करता था। मुझे वह ध्यानयुक्त अन्तःश्रुति प्राप्त था, जो शान्तिका ही दर्शन करता था, किन्तु फिर भी मैं शेष सब कुछ भूल गया और दिव्यलोकमें रहनेवाले देवताओंकी तरह केवल दृष्टिमय अथवा नेत्रमय तथा विदेह एवं चिन्ता-रहित बन गया।’

छान्दोग्योपनिषद्में जो यह ‘परंज्योतिरूपसम्पद्य’ कहा गया है वही गीताके ग्यारहवें अध्यायके अधिकांश विषयका आधार है। उदाहरणार्थ उसी अध्यायके १२ वें श्लोकको लीजिये, जो इसप्रकार है—

‘यदि आकाशमें एक ही समय हजार सूर्योंका प्रकाश हो जाय तो वह विश्वरूप परमात्माके प्रकाशकी समताको

पा सकता है (दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥)’ श्लोक १७—‘आपको मैं सब ओरसे जगमगाता हुआ तेजका पुञ्ज देखता हूँ, जिसकी ओर मैं तब नहीं सकता और जो चारों ओरसे प्रज्वलित अग्नि अथवा अनन्त सूर्यके-से प्रकाशसे युक्त है। (तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां हुनिरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्) श्लोक १९—‘आपको मैं सूर्य एवं चन्द्ररूप नेत्रोंवाला और प्रज्वलित अग्निरूप मुखवाला तथा अपने तेजसे इस जगत्को तप्त करता हुआ देखता हूँ।’ (***शशिसूर्यनेत्रम् । पश्यामि त्वां दीप्तदृताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥) श्लोक २४—‘आपको आकाशका स्पर्श करते हुए विस्फारित मुख तथा विशाल एवं प्रकाशपूर्ण नेत्रोंसे युक्त देखकर’ (नमः सृष्टं***व्यात्ताननं दीप्तविशाल नेत्रम् ।) श्लोक २५—‘आपके विकराल जबड़ोंवाले तथा प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित मुखोंको देखकर’ (दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वै कालानलसन्निभानि ।***) श्लोक २८—‘आपके प्रज्वलित मुख’ (वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥) श्लोक ३०—‘प्रकाशपूर्ण मुख’ (वदनैर्ज्वलद्भिः ।) ‘आपका उग्र प्रकाश सम्पूर्ण जगत्को तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तप्त कर रहा है’ (तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ।)

अतः यह बात हमें स्पष्टतः ज्ञात हो जाती है कि भगवान् जिस भौतिक विग्रहसे अर्जुनके साथ वार्तालाप कर रहे थे, वह तेज और प्रकाशके पुञ्जमें परिणत हो गया। मुख, जबड़े, नेत्र आदि सारे अंग प्रकाशके अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। छान्दोग्य-उपनिषद्के शब्दोंमें जिस प्रकाशसे परे और कोई उत्कृष्ट प्रकाश नहीं है। ऊपर बतलायी हुई रीतिसे जब मनुष्य अपने शरीरसे ऊपर उठता है, तब -उसके अन्दर समष्टि-ज्ञान (Cosmic Consciousness) का विकास होता है जिसका वर्णन ‘वक’ (Buck) नामक लेखकने इसप्रकार किया है—

Cosmic consciousness is a third form which is as far above self-consciousness as is that above simple consciousness. It is Supra-conceptual. The Cosmic consciousness as its name implies is the life and order of the universe, Along with the

consciousness of the cosmos there occurs an intellectual enlightenment which alone would place the individual on a new plane of existence To this is added a state of moral exaltation an indecribable feeling of elation and joyousness and a quickening of the moral sense which is fully as striking and more important both to the race and the individual than is the enhanced intellectual power With these comes what may be called a sense of immortality a consciousness of eternal life not a conviction that he shall have it but the consciousness that he has it already

‘समष्टि चेतन’ एक तीसरी अवस्था है जो ‘आत्मज्ञानसे (Self consciousness) उतनी ही ऊँची है, जितना सामान्य ज्ञान (Simple consciousness) से आत्मज्ञान ऊँचा है। यह कल्पनातीत (Supra Conceptual) है। समष्टि-ज्ञान, जैसा इसके नामसे ही चोtit होता है, समस्त विश्वका जीवन एवं व्यवस्था (Order) है। समष्टि ज्ञानके साथ ही साथ एक ऐसे बौद्धिक ज्ञान (intellectual enlightenment) का उदय होता है। इसी ज्ञानके अन्दर यह शक्ति है जो मनुष्यको जीवनके एक नवीन स्तरपर धारुण कर देती है। इसके साथ ही मनुष्यके अन्दर नैतिक उत्कर्ष, आह्लाद एवं गर्वका एक अनिवर्चनीय भाव तथा नैतिक धुद्धि (moral sense) की प्रगल्भता प्रकट होती है, जो उन्नत मानसिक शक्तिकी अपेक्षा व्यक्ति तथा जाति दोनोंके लिये अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनन्तर मनुष्यके अन्दर अमरत्वका भाव तथा शाश्वत जीवनको ज्ञान (Consciousness of eternal life) जागृत हो जाता है। उस ज्ञानमें मनुष्यको यह निश्चय नहीं होता कि मुझे शाश्वत जीवन प्राप्त होगा, अपितु उसे यह प्रतीत होने लगता है कि उसकी प्राप्ति मुझे हो गयी।’

इसी प्रकारका परिवर्तन महात्मा ईसाके शरीरमें भी एक बार हुआ था, ऐसा उल्लेख ‘सेण्ट मैथ्यू’ नामक ईसाइयोंके ग्रन्थके सत्रहवें अध्यायमें मिलता है—

(१) छः दिनोंके बाद महात्मा ईसा पीटर, जेम्स तथा उसके भाई जॉनको लेकर एक उलूंग पर्वतके शिखरपर गये।

(१) और उन्होंने उनके सामने थपता रूप परिवर्तन किया। उनका मुख सूर्यके सदृश चमकने लगा और उनका वस्त्र प्रकारके समान शुभ्र वर्ण हो गया।

अर्जुन भगवान्‌के विराटरूपको देखकर वसीप्रकार भयभीत हो गये जिसप्रकार उपर्युक्त दृश्यको देखकर ईसाके शिष्योंके हृदयमें भय उत्पन्न हो गया था। उसने पहलेके समान भगवान्‌को किरीट, गदा एवं चक्र धारण किये हुए देखनेकी इच्छा की। (गीता अध्याय ११। ४६) ॥

इसपर भगवान् पुन अपने प्राकृतिक रूपमें प्रकट हो गये। (श्लोक ४१)। † अर्जुन कहने लगा ‘अब मैं पुनः शान्त हो गया, मेरा चित्त अब धबड़ाता नहीं है और मैं अपने होशमें आ गया हूँ।’ (श्लोक ४१) ‡

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुनको जिस शलौकिक विवरूपका दर्शन हुआ था, वह कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। प्रत्येक योगी जो इसप्रकारकी ज्ञानावस्थाको प्राप्त हो गया है और जिसे समष्टि-ज्ञानकी उपलब्धि हो गयी है, उस प्रकाशका दर्शन कर सकता है, जिसने श्रीकृष्णके भौतिक विग्रहको परिष्ठावित कर दिया था और जिससे बढ़कर कोई अन्य प्रकार नहीं है। निस्सन्देह जब भगवान्‌का भौतिक विग्रह चारों ओर प्रकाशसे परिपूर्ण हो गया एवं उसकी समस्त विरवके साथ एकता हो गयी, उस समय यह स्वाभाविक ही था कि उनके सारे अङ्ग विराल हो गये और उनके शरीरके अन्दर सारे देवता तथा अन्यान्य समस्त योनियोंके जांव दिखायी देने लगे। (देखिये, गीता अध्याय ११ श्लोक १५, २१, २२, २३)

समष्टि-ज्ञानके परिणामस्वरूप नैतिक उत्कर्ष (Moral exaltation) का उदय हुआ। उसकी अभिव्यक्ति गीताके ११ वें अध्यायके १८ वें श्लोकमें हुई है। उस समय अर्जुनने भगवान्‌का धर्मके शाश्वत रक्षकके रूपमें दर्शन किया। इसप्रकार अर्जुनने उनके शरीरमें समस्त जड़ एवं चेतन-जगत्‌को एकत्र देखा। अर्जुनको इस अद्भुत रूपका दर्शन विशेष रूपके कारण कराया गया, अन्यथा भगवान् अपने स्वाभाविक मनुष्यरूपमें तो उसके पास थे

ॐ किरीटिन गदिन चक्रहस्त

मिच्छामि एवा द्रष्टुमहं तथैव।

† तदेव म रूपमिदं प्रपश्य।

‡ इदानीमसि सवृत्तं सचेता प्रकृतिं गत ॥

ही। भगवान्‌के मुख तथा जयकोंको इतना बड़ा बतलाना, कि—सारे कौरव उसके अन्दर समा गये,—तथा भगवान्‌के स्वरूपको विकराल एवं भयानक कहना ऋषिके लिये स्वाभाविक ही था, क्योंकि भगवान् उस समय काल (मृत्यु) के रूपमें ही प्रकट हुए थे। इस विश्वरूप-दर्शनके बाद ही अर्जुनके अन्दर परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसके पूर्व उसे जिस कामको करनेकी आज्ञा दी गयी थी, उसके विषयमें उसकी बुद्धिमें दृढ़ निश्चय नहीं हुआ था। अब उसे यह पता लग गया कि प्रकृतिके अन्दर कैसी-कैसी शक्तियाँ काम कर रही हैं। उसने वह रूप भी देखा जिसे सब कोई नहीं देख सकते। जिस दिव्य विश्वरूपमें भगवान् प्रकट हुए थे, वह मनोवैज्ञानिकोंके अनुभव द्वारा सिद्ध है और हमें यह कहनेका कोई अधिकार नहीं है कि यह अभ्यास पीछेसे जोड़ा गया है।

इसप्रकार अर्जुनने दिव्य-दृष्टिके द्वारा,—जो उसे भगवान्‌ने दी थी,—उनके अलौकिक विश्वरूपका दर्शन किया। यह दिव्य-दृष्टि प्रायः उसी योगीको प्राप्त होती है, जो योगके

साधनमें इतना आगे बढ़ा हुआ होता है। किन्तु सबके लिये इस दिव्य-दृष्टिको प्राप्त करना असम्भव है, क्योंकि सभी कोई योगी नहीं हो सकते। इसीलिये भगवान्‌ने अर्जुनसे कहा 'जिस रूपमें तुमने मुझे देखा है उसे वेद, तप, दान तथा यज्ञके द्वारा भी कोई नहीं देख सकता।' (गी० ११। ५३) ॐ

इसके अनन्तर भगवान्‌ने पुनः अर्जुनसे कहा 'हे अर्जुन! अनन्य भक्तिके द्वारा ही मैं तत्त्वसे जाना और देखा जा सकता हूँ (श्लो० ५४)। † इस अनन्य भक्तिका स्वरूप ५५ वें श्लोकमें सूत्ररूपसे बतलाया गया है—

जो समस्त कार्योंको मेरे लिये करता है, जो मुझे ही अपनी परमगति समझता है, जो मेरा भक्त है, जो आसक्तिसे रहित है तथा जिसके हृदयमें किसी भी प्राणीके प्रति द्वेषका भाव नहीं है ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है। ‡

इसप्रकारकी अनन्य भक्तिके द्वारा ही भगवान्‌के दर्शन हो सकते हैं। यही योगीकी ज्ञानावस्था है, जिसे हम दूसरे शब्दोंमें भगवान्‌के सर्वत्र दर्शनका अभ्यास कह सकते हैं।

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

(१)

धूम-धूम बन-वनमें प्यारे,
चुने अनूठे भाव-सुमन !
पुण्य-सूत्रमें गूँथ बनाई,
माला, करनेको अर्पण !!

(३)

इसी समय हा! हुआ अचानक,
वज्र-पात पलटा सब थाल !
बिखरे अक्षत, बुझा दीप भी,
भग्न हुई वह आशा-माल !!

(६)

मान वाम-विधिका हरने हित,
क्यों न एक सदुपाय करूँ !
जीवन-थाल समर्पण कर निज,
अपने प्रियका चित्त हरूँ !!

(२)

प्रेम-वारिमें घिस कर चन्दन,
हृदय-ज्योति-सा जला प्रदीप !
अक्षर-अक्षत सजा थालमें,
सोचा, पहुँचूँ आप-समीप !!

(५)

सत्य कहा है—'मेरे मन कुछ,
विधिके मनमें है कुछ और !
मन-चाही कब हुई किसीकी,
विधि-चाही होती सब ठौर !!

(७)

बाधाएँ सब अपहृत होयें,
मैं प्रसाद प्रियका पाऊँ !
लख कर विफल-मनोरथ विधिको,
मन्द-मन्द मैं सुसकाऊँ !!

कन्हैयालालमिश्र 'प्रभाकर'

ॐ नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥

† भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । शत्रुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

‡ मत्कर्मकृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः । निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

श्रीकृष्ण और काइस्ट

(लेखक—डा० एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनो एम० ए०, पी०-एच० डी०)

स प्रकार एक धर्मका दूसरे धर्मके साथ स्पष्ट सादृश्य होता है उसी प्रकार भी परस्पर सादृश्य जिन लोगोंने उनके सिद्धान्तोंका वे इस बातको उक्त दोनों मतोंके चरम लक्षण है।

वह है प्रेम, एकता और शान्ति। मनुष्यमात्रके जीवनके ये ही ध्रुवतारे हैं। स्वार्थसिद्धिको छोड़कर दूसरोंकी सेवा करना ही मनुष्यमात्रका प्रधान उद्देश्य और जीवनको उच्च बनानेका साधन है। इतिहासके इन दो महापुरुषोंमें अर्थात् बुद्ध और ईसामसीहमें एक सादृश्य बड़े मार्गोंका है। ईसामसीहके १२ शिष्य थे, बुद्धके भी १२ शिष्य थे। ईसामसीहका प्रिय शिष्य जान (John) था, बुद्धका प्रधान शिष्य 'आनन्द' था। हिन्दुओंमें भी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, जो ईसामसीहसे बड़े नहीं तो समान अवसर थे। वह महापुरुष श्रीकृष्ण थे, जिन्हें हिन्दू ईश्वरका अवतार मानते हैं। कृष्ण और काइस्ट (Christ) के नाममें भी बड़ा सादृश्य है। श्रीकृष्णको बंगालमें 'कृष्टो' कहते हैं; ईसाको भी यवन (यूनानी) तथा रोमनिवासी कृष्टोस (Christos) कहते थे। ईसामसीहके जन्मका घृत्तान्त किसीको ज्ञात नहीं हुआ। उनका जन्म बुद्धसालमें हुआ था; इधर श्रीकृष्णका जन्म भी कारागारमें हुआ। श्रीकृष्णके माता-पिता—वसुदेव-देवकीको यह आकाश-वाणी हुई थी कि तुम्हारा पुत्र ऐसे राज्यका अधिपति होगा जो अनन्तकालतक सारी मानव-जातिपर रहेगा। ईसाके जन्मके पूर्व भी देवदूतोंने ऐसी ही बात कही थी। ईसामसीह जब गोदमें पल रहे थे सभी हैरोड् (Herod) नामक बादशाहके हिंसापूर्ण अत्याचारोंसे बचानेके लिये इन्हें चुपचाप मिश्र-देश (Egypt) में पहुँचा दिया गया था; श्रीकृष्णको भी उनके पिता वसुदेवजी रातको द्विपकर यमुनाजीके उस पार नन्दके घर उनके मामा कंसकी भयंकर कुचालोंमें बचानेके लिये ले गये थे। पीछे श्रीकृष्णने कंसको स्वयं युद्धमें मार डाला था। जनताके

इन दोनों नामकोंके उपदेशोंमें भी इतना अविरोध है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है; केवल अविरोध ही नहीं, सादृश्य भी है। यद्यपि दोनोंके ही उपदेश स्वतन्त्र-रूपसे भिन्न-भिन्न समयमें हुए हैं, परन्तु दोनोंने ही एक ईश्वर, एक धर्म और एक प्रकृतिको माना है जिसकी ओर सारी सृष्टि अग्रसर हो रही है। ईसामसीहके उपदेशोंको (विशेषकर सेण्ट जॉन (St. John) द्वारा संगृहीत उपदेशोंमें जो अन्यान्य संग्रहोंकी अपेक्षा अधिक पूर्ण है) ध्यानपूर्वक पढ़नेसे उनमें और श्रीमत्तगवद्गीताके उपदेशोंमें बहुत कुछ सादृश्य दीख पड़ेगा। ईसामसीहने भगवद्भक्तिपर अधिक जोर दिया है। उनके शब्द हैं—'God is love' (अर्थात् ईश्वर प्रेमरूप है)। श्रीकृष्णने परमात्माकी प्राप्तिके तीन मार्ग बतलाये हैं—कर्म, भक्ति और ज्ञान। श्रीकृष्णने इस बातपर जोर दिया है कि कर्म और ज्ञान परमात्माकी प्राप्तिके साक्षात् साधन हैं, किन्तु अधिकांश मनुष्योंके लिये भक्ति-मार्ग (प्रेम-मार्ग) ही अधिक अनुकूल है। जिन्होंने इन दोनों महान् धर्मोंके सिद्धान्तोंको ध्यानपूर्वक पढ़ा है, उनके लिये इस बातपर अधिक प्रकाश डालनेकी आवश्यकता नहीं है। बाइबल और भगवद्गीताके अध्ययन-से ही यह बात अच्छी तरह समझमें आ जाती है। ईसामसीहके जीवनमें एक और घटना ऐसी मिलती है जिससे मिलती-जुलती घटना श्रीकृष्णके जीवनमें भी घटी थी। ईसामसीहके सम्बन्धमें यह बात पायी जाती है कि एक बार वे अपने शिष्य पीटर (Peter) और जानको एक पहाड़ीपर ले गये और उनके सामने अपना रूप बदल दिया। उस समय कहा जाता है कि उनका मुख बेदीप्यमान हो गया और उनके वस्त्र अत्यन्त श्वेत दिखायी देने लगे। श्रीकृष्णके विषयमें भी भगवद्गीतामें यह लिखा है कि अर्जुनकी प्रार्थनापर उन्होंने उसे अपना विश्वरूप दिखलाया। अपने सारथीके दिव्य प्रकाश और ऐश्वर्यको देखकर अर्जुनकी आँखें चौंधिया गयीं। ईसामसीहके बारेमें यह कहा जाता है कि वे सदा परोपकारमें रत रहते थे; श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी यही कथा है कि उन्होंने कुरु-क्षेत्रके युद्धसे पहले तक

कौरवों और पाण्डवोंमें सन्धि कराने और दोनों तरफकी खून-खराबीको रोकनेकी भरसक चेष्टा की।

ईसामसीहने मानव-जातिके लिये अपने प्राणको वलिदान कर दिया, क्रॉसके द्वारा उनकी बुरी तरहसे हत्या-की गयी, श्रीकृष्णके पाद-तलमें एक व्याधने अनजानमें वाण

मारा। क्राइयोंमें छिपे रहनेके कारण वह उन्हें देख नहीं सका। यूरोप आज भी जनोद्धारक प्रभु ईसामसीहकी पवित्र स्मृतिमें खिर झुकाता है और भारतवर्षके करोड़ों नर-नारी आदर्श पुरुष जनताके नायक श्रीकृष्णके चरणोंमें खिर झुकाते हैं।

श्रीकृष्ण और उनके उपदेश

(लेखक—स्वामी श्रीअमेदानन्दजी)

रतवर्षके मसीह, भगवान् श्रीकृष्ण मानवजातिके उद्धारक (Saviour) माने जाते हैं और उनका उपदेश 'भगवद्गीता' (दिव्यसंगीत) के नामसे प्रसिद्ध है। जिन लोगोंने इस ईश्वरीय उपदेशको पढ़ा है, वे बहुधा उसके उपदेशके अगाध ज्ञानपर आश्चर्य प्रकट करते हैं और यह प्रश्न करते हैं कि ये श्रीकृष्ण कौन थे, किस समय हुए और उनके ग्रन्थ कौन-कौन-से हैं ? पाश्चात्य विद्वानों और ईसाई पादरियोंने प्रायः श्रीकृष्णके जीवन और उपदेशोंकी ईसामसीहके जीवन और उपदेशोंके साथ तुलना की है। उनमेंसे कई तो इस बातको भी स्वीकार नहीं करते कि वास्तवमें श्रीकृष्ण नामक कोई पुरुष संसारमें हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यह बात सिद्ध करनेका प्रयास किया है कि कृष्ण प्राचीन भारतके एक पौराणिक देवता हैं, वास्तवमें वे इस संसारमें कभी विद्यमान नहीं थे। श्रीकृष्ण और क्राइस्टके जीवनमें जो अद्भुत सादृश्य है, उसे देखकर कई लोग इस निश्चयपर पहुँचे हैं कि श्रीकृष्णकी जीवनी और उपदेशोंकी रचना ईसाके जीवन और उपदेशोंके आधारपर की गयी है; पहले पहल जब इस देशपर ईसाई पादरियोंने आक्रमण किया था, उस समय यहाँ हिन्दुओंमें श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रचार नहीं था। यही नहीं, कुछ ईसाइयोंको तो भारतवर्षमें ऐसे धर्मको देख कर—जो उनके धर्मसे इतना मिलता-जुलता है—बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका कारण यही समझा कि शैतानने उनके पैगम्बरके इस लोकमें पधारनेका हाल पहलेहीसे जानकर उनके जन्मसे पूर्व ही उनके धर्मके सदृश ही एक दूसरा धर्म यहाँ स्थापित कर दिया।

ईश्वरके साक्षात् अवतार और मनुष्य जातिके उद्धारक भगवान् श्रीकृष्णके अनुपम चरित्र एवं दिव्य शक्तियोंने

हिन्दुओंके हृदयमें श्रद्धा, भक्ति और प्रेमकी जो ज्वाला प्रज्वलित की, वह ईसाई विद्वानों और पादरियोंकी इन चमत्कारपूर्ण कल्पनाओंसे शान्त नहीं हो सकी।

पश्चिमसे विजय और धर्मान्धताकी लहरें उमड़-उमड़कर भारतवर्षमें आयीं और अपने भयानक प्रवाहमें यहाँके लाखों मनुष्यों और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक स्मृति-चिह्नोंको बहा ले गयीं। किन्तु फिर भी पतितोद्धारक श्रीकृष्णका अलौकिक आदर्श एवं आध्यात्मिक प्रभुत्व आज भी हजारों वर्षोंसे हिमालयकी तरह अचल होकर स्थित है। उन प्रबल तरंगोंका वेग और उनकी घातक शक्ति उसको तनिक भी नहीं हिला सकी है। धर्मान्ध मुसलमानोंने भारतपर चढ़ाई की। उनके एक हाथमें कुरानकी पुस्तक और दूसरेमें तलवार थी। उन्होंने हिन्दू-समाजमें खलबली और विभीषिका उत्पन्न कर दी, श्रीकृष्णके मन्दिरोंका ध्वंस किया, देशको लूटा, बेचारे निरपराध पुजारियों और उनकी स्त्रियों तथा साधु-महात्माओंकी हत्या की और निरे पाशविक बलके प्रयोगसे असंख्य भारतीयोंको शिखा-सूत्र-हीन बनाया। यह सब होते हुए भी भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्त शक्ति कालका उपहास करती हुई अब भी ज्यों-की-व्यों विद्यमान है। हिन्दुओंके हृदयोंपर अब भी उनका अधिकार है और जबतक हिन्दू-जाति है, वह अचुल बना रहेगा।

वर्तमान युगमें ईसाई पादरी अंग्रेज-जातिके अपार धन-बलकी सहायतासे श्रीकृष्णके उच्च आसनपर ईसामसीहको प्रतिष्ठित करने और श्रीकृष्ण-भक्तोंको ईसाई बनानेके लिये जी-तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु श्रीकृष्णने जो अपार ईश्वरीय शक्ति प्रकट की, वह निश्चय ही इन सामान्य मनुष्योंकी व्यर्थ चेष्टाओंको असफल करेगी।

श्रीकृष्णका नाम इस विशाल देशके कोने-कोनेमें और इस प्राचीन आर्य-जातिके बच्चे-बच्चेकी जीभपर विराजमान है।

उनका मधुर और पावन नाम सोते, जागते, काम करते, सुखमें, दुःखमें, विपत्ति और सफलके समय और उत्सवों तथा जातीय त्योहारोंमें सब समय अतिशय श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। भारतवर्षके छोटे-छोटे गाँवोंमें अपढ़ जनता भी मानव-जातिके पथप्रदर्शक भगवान् श्रीकृष्णके अलौकिक चरित्रों और बाललीलाओंके गीत बना-बनाकर सदा गाती रहती है। जय-पराजयमें, विवाहमण्डप और रमशानमें, जन्म और मरणके समय उनके करोड़ों भक्त अतिशय श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमके साथ उनका नाम लेते हैं। अधिक क्या लिखें, उनकी दृष्टिमें ससारमें भला बुरा जो कुछ भी होता है, उसके साथ श्रीकृष्णका सम्बन्ध अवश्य रहता है। पिछले पाँच हजार वर्षोंसे उन्होंने सारी हिन्दू जातिके हृदयपर अधिकार कर रखा है और वे सर्वप्रिय भगवान् और सबके उद्धारकर्ता माने जाते हैं।

हिन्दुओंके लिये श्रीकृष्णके जीवनकी घटनाएँ उत्तनी ही सच्ची और ऐतिहासिक हैं, जितनी ईसाइयोंके लिये ईसामसीहकी। इस बातको सभी लोग जानते हैं कि ईसामसीहके जीवनके सम्बन्धमें बाइबलके सचिप्त सत्करणोंमें जितनी भी कथाएँ उल्लिखित हैं, उनकी सत्यताको सिद्ध करनेके लिये अबतक कोई मनुष्य सर्वमान्य प्रमाण नहीं दे सका है। उल्टे यूरोप और अमेरिकाके कई अत्यन्त योग्य विद्वानों और उच्च श्रेणीके समालोचकोंने बार-बार इस बातको अस्वीकार किया है कि ईसामसीह कोई ऐतिहासिक पुरुष थे। फिर भी इन विद्वानोंके मतका कुछ भी विचार न कर ईसाई लोग यह मानते हैं कि उनके प्रभु ईसा एक ऐतिहासिक पुरुष थे। यही नहीं, वे उनकी पूजा करते हैं, आदर करते हैं और मृत्युके बाद उनकी कृपासे ही सुक्ति प्राप्त करनेकी आशा करते हैं। हिन्दुओंके वैराग्य श्रद्धापूर्वक सम्बन्धमें भी यही बात है। भारतवर्षमें भी कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो श्रीकृष्णको ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते, कुछ लोगोंने इन्हें पौराणिक देवता माना है और कुछ लोगोंने इनके जीवनकी घटनाओं की सत्यताके सम्बन्धमें ऐतिहासिक प्रमाण भी बतलाये हैं। किन्तु सर्वसाधारण इसप्रकारकी आलोचनाओंको सर्वथा निरर्थक समझते हैं। वे यह मानते हैं कि श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष थे और उन्होंने इस देशमें रहकर संसारमें अपना आध्यात्मिक प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये अपनी अलौकिक शक्तियोंको प्रकाशित किया था। हम श्रीकृष्णके

जन्मका वयार्थ समय, तिथि और साल बतला सकें या नहीं, यह दूसरी बात है, किन्तु इतना निश्चित है कि ईस्वी सन्से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी श्रीकृष्णका नाम भारतवर्षमें प्रसिद्ध था। ईसामसीहके जन्मसे सैकड़ों वर्ष पूर्व अधिकांश हिन्दू श्रीकृष्णकी भक्ति करते थे, आदर करते थे और पूजा करते थे। यही नहीं, वे उन्हें ईश्वरका अवतार और मानव-जातिका उद्धारक भी मानते थे। इस बातके समर्थनके लिये सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाण हमें सिल्यूकस (Seleucus) के यवन (यूनानी) राजदूत मैगस्थनीजके लेखोंमें मिलता है जो ईस्वी सन्से लगभग ४०० वर्ष पूर्व सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यके दरबारमें इसी देशमें रहता था। ईस्वी सन्से ३३३ वर्ष पूर्व यूनानी बादशाह सिकन्दरने भारतवर्ष पर चढ़ाई की थी और उसके छ वर्ष बाद अर्थात् ईस्वी सन्से ३२७ वर्ष पूर्व उसका देहान्त हो जानेसे सिल्यूकस निकतोर (Seleucus Nikator) उसका उत्तराधिकारी हुआ और फारसदेशकी यूफ़्रीज (Euphrates) नदीसे लेकर सिन्धुनदीतकके सारे प्रान्तपर राज्य करने लगा। उसने भारतवर्षके चक्रवर्ती सम्राट् चन्द्रगुप्तके दरबारमें अपना दूत भेजा। ये सारी बातें ऐतिहासिक हैं। मैगस्थनीज कई वर्षोंतक भारतवर्षमें रहा और उसने अपने अनुभवोंके सम्बन्धमें कई लेख लिखे, जिन्हें यूनानी इतिहास-लेखक एरियन (Arrian) ने सुरक्षित रखकर प्रकाशित किया था। अन्यान्य बातोंके साथ मैगस्थनीजने लिखा है—

‘He, the Indian Heracles, excelled all

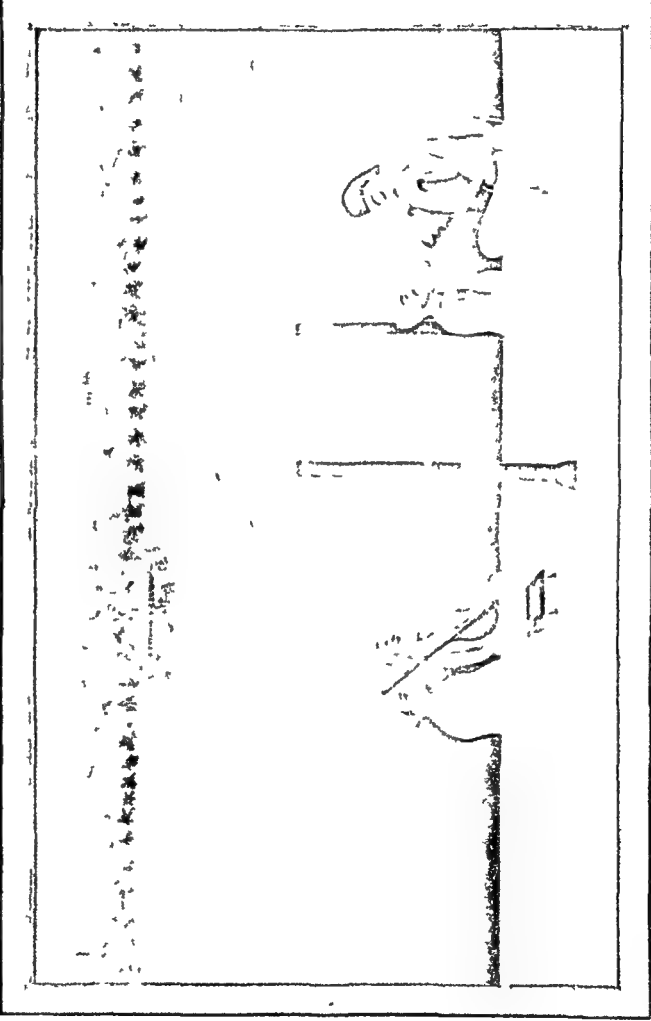
is especially worshipped by the Souraseni-ans, an Indian nation in whose land are two great cities Mathura & Gleisobara, and through it flows the navigable river Johares (Jumna)*’

‘यह भारतीय हैराक्लीज (Heracles) † अर्थात्

ॐ यह अवतरण ‘Arrian’s Anabasis of Alexander and Indica’ नामक पुस्तकके ‘E. J. Chinnoek नामक विद्वान्के द्वारा किये हुए अनुवाद (१० ४७८) मेंसे लिया गया है।

† ‘Heracles’ अथवा ‘Hercules’ नामक एक बीरका यूनानकी पौराणिक गाथाओंमें चर्छा मिलता है। इसने

सूरदासजी

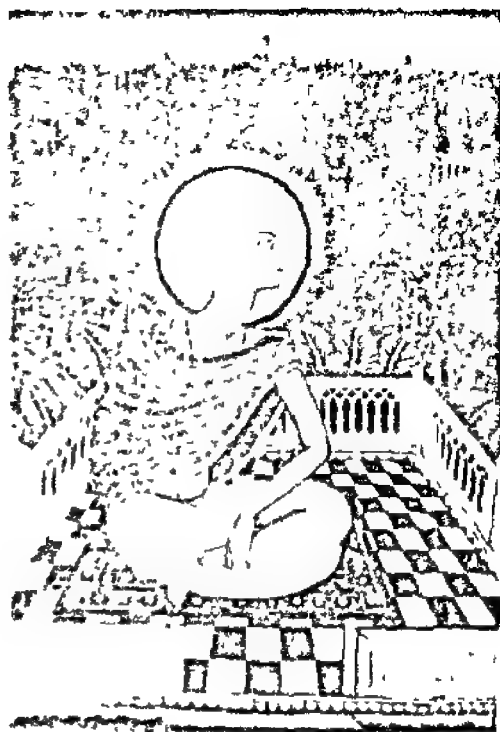

प्राचीन चित्र.

विरहानल उरमें जरे बहे नैन जलधार ।
अनवरज कौन जु सूरको ऊधोको अवतार ॥

श्रीमहापालभट्ट र शिष्यता ५-१३

पद्म म. शास्त्रिणभट्टजी महाराज

भक्त र शिष्यता महाराज

श्रीकृष्ण शारीरिक एवं आत्मिक बलमें सबसे बड़ा-चढ़ा था, उसने सारी पृथिवी और समुद्रोंको पापशून्य कर दिया था और कई नगर बसाये थे। उसके इस संसारसे चले जानेके बाद लोग उसे ईश्वरकी भाँति पूजने लगे। भारतवर्षकी 'शौरसेनी' (यादव) जातिके लोग इस हैराक्लीजकी विशेष-रूपसे पूजा करते हैं। मथुरा और क्लिसोबरा (Cleisobara) नामकी दो बड़ी नगरियोंपर इस जातिका आधिपत्य है और इन दोनोंके बीचमें जोहारीज (Johares) अर्थात् यमुना-नदी बहती है।

कुछ लोग इस क्लिसोबरा अथवा क्रीसोबरा (Chryso-bara) नगरीको कालिसपुर (Calisapura) का अपभ्रंश मानते हैं, किन्तु प्लिनी (Pliny) नामक यूनानी इतिहास-लेखकने इसे कृष्णपुर (कृष्णकी नगरी) का विकृत रूप बतलाया है जिसे श्रीकृष्णने बसाया था और जिससे कदाचित् द्वारकाका अभिप्राय है। दूसरे यूनानी विद्वान् टॉल्मी (Ptolemais) ने मथुराको देवताओंकी नगरी बताया है। प्रोफेसर लैसन (Professor Lassen) नामक जर्मनीके विद्वान्की यह धारणा है कि भारतीय हैराक्लीजके नामसे मैगस्थनीजने श्रीकृष्णका ही निर्देश किया है, किन्तु प्रोफेसर विल्सन (Professor Wilson)* आदि दूसरे पाश्चात्य विद्वानोंका यह मत है कि यूनानी लेखकोंने 'हैराक्लीज' शब्दसे निस्सन्देह श्रीकृष्णके बड़े भाई बलरामजीका निर्देश किया है।

भारतीय हरकूलीजके सम्बन्धमें कप्तान विल्फर्ड (Captain Wilford) नामक विद्वान्ने लिखा है—

'The Indian Hercules, according to Cicero, was called Belus. He is the same as Bala, the brother of Krishna, and both are conjointly worshipped at Muttra; indeed, they are considered as one Avatar or Incarnation of Vishnu. Bala is represented as a stout man with a club in his hand. He is called also Balarama. As Bala, springing from Vishnu or Hari† he is अनेक प्रबल राक्षसों और भयंकर प्राणियोंसे युद्ध कर उन्हें मारा था और यह अपने बलके लिये लोक-विख्यात हो गया था। इसीलिये यूनानी लेखकोंने श्रीकृष्ण अथवा बलरामजीको Hercules की तुलना दी है।

✽ हिगिन्स (Higgins) नामक विद्वान्के Anacalypsis नामक ग्रन्थका देखिये।

† सं. त्रुमें हरि-शब्दका अर्थ 'चक्रारक' है और कुलका

certainly Heri-cula, Heri-culas, Hercules.

अर्थात् किकरो (Cicero) नामक यूनानी इतिहास-लेखकके मतमें भारतीय हरक्यूलीजका नाम बेलस (Belus) था। यही श्रीकृष्णके बड़े भाई बल थे और इन दोनों भाइयोंकी मथुरामें साथ ही पूजा की जाती है; यही नहीं, वास्तवमें इन दोनोंको मिलाकर ही भगवान् विष्णुका अवतार मानते हैं। 'बल'के विषयमें यह लिखा है कि वे अत्यन्त वलिष्ठ थे और अपने पास हल-मूसल रखते थे। उन्हें बलराम भी कहते हैं। विष्णु अर्थात् हरिके अवतार होनेके कारण वे सचमुच हरिकुल (Heri-culas) अर्थात् Hercules थे।

एरियनने लिखा है कि सिकन्दरने उन नगरों तथा दूसरे राज्योंको देखा, जिनपर श्रीकृष्णके वंशज शूरसेन नामक चत्रियोंका आधिपत्य था। 'Monumental Christianity' नामक पुस्तक (पृष्ठ १२१-१२२) में लिखा है—

'Both Arrian & Strabo assert that the god Krishna was anciently worshipped in Mathura on the river Jumna, where he is worshipped at this day, but the emblems and attributes essential to this deity are also transplanted into the mythologies of the west.'

अर्थात् 'एरियन और स्ट्रैबो (Strabo) इन दोनों विद्वानोंका यह मत है कि भगवान् श्रीकृष्णकी प्राचीन कालमें मथुरा-नगरीमें पूजा होती थी, जो यमुना-नदीके तटपर बसी हुई है और वहाँ अब भी उनकी पूजा होती है; किन्तु इस देवताके चिह्नों और गुणोंका पाश्चात्य जगत्की पौराणिक गाथाओंमें भी समावेश हो गया है।'

इन ऐतिहासिक लेखोंसे यह पता लगता है कि ईसाई पादरियोंकी यह धारणा कितनी निर्मूल है कि श्रीकृष्ण-चरित्र और उनके उपदेशोंकी कल्पना ईसामसीहके जीवन और उपदेशोंके आधारपर हुई है। इसके विरुद्ध यह सिद्ध है

अर्थ है वंश। अतः Hercules शब्दका अर्थ है 'हरिके कुलों उत्पन्न हुआ पुरुष।' Higgins का मत है कि यह शब्द न तो यूनानी (Greek) भाषाका है और न लैटिन (Latin) भाषाका, किन्तु किसी असभ्य जातिकी भाषाका है—देखिये Anacalypsis (बिन्द पदली, पृ० ३२९)

✽ देखिये Asiatic Researches Vol. V. p.270

कि श्रीकृष्ण ईसामसीहसे सैकड़ों वर्ष पूर्व इस लोकमें पधारे थे और सिक्न्दरकी चढ़ाईके समय उनके उपदेश लिपिबद्ध हो चुके थे । सर विलियम जोन्स (Sir William Jones) नामक विद्वान्ने—जिन्होंने पाश्चात्य विद्वानोंमें सबसे पहले संस्कृत भाषाका ज्ञान प्राप्त किया था,—भारतवर्षमें कई वर्ष रहनेके बाद यह लिखा था—

'That the name of Chrishna and the general outline of his history were known in India long anterior to the birth of our Saviour and probably to the time of Homer (900 B C) we know very certainly '*

अर्थात् 'हमें इस बातका निश्चय है कि हमारे प्रभु (ईसामसीह) के जन्मसे बहुत पहले और कदाचित् पूनानके आदिकवि होमर (Homer)—जिनका काल ईस्वी सन्से १०० वर्ष पूर्व माना जाता है—से भी पूर्व श्रीकृष्णका नाम और उनके जीवनका स्थूल वृत्तान्त भारतीयोंके विदित था ।'

सर गॉडफ्रे हिगिन्स (Sir Godfrey Higgins) जो पिछली शताब्दीका एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् और पुरातत्त्वविशारद था, यथाशक्ति इस विषयका उचित अनुसन्धान एवं गवेषणा करनेके बाद इस निश्चयपर पहुँचा था कि पीतलके युग (Brazen Age)† के अन्तमें श्रीकृष्णका जन्म हुआ था । उसने लिखा है—

'He passed a life of the most extraordinary and incomprehensible devotion His birth was concealed from the tyrant

ॐ देखिये 'Asiatic Researches' (एशिया सम्प्रदाय खोज—जिल्द पहली पृ० २७३)

† यूरोपियन इतिहास-लेखकोंने हमारी तरह सृष्टिके आदिसे कई युग माने हैं । आदिम युगको वे 'Stone Age' अर्थात् 'पत्थरका युग' कहते हैं, जिसमें मनुष्यान पथरके उपकरणोंका उपयोग सीखा । इससे आगेके कालको जब ताँबेका प्रचार हुआ, ये 'Copper Age' (अर्थात् ताँबेका युग) कहते हैं । ताँबेके युगके अनन्तर मनुष्योंने पीतलका व्यवहार शुरू किया, और इसे ये 'Brazen Age' अर्थात् पातलका युग कहते हैं । इस हिसाबसे यह सृष्टिका तिसरा युग होता है । हमारे यहाँ भी श्रीकृष्णका अवतार दापरके अन्तमें मानते हैं जो हमारा तीसरा युग समाप्ता जाता है ।

Kansa, to whom it had been predicted that one born at that time and in that family would destroy him, i e his power '

अर्थात् 'श्रीकृष्णने अत्यन्त विलक्षण एवं असाधारण भक्तिमय जीवन व्यतीत किया । अन्याचारी कंससे इनका जन्म छिपाकर रखा गया था, क्योंकि उसे किसीने यह बात कह सकती थी कि अमुक समयमें उस कुलमें उत्पन्न होने वाला पुत्र तुम्हारे अर्थात् तुम्हारी सत्ताके नाशका कारण होगा ।' अपने ग्रन्थ 'Anacalypsis' (जि० १ पृ० १६०) में भी इन्होंने लिखा है—

'In fact, the sculptures on the walls of the most ancient temples by no one ever doubted to be long anterior to the Christian era, as well as written works equally old, prove beyond the possibility of doubt, the superior antiquity of the history of Cristna to that of Jesus '

अर्थात् 'वास्तवमें अत्यन्त प्राचीन देवालयोंकी—जो ईस्वी सन्से बहुत पूर्वकालके बने हुए हैं इस बातमें अबतक किसीको भी सन्देह नहीं हुआ—दीवारोंपरकी मूर्तियों तथा उसी समयकी हस्तलिखित पुस्तकोंके देखनेसे यह निर्विवाद सिद्ध है कि ईसामसीहकी अपेक्षा श्रीकृष्णका काल कहीं अधिक प्राचीन है ।' इस विद्वान्ने श्रीकृष्णकी प्राचीनताको नहीं माननेवाले विद्वानोंके मतका खण्डन करते हुए अपने उसी ग्रन्थमें लिखा है—

Cristna, his statues, temples and books, etc , respecting him are to be found where a Christian never came Is it not absurd to suppose that the Brahmins could invent the story of Cristna and make it dovetail into all their other superstitions—make him form an integral part of their curious Trinity, the actual Trinity of ancient Persia and of Plato—make him also fit into the theological inferences of the modern Christians respecting the meaning of the first chapter of Genesis—make his story exactly agree with the orthodox massacre of the innocents and finally make all this be received as an ancient doctrine and article of faith by millions of people, who must have known

very well that it was all perfectly new to them and that they had never heard of it before,'

अर्थात् 'श्रीकृष्णकी प्रतिमाएँ, मन्दिर और उनके चरित्र-सम्बन्धी पुस्तकें ऐसे स्थानोंमें भी मिलती हैं, जहाँ किसी ईसाईका कभी प्रवेशतक नहीं हुआ। क्या यह कल्पना बिल्कुल असंगत नहीं है कि ब्राह्मणोंने श्रीकृष्णकी कथाको गढ़कर अपनी सारी मिथ्या कल्पनाओंमें उसको यथास्थान जोड़ दिया हो, उसे (श्रीकृष्णको) देवत्रयी (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में जिसे फारस देशके प्राचीन निवासियों और यूनानके प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो (Plato) ने भी माना है, स्थान दिया हो, बाइबलके Genesis (जन्म) नामक प्रथम अध्यायके तात्पर्यके सम्बन्धमें आधुनिक ईसाइयोंने जो अभ्यात्मविषयक अनुमान किये हैं उनमें भी ठीक वैठा दिया हो, निरपराध लोगोंकी हत्याकी (जिसका उल्लेख बाइबलमें मिलता है) प्राचीन घटनाका बिल्कुल सामञ्जस्य कर दिया हो और यह सब करनेके बाद करोड़ों मनुष्योंके हृदयमें भी यह कथा प्राचीन सिद्धान्तके रूपमें वैठा दी हो जब कि वे लोग इस बातको भलीभाँति जानते रहे होंगे कि यह कथा बिल्कुल नवीन है और उन्होंने इसे पहले कभी नहीं सुना था।'

कप्तान विलफर्ड साहबने अपनी 'Chronology of the Hindus' नामक पुस्तकमें श्रीकृष्ण और महर्षि पराशरका काल जो सम्राट् युधिष्ठिरके समसामयिक थे, ईस्वी सन्से लगभग १७८० वर्ष पूर्व निश्चित किया है और पाश्चात्य गणितज्ञ डेविस (Davis) और कोलब्रुक (Colebrooke) साहबने उनका काल ईस्वी सन्से १३६१ वर्ष पूर्व माना है। 'Hindu Astronomy' (हिन्दुओंका गणितशास्त्र) नामक पुस्तकके रचयिता डबल्लू ब्रेनार्ड (W. Brennard) महाशयने लिखा है—

'The received opinion, however, as before stated, is that Yudhisthira (with Garga and Parasara) lived some time about the 12th or 13th centuries before the Christian era' (Hindu Astronomy p. 119)

अर्थात् 'जैसा पहले बतलाया जा चुका है, विद्वानोंकी सम्मति यह है कि महाराज युधिष्ठिर तथा गर्ग एवं पराशर

मुनि ईस्वी सन्से लगभग १२०० अथवा १३०० वर्ष पूर्व हुए थे।'

इसके अतिरिक्त वज्रईके समीप एलेफन्टा (Elephanta Cave) नामक गुफामें एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति मिली थी, जिसमें ईसाइयोंकी बाइबलके हेरॉड (Herod) नामक अत्याचारी राजाके प्रतिरूप कंसकी विकराल आकृति हाथमें नङ्गी तलवार लिये दिखलायी गयी है और उसके चारों ओर हत्या किये हुए नन्हे-नन्हे बालक दिखलाये गये हैं। इससे ईसाई-पादरियोंकी उस कौशलपूर्ण कल्पनाका खण्डन हो जाता है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। एलेफन्टाकी प्रतिमासे यह सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण ईसामसीहसे सैकड़ों वर्ष पूर्व हुए थे। इतना ही नहीं, इससे उनके अलौकिक जन्म, अत्याचारी कंसके भयसे उनके गोकुल चले जाने, उस दुष्ट राजाके द्वारा श्रीकृष्णके छोटे-छोटे भाइयोंकी हत्या और उस महान् उद्धारकके दिव्य जीवनकी अन्य मुख्य घटनाओंके इतिहासकी प्राचीनता भी प्रमाणित होती है।

आस्तिक हिन्दुओंकी साधारण मान्यता यह है कि श्रीकृष्णावतार द्वार-युगके अन्तमें हुआ था और जिस दिन वे परमधामको पधारे थे उसी दिनसे कलियुगका प्रारम्भ हुआ। इस सिद्धान्त अथवा परम्परागत मतके अनुसार श्रीकृष्णावतार ईस्वी सन्से लगभग ३०६१ वर्ष पूर्व होना चाहिये।

किन्तु बाबू बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे आधुनिक हिन्दू विद्वानोंने श्रीकृष्ण तथा कुरुक्षेत्रके युद्धका ऐतिहासिक काल ईस्वी सन्से १४३० वर्ष पूर्व निश्चित किया है।†

श्रीकृष्णका नाम ऋग्वेदकी ऋचाओंमें भी, उदाहरणतः प्रथम मण्डलके ११६ वें सूक्तके २३ वें मन्त्रमें और ११७

* इस सम्बन्धमें बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायकी 'श्रीकृष्ण-चरित्र' नामक पुस्तक को देखना चाहिये। इस ग्रन्थकारके मतमें श्रीकृष्णके समसामयिक सम्राट् युधिष्ठिर, सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यसे १११५ वर्ष पूर्व हुए थे। इन्होंने सिकन्दरके उत्तराधिकारी सिल्यूकस निकातरको युद्धमें हराकर यवनोंको भारतवर्षसे निकाल दिया और ये ईस्वी सन्से ३१५ वर्ष पूर्व भारतवर्षके चक्रवर्ती सम्राट् हो गये। इन्होंने सिल्यूकसकी लड़कासे विवाह किया था। अतः सम्राट् युधिष्ठिरका काल ईस्वी सन्से ३१५ + १११५ = १४३० वर्ष पूर्व मानना चाहिये।

वें सूक्तके ७ वें मन्त्रमें आता है, किन्तु पाश्चात्य विद्वान् लोग यह निश्चित नहीं कर सके हैं कि ये वेदोक्त श्रीकृष्ण देवकी और वसुदेवके पुत्र हैं अथवा दूसरे कोई हैं। छान्दोग्य उपनिषद्के एक मन्त्रमें भी देवकी पुत्र श्रीकृष्णका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण ऋग्वेदके (आठवें मण्डलके ८५-८७ और दसवें मण्डलके ४२-४४) सूक्तोंके ऋषि भी थे। इससे यह प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण वेदोंका विभाज करनेवाले महर्षि वेदव्यासके समसामयिक थे।

महर्षि पाणिनिके व्याकरण-सूत्रोंमें भी युधिष्ठिर, अर्जुन और वासुदेव (वसुदेवके पुत्र) का-जो श्रीकृष्णका ही नाम है—उल्लेख मिलता है और पाणिनिका काल ईस्वी सन् ११०० वर्ष पूर्व माना गया है।

इसके अतिरिक्त महर्षि पतञ्जलि-कृत 'व्याकरण-महाभाष्य' में जो ईस्वी सन् से कम-से-कम २०० वर्ष पूर्व लिखा गया था, हमें इस बातका निश्चयात्मक प्रमाण मिलता है कि उनके जीवन कालमें श्रीकृष्ण और कंसकी कथा प्रचलित एवं प्रसिद्ध थी और उस समय वे ईश्वररूपमें पूजे जाते थे।

बम्बईके प्रसिद्ध इतिहासलेखक एवं पुरातत्त्व-विशारद प्रो० भाण्डारकरने महाभाष्यमेंसे श्रीकृष्णके विषयमें निम्न-लिखित तथ्य खोज निकाले हैं—

(१) महर्षि पतञ्जलिके समयमें कंसवध और राजा बलिके दमनकी कथाएँ प्रचलित एवं प्रसिद्ध थीं।

(२) कंसवधकी कथामें वासुदेव श्रीकृष्णके द्वारा उसके मारे जानेका उल्लेख है।

(३) जिसप्रकार आज भी पौराणिक कथाओंका आश्रय लेकर हमारे यहाँ अभिनय दिखाये जाते हैं उसी प्रकार उक्त कथाओंको लेकर पतञ्जलिके समयमें भी अभिनय खेले जाते थे।

(४) श्रीकृष्णके द्वारा कंसके वधकी घटना पतञ्जलिके समयमें अत्यन्त प्राचीन मानी जाती थी। ॐ

ईसाइयोंके भारतवर्षमें आनेसे बहुत पूर्व श्रीकृष्णकी इस देशमें ईश्वररूपमें बड़े आदरके साथ पूजा होती थी, इस बातका एक और निश्चयात्मक प्रमाण भिठारी स्तूपके

शिलालेखमें मिलता है जो कदाचित् ईस्वी सन्की दूसरी शताब्दीमें लिखा गया था और जिसकी प्रतिलिपि और अनुवाद डा० डब्लू० एच० मिल (Dr W H Mill) ने किया है। उक्त शिलालेखमें श्रीकृष्णके सम्बन्धमें जो बात लिखी गयी है उसका अंग्रेजीमें अनुवाद डा० मिलने इसप्रकार किया है—

'May he who is like Krishna, still obeying his mother Devaki after his foes are vanquished, he of golden rays with mercy protect this my design †

अर्थात् 'जिसप्रकार श्रीकृष्णने अपने शत्रुका विनाश हो जानेके अनन्तर भी माता देवकीकी आज्ञाका पालन किया था, वह स्वर्णमयी किरणोंवाला दयापूर्वक मेरे इस आयोजनकी रक्षा करे।'

जर्मनीके प्रसिद्ध पुरातत्त्व-विशारद लैसन महाशयने इसका संशोधन इसप्रकार किया है—

'Like the conqueror of his enemies, Krishna encircled with golden rays, who honours Devaki, may he maintain his purpose †

अर्थात् 'अपने शत्रुओंके विजेता स्वर्ण-सदृश तेजवाले श्रीकृष्णने जिसप्रकार देवकीका आदर किया था, वे भी अपने प्रयोजनको सिद्ध करें।' †

उपर्युक्त प्रमाणोंसे पाठकोंको यह निश्चय हो जाना चाहिए कि श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष थे और वे ईसामसीहसे सैकड़ों वर्ष पूर्व हुए थे। § X

† देखिये Journal of the Asiatic Society of Bengal, January, 1837 p. p 1-17

‡ देखिये Indische alterthumskunde II (1849) p 1108 note

§ इसी अंकमें प्रसिद्ध इतिहासज्ञ रावबहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वेध महोदयका लेख छपा है, जिसमें श्रीकृष्णका काल ईस्वी सन् ३१६० वर्ष पूर्व सिद्ध किया है।

—सम्पादक

भगवान् श्रीकृष्ण और भावी संसार

(लेखक—श्रीयुक्त वी० के० वेंकटाचारी वी० ए०, एल-एल० वी०, एडवोकेट)

रतखण्डका इतिहास महाभारतकी ही शाखा है। महाभारतका अर्थ है महान् भारतवर्ष। हम-लोग भारतवर्षको महान् देखना चाहते हैं। महाभारतके समयसे ही धर्मराज्यकी स्थापनाके लिये संग्राम जारी है। भगवान् श्रीकृष्णका जिस समय अवतार हुआ, उस समय यह संग्राम जोरों-पर था। भगवान् श्रीकृष्णका अवतार एक विशेष उद्देश्यको लेकर हुआ था, जो उनकी गीताके श्लोकोंसे स्पष्ट है।

श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतका सुकुट है। गीतासे अलग हम महाभारतकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम महाभारतके अन्यान्य भागोंको भले ही भूल जायें, गीताको कदापि नहीं भूल सकते। कुरुक्षेत्रकी पवित्र भूमिमें धर्मराज्यकी स्थापना हुई थी। उस समय भगवान् श्रीकृष्णने अपने दिव्य-ज्ञानके उत्कर्षसे अपने सखा, सहचर एवं प्रिय शिष्य अर्जुनको निमित्त बनाकर सारी मानव-जातिको गीताका उपदेश दिया। गीताका उपदेश देते समय ही उन्होंने इस बातको प्रमाणित किया कि वे संसारके सबसे बड़े उपदेशक और ईश्वरके अवतार हैं। हमारा धर्म है कि हम उनके गीतारूप उपदेशको—जो सारी मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है—स्वीकार करें। गीताके आधारपर भारतीय जातीयताका नये ढंगसे सुदृढ़ताके साथ निर्माण हो रहा है और सौभाग्यसे इस समय हमें महात्मा गांधीके रूपमें एक चतुर शिल्पी मिल गया है जो इस भवनके निर्माणका कार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न कर रहा है। हमारे जातीय विकासकी वर्तमान अवस्थामें यह आवश्यक है कि हमारे नवयुवक यह जानें कि भारतवर्षकी पहले क्या दशा थी और अब क्या हो गयी है। यदि विज्ञान और उद्योग-धन्योंका कार्य नहीं रुक सकता तो इतिहास और राजनीति-शास्त्रके अध्ययनको स्थगित करनेमें भी हमारी जातीयताकी बड़ी क्षति हो सकती है। हमारे बालक और बालिकाएँ स्कूलोंमें जब उनकी अत्यन्त सुकुमार अवस्था होती है, अच्छे और बुरे

संस्कारोंको बड़ी जल्दी ग्रहण करते हैं, उनको इसप्रकारका साहित्य पढ़ाना चाहिये जिससे उनके अन्दर अपने अतीत-कालके गौरवका ज्ञान हो और हमारे अन्दर जातीय आत्म-गौरवके भाव जागृत हों। यह तबतक नहीं हो सकता जब तक हमें अपने जातीय पूर्व-पुरुषोंके आध्यात्मिक, मानसिक एवं आधिभौतिक उन्नतिका यथार्थ एवं दृढ़ ज्ञान न हो जाय। भारतकी आधुनिक शिक्षाप्रणालीमें हमारी प्राचीन गौरव-पूर्ण संस्कृति और अतीतकालकी प्रचलित कथाओंके लिये कोई स्थान नहीं है। हमारे स्कूलों और कालेजोंकी पढ़ाई बिल्कुल पश्चिमीय ढंगकी है। उसका वास्तविक भारतीय जीवनसे—प्राचीन भारतीय-जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे यहाँ गुरु और शिष्यका परस्पर जो पवित्र आत्मीयताका सम्बन्ध था और जो हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धतिका एक प्रधान अंग था, आज बिल्कुल लोप हो गया है। जब हम हिन्दुओंकी यह गिरी हुई दशा है तो हमारे ही अतिरिक्त ऐसी कौन-सी शक्ति है जो हमारा उद्धार कर सके और हमें अनार्यसे पुनः आर्य बनावे, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस समय एक ही शक्ति ऐसी है जो हमें इस पतनसे बचा सकती है—वह है श्रीमद्भगवद्गीताकी महती आध्यात्मिक एवं नैतिक शक्ति तथा उसके मधुर उपदेश। जिस प्रसंगपर वह उपदेश दिया गया था, वह यदि आर्य-भारतीय नवयुवकोंके कर्णगोचर कराया जाय तो हमें विश्वास है कि वे मनुष्य बनकर आध्यात्मिक कवचसे सुरक्षित हो, इस संसार-रूपी युद्ध-क्षेत्रमें वीरतापूर्वक उतर कर इस जीवन-संग्राममें प्रवृत्त होंगे। जिसप्रकार अर्जुन श्रीकृष्णको अपना सारथी और पथप्रदर्शक बनाकर कुरुक्षेत्रके मैदानमें कौरवोंसे जुझा था, ठीक इसी प्रकार भरतखण्डमें उसीके लालोंके द्वारा धर्म-राज्यकी पुनः स्थापना होगी।

‘लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु’

श्रीकृष्ण-रहस्य

(लेखक—म० श्रीबालकरामजी विनायक, अयोध्या)

मदेव ! प्रीतिकी पुरातन परम्परा और रीतिकी नैसर्गिक धाराके मूलमें जो आपका अधिष्ठान है, उसे देखनेकी मेरी लालसा कैसे पूरी होगी ?' राजा बहुलाश्वने बहुत आर्द्र होकर कहा । इस मर्मस्पर्शी अन्तर्नादको सुनकर भगवान् चुप ही रहे, कुछ बोले नहीं ।

अयोध्यापुरीमें भक्तवासल भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी अपने भक्त राजा बहुलाश्वके अतिथि हैं । वह भाग्यशाली राजा तन, मन, धनसे प्रियतम अतिथिके सत्कारमें संलग्न है । सेवासे उसकी तृप्ति ही नहीं होती, नित्य नूतन उत्साह और प्रेम बढ़ता जाता है, और भगवान् भी उसके प्रेम-पाशमें बँधे हुए हैं । भक्तकी लालसा पूर्ण करनेके लिये भगवान् विचार कर रहे हैं कि भक्तराजको दिव्य-दृष्टि प्रदान करनी चाहिये अथवा और कोई उपाय सोचना चाहिये ।

भक्तने भगवान्को विचार-भग्न देखकर अपना अभिप्राय स्पष्ट करनेके लिये कहा—'उस पुरातन प्रीति-परम्पराके मूलमें जीव और शिवका सनातन सम्बन्ध है, इतना तो मैं विवेक-दृष्टिसे देख रहा हूँ । परन्तु उस सम्बन्धको स्थिरता प्रदान करनेवाली आपकी दिव्य भाँकी वहाँ नहीं होती । हे लीला-युक्तोत्तम ! मैं आपकी अचिन्त्य लीला और लीलामयी छविके दर्शनके लिये लालायित हूँ । उसका तत्त्वतः बोध कराकर मेरी लालसा पूर्ण कीजिये ।'

उसी समय देवर्षि नारदके साथ एक अल्पवयस्क तपस्वी घोर अंगिरस्जी वहाँ आ उपस्थित हुए । उन्हें देखते ही भगवान् खड़े हो गये और अद्भुतके अश्रु-विन्दुओंसे उनके धरम-पल्लवोंको सींचने हुए अपूर्व दशाको प्राप्त हो गये । उस तपोनिधिने श्रीकृष्णचन्द्रको ठठाकर हृदयसे लगा लिया । इस मिलनसुखके वर्णन करनेमें शेष और शारदा भी समय नहीं हैं । मालूम होता था कि तप और ज्ञानका अपूर्व सम्मिलन हो रहा है । अनन्तर राजा बहुलाश्वने दोनों ऋषियोंको साक्षात् प्रणाम करके समुचित आसनपर पधराया ।

श्रीभगवान्ने कहा—'गुरुदेव ! आज आपके आकस्मिक दर्शनसे मैं कृतार्थ हो गया । आप-जैसे निःस्पृह अकिञ्चन महात्माके दर्शनका सदा ही भिखारी बना रहता हूँ । कहिये, क्या आशा है ? मैं आपकी सेवा किसप्रकार करूँ ?'

तपस्वियोंके प्रमुख आचार्यने कहा—'मैंने सुना है कि तुम बड़े छलिया हो । क्या यह प्रवाद ठीक है ?'

श्रीभगवान्ने मुस्कराकर कहा—'हाँ, भगवन् ! ठीक है । बचपनमें ऐसी लत पड़ गयी थी, परन्तु जबसे आपने औपनिषदिक शिक्षा दी है तबसे वह बान छूट गयी है; अब तो आपकी कृपासे मैं अच्युत हूँ ।'

यह सुनकर ऋषिराज बहुत प्रसन्न हुए । फिर मन्द-स्वरसे बोले—'नारदजी कहते हैं, तुम वही हो ।'

श्रीभगवान्ने मस्तक झुकाकर मुस्कराते हुए कहा—'नारदजी यों ही कुछ कह दिया करते हैं । उसपर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिये ।'

ऋषिराज—'नहीं, नहीं । नारदजी पतेकी बात कहते हैं । बताओ, तुम वही हो न ?'

श्रीभगवान्—'अदि मैं इस मार्मिक प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर देता हूँ, तो आपके भाव बदल जानेसे मैं आपका वात्सल्य खो बूँगा । यह नहीं सकता कि तब आपकी कैसी दशा हो जाय । इसलिये प्रार्थना है कि एक बार मुझे फिर छलिया बनने दीजिये, फिर उत्तर सुनिये ।'

ऋषिराज—'अरे तू वही है, छलिया भी है और फिर एक बार छलिया बनना चाहता है । अच्छा बन । मैं भी देखूँ कि तू क्या छलबल दिखाता है ?'

भगवान् ऋषिकी बात सुनते जाते थे और नारदजीकी ओर साककर मुस्कराते भी जाते थे । यह अपूर्व दृश्य था । राजा बहुलाश्व यह लीला देखकर दंग रह गया । उसका प्रश्न तो ज्यों-कान्यों पड़ा ही रह गया । भगवान्ने उत्तर ही नहीं दिया, टाल दिया । इधर भगवान्को ही बहुत-से प्रश्नोंके उत्तर देने पड़े । तिसपर भी अभी उनकी इत्थिभी नहीं हुई । नारदजीने अवसर पाकर कहा—'महाराजजी ! कुछ सेवा-सत्कार ग्रहण कीजिये, कुछ

मधुर फल खाइये, तब स्थिरतासे बातें कीजियेगा।' ऐसा ही हुआ !

भगवान् ने अपने हाथों सारी सेवा की। बाबाको अच्छी तरह लिमाया। अनन्तर सुन्दर सुसज्जित पलंगपर शयन कर-कर स्वयं पाँव-चप्पी करने लगे। परन्तु ऋषिराजको नींद नहीं आयी। नारदजीने वीणा बजाकर भजन गाये। पर वह रंग नहीं बैधा कि निद्रा आवे। बाबाजी उठ बैठे, कहने लगे—'मैं सदा जागता रहता हूँ, मुझे नींद पसन्द नहीं। समाधिमें नींदसे कहीं बढ़कर आनन्द है, उसीसे मेरी तृप्ति हो जाती है। मुझे निद्राकी क्या आवश्यकता है? मुझे सुलानेके लिये तुम व्यर्थ चेष्टा क्यों कर रहे हो?'

भगवान् ने कहा—'अच्छा, चलिये, प्रमोदवनको चलें। वहाँका अपूर्व दृश्य देखें।'

सब लोग चल पड़े। मार्गमें बातें होती जाती थीं। नारदजीने पूर्व प्रसङ्गको जाग्रत करते हुए कहा—'बहुत भ्रमण करने और स्थान-स्थानका व्यवहार देखनेसे विदित होता है कि संसार छल-कपटसे ओत-प्रोत है। देवता, असुर और मनुष्यकुलमें इसका विशेषरूपसे प्रचार है। कुछ लोग तो यहाँतक कहते हैं कि बिना छल-कपटके संसारका काम ही नहीं चल सकता। राजनीतिमें छल-कपट सिद्धान्तरूपसे स्वीकार किया गया है।'

राजा बहुलाश्रने देवर्षिके कथनका समर्थन करते हुए कहा—'यह संसार प्रकृतिले उत्पन्न हुआ है। प्रकृतिकी मोहिनी छटाको माया कहते हैं। मायादेवीका नख-सिख छल-कपटसे ही परिसाधित है, सुसज्जित और अलंकृत है।'

ऋषिराज सुनते जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। भगवान् भी मौन थे। दोनों अचिन्त्य दशाको प्राप्त थे। चलते-चलते सब प्रमोदवनमें पहुँच गये। वनकी विचित्र शोभा थी। तरह-तरहकी कुञ्जें, कुसुमित और पल्लवित लता-द्रुम चित्तको मोहे लेते थे। सबका चित्त प्रसन्न हो गया। सब लोग वीथियोंमें स्वच्छन्दतापूर्वक विचरने लगे। राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नारदजीसे कहा—'भगवन्! अयोध्यापुरीमें तो इस अलौकिक वनको मैंने कभी नहीं देखा था। यह कहाँसे निकल आया?' इसके उत्तरमें नारदजीने मुस्कराकर कहा—'यह दिव्य साकेतका एक दृश्यविशेष है। भगवान् की कृपासे इष्टिगोचर हो रहा है। पुपचाप देखते चलो।'

राजाने इस वृत्तान्तको सुन अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा—'भगवन्! इस प्रमोदवनकी महिमा क्या कहूँ? आपके समागमके पहले श्रीभगवान् के समक्ष मैंने एक मार्मिक प्रश्न उपस्थित किया था। भगवान् उसका समाधान करना ही चाहते थे कि इतनेमें आपलोग आ गये। किन्तु बड़े आश्चर्यकी बात है कि इस वनमें प्रवेश करते ही मेरी शंकाका समाधान हो गया। मेरे प्रश्नका उत्तर मिल गया। मेरा चित्त शान्त हो गया और अब मैं अपूर्व सुखका अनुभव कर रहा हूँ।'

देवर्षिने कहा—'उस प्रश्नोत्तरको मुझे भी सुना दो।' राजाने बड़े हर्षसे कहा—'प्रीतिकी पुरातन परम्पराके मूलमें, जहाँ जीव-शिवका नित्य सम्बन्ध है, वहाँ साक्षी-रूपसे भगवान् भी विराजमान हैं। भगवान् की उस कर्म-विधायिनी छटाको देखनेकी मुझे उत्कट लालसा थी। मैंने भगवान् से साक्षात् दर्शन एवं उसके तत्त्वतः बोधके लिये प्रार्थना की थी। मालूम होता है कि मुझे उस तत्त्वका बोध करानेके निमित्त ही भगवान् ने इस महिमान्वित दिव्यस्थलको प्रकट किया है। यहाँ आते ही मुझे उस छविके दर्शन हुए और आत्मप्रतीतिद्वारा बोध हो गया कि किसप्रकार कर्म विधान करते हुए भगवान् कर्मको स्पर्श नहीं करते और निष्काम-कर्मसे उत्पन्न प्रीति-रसिकों को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, किस अचिन्त्य भावसे उस प्रेम-पाशमें बँधते हैं एवं साक्षात् प्रेमदेव बन जाते हैं।'

देवर्षिने चकित होकर कहा—'राजन्! तुमने तो विवेक-सागरसे गहरा तत्त्व छाना है। जहाँ बड़े-बड़े ज्ञानियों और योगियोंकी दृष्टि नहीं पहुँचती, वहाँ तुम पहुँच गये। तुम बड़े भाग्यशाली हो।'

अनन्तर दूसरी वीथीसे प्रेममें मग्न ऋषिराज झूमते हुए आ गये और आकुल होकर राजासे पूछने लगे—'देवकीनन्दन कहाँ है? न मेरे साथ, न तेरे साथ, वह अकेला कहाँ रम गया? वह बड़ा कौतुकी है, छलिया है, छल कर गया। उसे अकेले अच्छा लगता है, वह असंग है। अच्छा, तो उसे ढूँढ़ना चाहिये। उसके बिना कैसे चलेगा? इस वनमें तो प्रियतम-प्रभुकी महक और रसक आ रही है।'

सब लोग ढूँढ़ते-ढूँढ़ते एक सरोवरके निकट पहुँचे, सरोवरका जल बड़ा ही पवित्र और निर्मल था। उसमें तीन हंस तैर रहे थे। खिले हुए कमलके पुष्पोंके आस-पास

ही तैरते थे। चारों किनारोंपर सुहावनी लता-कुञ्जें बनी हुई थीं। उनकी रमणीयताका वर्णन नहीं हो सकता। भालूम होता है कि ऋतुरात्रने स्वयं अपने हाथोंसे उन्हें सँवारा है। उन लता-कुञ्जोंमें विचरनेकी लालसा सबके मनमें जाग उठी। सुधा-समान जलका स्पर्श एवं पान करके उत्तरकी सीढ़ियोंसे चढ़कर सब महानुभाव कुञ्जमें प्रविष्ट हुए। वहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, जो प्रकाशपूर्ण न हो। पुष्प, लता, वनस्पति, श्रोषधि, दूर्वा, वृक्ष सभी प्रकाशपूर्ण, सभी अनुपमेय, सभी चित्ताकर्षक और आनन्ददायी थे। सबके मनमें एक प्रकारसे निश्चय हो गया कि वह छुलिया छल करके इन्हीं कुञ्जोंमें कहीं-न-कहीं रम रहा होगा। उसे यहीं खोजना चाहिये, वह अवश्य यहाँ मिलेगा।

सरोवरके जलका अलौकिक प्रभाव था घीरे घीरे सबको अनुभव होने लगा। वे समझने लगे कि उनके कलेवरमें घोर परिवर्तन होने लगा है, वे सूक्ष्म-से-सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं, उनकी सृष्टि ही नयी हो रही है और प्रत्येक नूतन परिवर्तनसे उन्हें अपूर्व आनन्द मिल रहा है। देश-कालकी मर्यादा उनके दिलसे जाती रही है। वे समझ रहे हैं कि न जाने वे कितने युगोंसे प्यारे श्रीकृष्णको इस वनमें खोज रहे हैं। मिलनकी उत्कण्ठा बढ़ती ही जाती है।

वे महानुभाव जिस वस्तुको देखते हैं, उसीपर मुग्ध हो जाते हैं। उनको यही प्रतीत होता है कि अभी यहींसे, इसीमेंसे भगवान् प्रकट हुआ चाहते हैं। इसप्रकार पल-पल में भगवत्की प्रतीक्षा करते हुए वे चले जाते थे। सबके प्रत्येक अङ्गपर सात्विक भाव उदित था। कभी-कभी पक्षियोंके सुमधुर कलरवसे वन गुञ्जायमान हो जाता था। उस समय स्वयंता छा जाती थी। हमारे महानुभाव प्रियतमकी टोढ़में, प्रेमेके शयनमें लयपथ, प्रेसरसमें लुके, विचित्र रूप दिव्य सुखका अनुभव करते हुए चले जाने थे। कहाँ जाते हैं, किसीकी कुछ पता नहीं। वनके विस्तारका ओर-छोर नहीं। कुञ्जोंका ताँता दृष्टा नहीं। 'जहाँ जायँ मन तँहें लोभार।' वाली बात थी। मस्त ऋषिराज घोर अगिरसूजीने एक जगह एक लताको स्पर्श करके कहा—'बता, वह प्यारा छुलिया कहाँ छिपा है ?' इस तेज पुञ्ज वनमें उसे खोजते हुए कितने प्रकाश-वर्ष बीत गये, कुछ ठिकाना है ?'

इतनेमें आँखोंको चकाचौंधमें डालनेवाले दिव्य प्रकाश की एक लपट आयी। सबकी आँखें बन्द हो गयीं। आनन्द और आश्चर्यकी विचित्र दशामें प्राप्त वे महानुभाव शेषस्फुरी

शान्तिका अनुभव करने लगे। धीरे धीरे उनकी चौंधियाई हुई आँखें खुलीं। ऋषिराज घोर अगिरसूजीने देखा, टकटकी बाँधकर देखा कि श्रीदशरथराजकुमार भगवती सीता और बन्धु जगन्मयजीके साथ सुनिवेपमें विचर रहे हैं।

अपने इष्टदेवको पहचानकर ऋषिराजने साक्षात् प्रणाम किया। प्रभुने सजलनेत्र हो उन्हें उठाकर अङ्गमें लगाया। उस समयके आनन्दका वर्णन कौन कवि कर सकता है ? श्रीरामभङ्गने गद्गद कण्ठसे कहा—'वैसे रक्को घन प्रिय है, वैसे मुझे भक्त प्रिय हैं। उनमें भी जो भक्त मुझसे कभी विभक्त नहीं होते, सदा मेरे भजनमें लीन रहना ही जिनका महाव्रत है और जो कभी कुछ चाहते नहीं, उनके हाथ तो मैं बिक जाता हूँ, मैं स्वयं उनका प्रेमी बन जाता हूँ, उनका मुँह जोड़ा करता हूँ, उनके लिये त्रिपादविभूतिको भी लुटानेको तैयार रहता हूँ। चित्रकूटके मार्गमें जब आपके एकाएक दर्शन हुए थे, ॐ सभीसे मैं सोचने लगा कि किसप्रकार अपनी कृतज्ञता, अपना शार्दिक प्रेम आपके प्रति प्रकट करूँ। पूजाका भाव ही पसन्द आया। अस्तु, आपको गुरु माना और वेदान्तकी दीक्षा आपहीसे प्राप्त की, आपका स्नेहभाजन और कृपापात्र शिष्य बना। सुनिराज ! मैं यही हूँ, मैं सचमुच वही हूँ, आपका आज्ञाकारी छुलिया शिष्य देवकीपुत्र कृष्ण।'।

यह कहते-कहते भगवान्की आँखोंसे प्रेमाश्रु निकल पड़े। ऋषिराज भी अपनेको न सँभाल सके। चरणारविन्दोंको गरम-गरम आँसुओंसे सींचने लगे। राजा और देवर्षि भी आर्द्र हो उसी रसमें लीन हो गये।

अनन्तर भगवान्के बहुत सँभाङ्गनेपर उनकी दशा सँभली। दीनदन्धुने बड़े प्यारसे आरवासन देकर और घर

ॐ तेहि अङ्गसर एक लपट आकाश । तेजपुञ्ज लघु बन्धु सुहावा ।

कवि अवलित गति बेध विरागा । मन क्रम वचन राम अनुरागी ॥

सनल नयन तन पुलक निज इष्टदेव पहिचानि ।

पेरु दण्ड जिमि धरनिनल दसा न जाय बखानि ॥

राम सप्रम पुलाके चर लावा । परम रक बन्धु पारस पावा ॥

मनहु प्रेम परमारथ दोऊ । मिलत धर तन कह सब कोऊ ॥

बहुरि लखन पाय ह सोद लागा । रीन्ह छठार उमगि अनुरागा ॥

पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दाह असीसा ॥

कीह निषाद दण्डवत तेही । मिन्यो मुदित लखि राम सेनही ॥

पियत नयनपट रूप पिपूपा । मुदित सुभसन पाय जिमि भूषा ॥

—श्रीरामचरितमानस

एक प्रकारका पारायिक आकर्षण होता है। साथ ही चित्तको प्रेमास्पदके मानसिक सौन्दर्यका ध्यान करनेमें आनन्द प्राप्त होता है। दोनों एक दूसरेके सहवासमें आनन्दका अनुभव करते हैं और एक दूसरेके गुणोंको देख देखकर सुखी होते हैं, किन्तु यह सब इन्द्रिय-जन्य होनेसे इसे ऐन्द्रिय प्रेम कहते हैं। इस प्रेमका व्यक्ति सम्बन्ध होता है, विरवसे नहीं। श्रीकृष्ण और गोपियोंके प्रेममें यह बात नहीं थी, यह तो महान् था, इन्द्रियातीत था और आध्यात्मिक था। पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो (Plato) के मतमें प्रेम वही है, जिसमें कामका लेश भी न हो। गोपियोंके प्रेमका भी यह एक तटस्थ रूप ही है।

श्रीकृष्ण मुरलीधरके नामसे प्रसिद्ध हैं। यह सबके अनुभवकी बात है कि सङ्गीत-कला-कोविद् मनुष्य अपने उत्तम सङ्गीतसे ओताओंको-चाहे वे स्त्री हों या पुरुष-आनन्दसे मुग्ध कर सकता है। फिर श्रीकृष्ण तो साक्षात् नाद ब्रह्मके स्वरूप ही थे। उनके दिव्य सङ्गीत उपनिषद्-सार श्रीमद्भगवद्गीताने खियों और शूद्रों तकके लिये जो—उसके अधिकारी नहीं समझे जाते थे—मोक्षका द्वार खोल दिया है। फिर यदि धनकी पवित्रहृदया खियाँ उन्हें अपना उद्धारक समझ कर उनके प्रति धनन्य प्रेम करने लगीं तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है? गोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति जो प्रेम था, उसमें भोगकी वासनाका लेश भी नहीं था। उनकी भोग-वासनाको तृप्त करनेके लिये तो उनके विवाहित पति थे ही। परन्तु वे पति उनके आत्माको शाश्वत

आनन्दकी जो अभिलाषा थी, उसे पूरी करनेमें असमर्थ थे। यह कार्य भगवान् श्रीकृष्णने ही किया। इन्द्रिय विषयोंमें विमुग्ध साधारण मनुष्य इस आध्यात्मिक सम्बन्धको हृदयङ्गम नहीं कर सकते। इन्द्रियोंके परेके विषयमें उनका प्रवेश ही नहीं है। श्रीकृष्णने अपने साहचर्य एवं ससर्गसे गोपियोंको इन्द्रियोंके परे ले जाकर उस शाश्वत आनन्दकी झलक दिखावायी। जब श्रीरामकृष्ण परमहंस-जैसे आधुनिक योगीने भी स्पर्शमात्रसे स्वामी विवेकानन्द-जैसे कट्टर नास्तिककी मनोवृत्तिको एक साथ ही पलट दिया, तब योगेश्वर श्रीकृष्णके लिये गोपियोंको इन्द्रियोंके परे ले जाकर अपने सच्चिदानन्दस्वरूपका साक्षात्कार करा देना तो बिल्कुल सहज था।

जो लोग इसप्रकारके सम्बन्धमें भोग-वासनाकी शक्का करते हैं उनकी मनोवृत्ति इस बातकी कल्पना ही नहीं कर सकती कि इन्द्रियजन्य सुखसे परे भी कोई सुख है और यह इसकी अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा एवं पवित्र है। परन्तु शुक्लसीदासजीने ठीक ही कहा है—

जाकी रही भावना जैसी। प्रभुमूर्ति देखी तिन तैसी ॥

अन्येक मनुष्य अपनी भावनाके अनुसार ही दूसरोंके गुण अवगुण तौलता है, इसमें उसका दोष ही क्या है?

इसीलिये भगवान्ने अर्जुनको यह उपदेश दिया है कि अश्रद्धालु तथा सुभ्रमे दोष-दृष्टि रखनेवाले पुरुषोंको यह रहस्य मत सुनाना।

भक्त

ऊषो ऐसो भक्त मोहिं भावै ।

सब तजि आस, निरतर मेरे जन्म-कर्म-गुण गावै ॥
कथनी कथै निरतर मेरी सेवामें चित लावै ।
मृदुल हास अँसियन जलधारा करतल ताल बजावै ॥
जहँ जहँ भगत चरण निज राखै तहँ तीरथ चलि आवै ।
तहँकी रजको अग लगावत कोटि बल्ल-सुख पावै ॥
मेरो रूप हृदैमें तिनके, मेरे उर धे आवै ।
बलि बलि जाउँ श्रीमुखकी बाणी सूरदास यस गावै ॥

पूर्णवतार श्रीकृष्ण

(लेखक—बहुविधाविशारद श्रीआनन्दधनरामजी)

आदौ देवकिदेवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम् ।
मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् ॥
कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् ।
पतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ॥

बकीके गर्भसे भगवान्ने जन्म लिया, बाद
गोकुलमें गोपियोंके घर बड़े हुए, मायावी
पूतनाके जीवनका कष्ट दूर किया, गोवर्धन-
पर्वतका उद्धारण किया, कंस तथा कौरवोंका
वध किया और कुन्तीके पुत्रोंका पालन
किया । इसप्रकारसे श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्ण-

की लीलाओंका अमृतमय वर्णन है ।

अवतार

मैं भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार करके अपनी जीव-
बुद्धिके अनुसार उनके परम पावन अवतारकी मीमांसारूपी
सेवा करना आरम्भ करता हूँ ।

‘ईश्वर है और ईश्वरका अवतार होता है, यह श्रद्धाके
साथ की गयी कल्पनामात्र है और कुछ नहीं । इसमें
सत्यताका नाम भी नहीं है । अवतार न कभी हुए और न
कभी हो सकते हैं । अवतारकी कल्पनाके पीछे पढ़नेमें
कोई लाभ नहीं ।’ इसप्रकारका मत रखनेवाले आधिभौतिक
शास्त्रविद् अपने शास्त्रज्ञानकी सीमाके अन्दर ऐसे बन्ध हैं
कि वे यह जाननेका कभी विचारतक नहीं करते कि उस
सीमाके बाहर भी कोई चीज़ है या नहीं । उनकी विचार-
संकीर्णताने उन्हें जड़-शास्त्रके अन्दर ही ऐसा अटका रक्खा
है कि जड़-शास्त्रके आगे बढ़कर कोई चैतन्य-शास्त्र भी है,
इसका उन्हें कुछ पता ही नहीं लग पाता । ऐसे लोगोंका
अवतारसम्बन्धी तत्त्वज्ञान जड़ इन्द्रियगम्य-प्रदेशमें ही
सीमित रहता है, इसलिये वे ईश्वर और ईश्वरावतारके
सम्बन्धमें कुछ भी विवेचन नहीं कर सकते । वास्तवमें इस
विषयमें उनको मौन ही धारण करना चाहिये । पर
आश्चर्यकी बात तो यह है कि फिर भी, उनमेंसे कुछ लोग
अनधिकारपूर्वक इस विषयमें अपनी बुद्धि लड़ाते हैं और
फिर बेसमझे-बूझे ‘ईश्वरका अवतार होता ही नहीं; ईश्वर
नामकी यदि कोई चीज़ हो भी तो वह अबतक किसीको
मालूम नहीं हुई और वह आगे मालूम होगी, इसकी भी

कोई आशा नहीं है ।’ इसप्रकारकी ऊटपटांग बातें बका
करते हैं ।

जो किसीको अभीतक ज्ञात नहीं हुई और आगे भी
जिसके ज्ञात होनेकी कोई सम्भावना नहीं, वास्तवमें यदि
कोई ऐसी चीज़ है, तो वह ‘असत्य’ ही है; क्योंकि उसका
कभी कोई अस्तित्व ही नहीं है । जो सत्य है वह तो
त्रिकालाबाधित शाश्वत है, उसका कभी अभाव नहीं हो
सकता । उस सर्वत्रस्थित, सदा प्रकाशित, शाश्वत, एकरूप
शक्तिके सिवा और कौन-सी चीज़ है जो हमारी ज्ञानेन्द्रियोंमें
प्रवेश कर सके ? वही इन्द्रियातीत सत्य—चैतन्यशक्ति
जब इन्द्रियग्राह्य होनेके लिये स्थूल घनता है यानी अपने
उच्च स्वरूपसे नीचे अवतरण कर स्थूलरूप धारण करता है,
तब उसे ईश्वरीय शक्तिका अवतार होना कहते हैं । पर
इसप्रकार ईश्वरीय शक्तिके किसी भी रूपमें अवतरित
होनेसे मूलशक्तिमें कुछ भी कमी नहीं आती, वह ज्यों-की-
त्यों परिपूर्ण रहती है । पर हाँ, वह कभी सुसंप्राप्त
रहती है, कभी आवश्यकतानुसार कार्य करनेके लिये
थोड़ी-सी जागृत हो जाती है; और कभी समय पड़नेपर
पूर्णरूपसे प्रकट होती है । यही सृष्टिशास्त्रका अबाधित
सिद्धान्त है । इसे समझनेके लिये नीचे कुछ उदाहरण भी
दिये जाते हैं ।

(१) किसी भी पेड़के बीजमें जो उत्पादक शक्ति है वह
हजारों वर्ष पूर्वके उसके मूल-बीजमें भी थी और हजारों वर्ष
बादके बीजमें भी मिलेगी; पर, तो भी, उस जड़ द्रव्यके
पर उसका जो शक्तिरूप है उसे कोई भी यन्त्र आज नहीं
दिखला सकता । परन्तु वह बीज ज़मीनमें पड़नेसे अङ्कुरित
होकर वृक्ष बन जाता है, उसमें चैतन्य-शक्तिकी क्रिया भी
होती जान पड़ती है; उसके पत्तोंमें जीवन-शक्ति कम जागृत
रहती है, किसी-किसी पेड़के तने (Trunk of a tree)
में भी उत्पादन-शक्तिरहती है; पर अन्तमें उस वृक्षके बीजमें
वैसी ही पूर्ण उत्पादिका-शक्ति होती है जो उसके मूल
बीजमें थी ।

(२) स्थूल परिणामकारिणी अदृश्य शक्ति जब अपने
मूल—सूक्ष्म वा निराकार स्वरूपसे नीचे उतर कर आती है
तब पहले अपने सूक्ष्म गतिरूपसे सूक्ष्म प्रकाशका

रूपमें धारण किये, इन सबका विचार करनेसे निम्नलिखित बातें विस्तृत स्पष्ट हो जाती हैं ।

१—(क) साधु अर्थात् अनन्य भक्त, (ख) सच्चील, सदाचारी अथवा नीतिमान् (ग) सत्कार्य करनेवाला, (घ) पश्चात्तापसे पुनीत होकर, अद्यायुक्त हृदयसे ईश्वरको पुकारने-वाला और (ङ) अन्तकालमें ईश्वरमें श्रद्धा रखनेवाला—इन सबकी गणना साधुओंमें होती है ।

२—इन सबके साधुकार्यमें विघ्न डालकर इनके नाशके लिये उद्यत होनेवाले लोग दुर्जन हैं ।

३—युग अर्थात् (क) कृत, त्रेता, द्वापर और कलि, (ख) प्रत्येक युगका विभागयुग, (ग) प्रत्येक वर्ष, (घ) प्रत्येक दिन (ङ) और प्रत्येक क्षण, इन सबका युगमें अन्तर्भाव मानना पड़ता है ।

४—अवतारमें (क) अमूर्त-सम्भव और (ख) मूर्त-सम्भव ये दो प्रमुख प्रकार हैं ।

अमूर्त-सम्भवके भी दो प्रकार हैं—(क) आवेशावतार और (ख) प्रवेशावतार । इनमेंसे आवेशावतार यह होता है कि उपयुक्त पात्रके मनमें किसी-किसी समय एकाएक (ईश्वरका) आवेश आ जाता है और उसके मुखसे भविष्य-कथन आदि होने लगता है । और प्रवेशावतारमें यह बात होती है कि किसी समय किसी व्यक्तिविशेषके शरीरमें प्रवेश होकर भगवान् ईश्वरीय सामर्थ्यपूर्ण कर्म करते हैं ।

मूर्त-सम्भव-अवतारमें अंशावतार तथा पूर्णावतार, ये दो भेद हैं; और अंशावतारमें भी तेजस्वरूप सूक्ष्म अवतार और स्थूल-देहधारी अवतार, ये दो प्रकार हैं ।

तेजस्वरूप साकारावतारमें (क) स्वप्नमें प्रकट होनेवाला तेजावतार और (ख) जागृत-अवस्थामें प्रकट होनेवाला तेजावतार, ये दो भेद होते हैं । स्वप्नमें प्रकट होकर भक्तको दर्शन देने, संरक्षणका उपाय सूचित करने और प्रसाद देने आदिको स्वप्नावस्थाका तेजावतार कहते हैं । जागृत-अवस्थाके तेजावतारमें (क) मानसप्रत्यक्ष तेजावतार और (ख) नेत्रप्रत्यक्ष तेजावतार, ये दो भेद उपासकोंके प्रत्यक्ष अनुभवसे निश्चित हुए हैं ।

स्थूल-देहावतारमें (क) लघुकार्यावतार और (ख) महत्कार्यावतार, ये दो भेद होते हैं और इनमें भी

किसी-किसी प्रसंगमें क्षणिक देह-धारणावतार तथा दीर्घकालदेह-धारणावतार, ये दो प्रकार हैं ।

दीर्घकाल-देह-धारणावतारमें अल्पकार्य और महत्कार्यके अनुसार (क) अंशावतार तथा (ख) पूर्णावतार, ये दो भेद होते हैं ।

जिस अवतारका हेतु किसी दुष्टविशेषका संहार होता है, उसे अंशावतार कहते हैं । और जिस अवतारका उद्देश्य अनेक मार्गोंसे अनेक साधुओंका संरक्षण करना और अनेक मार्गोंसे अनेक दुष्टोंका निर्दलन करना या घोर पापीसे लेकर सभी जातिके लोगोंको उन्नतिके पथपर आरुढ़ करनेका श्रेष्ठ कार्य करना होता है, उसे पूर्णावतार कहते हैं ।

१—इसप्रकार वेद-काल, पुराण-काल और वर्तमान-कालके साधु-सन्त आदिके अनुभवों, विचारों और ऐतिहासिक तथ्यानुसन्धानोंसे भगवान् श्रीकृष्ण ही पूर्णावतार सिद्ध होते हैं ।

२—अब कुछ देरके लिये ऐतिहासिक दृष्टिको छोड़कर केवल अमाधित सिद्धान्तकी दृष्टिसे और अध्यात्मशास्त्रके नियमोंके अनुसार विचार करके देखना चाहिये कि क्या सिद्धान्त निकलता है ।

(क) पूर्ण—जिसमें सब कुछ है और जो सबमें है तथा जो सर्वकाल और सर्व स्थानोंमें एकरूप रहता है वही पूर्ण है ।

(ख) ब्रह्मज्ञान—सब जगह एक ही पूर्ण व्याप्त है, इसप्रकारका जो ज्ञान है उसे ब्रह्मज्ञान कहते हैं ।

(ग) आत्मज्ञान—वह सर्वव्यापक पूर्ण मैं ही हूँ । इसप्रकारका जो ज्ञान है वही आत्मज्ञान है ।

(घ) अज्ञान—विभिन्न ज्ञानेन्द्रियोंके विभिन्न अनुभवोंके कारण जो एकत्वज्ञानकी विस्मृति होती है उसीको अज्ञान, माया या अविद्या आदि कहते हैं ।

(ङ) मोक्ष—विभिन्न इन्द्रियोंके विभिन्न प्रकारके अनुभव होते हुए भी परिपूर्ण (व्यापक) के साथ जो सर्वदा और सर्वत्र एकत्वका अविच्छिन्न बोध है उसे ही मोक्ष कहते हैं ।

(च) पूर्णावतार—प्रत्येक (जीव) को इस मोक्षकी सुगमताके साथ प्राप्ति करा देनेवाले ज्ञानको प्रदान करने

और उसका अनुभव करानेके लिये जो अवतार होता है वही पूर्णावतार है। और इसप्रकार श्रीकृष्ण पूर्णावतार सिद्ध होते हैं।

३—हमारे ज्ञानेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रत्येक विषयको बढ़े प्रेमसे स्वीकार कर (उसमेंसे) पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनन्दका उपभोग करानेके लिये जो अवतार होता है, उसे पूर्णावतार कहते हैं और इसलिये श्रीकृष्ण पूर्णावतार हैं।

४—जिन्होंने अर्जुनको निमित्त बनाकर विभिन्न स्वभावधर्मवाले लोगोंको अविद्यासे छुटकारा पाकर मोक्ष-प्राप्तिके लिये यथाधिकार मार्ग दिखातेवाले श्रीमद्भगवद्गीता-ग्रन्थका उपदेश दिया वह भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णावतार ही हैं।

५—यहाँ यह भी देख लेना चाहिये कि भगवान् श्रीकृष्णने अपनी गीतामें जो मार्ग बतलाये हैं उनके सिद्धान्तोंका विचार करनेसे क्या सिद्ध होता है।

(क) कर्म-मार्ग—अज्ञानका विनाश होकर (उस) एकत्व—परिपूर्णका ज्ञान होनेमें सहायक होनेवाली जो शारीरिक अथवा मानसिक चेष्टा की जाती है, वही कर्ममार्ग है। उन सब क्रियाओंका केवल भगवान् श्रीकृष्णके लिये होना कर्मसे भगवान् श्रीकृष्णके साथ एकत्व लाभ करना है।

(ख) योग-मार्ग—अनैक्यकी विस्मृति कराकर ऐक्य-भावका ज्ञान करा देनेवाला जो मार्ग है, वही योग-मार्ग है। एक श्रीकृष्णके स्वरूपज्ञानके सिवा और किसीकी याद भी न आये, इसका अर्थ योग है।

(ग) उपासना अथवा भक्ति-मार्ग—सांसारिक विषय-भोगोंको, हृदयमें बास करनेवाले परमात्मातक इन्द्रियोंके द्वारा पहुँचाते समय निरन्तर भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान बना रहे, यही भक्ति है। अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूपज्ञानके साथ-साथ, सांसारिक विषयभोगोंको इन्द्रियोंके द्वारा हृदयस्थ परमात्मातक पहुँचाना ही भक्ति है।

(घ) ज्ञान-मार्ग—अनेकत्वके सगुणरूपोंमें भगवान् श्रीकृष्णके एकत्वज्ञानके आनन्दका जो प्रेममय भोग है वही ज्ञान है।

इसके अनुसार प्रत्येक मार्गसे बहुतोंको अपने सगुण स्वरूपमें एकरूप बनाकर (स्वयं) ईश्वर बननेका ज्ञान

बतलाकर सदा ऐक्यभावका ही व्यवहार करनेवाले प्रेमावतार श्रीकृष्ण ही पूर्णावतार हैं।

६—‘श्रीकृष्णांक’ में विविध दृष्टिसे श्रीकृष्ण भगवान्के चरित्रका सूक्ष्म निरीक्षण करनेवाले विद्वानों द्वारा किया गया उनकी लीलाओंका जो यह रहस्यमय वर्णन आपके सामने है, वह भी यही सिद्ध करता है कि श्रीकृष्ण पूर्णावतार हैं।

भगवान् श्रीकृष्णके पूर्णावतारका साक्षात्कार

जो पूर्णावतार है, उसका अस्तित्व तो भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालमें रहना चाहिये; इसलिये यह देखना आवश्यक है कि आल पूर्णावतार भगवान् श्रीकृष्णके साक्षात् दर्शनका कोई उपाय है या नहीं। और इसलिये हमें प्रत्यक्ष प्रमाणका अनुभव करा देनेवाले इन्द्रिय-धर्मोंका तथा उस अनुभवकी सत्यताका ज्ञान करानेवाली बुद्धिके सामर्थ्य आदि नियमोंका भी अवश्य विचार करना चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं परमेस्वर ही हैं। उनकी शक्ति अचिन्त्य एवं अगाध है। वह अरूपमेंसे (सगुण) रूप धारण करें इसके लिये हमें क्या करना चाहिये, इसकी कल्पना हमलोगोंको एकदम नहीं हो सकती, यह विस्फुल्ल सच है; पर भगवान् श्रीकृष्णको अपनी इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष सगुणरूपमें जाननेका रहस्य तो हम अपने नित्यके प्रत्यक्ष अनुभव तथा सृष्टिव्यापारसे समझ ही सकते हैं। वह रहस्य और कुछ नहीं, हममेंसे प्रत्येकके हृदयमें बैठे-बैठे भगवान् श्रीकृष्ण हमें जिस प्रेम-वृत्तिका पाठ पढ़ाया करते हैं, वह प्रेम-वृत्ति ही तो वह रहस्य है।

१—प्रभु श्रीगोपालकृष्ण प्रेममय हैं, इसलिये उन्हें आकृष्ट करनेका प्रेम ही अनुभवसिद्ध साधन है। इस सृष्टिमें एकत्वबोध किये बिना प्रेम नहीं हो सकता, बिना प्रेमके आकर्षण नहीं होनेका और आकर्षणके बिना कभी स्थिति नहीं हो सकती।

२—इसी सिद्धान्तके अनुसार सूर्य, ग्रहमण्डल आदि प्रत्येक वस्तुके परमाणु सदा अपने मध्य-केन्द्रमें घूमा करते हैं और गुरुत्वाकर्षण (The Law of gravitation) से इस प्रेम-सामर्थ्यकी महिमा सिद्ध कर रहे हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म परमाणुओंके प्रेमके कारण बृहत् सामर्थ्य-केन्द्र-विन्दु-

उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके अपने साथ लेकर घूम रहे हैं।

३-चैतन्यमें भी बिना प्रेमके जीवन नहीं है, बिना प्रेमके ऐश्वर्य नहीं, बिना प्रेमके सुख-आनन्द कुछ भी नहीं है। इसप्रकार अखिल विश्व एकमात्र प्रेमके ही आधारपर अवस्थित है। उसमेंसे यदि प्रेमको निकाल दिया जाय तो उसका अस्तित्व ही न रहे।

परब्रह्मस्वरूपमेंसे साकार सगुणरूपमें भगवान्‌के प्रकट होनेका कारण भी प्रेम ही है। परमात्माने जीवात्माके प्रेमसे ही तो श्रीकृष्णके रूपमें जन्म लिया और विभिन्न प्रकारके लोगोंको विभिन्न प्रकारसे अपने साथ एकरूप हो जानेका मार्ग दिखला दिया। इस प्रेममार्गके द्वारा अपने पूर्ण रूपमें पहुँचानेवाले तथा द्वैतमें भी अद्वैतका आनन्द-लाभ करानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। और उन भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही यह बतलाया है कि उनका सगुण दर्शन प्राप्त करनेके लिये एकमात्र प्रेमका ही मार्ग है। एवं यह भगवान्‌के प्रति आकर्षित करनेवाला जो प्रेम है इसीको अध्यात्मशास्त्रमें 'भक्ति' नाम दिया गया है।

इस प्रेमके विषयमें तर्क लँगड़ा हो जाता है, विचार सन्न हो जाता है और अद्धा बलवती होकर उस निष्ठाका रूप धारण कर लेती है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पत्थर-मूर्ति भी भगवत्प्रेमीको प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही प्रतीत होती है। वह उसे देखकर तन्मय हो जाता है और नम्रवासे नमस्कार करता है। प्रेमाधुओंसे उसके नेत्र डबडबा जाते हैं और वह प्रेमविह्वल हो जाता है। यह प्रेमकी—भक्तिकी पहली सीढ़ी है।

अद्वैतहीन शुष्क तार्किक व्यक्ति अपने शास्त्रज्ञानके अभिमानमें चूर होकर उस भगवत्प्रेमीको पागल कहता है, उस मूर्तिको पत्थर समझता है। वह उस मूर्तिकी ऊपरसे प्रतीत होनेवाली जड़ताको ही देखता है, उसे उसके भीतरके चैतन्यका बोध नहीं होता। और उस अदृश्य चैतन्यको जागृत करके तेजस्वरूप अवतार धारण कर अपने भक्तको साक्षात् दर्शन दिवानेकी अद्भुत सामर्थ्य अन्तःकरणके इद-तम प्रेममें ही है, यह बात उसके ध्यानमें नहीं आती। उसे यह मालूम है कि इस मूर्तिमें उष्णता मरी है। यह भी वह जानता है। कि इसमें बिजली मरी है, चकमकसे अग्नि प्रकट करनेकी कलाका भी उसे ज्ञान है; किन्तु ये सब जड़-

शक्तियाँ इतनी व्यापक होनेपर भी एक ऐसी शक्ति और है जो इन सबसे अधिक व्यापक ही नहीं, इन सब शक्तियोंका निर्माण करनेवाली है और सर्वव्यापक होनेके कारण वह इस पत्थरकी मूर्तिमें भी भरी हुई है, एवं उस सर्वव्यापक चैतन्यशक्तिको जागृत करके उसे अपनी ज्ञानेन्द्रियोंके सामने प्रत्यक्ष सगुणरूपमें प्रकट करनेकी सामर्थ्य इसी इद-तममें है। यह सीढ़ी-सी बात उसके ध्यानमें नहीं आती। परन्तु जिन्हें भगवान्‌के दर्शनकी आवश्यकता है उन्हें चाहिये कि वे प्रेमसे पागल बनकर ही भगवान्‌को देखें, अन्यथा इसके लिये और कोई भी उपाय नहीं है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं—

मन्मना मव मद्रक्तो मद्याजी मां नमस्कुद ।

मामेवैष्णसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

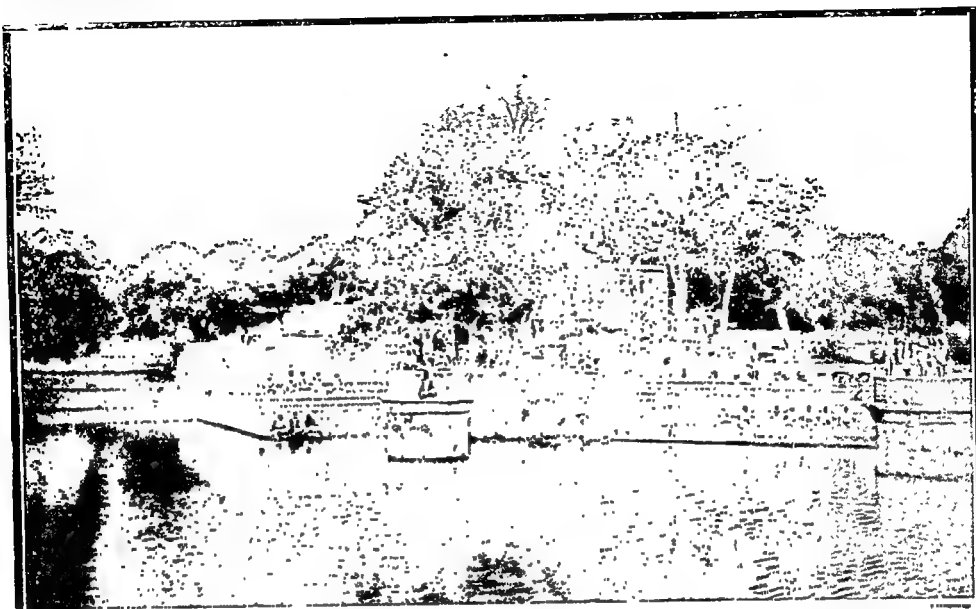
(श्रीमद्भगवद्गीता १८।६५)

अर्थात् 'मुझमें मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे रूपमें (अपने पुत्र रूप और भईंकारका) यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो, मैं सच कहता हूँ कि इससे तुम मुझमें आ मिळोगे क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो।'

ऊपर भगवान्‌का जो वचन उद्धृत किया गया है उसे शास्त्र और अनुभवकी कसौटीपर भी कसकर देख लेना चाहिये कि वह कहाँतक सत्य सिद्ध होता है।

भगवान्‌की नयनमनोहर मूर्तिका विधिवत् पूजन करनेके बाद जब उस मूर्तिका ध्यान किया जाता है, तब वह मूर्ति हमारी अन्तर्दृष्टिमें पत्थरकी नहीं दिखलायी पड़ती, वह अपना पापाणत्व छोड़कर हमारे हृदयमें मानस-तेजके रूपमें प्रकट होती है। उसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं और वह भी हमारे भक्ति-परिपूर्ण उपचारोंको स्वीकार करती, हमारे साथ सम्भाषण करती और हमें आशीर्वाद देती है।

यह मानसिक तेज-रूप अधिकाधिक प्रगाढ़ होनेसे स्थूल-तेजका रूप धारण करता है; और वह उपासकको सुखी आँखोंसे अपने तेजस्वरूपके दर्शन कराता और उसे अपनी मोहक जीवासे अपनी ओर और भी अधिक खींच लेता है। उस रूपमें और अधिक प्रगाढ़ता आनेसे वह स्थूल-शरीर-धारी साक्षात् श्रीकृष्णका रूप बनकर भक्तके साथ विविध क्रीड़ा करता है। इस अवस्थामें उस रूपमाधुरीका प्रत्यक्ष दर्शन भक्तको तो होता ही है, किन्तु उस भक्तके मनके सदृश ही जिनका मन बन जाता है, उन अन्व-

प्रेमसरोवर

प्रेमसरोवरके मन्दिरका भीतरी द्वार

प्रेमसरोवर, भगवान्की भांकी

ब्रजमण्डलान्तर्गत प्रेम-सरोवर

(लेखक—सेठ श्रीकन्हैयालालजी पोद्दार)

(१)

नंदग्राम पावित्र-धाम ब्रजमें श्रीकृष्ण-क्रीडास्थली ,
बर्साना वृषभानुका विदिन है राधा-विहारस्थली ।
दोनोंके पथ मध्य प्रेमसर है नैसर्ग्य शोभाप्रणी ,
आते बारि विहारको प्रभु जहाँ गोपालचूडामणी ॥

(२)

आते हैं जन जीव जन्तु खग जो आशा लगाये हुए ,
पाते जीवन-दान हैं सब वहाँ होते हताशा न वे ।
हैं ये तो गुणवान हीनगुण ये जिसके न यह भेद है ,
जो हैं चित्त उदार नित्य उनके सारी घरा एक है ॥

(३)

अन्तर्निर्मल-नीर शीतल सदा गम्भीर स्वादिष्ट है ,
वो अत्यन्त सुहावनी कुमुदनी छाया हुआ मिष्ट है ।
चारों ओर लता-पता झुक वहाँ संतापको खो रही ,
होके नम्र परोपकार करना शिक्षा रही दे यही ॥

(४)

चक्राकार सु-घाट सुन्दर जहाँ है दिव्य बुजै बनी ,
हैं निष्पंक मनोहराकृति वहाँ सोपान श्रेणी घनी ।
फूले फूल कदम्ब कूल उनकी सौरभ्यसे तो मिली ,
ऐसी धीर-समीर शीतल जहाँ सर्वत्र आती चली ॥

(५)

है स्वातंत्र्य लगी अहो ! निकट ही नीरंघ वृक्षावली ,
गोलाकार कहीं, कहीं, सहज ही सौन्दर्य श्रेणी भली ।
शाखा भूमि लगी विनीत उनकी है नील पत्रावली ,
फूली चित्र-विचित्र मञ्जुल जहाँ अन्यत्र पुष्पावली ॥

(६)

चित्ताकर्षक है सुरम्य तटके प्रान्तीय वन्यस्थली ,
छत्राकार कलाप नृत्य-रत है प्यारी मयूरावली ।
क्रीडासक्त कहीं कपोत फिरते उन्मत्त होके वहाँ ,
'हैं ये मूढ निनान्त' कोकिल यही कूँके सुनाती जहाँ ॥

(७)

हैं प्रान्तस्थ कुटार तीर पर जो एकान्त अत्यन्त हैं ,
बाह्याभ्यन्तर स्वच्छ शान्त रहते ऐसे जहाँ सन्त हैं ।
नामोच्चारणमें निमग्न कुछ हैं, ध्यानस्थ भी अन्य हैं ,
श्रीगोविन्दपदारविन्द-रत वे संसारमें घन्य हैं ॥

(८)

सुरभित हरियालीमें जहाँ हो प्रमत्त—
प्रमुदित विहगाली चित्तको है लुभाती ।
सु-मधुर रसशाली शब्द प्यारे सुनाके—
मन-हर पार्थकोंको पास मानों बुलाती ॥

(९)

प्रति-प्रति लतिकाओं भूरुहों पास जाके—
मुखरित मधुपाली क्या यही है बताती—
यह तरु लतिकाएँ भाग्यशाली महा हैं ,
प्रतिदिन करते श्रीकृष्ण-लीला यहाँ हैं ॥

(१०)

सघन उपवनोमें गो-चराते यहाँ हैं ,
मधुर मधुर वंशी वे बजाते यहाँ हैं ।
नटवर वनमाली हैं यहाँ नित्य आते ,
विरल निज जनोंको वे कभी दृष्टि आते ॥'

लोगोंको भी हो सकता है। यह अवतार-रूप सत्य होता है। जो उसके दर्शन करनेका पात्र होता है उसे उसके दर्शन हो सकते हैं, या जिसे भगवान् दर्शनके योग्य पात्र समझते हैं, उसे भी हो सकते हैं। इसप्रकार मनुष्यके मनकी अनन्य भक्ति ही प्रभुके स्वरूपको जागृत कर उसे स्थूल रूप धारण करनेके लिये बाध्य करती है। मानस-शास्त्रका कहना है कि हम जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा प्रत्यक्ष सृष्टि कहते हैं अर्थात् पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंसे हमें जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह सब अपने मनके सामने प्रतीत होनेवाले मानस-तेज (कम्प) रूपके सिवा और कुछ भी नहीं है। मूल तेजसे सूर्य, फिर उससे ग्रह, पृथिवी आदि और फिर उससे सब (स्थावर-जड़म आदि) स्थूल पदार्थ बने हैं। यही स्थूल-जगत्की उत्पत्तिको क्रम है। यह स्थूल-रूप जब नेत्रोंमें प्रवेश करता है तब वह अपना स्थूल रूप छोड़कर उसी आकार तथा वर्णका (संस्कारयुक्त) प्रकाश-रूप धारण करता है। इसी प्रकार वह अन्य ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा भीतर प्रवेश करते समय अपना स्थूल रूपत्व बाह्य जगत्में छोड़कर सूक्ष्म तेजरूप ग्रहण करके उनमें (इन्द्रियोंमें) प्रवेश करता है और फिर मानस-तेजका रूप लेकर हमारे अन्तःकरणमें उपस्थित होता है। इसे ही हम प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं।

ऊपर किये गये वर्णनके अनुसार जिस क्रमसे हमें बाह्य स्थूल पदार्थका अनुभव प्राप्त होता है, उसके बिल्कुल विपरीत क्रमसे हमारे मनमें अवतीर्ण हुआ भगवान् श्रीकृष्णका मानसिक तेजरूप हमारी दृढ़ श्रद्धाके बलसे और सतत संस्कारकी आवृत्तिले बाह्य तेजका रूप ग्रहण करता है और फिर प्रगाढ़से प्रगाढ़तर बनते-बनते अन्तमें स्थूल (पाञ्चभौतिक) जगत्में स्थूलाकार ग्रहण करता है। उस स्थूलरूपके दर्शनको ही श्रीकृष्णका साक्षात्कार कहते हैं।

१-इस उच्च कोटिके अनुभवके लिये तदनुकूल मानसिक भूमिका प्राप्त कर लेनी पड़ती है।

२-वैसी भूमिका तैयार करनेके लिये अपने मन तथा इन्द्रियोंकी शक्ति बढ़ाना आवश्यक है।

३-यह शक्ति बढ़ते-बढ़ते अतीन्द्रिय हो जाय, इसके लिये मन तथा इन्द्रियोंका पवित्र करना अत्यावश्यक है।

४-मन और इन्द्रियोंकी पवित्रताके लिये भगवन्नामके जपकी आवश्यकता है।

५-भगवन्नामका जप शरीर और मनको शुद्ध तथा पवित्र करके भगवत्-ध्यान-संस्कारसे भगवान्को, इस स्थूल जगत्में अवतार धारण करनेके लिये बाध्य करता है।

६-भगवन्नाम तथा ध्यानके साथ एकरूपत्वका अनन्य संस्कार हो जानेपर वह संस्कार ही दिव्य परमाणुओंको तेजरूपमें आकर्षित करके स्थूलरूप दे देता है।

७-ईश्वरके इस स्थूलरूपका अनुभव होनेपर अपने अन्दर भी ईश्वरीय शक्ति प्रादुर्भूत हो जाती है। इसीको मोक्ष कहते हैं और यही सच्चिदानन्दावस्था है।

शास्त्रीय पद्धतिसे किसी वस्तुके मूल-स्वरूपकी ओर जानेमें, कार्यसे कारणाका, दृश्य स्वरूपसे अदृश्य स्वरूपका और स्थूलसे सूक्ष्मका पृथक्करण (Analysis) अर्थात् व्यतिरेक (Ascending) करनेमें जो-जो अनुभव होते हैं; इसके विपरीत, कारणासे कार्यकी ओर, अदृश्य स्वरूपसे दृश्य स्वरूपकी ओर, सूक्ष्मसे स्थूलकी ओर आनेमें भी शास्त्रीय पद्धतिसे एकीकरण (Synthesis) अर्थात् अन्वय (Descending) करनेमें भी वही अनुभव होते हैं।

इसप्रकारके साक्षात्कारका जिसे अनुभव प्राप्त करना हो उसे चाहिये कि वह स्थूल मूर्तिकी उपासनासे लेकर, उसमें (उस स्थूल मूर्तिमें) सदा परिपूर्ण रहकर कार्य करनेवाले सच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीगोपालकृष्ण-स्वरूपके सूक्ष्म तेजोमय दर्शनतक पहुँचानेवाले निष्ठा-मार्गका अनुसरण करे। तदनन्तर पूर्ण परमात्माके स्वरूपका साक्षात् दर्शन करते समय, इस बातका पूरा विश्रय करनेके लिये कि, हम साक्षात् परमेश्वरका ही दर्शन कर रहे हैं या नहीं, उस रूपमें ही जगत्के स्थूल स्वरूपका प्रत्यक्ष अनुभव करके दोनों प्रकारके अनुभवसे अपना विश्वास दृढ़ कर लेना चाहिये। भगवान् श्रीगोपालकृष्णने कृपा करके इसप्रकारके अभ्यासका सुगम मार्ग भी हमें दिखा दिया है—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।

तस्याहं न प्रणम्यामि स च मे न प्रणम्यति॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ६।३०)

‘जो मुझे सब जगह देखता है और सब (विश्व) को मुझमें देखता है, उसके लिये मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये कभी अदृश्य नहीं होता।’

इस अनुभवका स्पष्टार्थ यह है कि ध्यान-निष्ठताका साधन बढ़ जानेपर—उसके बलसे अभ्यास हो जानेपर,

आँखोंके सामने आया हुआ प्रत्येक पदार्थ उस वस्तुरूपमें न दोखकर उसके स्थानमें बाँसुरी बजाते हुए, भगवान् श्रीगोपालकृष्णका साकार सावयव श्यामसुन्दररूप प्रत्यक्ष दीखने लगता है। ऐसा नहीं कि, वह रूप कोई अभ्यास हो या अमसे दीखता हो, बल्कि उस रूपमें स्वयं परमेश्वर ही अपने दिव्य तेज और सामर्थ्यसहित खास तौरपर प्रकट हुए हैं। इस बातका निश्चय करनेके लिये यह कर सकते हैं कि भगवान् की उस मूर्तिमें भूतकालीन इतिहासका, जिससे कि हम अनभिज्ञ हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन करें अथवा वर्तमान-कालमें दूरातिदूर घटित हुई घटनाका प्रत्यक्ष दर्शन करें, या भविष्यमें होनेवाली किसी घटनाका भी चित्र (वायस्कोपके सहाय) देखें और फिर यदि ये सब बातें सच निकलें तो वह दर्शन कोई आभास या कल्पना नहीं है, वह प्रत्यक्ष परमेश्वरके ही दर्शन हैं, ऐसा समझकर फिर उसके साथ एकरूप हो जायें। ऐसा होनेपर भगवान् श्रीगोपालकृष्ण और उनका भक्त याहरसे भिन्न भिन्न दिखायी देनेपर भी, शारवत प्रेमके बलसे दोनों एकरूप हो जाते हैं।

भगवान् श्रीकृष्णका जो स्वरूप ज्ञानीको मन-शुद्धिसे पड़े गये बिना नहीं दीखता, जो योगियोंके समस्त इन्द्रिय-निग्रहपूर्वक समाधिसिद्धिसे प्राप्त किये बिना प्रत्यक्ष नहीं होता, उसी श्रीगोपालकृष्णके श्यामसुन्दर स्वरूपको, केवल इन्द्रियोंके और मनके सामने ही नहीं किन्तु समस्त बाह्य विश्वप्रद्वारादमें लाकर भर देनेकी शक्ति प्रभुके प्रेम-नज्जुमें है। वह प्रेमरज्जु—जिसने भगवान् को बाँध रक्खा है,—कृपाधन भगवान् ने सभीको स्वच्छन्दतासे दे रक्खा है। उस प्रभुप्रेमकी डोरीको पकड़ो, टाँको और खींचो। श्रीकृष्णके प्रेममें पागल हो जाओ, कूदो, नाचो, उस प्रभुके प्रेममें परिपूर्ण होकर उसे पुकारो और पुकारते ही उसे सर्वत्र प्रकट हुआ देखो।

जब तुम्हारा हृदय भगवत्प्रेमके आनन्दसे लबालब भा जायगा और तुम्हारे अन्दर अष्ट सात्विक भावोंका उदय होगा, तब वह मह्य गूढ़ताके परदेको फाड़कर तुम्हारी आँखोंके सामने प्रत्यक्ष मूर्तिमान् होकर दिखायी देगा। फिर तुम उसके साथ प्रेमसे बातें करो, मुजा भरकर आलिङ्गन करो, और अपनी सारी इन्द्रियोंकी दीनता त्यागकर उन्हें ब्रह्मसपत्तिसे धनी बनाओ। भगवत् प्रेमका यह कैसा प्रभाव है? इसका पता प्रभु प्रेममें उन्मत्त भक्त-को ही लगता है। अरे ज्ञानी! यदि तुम्हें यह आनन्द चाहिये तो तू प्रभुके प्रेममें पागल हो जा। फिर चाहे मगके उस पार जा या नहीं! हे योगी! तू भी प्रभुके प्रेममें पागल बन जा, फिर चाहे समाधि कर या मत कर। इस प्रेममें ही तू जहाँ-तहाँ सर्वत्र श्रीगोपाल कृष्णके स्वरूपमें अवतरित मूर्तिमान् परब्रह्मको ही देखेगा।

मूलमें मैं और मेरा प्रभु दोनों एक ही हैं। केवल प्रेम क्रीड़ाके लिये ही अलग अलग हुए हैं। मेरा प्रभु मेरे प्रेमके ही कारण अखिल विश्वका रूप धारण कर मेरे चारों ओर स्थित है। जब मैं (खेलमें) अपने प्रभुको भूल गया, और इस कारण दुखी और ध्याकुल हुआ, तब अपना स्मरण दिलानेके लिये उस श्रीगोपालकृष्णने अवतार धारणकर अपने प्रेमसे मुझे सावधान किया। उसे पहचानकर मैं फिर उसके साथ खेलने लगा। अब हम दोनों जान बूझकर ही परस्पर खेल खेलते हैं, कभी भाग दौड़ करते हैं, कभी स्थिर हो जाते हैं, कभी छिप जाते हैं, कभी दूँदने लगते हैं और कभी परस्पर आलिङ्गन करते हैं। जब खेल खतम होनेको आता है तब मैं प्रभुको सर्वत्र देखता हूँ और तब प्रभु मुझे हृद आलिङ्गन देकर एकरूप कर लेते हैं। उस प्रेमानन्दमें मैं खेलको भुलाकर गोपाल-कृष्ण ही बन जाता हूँ।

बाँसुरी

अब कान्ह भये बस बाँसुरिके तब कौन सखी हमको चहिये ।

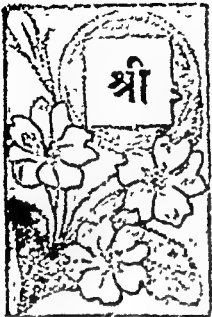
रातदिना सँग लागी रहे यह सौतको सासन को सहिये ॥

मोह लियो मन-मोहनकों, रसखानि सु क्यों न हमैं डहिये ।

ओ बै कहुँ भागि चलैं अब तौ ब्रजमें बाँसुरी रहिये ॥

श्रीकृष्णोपदिष्ट यज्ञका रहस्य

(लेखिका—बहिन सुमदादहनी अम्मत वी० ९०, एल०टी०)

मद्भगवद्गीताके अनुसार यज्ञका अर्थ निःस्वार्थभावसे पूर्ण विवेकपूर्वक दूसरोंकी सेवा करना है। भगवान् श्रीकृष्ण भगवद्गीताके 'कर्मयोग' नामक तीसरे अध्यायके नवें श्लोकमें कहते हैं कि 'यज्ञकर्म' ही एक ऐसा कर्म है जिससे मनुष्य कर्मके बन्धनमें नहीं फँसता।'

कर्मका अर्थ काम है। यह कर्म किसी कामनाको लेकर अर्थात् धनकी प्राप्ति, शारीरिक सुख अथवा आनन्दकी उपलब्धि के लिये हो सकता है। किन्तु यज्ञ-कर्मका अर्थ दूसरोंकी सेवा करनेमें, दूसरोंको शान्ति, सुख एवं आनन्द प्रदान करनेमें, उपदेश और आचरणद्वारा उन्हें ज्ञान-प्राप्तिमें सहायता देनेमें तथा मानव-जातिको दिन-प्रति-दिन आत्मोन्नतिके पथपर अग्रसर होनेके कार्यमें मदद पहुँचानेमें अपने आपको भुला देना है। इसीलिये भगवान् ने अर्जुनको अनासक्त होकर निःस्वार्थ-भावसे अपने फलव्यक्ता मलीर्भाति पालन करनेके लिये उपदेश दिया है। भगवान् ने कहा है—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदयं कर्म कौन्तेय ! मुक्तसङ्गः समाचर ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ३।९)

कर्मयोग (तीसरे अध्याय) के ११ से १५ श्लोकोंमें भगवान् ने इस विषयका यद्वा अर्थात् सुलासा किया है—

सारे संसारका पालन अरसे होता है, अन्नकी उत्पत्ति और वृद्धि पर्वा, वायु तथा सूर्यके प्रकाश आदिसे होती है। पर्वा, वायु तथा सूर्य आदि जिनके अधीन हैं वे देवीशक्तियाँ अथवा देवतागण मनुष्योंके यज्ञ-कर्मसे सन्तुष्ट और प्रसन्न होकर इन प्राकृतिक शक्तियोंको नियमित करते हैं और इस-प्रकार यज्ञके अधिक परिमाणमें उत्पन्न होनेमें सहायता करते हैं, जिनकी बदौलत संसारमें समान प्राणी सुख-चैनसे रहते हैं। यदि संसारमें एक भी पुरुषात्मा मनुष्य हो तो केवल उसके लिये नियमितरूपसे ठीक समयपर पर्वा हो सकती है। देवतागण अर्थात् उच्च देवीशक्तियाँ मनुष्योंसे सभी प्रसन्न रहती हैं, जब वे दूसरोंके हितके लिये कर्म

करते हैं और तभी देवतालोग पर्वा, वायु, आपादिको-जिन पर उनका पूर्ण अधिकार है—नियमित करनेकी कृपा करते हैं।

इस अवस्थापर पहुँचनेके लिये—जहाँ स्वार्थपरताका सर्वथा अभाव हो जाता है, जहाँ मनुष्य अपने तथा अपने शारीरिक सुखकी, एवं और शोककी तथा लाभ-हानिकी चिन्ता न करके राजर्षि जनक और दूसरे महापुरुषोंकी तरह केवल दूसरोंके लिये ही कर्म करता है—शामदमन और संयमकी परम आवश्यकता है। गीताके चतुर्थ अध्याय के २४ से ३२ श्लोकोंमें यही बात विस्तारसे समझायी गयी है। प्राणायाम, इन्द्रिय-दमन, मनोनिग्रह, विचार आदिका नियन्त्रण, शरीर और मनका शौच, अपनी आन्तरिक शक्तियोंको साधना एवं नियमित रखना और परमज्ञानको प्राप्त करना, यस, यही अपनेको भुलाकर दूसरोंकी सेवा करनेके साधन हैं। चतुर्थ अध्यायके ३३ वें श्लोकमें भगवान् कहते हैं कि 'जो यज्ञ ज्ञानपूर्वक किया जाता है, वह सांसारिक द्रव्योंद्वारा सम्पन्न किये हुए यज्ञकी अपेक्षा बहुत ऊँचा है। ज्ञानवर्जित द्रव्ययज्ञ मनुष्यकी आत्मोन्नतिमें बाधक हो सकता है, क्योंकि वह उसके अन्दर बद्धपनवा भाव तथा यज्ञमें विपुल द्रव्य व्यय करनेकी योग्यताका गर्व उत्पन्न कर उसे अहङ्कारी बना सकता है। इसीलिये भगवान् कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्यको अपनी-अपनी मानसिक शक्तियोंका अधिक-से-अधिक विकास, उपयोग और उत्कर्ष करके उस परम ज्ञानकी प्राप्ति करनी चाहिये, जिसके द्वारा वह यथार्थ यज्ञके अनुष्ठानमें सफल हो सकता है।

इस ज्ञान अर्थात् सत्यसे ऊँची शुद्धि अथवा पानात्म-विवेकके प्राप्त होजानेपर मनुष्य अनासक्त एवं निष्काम-भावसे केवल दूसरोंकी सहायता एवं सेवा करने तथा उन्हें सन्मार्गपर चलने और कर्तव्य-कर्म करनेमें मदद देनेके उद्देश्यसे ही कर्म करता है। क्योंकि इस ज्ञानके ज्ञान यह आन्तरिक सत्य तथा शाश्वत सत्यको एवं सर्वथा त्याग करने योग्य असत् पदार्थोंके भेदकी मलीर्भाति ज्ञान होगा है।

ऐसे मनुष्यका वह ज्ञान उसके समस्त कर्मोंको भस्म कर देता है। फिर उसे कर्मोंका बन्धन नहीं होता।

पूर्वसञ्चित कर्मोंका अच्छे-बुरे फल भोगनेके लिये बार-बार जन्म नहीं लेना पड़ता। परन्तु ऐसा होनेपर वह अकर्मण्य एवं आलसी भी नहीं बन जाता। वह अनासक्त एवं फलकी अपेक्षासे रहित हो ईश्वरमें पूर्ण भ्रष्टा-विश्वास रखते हुए सब कर्म करता है।

गतसहस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥

अतएव, भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा निरूपित यज्ञका अर्थ संचेपमें यह है कि सांसारिक वस्तुओंकी इच्छा न करो,

किसी वस्तुमें राग न रखो और परम ज्ञानकी प्राप्ति करो, जिससे तुम्हारा उस सर्वोत्तम, सर्वोच्च साथ और नित्य तत्त्वमें दृढ़ विश्वास हो। तदनन्तर यज्ञके लिये, दूसरोंकी भलाईके लिये, समाज एवं जातिके कल्याणके लिये निष्कामभावसे कर्म करो, ऐसा करनेसे तुम कर्मोंके बन्धनमें नहीं फँसोगे।

गीतासे हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरोंकी सेवामें अपने आपको भुला देना ही सच्चा सुख और यथार्थ वास्तविक आनन्द है। यही श्रीकृष्णोपदिष्ट यज्ञका रहस्य है।

श्रीकृष्ण और सुदामा

(लेखक—साहित्याचार्य पण्डित श्रीनलदेवजी उपाध्याय एम० ए०)

त्रिभुवनकर्मन तमालवर्ण
रविकर्गौरवराजवं दधने ।

बपुरलक्षकुलानृताननाजं
विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥

मन्दकन्द घृन्दावन-चन्द्र भगवान् श्रीकृष्णका पवित्र चरित्र सब भावोंसे परिपूर्ण है। जिस दृष्टिसे उसे देखा जाय उसीसे वह पूरा दीखता है, जिस कसौटीपर उसे कसा जाय वह पूरा उतरता है। वह घृन्दावन-विहारी मुरलीधारी वनवारी किस

रसका आश्रय नहीं है, किस भावका पात्र नहीं है? वह स्नेहमूर्ति कन्हैया प्रेमका अगाध समुद्र है, सख्यका अनन्त सागर है। आज हम अपने प्रेमी पाठकोंके सामने उसकी मृदु सुन्दर लीलाकी श्रेणी-श्री काँझी बरारता आहूते हैं।

भगवान्की अनन्त लीलाओंमें सुदामाका प्रसङ्ग भी अपनी एक विशिष्ट मोहकता धारण किये हुए है। उराने सहपाठी सुदामाको दरिद्र-दीन-दशामें देख भगवान्के हृदयमें कष्टपरसका जो प्रवाह उमड़ पड़ा, दयाका जो दरिया बहने लगा, भगवान् कृष्णचन्द्रके रहस्यमय चरित्रमें वह भर्त्सकोंके लिये परम पावन वस्तु है—दुखी आत्माओंको शान्ति देनेवाली यह एक अति अनुपम कथा है।

सुदामाकी कथा

सुदामा एक अत्यन्त दीन ब्राह्मण थे। बालकपनमें उसी

गुरुके पास विद्याध्ययन करने गये थे जहाँ भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अपने जेठे भाई बलरामजीके साथ शिक्षा ग्रहण करनेके लिये गये थे। वहाँ श्रीकृष्णचन्द्रके साथ इनका खूब सङ्ग रहा। इन्होंने गुरुजीकी बड़ी सेवा की। गुरुजीकी आज्ञासे एक बार सुदामा कृष्णचन्द्रके साथ जंगलसे लकड़ी लाने गये। जंगलमें जाना था कि झाँधी-पानी आ गया। अन्धकार इतना सघन छा गया कि अपना हाथ अपनी झाँखों नहीं दीखता था। रातभर ये लोग उस अन्धेरी रातमें वन-वन भटकते रहे परन्तु रास्ता मिला ही नहीं। प्रातःकाल सद्यद्दय साप्तीपनि गुरु इन्हें खोजते जंगलमें आये और घर लिया ले गये।

गुरुगृहसे जानेपर सुदामाने एक सती ब्राह्मण-कन्यासे विवाह किया। सुदामाकी पत्नी थी बड़ी पतिव्रता—अनुपम साप्ती। उसे किसी बातका कष्ट न था, चिन्ता न थी, यदि थी तो केवल अपने पतिदेवकी दरिद्रताकी। वह जानती थी भगवान् श्रीकृष्ण उसके पतिके प्राचीन सखा हैं—गुरु कुलके सहाय्याधी हैं। वह सुदामाजीको इसकी समय-समय-पर चेलावनी भी दिया करती थी, परन्तु सुदामाजी इसे तनिक भी कान नहीं करते—कभी ध्यान नहीं देते थे। एक बार उस पतिव्रताने सुदामाजीसे बड़ा आग्रह किया कि आर्य शरकाजीमें श्रीकृष्णजीसे मिलिये, उन्हें अपना दुःख सुनाइये। भगवान् दयासागर हैं, हमारा दुःख अवश्य दूर करेंगे। ज़रा हमारी इस दीन-हीन दशाकी खबर अपने प्यारे सखा कृष्णको तो देना—‘या घटे न गयो कबहूँ पिय दूरे तवा भई फूँद कदीती’। सुदामाजी केवल

भाग्यको भरपेट कोसा करते थे—कैवल कहा करते थे कि
पाँव कहाँ ते अटारी अटा
जिनको है लिखी विधि टूटिय छानी ।
जो पै दरिद्र ललाट लिखे
कहु को त्यहि मेटि सकैगो अयानी ॥

परन्तु इस बार उस साध्वीके सच्चे हृदयसे निकली प्रार्थना काम कर गयी । सुदामाजी द्वारकाधीशके पास जानेके लिये तैयार हो गये । उपायनके तौरपर इधर-उधरसे माँगकर पत्नीने चावलकी पोटली पतिदेवके हवाले की । सुदामाजी पोटलीको बगलमें दबाये द्वारकाके लिये रवाना हुए परन्तु बड़े अचम्भेकी बात यह हुई कि जो द्वारका सुदामाकी कुटियासे कोसों दूर थी वह सामने दीखने लगी—उसके सुवर्ण-जटित प्रासाद आँखोंको चकाचौंध करने लगे । ऋतसे सुदामाजी द्वारका पहुँच गये ।

पृच्छते-पृच्छते भगवान्‌के द्वारे पहुँचे । द्वारपालको अपना परिचय दिया । भगवान्‌के दरबारमें भला दीन-दुखीको कौन रोक सकता है ? द्वारपाल ऋतसे श्रीकृष्णके पास सुदामाजीके आगमनकी सूचना नरोत्तमदासजीके शब्दोंमें यों देने गया—

शीश पगान ढँगा तनमें
प्रभुजाने को आहि बसे केहि ग्राम ।
चोती फटी-सी लठी दुपटी अरु
पाँय उपानहुकी नहिं सामा ॥
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक
रहो चकि सो वसुधा अभिरामा ।
पूँछत दीनदयालको घाम
बतावत आपनो नाम सुदामा ॥

भगवान्‌ने अपने पुराने मित्रको पहचान लिया । वे स्वयं आकर महलमें लिवा ले गये । रत्नजटित सिंहासनपर बैठाया, अपने हाथोंसे उनका पाँव पखारा, प्राचीन विद्यार्थी-जीवनकी स्मृति दिलायी और भक्तिके साथ लाये हुए भाभीके द्वारा अर्पित चावलोंकी एक मुट्ठी अपने मुँहमें डाली, दूसरी मुट्ठीके समय रुक्मिणीने उन्हें रोक दिया । सुदामा भगवान्‌के महलमें कई दिनोंतक सुख-पूर्वक रहे; श्रीकृष्णने बड़े प्रेमसे उन्हें विदा किया । सुदामा रास्तेमें चले जाते थे और मन-ही-मन कृष्णकी बद्धमुष्टितापर खीरते थे । जब अपने घर पहुँचे तो उन्हें अपनी टूटी मढ़ैया नहीं दीख पड़ी । उसके स्थानपर एक

विशालकाय प्रासाद खड़ा पाया । पत्नीने पतिको पहचाना । जब वे महलके भीतर गये तब अपना ऐश्वर्य देख मुग्ध हो गये और भगवान्‌की दानशीलता और भक्तवत्सलताका अवलोकन कर वह अवाक् हो रहे । बहुत दिनोंतक अपनी साध्वी पत्नीके साथ सुखपूर्वक दिन बिता अन्तमें भगवान्‌के चिरन्तन सुखमय लोकमें चले गये ।

सुदामाकी भक्त-मनोहारिणी कथा संक्षेपमें यही है जो ऊपर दी गयी है । भगवान्‌की दयालुताका यह परम सुन्दर निदर्शन है । यह कथा वास्तवमें सच्ची है । साय-ही-साथ यह एक आध्यात्मिक रहस्यकी ओर संकेत कर रही है जो विचारशील पाठकोंके ध्यानमें थोड़े-से मननसे स्वयं आ सकता है ।

आध्यात्मिक रहस्य

अब पाठक जरा विचारिये कि यह सुदामा कौन हैं ? उनकी पत्नी कौन हैं ? वे तन्मुल कौन-से हैं ? इत्यादि । यदि अन्तःप्रविष्ट होकर देखा जाय तो सुदामाकी कथामें एक आध्यात्मिक रूपक है—भक्त और भगवान्‌के परस्पर मिलनकी एक मधुर कहानी है । इसी रहस्यका किञ्चित् उद्घाटन थोड़ेमें किया जायगा ।

‘दामन्’ शब्दका अर्थ है—रस्सी, बाँधनेकी रस्सी । यशोदा मैयाके द्वारा बाँधे जानेके कारण ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम है—दामोदर । इसप्रकार ‘सुदामा’ शब्दका अर्थ हुआ रस्सियोंके द्वारा अच्छी तरह बाँधा गया पुरुष अर्थात् बद्धजीव, जो सांसारिक मायापाशमें आकर ऐसा बँध गया है कि उसे अन्य किसी भी वस्तुकी चिन्ता ही नहीं । सुदामा सान्दीपनि-मुनिके पास कृष्णका सहाध्यायी है । जीव भी आत्मतत्त्वको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानके सङ्ग होनेपर उस जगदाधार परब्रह्मका चिरन्तन मित्र है—सखा है । ‘द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ।’ ज्ञानका आश्रय जबतक जीवको है, तबतक वह अपने असली रूपमें है, वह श्रीकृष्णका—परब्रह्मका—सखा बना हुआ है, परन्तु ज्यों ही दोनोंका गुरुकुलवास छूट जाता है—वियोग हो जाता है, जीव संसारी बन जाता है, वह मायाके वन्धनमें आकर सुदामा बन जाता है । वह अपने सखाको विस्कुल भूल जाता है । सुदामाकी पत्नी वही साध्वी है—जीव भी सात्त्विकी बुद्धिके संग चिरसुखी रहता है । सात्त्विकी बुद्धि जीवको वारम्बार उसके सच्चे मित्रकी स्मृति करती है । जीव संसारमें पढ़कर सच

पूर्वसंखित कर्मोंका अच्छे-बुरे फल भोगनेके लिये बार-बार जन्म नहीं लेना पड़ता। परन्तु ऐसा होनेपर वह अकर्मण्य एवं आलसी भी नहीं बन जाता। वह अनासक्त एवं फलकी अपेक्षासे रहित हो ईश्वरमें पूर्ण भ्रष्टा-विश्वास रखते हुए सब कर्म करता है।

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥

अतएव, भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा निरूपित यज्ञका अर्थ संचेपमें यह है कि सांसारिक वस्तुषोंकी इच्छा न करो,

किसी वस्तुमें राग न रखो और परम ज्ञानकी प्राप्ति करो, जिससे तुम्हारा उस सर्वोत्तम, सर्वोच्च सत्य और नित्य तत्त्वमें दृढ़ विश्वास हो। तदनन्तर यज्ञके लिये, दूसरोंकी भलाईके लिये, समाज एवं जातिके कल्याणके लिये निष्कामभावसे कर्म करो, ऐसा करनेसे तुम कर्मोंके बन्धनमें नहीं फैसोगे।

गीतासे हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरोंकी सेवामें अपने आपको भुला देना ही सच्चा सुख और यथार्थ वास्तविक आनन्द है। यही श्रीकृष्णोपदिष्ट यज्ञका रहस्य है।

श्रीकृष्ण और सुदामा

(लेखक—साहित्याचार्य पण्डित श्रीबलदेवजी उपाध्याय एम० ए०)

त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं
रविकरगौरवराम्बरं दधाने ।

वपुरलंककुलवृताननाञ्जं
विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवधा ॥

नन्दकन्द धृन्दावन-चन्द्र भगवान् श्रीकृष्णका पवित्र चरित्र सब भावोंसे परिपूर्ण है। जिस दृष्टिसे उसे देखा जाय उसीसे वह पूरा दीखता है, जिस कसौटीपर उसे कसा जाय वह पूरा उतरता है। वह धृन्दावन-विहारी मुरलीधारी घनवारी किस रसका आश्रय नहीं है, किस भावका पात्र नहीं है? वह स्नेहमूर्ति कन्हैया प्रेमका अगाध समुद्र है, सख्यका अनन्त सागर है। आज हम अपने प्रेमी पाठकोंके सामने उसकी एक सुन्दर लीलाकी थोड़ी-सी झलकी कराना चाहते हैं।

भगवान्की अनन्त जीलाओंमें सुदामाका प्रसङ्ग भी अपनी एक विचित्र मोहकता धारण किये हुए है। पुराने सहपाठी सुदामाको दरिद्र-दीन-दशामें देख भगवान्के हृदयमें कष्टपरसका जो प्रवाह उमड़ पड़ा, दयाका जो दरिया बहने लगा, भगवान् कृष्णचन्द्रके रहस्यमय चरित्रमें यह भक्तोंके लिये परम पावन वस्तु है—दुखी आत्माओंको शान्ति देनेवाली यह एक अति अनुपम कथा है।

सुदामाकी कथा

सुदामा एक अत्यन्त दीन ब्राह्मण थे। बालरूपनमें उसी

गुरुके पास विद्याभ्ययन करने गये थे जहाँ भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अपने जेठे भाई बलरामजीके साथ शिक्षा देनेके लिये गये थे। वहाँ श्रीकृष्णचन्द्रके साथ इनका खूब सङ्ग रहा। इन्होंने गुरुजीकी बड़ी सेवाकी। गुरुजीकी आज्ञासे एक बार सुदामा कृष्णचन्द्रके साथ जंगलसे लड़की लाने गये। जंगलमें जाना था कि झाँधी-पानी था गया। अन्धकार इतना सघन छा गया कि अपना हाथ अपनी झाँखों नहीं दीखता था। रातभर ये लोग उस अन्धेरी रातमें वन-वन भटकते रहे परन्तु रास्ता मिला ही नहीं। प्रातःकाल सद्यहृदय सान्दीपनि गुरु इन्हें खोजते जंगलमें आये और घर लिया ले गये।

गुरुगृहसे जानेपर सुदामाने एक सती ब्राह्मण-कन्यासे विवाह किया। सुदामाकी पत्नी थी बड़ी पतिव्रता—अनुपम साध्वी। उसे किसी बातका कष्ट न था, चिन्ता न थी, यदि थी तो केवल अपने पतिदेवकी दुरिद्रताकी। यह जानती थी भगवान् श्रीकृष्ण उसके पतिके प्राचीन सखा हैं—गुरु कुलके सहाय्यार्थी हैं। वह सुदामाजीको इसकी समय-समय-पर चेतावनी भी दिया करती थी, परन्तु सुदामाजी इसे तनिक भी कान नहीं करते—कभी ध्यान नहीं देते थे। एक बार उस पतिव्रताने सुदामाजीसे बड़ा आग्रह किया कि आप द्वारकाजीमें श्रीकृष्णजीसे मिलिये, उन्हें अपना दुःख सुनाइये। भगवान् दयासागर हैं, हमारा दुःख अवश्य दूर करेंगे। ज़रा हमारी इस दीन-हीन दशाकी खबर अपने प्यारे सखा कृष्णको तो देना—‘या धरते न गयो कबहुँ पिय दूखे तथा अरु फूँदी कदौती’। सुदामाजी केवल

भाग्यको भरपेट कोसा करते थे—केवल कहा करते थे कि
पाँव कहाँ ते अटारी अटा
जिनको है लिखी विधि दृष्टि छानी ।
जो पै दरिद्र ललाट लिखे
कहु को त्यहि मेटि सकैगो अयानी ॥

परन्तु इस बार उस साध्वीके सच्चे हृदयसे निकली प्रार्थना काम कर गयी । सुदामाजी द्वारकाधीशके पास जानेके लिये तैयार हो गये । उपायनके तौरपर इधर-उधरसे माँगकर पत्नीने चावलकी पोटली पतिदेवके हवाले की । सुदामाजी पोटलीको बगलमें दबाये द्वारकाके लिये रवाना हुए परन्तु बड़े अचम्भेकी बात यह हुई कि जो द्वारका सुदामाकी कुटियासे कोसों दूर थी वह सामने दीखने लगी—उसके सुवर्ण-जटित प्रासाद आँखोंको चकाचौंध करने लगे । भटसे सुदामाजी द्वारका पहुँच गये ।

पूछते-पूछते भगवान्‌के द्वारे पहुँचे । द्वारपालको अपना परिचय दिया । भगवान्‌के दरबारमें भला दीन-सुखीको कौन रोक सकता है ? द्वारपाल भटसे श्रीकृष्णके पास सुदामाजीके आगमनकी सूचना नरोत्तमदासजीके शब्दोंमें यों देने गया—

शीश पगान झँगा तनमें
प्रसुजाने को आहि बसे केहि ग्रामा ।
बोती फटी-सी लठी दुपटी अरु
पाँय उपानहुकी नहिं सामा ॥
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक
रहो चकि सो वसुधा अभिरामा ।
पूँछत दीनदयालको धाम
बतावत आपनो नाम सुदामा ॥

भगवान्‌ने अपने पुराने मित्रको पहचान लिया । वे स्वयं आकर महलमें लिवा ले गये । रत्नजटित सिंहासनपर बैठाया, अपने हाथोंसे उनका पाँव पखारा, प्राचीन विद्यार्थी-जीवनकी स्मृति दिलायी और भक्तिके साथ लाये हुए भाभीके द्वारा अर्पित चावलोंकी एक मुट्ठी अपने मुँहमें डाली, दूसरी मुट्ठीके समय रुक्मिणीने उन्हें रोक दिया । सुदामा भगवान्‌के महलमें कई दिनोंतक सुख-पूर्वक रहे; श्रीकृष्णने बड़े प्रेमसे उन्हें विदा किया । सुदामा रास्तेमें चले जाते थे और मन-ही-मन कृष्णकी बद्धमुष्ठितापर खीम्ते थे । जब अपने घर पहुँचे तो उन्हें अपनी टूटी मढ़ैया नहीं दीख पड़ी । उसके स्थानपर एक

विशालकाय प्रासाद खड़ा पाया । पत्नीने पतिको पहचाना । जब वे महलके भीतर गये तब अपना ऐश्वर्य देख मुग्ध हो गये और भगवान्‌की दानशीलता और भक्तवत्सलताका अवलोकन कर वह अवाक् हो रहे । बहुत दिनोंतक अपनी साध्वी पत्नीके साथ सुखपूर्वक दिन बिता अन्तमें भगवान्‌के चिरन्तन सुखमय लोकमें चले गये ।

सुदामाकी भक्त-मनोहारिणी कथा संक्षेपमें यही है जो ऊपर दी गयी है । भगवान्‌की दयालुताका यह परम सुन्दर निदर्शन है । यह कथा वास्तवमें सच्ची है । साथ-ही-साथ यह एक आध्यात्मिक रहस्यकी ओर संकेत कर रही है जो विचारशील पाठकोंके ध्यानमें थोड़े-से मननसे स्वयं आ सकता है ।

आध्यात्मिक रहस्य

अब पाठक जरा विचारिये कि यह सुदामा कौन हैं ? उनकी पत्नी कौन हैं ? वे तन्दुल कौन-से हैं ? इत्यादि । यदि अन्तःप्रविष्ट होकर देखा जाय तो सुदामाकी कथामें एक आध्यात्मिक रूपक है—भक्त और भगवान्‌के परस्पर मिलनकी एक मधुर कहानी है । इसी रहस्यका किञ्चित् उद्घाटन योदेमें किया जायगा ।

‘दामन्’ शब्दका अर्थ है—रस्ती, बाँधनेकी रस्ती । यशोदा मैयाके द्वारा बाँधे जानेके कारण ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम है—दामोदर । इसप्रकार ‘सुदामा’ शब्दका अर्थ हुआ रस्तियोंके द्वारा अच्छी तरह बाँधा गया पुरुष अर्थात् बद्धजीव, जो सांसारिक मायापाशमें आकर ऐसा बँध गया है कि उसे अन्य किसी भी वस्तुकी चिन्ता ही नहीं । सुदामा सान्दीपनि-मुनिके पास कृष्णका सहाध्यायी है । जीव भी आत्मतत्त्वको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानके सङ्ग होनेपर उस जगदाधार परब्रह्मका चिरन्तन मित्र है—सखा है । ‘द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ।’ ज्ञानका आश्रय जबतक जीवको है, तबतक वह अपने असली रूपमें है, वह श्रीकृष्णका—परब्रह्मका—सखा बना हुआ है, परन्तु ज्यों ही दोनोंका गुरुकुलवास छूट जाता है—विधोग हो जाता है, जीव संसारी बन जाता है, वह मायाके बन्धनमें आकर सुदामा बन जाता है । वह अपने सखाको विल्कुल भूल जाता है । सुदामाकी पत्नी बड़ी साध्वी है—जीव भी सात्त्विकी बुद्धिके संग चिरसुखी रहता है । सात्त्विकी बुद्धि जीवको वारम्बार उसके सच्चे मित्रकी स्मृति दिलाया करती है । जीव संसारमें पढ़कर सबको—अपने सच्चे-

रूपको—भूल ही जाया करता है, केवल सत्त्वमयी बुद्धिका जब-जब विकास हुआ करता है, वह जीवको अपने प्राचीन स्थानकी ओर लौट आनेके लिये—उस चिरन्तन मित्र परब्रह्मकी सन्निधि पाकर अपने समस्त बन्धनोंको छुड़ा देनेके लिये—बारम्बार याद दिलाया करती है। सुदामाजी सदा अपने कुटिल भाग्यको कोसा करते थे। जीव भी भाग्यको उलाहना देकर किसी प्रकार अपनेको सन्तुष्ट किया करता है।

आखिर सुदामाजी पत्नीके द्वारा संशुद्धीत चावलको लेकर द्वारका चले। चावल सफेद हुआ करता है। चावलसे अभिप्राय यहाँ पुण्यसे है। पुण्यका सञ्चय भी साधिवीकी बुद्धि किया करती है। जीव जब जगदीशसे मिलनेके लिये जाता है तब उसे चाहिये उपायन। उपायन भी किसका? सुकर्मोंका—पुण्यका। सुकर्म ही सुदामाजीके तण्डुल हैं। जीव जबनक उदासीन बैठा हुआ है—थकर्मण्य बना हुआ है, उस जगदीशकी द्वारका काले कोसों दूर है, परन्तु ज्यों ही वह पुण्यकी पोटली बगलमें दबाये सुबुद्धिकी प्रेरणासे सच्चे भावसे उसकी खोजमें चलता है वह द्वारका सामने दीखने लगती है। भला, वह भगवान् दूर थोड़े ही हैं? दूर हैं वह धवरथ, यदि भक्तमें सच्ची लगन न हो; परन्तु यदि हम सच्चे स्नेहसे अपने अन्तरात्माको शुद्ध बनाकर उसकी खोजमें निकलते हैं तो वह क्या दूर हैं? गरदन मुकाई नहीं कि वह दीखने लगें। 'दिलके आशनेमें है तसबीरे यार। जब कभी गरदन मुकाई देख ली ॥' बाबा तुलसीदासजी भी कह गये हैं—

सनमुख होय जीव मोहि जबहीं। कोटि जन्म अघ नासों तबही ॥

जो मनुष्य किसी वस्तुसे विमुख हैं, समीपमें होनेपर भी वह चीज दूर है, परन्तु सम्मुख होते ही वह वस्तु सामने झलकने लगती है। भक्तजनको चाहिये कि सुकर्मोंकी पोटली लेकर भगवान्के सम्मुख हों, भगवान् दूर नहीं हैं।

सुदामाजी द्वारकामें पहुँच गये, द्वारपालसे कहका भिजवाया, श्रीकृष्ण स्वयं पुरानी पहचान याद कर दौड़े हुए आये। जीव तो भगवद्दर्श ही है, वह तो उसके साथ सदा विहार करनेवाला है। उसके अन्वमुख होते ही भगवान् स्वयं उसे लिवा ले जाते हैं। हिन्दी-कवियोंने लिखा है सुदामाकी दीन-दशा देख श्रीकृष्ण बहुत रोये-मनों आँसू बहाया। 'देखि सुदामाकी दीन दशा करणा करिके करुणानिधि रोये। परन्तु भागवतमें लिखा है—

सख्युः प्रियस्य विप्रैरैरक्षसद्वातिनिर्वृतः।
प्रीतो व्यमुश्चदन्मिन्दूनं नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥

अपने प्यारे सखाको इतने दिनोंके बाद मिलनेसे श्रीकृष्ण अत्यन्त आह्लादित हुए—सुदामाजीके अंगस्पर्शसे भगवान् आनन्दमग्न हो गये, उनकी आँखोंसे आँसू बहने लगे। जिसप्रकार भगवान्को पाकर भक्तजन परम निर्वृति-को पाते हैं, उसी प्रकार भक्तके सङ्घसे भी उस आनन्दमय जगदीशके हृदयमें आनन्दकी जहरी उठने लगती है। क्या भक्त और भगवान् भिन्न-भिन्न हैं? 'तस्मिन् तज्जनं भेदाभावात्' (नारदसूत्र)

सुदामाजीसे श्रीकृष्ण पूछते हैं—कुछ उपायन लाये हो? भक्तजनोंके द्वारा अर्पित की गयी थोड़ी भी चीजको भगवान् बहुत बड़ी समझते हैं—

अण्वप्युपादृतं भक्तैः प्रेम्णा भूयैव मे भवेत्।
मूर्त्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ॥
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयततमनः ॥

सुदामाजी लजित होते हैं कि श्रीपतिको भला इन चावलोंको क्या दूँ? परन्तु भगवान् लज्जाशील सुदामाकी काँखसे पोटली निकाल चावल खाने लगते हैं। जीव भी बड़ा लजित होता है कि उस जगदीशके सामने अपने सुकर्मोंको क्या दिखलाऊँ, परन्तु भगवत्परायणमें अर्पित थोड़ा भी कर्म बड़ा महत्त्व रखता है। भगवान् उसके कियद्दर्शसे ही भक्तजनके मनोरथ परिपूर्ण करनेमें समर्थ हैं—सर्वस्वको स्वीकार कर समग्र श्रैलोक्यका आधिपत्य—स्वीयपद भी देनेके लिये तैयार हो जाते हैं, परन्तु श्रो—भगवान्को ऐश्वर्यशक्ति—ऐसा करने नहीं देती। अस्तु, सुदामाको चाहिये क्या? वह तो इतनी प्रसन्नतासे कृतकृत्य हो गया और उसने भगवद्भोक्तको प्राप्त कर लिया। भक्तको भी चाहिये क्या? भगवान्की सन्निधिमें आकर अपने सञ्चित कर्मोंको—'पत्रं पुष्पं' को—उसे अर्पण कर दिया। सुदामाकी भाँति जीव कुछ देर-तक संशयमें रहता है कि अर्पित वस्तुका स्वीकार जगदीशने किया या नहीं, परन्तु जब जीव अपनी कुटिया—भौतिक शरीरको देखता है, तब उसे सर्वत्र चमकती हुई पाता है, जन्म-जन्मकी मलिनता धुल जाती है, वह पवित्र भवन बन जाता है, जिसमें वह अपनी सुबुद्धिके साथ निवास करता हुआ विषयोंसे विरक्त रह परम सौख्यका अनुभव

करता है। भगवान्की अनुकम्पाका फल देरसे थोड़े मिलता है। भक्तजन इसी शरीरमें उसका साक्षात् अनुभव करते हैं।

प्रेमीजन ! हम सबको सुदामा बनना चाहिये। हम अपने-अपने तयहुल लेकर भगवान्के सामने चलें, वह करुणावरुणालय उसे अवश्य स्वीकार करेंगे, हमारा दुःख दूर कर देंगे, मायापाशसे हमें अवश्य छुड़ा देंगे, परन्तु हम यदि सच्चे भावसे अपनी प्रत्येक इन्द्रियको उसीकी सेवामें लगा दें। भागवतके इन पद्यरत्नोंको स्मरण कीजिये—

सा वाग् यया तस्य गुणान् गृणीति
करौ च तत्कर्मकरौ मनश्च ।
स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु
शृणोति तत्पुण्यकथाः स कर्णः ॥
शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत्
तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः ।
अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां
पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम् ॥

श्रीकृष्ण ही भारतवर्षकी आत्मा हैं

(लेखक—श्रीयुत विपिनचन्द्र पाल)

कृष्ण ही भारतवर्षकी आत्मा हैं' मेरी इस उक्तिका भाव यह है कि भारतवर्षके इतिहास और क्रमिक विकासको समझनेके लिये हमें श्रीकृष्णके जीवनपर विचार करना चाहिये। श्रीकृष्ण ही हम भारतीयोंके आदर्श थे। ऐतिहासिक दृष्टिसे वे हमलोगोंके सर्वोत्तम शिक्षक थे। उन्होंने हमें वैयक्तिक एवं सामाजिक संघ-जीवनका सर्वोच्च तत्त्वज्ञान सिखलाया। उनके जीवन और उपदेशोंको भलीभाँति समझकर हम लोग 'राष्ट्र-निर्माण' का कार्य सुचारुरूपसे कर सकते हैं; यही नहीं, उन्होंने भारतवर्षकी भिन्न-भिन्न जातियों और उपजातियोंके बाहरी मत-भेदों और विरोधों तथा यहाँके बहु-संख्यक सम्प्रदायों, संस्कृतियों, मजहबों और दार्शनिक सिद्धान्तोंकी उलझनोंको सुलझाकर उनका युक्तियुक्त समन्वय कर दिया। वे हमारे 'नरोत्तम' अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष अथवा पूर्णताके आदर्श हैं, जिस आदर्शको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको क्रमशः आगे बढ़नेकी चेष्टा करनी चाहिये। वे हमारे यहाँके दिव्य-पुरुष हैं, विश्वात्मा हैं। वे ही साक्षात् नारायण अथवा पूर्ण-पुरुष हैं, जो मनुष्यमात्रको अपने शरीरमें इसलिये धारण करते हैं कि हमलोगों-द्वारा उनके शाश्वत जीवन तथा प्रेमकी क्रमशः अभिव्यक्ति हो सके।

क्या हम ईसामसीहको ईसाई-जगत्की आत्मा नहीं कह सकते? क्या वे ईसाइयोंके जीवन और संस्कृतिके विकासके नियामक नहीं हैं? ईसाई-जगत्को समझनेके

लिये जैसे हमें ईसामसीहको समझना चाहिये। इसी प्रकार भारतवर्षको समझनेके लिये हमें श्रीकृष्णको समझना होगा।

आप कदाचित् यह कहें कि 'जैसे सारा ईसाई-जगत् एक है, किन्तु क्या इसी प्रकार आप भारतवर्षको भी एक कह सकते हैं? सारे ईसाई-जगत्का एक ही धर्म, एक ही सामाजिक सङ्गठन, एक ही आर्थिक व्यवस्था और एक ही संस्कृति एवं सभ्यता है। यूरोप और अमेरिकामें परस्पर इतना-सा दृश्य है जितना उदाहरणके लिये मद्रास और बङ्गालके प्रान्तोंमें भी नहीं होगा। फिर श्रीकृष्ण तो हिन्दुओंके अवतार थे; भारतवर्षमें छः करोड़ मुसलमान भी तो रहते हैं, जो हिन्दू-धर्मको नहीं मानते। मुसलमानोंकी बात तो अलग रही, हिन्दुओंमें भी सब लोग श्रीकृष्ण-भक्त नहीं हैं। इसके विपरीत यूरोप और अमेरिकाका प्रत्येक निवासी साधारण तौरपर ईसामसीहका अनुयायी है। हम यह देखते हैं कि भारतवर्षके हिन्दुओंमें अनेक ऐसे सम्प्रदाय हैं जो श्रीकृष्णको अपना उपास्यदेव नहीं मानते; यही नहीं, यहाँके निवासियोंमें अहिन्दुओंकी भी बहुत बड़ी संख्या है। ऐसी दशमें हम यह कैसे कह सकते हैं कि जिसप्रकार ईसामसीह ईसाई-जगत्की आत्मा हैं उसी प्रकार श्रीकृष्ण हमारे देश अर्थात् भारतवर्षकी आत्मा हैं?'

प्रश्न तो यह बिल्कुल युक्तियुक्त है; किन्तु इसका उत्तर यह है कि जिसप्रकार हिन्दुओंमें भिन्न-भिन्न नामके अनेक सम्प्रदाय और पन्थ हैं उसी प्रकार ईसाइयोंमें भी हैं। परन्तु यदि आप हिन्दुओंके दार्शनिक एवं धार्मिक

सिद्धान्तों तथा जीवनके व्यापक समन्वयपर विचार करें, जिससे हिन्दुओंकी वास्तविक एकता सिद्ध होती है, तो आपकी यह शंका दूर हो जायगी। इसके अतिरिक्त हमारे इतिहास और विकासकी साधारण गतिकी और लक्ष्य करनेसे भी इस शंकाका निरास हो सकता है। भगवान् श्रीकृष्ण इस समन्वय और विकास दोनोंके ही विशेषरूपसे पथ प्रदर्शक थे। श्रीकृष्ण गीतातत्त्वके उपदेशक हैं और भगवद्गीता हिन्दुओंका सर्वमान्य प्रामाणिक धर्मग्रन्थ है। वेद (अर्थात् उपनिषद्), ब्रह्मसूत्र और भीमद्भगवद्गीता ये हिन्दू-धर्म तथा हिन्दुओंके अध्यात्मशास्त्रके तीन स्तम्भ (प्रस्थानत्रयी) माने गये हैं। हिन्दुओंके प्रत्येक पन्थ और संप्रदायकी ये तीनों ग्रन्थ प्रमाणरूपसे पूर्णतया मान्य हैं। पिछले तीन हजार वर्षोंमें हिन्दुओंमें जितने भी मत अथवा संप्रदाय प्रचलित हुए, उन सबने इन तीनों ग्रन्थोंकी अपने ढंगसे व्याख्या करके ही प्रतिष्ठा प्राप्त की। और इन तीनों ग्रन्थोंमें परस्पर बड़ी एकता भी है। ब्रह्मसूत्रोंमें वेदोंकी शास्त्रानुकूल व्याख्या की गयी है। वेद अनेक हैं और प्रत्येक वेदमें भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंका निरूपण किया गया है। वैदिक सिद्धान्तोंमें इसप्रकारके परस्पर मतभेद और स्पष्ट विरोधोंको देखकर हिन्दुओंको यह अपेक्षा हुई कि उन विरोधोंका युक्तियुक्त समन्वय किया जाय। इस समन्वयके उद्देश्यसे पहले वेदोंके दो विभाग किये गये। पहले विभागमें यज्ञोंके विधिपूर्वक अनुष्ठानसे स्वर्गप्राप्तिका मार्ग बतलाया गया है और दूसरेमें कठिन मानसिक, शारीरिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक साधनोंके द्वारा ब्रह्म अर्थात् परमतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय बतलाया गया है। पहले भागको कर्मकाण्ड कहते हैं और दूसरेको ज्ञानकाण्ड। काण्ड 'शाखा' का नाम है। कर्मका सामान्य अर्थ किया है किन्तु यहाँ 'कर्म' शब्दका 'यज्ञ' के अर्थमें प्रयोग किया गया है। 'ज्ञान' का अर्थ 'जानना' है किन्तु यहाँ बसका 'ब्रह्म अर्थात् परमतत्त्वका साक्षात् ज्ञान' यह विशेष अर्थ है। वेदकी इन दोनों शाखाओंके असली तात्पर्य और प्रयोजनका पता लगानेके लिये प्राचीनकालमें हमारे यहाँ दो प्रकारकी व्याख्याओंकी पद्धतियोंका विकास हुआ। पहली पद्धति 'पूर्व-मीमांसा' अथवा धर्मसूत्रोंके रचयिता महर्षि जैमिनिके नामसे विख्यात हुई और दूसरी 'उत्तर-मीमांसा' अथवा ब्रह्मसूत्रोंके प्रणेता महर्षि वेदव्यासके

नामसे प्रचलित हुई। वैदिक धर्मके युक्तियुक्त समन्वयके लिये इसे दूसरा प्रयत्न समझना चाहिये। हिन्दू-धर्म अथवा वैदिक संप्रदायों और सिद्धान्तोंके समन्वयके लिये इसके बाद एक और प्रयत्न किया गया जो एक प्रकारसे अन्तिम था अर्थात् उसके बाद इस दिशामें कोई दूसरा प्रयत्न न तो हुआ और न उसकी कोई आवश्यकता ही रही। यह प्रयत्न भगवान् श्रीकृष्णने अपनी भगवद्गीतामें किया। इसलिये इस महान् ग्रन्थको हिन्दू-धर्म तथा हिन्दू संस्कृति दोनोंकी एकताका विशेषरूपसे आधारस्तम्भ समझना चाहिये। अतः भगवद्गीताके वक्ताकी हैसियतसे श्रीकृष्णको विशेषरूपसे हिन्दू-धर्म एवं हिन्दुओंके अध्यात्मशास्त्रोंकी वास्तविक एकताका मूर्तिमान् स्वरूप समझना चाहिये। अन्तमें महाभारत और इतिवृत्तमें हमें श्रीकृष्णका जो वर्णन मिलता है उससे ज्ञात होता है कि वे भारतवर्षके सबसे पहले और सबसे बड़े राष्ट्र-निर्माता थे। उन्होंने एक विशाल सङ्घके आधारपर भारतवर्षकी प्राचीन आर्यजातिका पुनः सङ्गठन किया और देशकी अनेक अनार्यजातियों और उपजातियोंको उसके अन्दर मिला दिया। इसप्रकार उन्होंने एक महान् सामाजिक समन्वयकी भित्तिपर भारतीय एकता और जातीयताका भवन निर्माण किया और भिन्न-भिन्न जातियों और उपजातियोंकी स्वतन्त्र एवं भिन्न सत्ताका नवीन सामुदायिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय समष्टिके साथ समन्वय कर दिया। श्रीकृष्णने जो सामाजिक समन्वय किया वही आजतक हमारे सामाजिक एवं राजनैतिक विकास तथा प्रगतिके लिये आदर्श बना हुआ है। और जब आप श्रीकृष्णके जीवन और उपदेशोंपर इन भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे विचार करेंगे तब आपको पता लगेगा कि वर्तमान भारतके विकासके कार्यमें उनकी आत्मा उतनी ही सहायता कर रही है जितनी आजसे हजारों वर्ष पहले कर रही थी, जब वे अपने प्रत्यक्ष विग्रहके सहित यहाँ विद्यमान थे। महान् भारतीय युद्धके समय उन्होंने यह महान् रचनात्मक क्रान्ति उपलब्ध की थी जिसके कारण इस विशाल देशकी छोटी-छोटी जातियों और राज्योंको मिलाकर उन्होंने एक 'महाभारत' अर्थात् विशाल भारत बना दिया।

(अनुवादित)

बैठाकर अपने ही कर-कमलोंसे उनके चरण-कमलोंमें पायोदक दिया और फिर केसर-कर्पूरादि-सुक चन्दनका उनके मस्तकपर लेप किया, गलेमें सुगन्धित कुसुमावलीका हार पहनाया, धूप सुँघाई, दीपक दिखाया, नानाविध नैवेद्य निवेदन किया और पान खिलाया। लोकमाता साक्षात् रुक्मिणीजीने अपने कोमल करोंमें तालवृन्त लेकर भगवान्‌के सुहृद्‌रकी सत्कार-सेवा की। इसप्रकार आतिथ्य-विधिके पूर्ण होनेपर भगवान् अपने मित्रसे बाल्यकालीन चरित्रोंके कथनमें लीन हो गये। तदनन्तर सुदामाजीकी धर्मपत्नीद्वारा भेजे हुए विनम्र उपहारमेंसे बड़ी रुचिके साथ भोग लगाया। श्रीकृष्णचन्द्रजी इतनेसे ही सन्तुष्ट न हुए। सुदामाके सो जानेपर उन्होंने विरवर्कमाँद्वारा क्षणमात्रमें ही सुदामाकी कुटीके स्थानपर एक अमरावती-मानसर्पिणी नगरी निर्माण करा दी। अगले दिन सुदामाजी भगवान्‌से मिलकर अपने घरको लौट गये।

इस चरित्रके द्वारा भगवान्‌ने लोकके सम्मुख यह आदर्श उपस्थित किया है कि अपने ऐश्वर्यका किञ्चिन्मात्र भी अभिमान न कर दरिद्रतम सुहृद्‌गंगा भी उतना ही सम्मान करना चाहिये जितना कि धनिष्ठ मित्रमण्डलीका, और सङ्कटापन्न मित्रकी सहायता तो उसके बिना प्रार्थना किये ही करनेके लिये सदा तत्पर रहना चाहिये।

मित्रके विषयमें नीतिशास्त्रका वचन है—

मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चैतसः

पात्रं यत्सुखदुःखयोः सह भवेन्मित्रेण तद्दुर्लभम् ।

ये चान्ते सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्यामिलाषकुलाः

ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषप्राया तु तेषां विपत् ॥

अर्थात् 'प्रेम करनेवाला, नेत्र तथा हृदयको प्रसन्न करनेवाला, सुख और दुःखमें साथ देनेवाला मित्र दुर्लभ है। सम्पत्तिमें धनकी लिप्सासे साथ रहनेवाले तो सब जगह मिल जाते हैं। सच्चे मित्रकी कसौटी तो विपत्ति है।'।

उपर्युक्त श्लोकसे विदित होता है कि मित्रमें होने योग्य गुण ये हैं—प्रेम-रस, नेत्र तथा मनको प्रसन्न करना,

और सुख-दुःखमें साथ देना। श्रीकृष्णमें इन सभी बातोंका समानाधिकरण्य है। सुदामोपाख्यानमें श्रीकृष्णजीकी विपन्न सुहृद्‌गंगेके कष्ट-निवारणमें दत्तचित्तता तो स्पष्ट सिद्ध है। वे कष्ट-निवारण क्यों न करें? मित्रके दुःखको अपना दुःख समझना आदर्श मित्रका ही कर्तव्य है। कमलनयन भगवान् तो सुदामाकी आर्तदशाको देखकर स्वयं सज्जनयन हो गये।

सख्युः प्रियस्य विप्रर्षे रत्नसद्भातिनिवृत्तः ।

प्रीतो न्यमुश्चदन्विन्दूत्तेत्राम्ना पुष्करेक्षणः ॥

दूसरा गुण बताया गया 'मित्रके नेत्र तथा मनको प्रसन्न रखना।' तो भगवान् तो त्रिलोकसुन्दर हैं 'त्रैलोक्यतल्प्येकपदं वपुर्दधत्'। उनके रूपको देखकर मित्रोंका तो कहना ही क्या, शत्रुओंका भी मन मोहित हो जाता था। उनके रूपके वर्णनमें विशद वचन है 'मनोनयनवर्धनम्'। अहो, भगवान् सुदामाके हाथोंको अपने हाथोंमें लेकर मन्द-स्मित-पूर्वक बातलाप करें, इससे अधिक मित्रको और क्या चाहिये—

कथयाश्चकतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतीः ।

आत्मनो ललिता राजन् करौ गृह्य परस्परम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१००।३४)

ब्रह्मपयो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान्प्रेहसन्प्रियम् ।

'समयमान उवाच तम्'

(श्रीमद्भा० १०।८१।१-२)

नीति-वचनके अनुसार मित्रका प्रथम गुण है प्रेम-रस। इस गुणकी तो श्रीकृष्ण खान हैं। श्रुतिने तो उनको रसालय, रसपूर्ण, रसनिधि आदि न कहकर 'रस' ही कहा है। 'रसो वै सः'।

ऐसे नित्य, शाश्वत, अलौकिक और आदर्श सखासे कौन मित्रता न करना चाहेगा?

हे भगवन्! आप अपने श्रीचरणोंमें मुझे उतनी प्रीति दीजिये, जितनी लौकिक मित्र अपने प्रियतम मित्रके साथ रखता है।

आँखिनको फल पायो

गुच्छनिके अवतंस लसै सिलिपच्छनि अच्छ किरौट बनायो ।

पल्लव लाल समेत छरी कर-पल्लवमें 'मतिराम' सुहायो ॥

गुञ्जानिके उर मञ्जुल हार निकुञ्जनि ते कढ़ि बाहर आयो ।

आजको रूप लखे वजराजको आजही आँखिनको फल पायो ॥

सर्वज्ञानाप्रमर्शकर्मण्यसिम्पयतिमन्त्रायेधरश्रेष्ठमन्त्रा
 र्वाभ्यामन्त्रनिकयस्यशान्तकर्मवाप्तम् । आह्वयकर्मप्रसूता
 नन्वैकस्वरूपनवारुक्तुआह्वयान्नमृगंमविनामन्त्रांमिमांसा
 श्रुतवर्धकश्रुतमीहजालान्मालनिर्गमप्रथमस्वतन्त्रं स्यात् ३
 युक्तान्नवमन्त्राव्ययस्वेमात्रकीर्तनामन्त्रवर्धनविजयायापश्च
 नैर्ननिर्गमन्त्राव्ययस्वेमात्रकीर्तनामन्त्रवर्धनविजयायापश्च
 सप्तमपुत्राणांमन्त्राव्ययस्वेमात्रकीर्तनामन्त्रवर्धनविजयायापश्च

और 'मुक्ताफल' नामक दो ग्रन्थ ॐ भागवतके आधारपर रचे हुए हैं। 'मुक्ताफल'के उन्नीस अध्यायोंमें भागवत-सत्यका प्रतिपादन किया गया है। 'हरिलीला' तो एक प्रकारसे भागवतकी अनुक्रमशिका विशेष ही है। यह ग्रन्थ हेमाद्रिके सन्तुष्ट करनेके लिये ही रचा गया था (श्रीमद्भागवतस्कन्धाध्यायादि निरूप्यते विदुषा बोपदेवेन मन्त्रि हेमाद्रि सुष्ठवे) हेमाद्रि देवगिरिके यादववंशीय राजा महादेवके 'सर्वश्रीकरणाध्यक्ष' थे। महादेवका राज्यकाल ईस्वी सन् १२६० से १२७१ तक है। हेमाद्रि महादेवके पीछे भी जीवित रहे थे। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि बोपदेव तेरहवीं शताब्दीमें प्रादुर्भूत हुए थे।

वर्तमान ग्रन्थकी लिपि बोपदेवके जन्मसे भी पहलेकी है। जो लोग श्रीमद्भागवतकी आपेक्षिक प्राचीनता और प्रामाण्य स्वीकार करनेमें हिचकते हैं, उनसे हम इस पुस्तककी पर्यालोचना करनेका अनुरोध करते हैं। श्रीमद्भागवतके अश्वविशेषकी प्रचिप्ता और प्राचीनकालके प्रचलित पाठका निर्णय करनेमें यह आलोचना बहुत सहायक होगी।

ॐ 'हरिलीला' और 'मुक्ताफल' के अन्तमें लिखा है कि बोपदेवने भागवततत्वके सन्धधर्मे तीन ग्रन्थ रचे थे—

(लेखक—पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० प्रिंसिपल गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस)

(लेखक—पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० प्रिंसिपल गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस)

[illegible]

देशभेदसे वर्णमालाके क्रम-विकासकी आलोचना की जाय तो पं० विन्धेश्वर-प्रसादजीकी बात निर्मूल नहीं मालूम होती। बारहवीं शताब्दीकी प्राचीन भारतीय अक्षर-मालासे वर्तमान लिपिकी किस-किस अंशमें कहाँतक समानता है, इस समय प्रत्येक अक्षर और इसकी आकारगत विशिष्टताको लेकर इस बातकी आलोचना करनेका अवसर नहीं है। फिर भी जो लोग हस्तलिखित पुस्तकों, ताम्रपटों और शिलालेखोंका अनुशीलन करते हैं वे बिना विशेष अनुसन्धान किये ही इस पुस्तककी प्राचीनता स्वीकार करनेमें आगा-पीछा न करेंगे।

हुआ कि समाजके इस भावका प्रभाव उनपर पड़ा

दीनबन्धु श्रीकृष्ण

(लेखक—बाबा श्रीराघवदासजी)

रतीय धर्मके इतिहासमें कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डोंका विकास बड़ी ही सुन्दरतासे हुआ है, इस बातको सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं। पर उसमें भी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका सभी मतोंका समन्वय कर सम्पूर्ण मानवसमाजको चारित्र्यबल तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी ओर ले जानेका महान् उद्योग तो भारतका अमर गौरव है। भगवान्ने अपने दिव्योपदेश श्रीमद्भगवद्गीतामें कहीं एक शब्दसे भी किसी धर्म, सम्प्रदाय तथा मानवसमाजके किसी अंशकी अवहेलना नहीं की। वे तो संसारके पथ-प्रदर्शक थे। वे क्यों किसीकी निन्दा या तिरस्कार कर किसीको निरुत्साहित करने लगे? उन्हें तो सभीको कल्याणमार्गपर ले जाना ठहरा। भगवान् जब श्रीगीतानीके तीसरे अध्यायमें अर्जुनसे कहते हैं—

उसीदियुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥

(३।२४)

‘यदि मैं कर्म न करूँ तो यह सब लोक भ्रष्ट हो जायँ और मैं वर्णसंकरताका करनेवाला होऊँ तथा इस सारी प्रजाको नष्ट करूँ’ तो इससे वे अपने उत्तरदायित्वकी कितनी जागरूकता दिखलाते हैं। यही कारण है कि उनके कथनमें कहीं भी किसीसे विरोध नहीं है, बल्कि सबके कल्याणकी चिन्ता स्पष्ट झलकती है। समाजमें यह सदा देखा जाता है कि जो बुद्धिमान्, शक्तिशाली, धन-सम्पन्न, गुणी तथा तेजस्वी होते हैं, उनका सम्मान होता है और उन्हींकी ओर सबका ध्यान रहता है; परन्तु जो दुर्बल हैं, जिन्हें अपने गुण, पौरुष्य तथा कार्यतत्परताको समाजमें दिखलानेका अवसर नहीं मिलता तथा जो सदा अपने कठोर कर्तव्य-पालनमें लगे रहनेके कारण विद्या, सत्संग और सामाजिक प्रतिष्ठासे वञ्चित रहते हैं, उन्हें समाज सदासे ही हेय-दृष्टिसे देखता आ रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि समाजके इस भावका प्रभाव उनपर भी पड़ा और

अन्ततः वे भी अपनेको दीन मानने लगे। इससे समाजको बड़ी हानि पहुँची, क्योंकि समाजमें ऐसे प्राणी सदासे अधिक ही रहते आये हैं और इनके तिरस्कार तथा दीनताकी प्रतिक्रिया समाजपर उसी रूपमें होनी अनिवार्य है। संगतिके गुण-दोषोंसे कोई भी समाज मुक्त नहीं रह सकता।

भगवान्ने इस स्थितिको खूब समझा था। इसीलिये उन्होंने श्रीगीताजीमें कहा है—

मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम् ॥

(९।३१)

अर्थात् ‘हे पार्थ ! मेरी शरणमें आनेसे स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि जो पाप योनियोंमें उत्पन्न हुए प्राणी हैं, वे भी परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं।’ भगवान्ने इस श्लोकमें समाजके उसी अंगका उल्लेख किया है, जिसको समाज सदैव हीन समझता रहा है। भगवान्के पुनीत चरित्रमें इस वाक्यका पूर्णरूपसे पालन किया गया है।

प्रथम स्त्रियोंको ही लीजिये। भारतीय ललनाओंका जीवन प्रायः घरमें ही व्यतीत होता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्मकी रक्षा करनेमें कितना बड़ा त्याग तथा कितनी तपस्या की है, इसका यद्यपि पुस्तकोंमें उल्लेख नहीं है फिर भी प्रत्येक भारतीयके हृदयपर वह अंकित है। कुटुम्बमें नाना प्रकारकी असुविधाएँ सहकर और बचे हुए भोजनको खाकर कुटुम्बको उन्नत बनाना भारतीय महिलाओंका ही कार्य है। समाजमें सम्मानित होनेका अवसर उन्हें कम रहा है। इस कारणसे समाज उन्हें भूल-सा गया था, वह उन्हें एकमात्र भोगकी सामग्री समझ रहा था। भगवान्से यह देखा न गया। उन्होंने समाजकी इस कमीको दूर करनेका बड़ा बालकपनसे ही उठाया। भगवान्के बालकालमें गोपियोंकी जो कथा है, उसको इस दृष्टिसे देखनेसे उसका महत्त्व ज्ञात होगा। भगवान्ने गोपियोंके संसर्गमें रहकर और उनके द्वारा श्रीउद्धवसे ज्ञान तथा भक्तिका अलौकिक उपदेश दिलवाकर समाजकी आँखें खोल दीं। समाजके अहम्मान्य पुरुषोंको जो यह अभिमान था कि समाजके नास्तबिक रचक और त्राता हम ही हैं तथा ज्ञान और भक्तिका ठेका हमें ही

मिला है, उनका यह भ्रम उनसे दूर करा दिया। माता देवकीजीका कारावास क्या बतला रहा था ? यह स्त्री-जातिके अपमानकी पराकाष्ठा थी। जिस समाजमें सती साध्वी श्रीदेवकीजी भी कारावासके योग्य समझी जायें, उसका भी कोई ठिकाना हो सकता था ? इसका अर्थ तो यही है कि उस समय स्त्री-जातिकी अवहेलना करनेमें लोग तनिक भी संकोच न करते थे। इसके प्रतिकाररूपमें ही भगवान् ने अपने जीवनके प्रारम्भिक कालमें ही स्त्री-जातिके उद्धारका बीजा उठाया। इसीलिये गोपियोंका महत्त्व समाजके सामने रखनेके बाद ही उन्होंने वन्दी-गृहमें पड़ी हुई हजारों राजकन्याओंका उद्धार किया। व्रौपदीके धीर-हरणके समय उन्होंने स्त्री-समाजके उद्धारका जो महान् कार्य किया, वह उनके ध्येयका स्पष्ट द्योतक है। श्रीविदुरजीकी धर्म-पत्नीके हाथोंसे केजोंके छिलके खानेमें जो आनन्द मिल रहा था, वह विदुरजीके हाथसे गृहमें उन्हें नहीं मिला। ग्वालिनी श्रीराधिकाजीमें तन्मय होकर तो वे स्त्री-जातिके पूजक ही बन गये हैं। हमारे प्राचीन पौराणिक इतिहासमें स्त्रीसमाजके उद्धारका ऐसा महान् कार्य किसीने भी नहीं किया। यह बात भी ध्यानमें रखनेकी है कि भगवान् का यह कार्य स्त्री-समाजके उस अंगसे आरम्भ हुआ था, जो भ्रौपदियोंमें रहनेवाला था और साधारण समाज जिसको सदासे ही नगण्य-सा समझता आ रहा है।

अब हम स्त्रियोंकी बात छोड़कर वर्योंकी अवस्थापर विचार करते हैं। भगवान् ने वर्योंका नाम क्यों लिया ? यह यद्यपि ठीक समझमें नहीं आता, फिर भी इतना तो अवश्य ज्ञात होता है कि यदि श्रीगीताजीमें दिये हुए 'कृषिगौरव्य-वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम्' इस लक्षणके अनुसार वर्यके स्वाभाविक धर्म खेती, गो-सेवा और व्यापार ही माने जायें तो इसमें वर्यवर्गकी बहुत बड़ी संख्या किसानोंकी ही होती है। आज भी हमारे समाजमें किसानोंके प्रति कितना आदर है, यह हमसे छिपा हुआ नहीं है। जो परिश्रमी किसान जेठकी धूप, भादोंकी वर्षा और पौष-माघके जाड़ेकी रस्ती-भर भी परवा न कर दिन-रात समाज-सेवामें तल्लीन रहता है तथा गौशौकी सेवा कर समाजको धृत और दुग्ध पहुँचाता है, उसीको हम सबसे अधिक मूल्य गँवार और अयोग्य समझकर उसकी अवहेलना करते हैं। यदि देखा जाय तो उसका एकमात्र दोष यही है कि उसको अपने कठिन

कर्तव्यमें लगे रहनेके कारण समाजके सम्मुख बार-बार आकर अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट करनेका अवसर नहीं मिलता। भगवान् को भोले-भाबे किसान वर्योंपर होनेवाला अत्याचार कब सहन होने लगा ? उन्होंने इस अन्यायका प्रतिकार अनोखे ढंगसे ही किया। उन्होंने अपनी सारी वास्त्यावस्था वर्य नन्दबाबाके यहाँ बितायी। ग्वालवन्धुओंके साथ रहकर काँधेपर कम्बल और हाथमें लकड़ी लेकर समाजसे तिरस्कृत किसानोंकी गौएँ चरायीं। इतना ही नहीं, माखन-चोर और गोपाल कहलानेमें भी अपना गौरव समझा। किसानोंका महत्त्व इससे अधिक उत्तमतापूर्वक और कौन प्रकट कर सकता है ? भगवान् की सभी जीलाएँ उपदेशप्रद और अलौकिक आनन्ददायिनी हैं।

शूद्रोंका महत्त्व भी भगवान् ने अनोखे ढंगसे समाजपर प्रकट किया। महाराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें उस समयके ज्ञात संसारके सभी विद्वान्, तपस्वी और गुणी स्त्री-पुरुष तथा राजा-महाराजा पधारे थे। परन्तु घण्टा किसीके भी आदर-सत्कारसे नहीं बजा। वह बजा तो एक श्वपचके मोजन कर चुकनेपर ही बजा। इससे अधिक उत्तमतासे और कौन शूद्रोंका महत्त्व प्रकट कर पाता ? समाजके उन अभिमानी पुरुषोंको जो अपनेको ही समाजकी सभी अच्छी बातके ठेकेदार समझते थे भगवान् की यह मर्मस्पर्शी शिचा थी। इस अनुप लीलाके द्वारा उन्होंने उन्हें बतला दिया कि तुम अपनेको ही सब कुछ मत समझो ! विशाल राजगृहकी सुहावनी इमारत देखकर उसके ऊपरी भागकी कोई कितनी ही प्रशंसा क्यों न करे, परन्तु उसे यह न भूलना चाहिये कि यह सुन्दर भवन जिस नींवपर खड़ा है उसमें पड़े हुए टेढ़े-मेढ़े कंकड़-पत्थर और हटौके टुकड़े ही इसके आधार हैं। यदि उन्हें निकाल दिया जाय तो यह सारी इमारत एक क्षणमें ढह जायगी।

पापयोनिके लिये तो भगवान् ने अपने प्राण ही अर्पण कर दिये थे। ध्यायके हाथसे भगवान् का गोलोक पथरना इसका उच्चतम प्रमाण है। भगवान् केवल सिद्धान्त-वादी ही नहीं थे, उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीतामें जो भी कुछ कहा, उसे अपने पावन चरित्रमें करके दिखला दिया। यही कारण है कि आज हजारों वर्षोंके बाद भी संसारके बड़े-से-बड़े महापुरुष उनके कल्याणप्रद उपदेशोंकी प्रशंसा करते नहीं हारते। बोलिये-दीनबन्धु भगवान् की जय।

श्रीकृष्ण-परत्वम्

(लेखक—भक्तवर पं० श्रीरामप्रसादजी महाराज)

(१)

महाविष्णोरंशी विधिशिवजयीदर्पशमको
यदाज्ञातोऽजाद्या जगदुदयरक्षालयकृतः ।
यदीया माया मोहयति विधिमुख्यानपि सुरान्
स कृष्णो वर्ण्यः स्यात् कथमहह मादृङ्गनरपशोः ॥

जिनकी आज्ञासे श्रीब्रह्मा, श्रीविष्णु और श्रीशङ्कर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं, जिनकी भाषा ब्रह्मादि देवताओंको भी मोहित करती है तथा जो श्रीब्रह्मा और शङ्करको भी जीतनेवाला है उस (कामदेव) के अभिमानका भी निर्मूलन करनेवाले हैं एवं श्रीमहा-विष्णुके भी जो अंशी (जनक) हैं, अहह ! वे श्रीकृष्णचन्द्र मेरे-जैसे नर-पशुद्वारा कैसे वर्णनीय (वर्णन किये जाने योग्य) हो सकते हैं ? * ॥१॥

विस्तृत टीका

इसमें श्लोकके पाठ-क्रमसे प्रमाण दिये जाते हैं—

‘महाविष्णोरंशी’ इस विषयमें श्रीब्रह्मसंहितामें कहा है—

यस्यैकनिःश्वसितकालमयावलम्ब्य

जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः ।

विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं नमामि ॥

अर्थात् जिनके एक निश्वासकालका अवलम्बन करके उनके रोम-विचरसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्माण्ड-भूति जीवन धारण करते हैं, वे श्रीमहाविष्णु (कारणार्णवशायी भगवान्) जिनकी कोई कला-विशेष है, उन आदिपुरुष श्रीगोविन्दको मैं नमस्कार करता हूँ ।

श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणमें भी कहा है—‘महाविराण्महा-विष्णुस्त्वं तस्य जनको विभो !’ इत्यादि

अतएव ‘श्रीगोविन्द-विरुदावली’ में श्रीरूपगोस्वामी-चरण लिखते हैं—

* यहाँ यह पाठान्तर भी है—

यदीयासी माया रचयति निमेषेऽण्डनिचयान् ।

भज श्रीकृष्णं तं ह्यसुलभमवाप्यात्र नृमवम् ॥

ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाण्डे सरसिजनयन सृष्टुनाक्रीडनानि
स्थानुर्भङ्गकुञ्च खेलासुरलितमतिना तानि येन न्ययोजि ।
तादृग् ब्रह्माण्ड-कोटयावृतजलकुडवा यस्य वैकुण्ठकुल्या,
कर्तव्या तस्य काते स्तुतिरिह कृतिभिः प्रोज्झ्य लीलायितानि ॥

तथा श्रीहरिवंशके ‘अहं स भरतश्रेष्ठ मत्तेजस्तत्सनातनम्’
इस श्लोककी टीकामें टीकाकार लिखते हैं कि ‘इंद्रशामनेकेपा-
मीश्वराणामाश्रयोऽहं फलमिवानेकेषां बीजानाम्’ इत्यादि ।

इसीप्रकार श्रीमध्वरुणके प्रति श्रीमुखका वचन, पद-
सन्दर्भका है—

अंशो यस्यैव साक्षाद्विभवति

वशयन्त्रेव मायां पुमांश्च ।

पदं यस्यैव रूपं विलसति

परमव्योम्नि नारायणाख्यम् ॥

स श्रीकृष्णो विघत्तां स्वयमिह

भगवान् प्रेम तत्पादमाजाम् ।

यह कथन, श्रीगर्गसंहिताकी ‘परिपूर्णतमः साक्षात् कृष्णस्तु-
भगवान् स्वयम्’ इस उक्ति तथा श्रीमद्भागवतके ‘पते चांशकलाः
पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम् ।’ ‘नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् ।’
‘स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्यात्समस्तकामः ।
वलिं हरद्विधिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः ।’ इन
वचनानुसारोंका भी यही तात्पर्य है । इनका अर्थ-क्रम-सन्दर्भ,
चक्रवर्ति आदि टीकाओंमें तथा पदसन्दर्भ और लघु-
भागवतामृत आदि ग्रन्थोंमें देखना चाहिये ।

इसपर यदि कोई शङ्का करें कि जब श्रीकृष्ण स्वयं ही
भगवान् हैं तो ‘तत्रांशेनाऽवतारणस्य विष्णोर्वीर्याणि शंस नः’
‘कलाभ्यां नितरां हरेः’ ‘कलावतीर्णाववनेर्भरासुरान् हत्वेह
भूयस्तरयेतमन्ति मे’ ‘कलया सितकृष्णकेशाः’ इत्यादि वचनोंकी
सङ्गति किस प्रकार होगी ? सो ऐसा भ्रम न करना
चाहिये, क्योंकि तत्तत् स्थलोंमें इनकी व्याख्या करते समय
टीकाकारोंने इनका यथोचित समाधान कर दिया है । इस
विषयमें यदि विशेष जिज्ञासा हो तो ‘श्रीकृष्ण-सन्दर्भ’
देखें । देखिये, गोस्वामी श्रीगुलसीदासजी भी इस विषयमें
रामायणमें क्या लिखते हैं—

प्रणतपाल सुरतरु सुरवेनु । विधि-हरि-हर-बन्धित-पदरेनु ॥
विष्णु-कोटिशत-पालन कर्त्ता । रुद्र-कोटिशत-सम-सहर्त्ता ॥
जगन्पेसन तुम देखनिहार । विधि हरि शम्भु नचावनहारे ॥

× × × ×

विधिहि विधिता शिवहि शिवता हरिहि हरिता जिन दर्श ।

इसप्रकार श्रीविष्णु और श्रीमहाविष्णुके भी अंशी (जनक) श्रीकृष्ण ही हैं, यह सिद्ध हुआ । अब श्रीकामदेव-के मद-स्वप्न करनेवाले भी श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य कोई नहीं । इसमें प्रमाण दिये जाते हैं ।

श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्धके २६ वें अध्यायकी टीका 'भावार्थ दीपिका' में श्री श्रीधरस्वामिपाद लिखते हैं—

‘ब्रह्मादि-जगत्-सलुढदर्प-कन्दर्प-दर्पहा
जयति श्रीपतिगोपीरासमण्डल-मण्डन ।’

सुनीन्द्रचूडामयि श्रीशुकदेवजीने भी रास-पञ्चाध्यायीमें यही दिखलाया है कि श्रीकृष्णचन्द्रने रासविलासद्वारा कामदेवको विजय किया था । इसीलिये रास-पञ्चाध्यायीकी समाप्तिमें उसकी फल-स्तुति का वर्णन करते समय उन्होंने उसके पाठ और क्योपकथन का फल भक्ति-प्राप्ति तथा काम-बाधाकी निवृत्ति ही दिखलाया है । वे कहते हैं—

विक्रीडित ब्रजवधूमिरिदं च विष्णो

ब्रह्मान्वितोऽनुशृणुयादयं वर्णयेद्य ।

भक्ति परां भगवति प्रतिक्रम्य काम

हृद्रोगमाश्चपहि नोत्सन्निरेण धीर ॥

इसीलिये श्रीकृष्णचन्द्रका ‘मदनमोहन’ नाम प्रसिद्ध हुआ । श्रीशुकदेवजीने तो उन्हें ‘साक्षान्मममन्मय’ ही कहा है ।

‘यदा शतौऽजाया जगदुदयरक्षालयकृत ’ इस विषयमें श्रीमद्भागवतमें श्रीनृसिंहाजीका यह वचन है—

सृजामि तस्मिन्कोऽहं हरो हरति तद्वश ।

विश्व पुरुषरूपेण परिपाति विशक्तिवृक् ॥

(२।६।३२)

धेन स्वरोचिषा विश्व रोचित रोचयाम्यहम् ।

मयाकोऽग्निर्यया सोमो ययर्क्षप्रहतरका ॥

(२।५।११)

नाऽहं न यूयं यदता गतिं विदुः

न वामदेव किमुवापरे सुरा ।

तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं
निर्निर्मितं चात्मसमं विश्वमहं ॥

(२।६।३७)

‘यदीया माया मोहयति विधिमुत्थानपि सुरान्’ इस विषयमें उपर्युक्त उद्धरणमें ही ब्रह्माजी कह रहे हैं कि ‘नाऽहं न यूयं यदता गतिं विदुः वामदेव किमुवापरे सुरा’ । तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं’ इत्यादि इत्यादि । इसके शक्तिरिक्त अन्यत्र भी कहा है—

विलज्जमानया यस्य स्यात्तुमीक्ष्यपथेऽमुया ।

विमोहिता विकल्पन्ते ममाहमिति दुर्धिया ॥

श्रीरामायणमें भी कहा है—

जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लसिकाहु न थावा ॥

गो प्रभु मू विलासखराराजा । नाच नटी इव सहित सम्राजा ॥

× × ×

लव निमेषमहं भुवन निकाया । रचै जासु अनुसासन माया ॥

इत्यादि ।

पद

गिरधर बेगा आयो जी ।

काल-व्यालकी कठिन त्रास अब माथ ! घचायो जी ॥

महाविष्णुके जनक तुमहि सब वेदन गायो जी ।

विधि शिव-जय मदमत्त मदनको मान मिटायो जी ॥

जाकी आझातें विधि अद्भुत जगत रचायो जी ।

पालनकर्त्ता हरि, संहर्त्ता शम्भु कुहायो जी ॥

जाकी माया विबुध भुलाया पार न पायो जी ।

राधादास कहै किमि पामर शीश नचायो जी ॥

अथवा—

नाथ ! कैसें गाऊं हौं, प्रभु ! नर-पशु, महिमा तुम्हारी ॥

जाके एक साँस मित-जीवन, रोम विलज्ज ब्रह्मादि ।

ऐसे महाविष्णुके तुम हो जनक, कहत श्रुति आदि ॥

विधि शिव-जयी काम-भद्र-भजन रञ्जन जन-मनहार ।

जाकी आझातें ब्रह्मादिक जनन-अवन-अय-कार ॥

जाकी माया माहि भुलाये नाचत सुर-मुनि ज्ञानी ।

कोटि-कोटि अष्टनकी रचना करत न कोउ जिन जानी ॥

राधादास कहै कर जोरै सुनु जीवन-धन स्वामी ।

जैसो हूँ तैसो मैं प्रभु ! तब जदपि अधम खल कामी ॥*

छायाकान्तरका भावार्थ—‘अजो रे धनरामको नर ! दुर्लभ

नर भव पाय ॥

(२)

महिष्ठं सर्वेभ्यो यदुदितमनन्तं श्रुतिषु च
हृदो ब्रह्मापि श्रीतनुघनमहो यस्य च मतम् ।
लतास्वप्याप्रेमप्रद इह य ईशेषु परमः
स कृष्णो वर्ण्यः स्यात् कथमहह मादृङ्गरपशोः ॥

अनन्त वेदोमें जो सबसे बड़ा कहा गया है वह
ब्रह्म भी जिनके श्री-विग्रहका गाढ़ तेजोरूप ही माना
जाता है तथा जो मुरली-वादनादि द्वारा लताओंमें भी
प्रेमानन्दका सञ्चार करते हैं और जो समस्त ईश्वरोंमें
परम (अत्युत्कृष्ट महिमावान्) हैं। अहह ! वे श्रीकृष्ण-
चन्द्र मेरे-जैसे नर-पशु द्वारा कैसे वर्णनीय (वर्णन
किये जाने योग्य) हो सकते हैं ? ॥२॥

विस्तृत टीका

‘अदो ब्रह्मापि श्री तनुघनमहो यस्य च मतम्’

इस विषयमें श्रीहरिवंशपुराणमें कहा है—

यत्परं परमं ब्रह्म सर्वं विभजते जगत् ।

ममैव तद्वर्णं तेजो ज्ञातुमर्हसि भारत ॥

इसीप्रकार ब्रह्मसंहितामें भी कहा है—

ग्रस्य प्रमा प्रभवतो जगदण्डकोटि

कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् ।

तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमगाधबोवं

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥

तथा अन्यत्र भी लिखते हैं—

यदरीणां प्रियाणां च प्राप्यमेकमिवोदितम् ।

तद्ब्रह्मकृष्णयोरैक्यात् किरणाकौपमाजुषोः ॥

इत्यादि ।

इसीप्रकार और भी कई जगह उस परात्पर परब्रह्मको
श्रीहरिकी विभूति-रूप माना है। जैसे—

यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यत्

दशोत्तरण्यावरणानि सप्त च ।

गुणाः प्रधानं पुरुषः परं पदं

परात्परं ब्रह्म च ते विभूतयः ॥

(आलवन्दारस्तोत्र)

‘पृथिवीवायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान् ।

विकारः पुरुषोऽन्यत् रजस्सत्त्वं तमः परम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।१६।३०)

मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम् ।

वेत्स्यस्यनुग्रहीतं मे संप्रश्रैर्विवृतं हृदि ॥

—(श्रीमद्भा० ८।२४।३८)

ब्रह्मादजी भी कहते हैं—

या निर्वृतिस्तनुमृतां तव पादपद्मे-

ध्यानाद्भवजनकथाश्रवणेन वा स्यात् ।

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मामूत ।

इत्यादि ।

तथा श्रीगीताजीमें भी कहा है—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्यान्यस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

‘लतास्वप्याप्रेमप्रदः’ इस विषयमें किन्हीं भक्तराजने
कहा है—

सन्त्ववतारा बहवः पङ्कजनामस्य सर्वतोमद्राः ।

कृष्णादान्यः को वा लतास्वपि प्रेमदो भवति ॥

‘य ईशेषु परमः’ इस विषयमें ब्रह्मसंहिताका कथन है—

ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।

अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम् ।

पद—

महिमा कहि नहिं जावे जी ।

मो-सम नर-पशु पामर कैसे गाय सुनावे जी ॥

जो श्रुति माहि अनन्त कह्यो अरु महत् कहावे जी ।

सोउ ‘ब्रह्म तव किरण-रूप, अस वेद बतावे जी ॥

ताते प्रेमानन्द लागि तव दास लुभावें जी ।

तृणसम ब्रह्मानन्द गिनै नहिं मनमें ल्यावें जी ॥

जीवनधन तुम बिन कुँण जग अस वेणु वजावे जी ।

लता आदि जड़ हू जेहि सुनतहिं प्रेम डुवावे जी ॥

सब ईशानको परम ईश जेहि सन्त जनावे जी ।

राधादास युगल-छवि निरखत सब बिसरावे जी ॥

✽ इसमें श्रीमद्भागवतका यह वचन प्रमाण है—

आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युत्क्रमे ।

कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः ॥

इसमें ‘इत्यम्भूत’ शब्दका भाव परमानन्दमय है जिसके
आगे ब्रह्मानन्द भी तृणवद है ।

अथवा—

क्या कहूँ प्रभु थारी, महिमा अति भारी नर-पशु रूप में ?
जो ध्रुति माय अनन्त बतायो, ब्रह्मतत्त्व विस्तारी ।
सो तनु किरणरूप अस भाख्यो, शास्त्रनमै निरधारोजी ॥
जाकी वंशी वेद प्रशसी मोहे सब नर-नारी ।
लता-वृक्ष सब रोचन लागे शम्भु समाधि विसारीजी ॥
सर्वेश्वर परिपूर्णतम पद-वाच्य अहो निरधारी ।
राधादास युगल-छवि ऊपर बारबार बलिहारीजी ॥

(३)

दिदक्षा यद्रूपेऽजनि अपि महाकालपुरपः

स्वयं ह्ये विप्रात्मजहरणकृत्यं निजकृतम् ।

तथा यन्नामादेरपि हि महिमाश्चर्यमयकः

स कृष्णो वर्ण्यः स्यात् कथमहह पाटञ्जरपशोः ॥

जिनके रूपकी दिदक्षा (दर्शनकी इच्छा)
महाकाल पुरपति भूमा ब्रह्मको भी हुई, इसीसे उन्होंने
स्वयं अपने श्रीमुखसे द्वारकावासी ब्राह्मणके बालकोको
हरण करना अपना ही कृत्य बतलाया था; तथा जिनके
नाम, लीलाधाम, शरणागति और भक्त आदि सभीकी
महिमा अति आश्चर्यमय है, अहह ! वे श्रीकृष्णचन्द्र
मेरे-जैसे नर पशुद्वारा कैसे वर्णनीय (वर्णन किये
जाने योग्य) हो सकते हैं ? ॥३॥

विस्तृत टीका

श्रीमद्भागवतके ८१ अध्यायमें श्रीभूमा ब्रह्मकी
श्रीमुखोक्ति 'दिजात्मा मे युवयोर्दिदक्षुणा भयोपनीता,' से
श्रीहरिविदर्शनमें श्रीमान् अर्जुनके प्रति श्रीकृष्णकी 'यदर्शनार्थं
ते बाला हताग्नेन महात्मना । दिजार्थमेभ्यते कृष्ण,' 'अहं स
भरतश्रेष्ठ मत्तेजस्तत्सनातनम्' तथा 'यत्परं परमं ब्रह्म' इन
उक्तियोंसे एवं श्रीमद्भागवतके 'विस्मापन स्वस्य च सौमगर्दे
पर पद भूषणभूषणाङ्गम्' इत्यादि वचनोंसे श्रीकृष्णचन्द्रके
रूपकी परम आश्चर्यमयता और विस्मापकता दिखलायी गयी
है। इसी प्रकार 'श्रीललितमाधव' आदि ग्रन्थोंमें भी
आपके रूपकी स्वविस्मापकता (आश्चर्यजनकता) दिखायी
गयी है। जैसे—'अपरिकलितपूर्वं कञ्चनत्कारकारी स्फुरति
मम गरीयानेष माधुर्यपुर' इत्यादि इत्यादि ।

इसी प्रकार आपके नामकी महिमा भी अति आश्चर्य-
मयी है श्रीवृद्ध-भागवतामृतमें कहा है—

जयति जयति नामानन्दरूप मुरारे-

विरमितनिज धर्म-ध्यान-पूजादियत्नम् ।

सकृदपि परिगीत मुक्तिद प्राणिना मत्

परमममृतमेक जीवन भूषण मे ॥

एवं श्रीमद्भागवतमें भी देखिये—

चित्र विदूरविगत सकृदादीत

यन्नामधेयमधुना स जहाति तन्वम् ॥७॥

और—'आदोऽपि सद्यः सवनाय वत्पत' तथा—

अहो नत इवपचोऽतो गरीयान्

यजिह्वामे वर्तते नाम तुभ्यम् ।

तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सत्सुरार्या

ब्रह्मनूचुर्गाम गृणन्ति मे ते ॥

इत्यादि बहुतसे प्रमाण मिलते हैं। एवं श्रीवृद्धपुराणमें

मधुरमधुरमेतन्मङ्गल मङ्गलानाम्

सकलनिगमवल्ली सत्कलचित्स्वरूपम् ।

सकृदपि परिगीत हेलया लीलया वा

भृगुवर नरमात्र तारयेत्कृष्णनाम ॥

तथा अन्यत्र भी—

नामैव तव गोविन्द कलौ त्वत्त शताधिकम् ।

ददात्युच्चारणान्मुक्तिं भवान्भागयोगतः ॥

इत्यादि वचन विचारणीय हैं ।

भक्तमात्रमें श्रीनामाश्री महाराज लिखते हैं—

नाम महानिधि मन्त्र नाम ही सेवा-पूजा ।

जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा ॥

नाम प्रीति अरु वैर नाम कहे नामी बोले ।

नाम अजामिल साक्षि नाम भवबन्धन सोले ॥

नाम अधिक श्रुनाथते राम निकट अनुमत कह्यो ।

श्रीकबीरकृतमें परम यह पद्यनाम परचो लख्यो ॥

इसीप्रकार श्रीगिरधरभट्ट गोस्वामीजी लिखते हैं—

है हरितें हरिनाम बंडेरो । ताकूँ मूढ करत कत सेरो ॥

प्रगट दश मुचुकुन्दहि दीन्हे । ताकूँ आपसु भयो तप केरो ॥

सुत दित नाम अजमिल लीन्हो । कियो न या भवमें फिर फेरो ॥

गोस्वामी तुलसीदासजी भी कहते हैं—

कहउँ कहाँ लगी नाम बड़ाई । राम न सकहिँ नाम गुन गाई ॥

* यहाँ पर 'तन्वम्' के स्थानमें 'तत्त्वम्' और 'वन्धम्' के
थाठान्तर भी हैं ।

पतितस्य पदाक्रम्य मुगेन्द्र इव लोलया । दन्तमुत्पाट्य तेनेभं हस्तिपांश्चाहनद्धरिः ॥

इसी प्रकार श्रीकृष्ण-लीलाकी महिमा भी अति आश्चर्यमयी है। इस बातको श्रीमद्भागवत आदि अनेक ग्रन्थोंने प्रमाणित किया है, जिनमें उनकी काम-मद-खण्डन, ब्रह्मसम्मोहन, वंशी-वादन और गोवर्धन-धारण आदि अद्भुत लीलाएँ गायी गयी हैं।

श्रीवृन्दावन आदि भगवद्धामोंकी महिमा भी अति आश्चर्यमयी है। इस विषयमें श्रीहरिवंश गोस्वामीजी महाराज लिखते हैं—

सद्योऽपीन्द्र-सुहृदय सान्द्रसदानन्दैकसन्मूर्तयः ।
सर्वेभ्यद्भुतसन्महिम्नि मधुरे वृन्दावने संगताः ॥
ये क्रूरा अपि पापिनो न च सतां संभाष्य दृष्याश्च ये ।
सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष्य परमस्वाराध्य बुद्धिर्मम ॥

इसी प्रकार श्रीप्रबोधानन्दजी महाराजने भी अपने शतकर्म धाम-महात्म्यका बहुत कुछ वर्णन किया है। तथा श्रीहरिराम व्यासजीने भी कहा है—

व्यास भक्तिको फल लहो वृन्दावनकी धूरे ।
श्रीहरिवंश-प्रतापते पाई जीवन-मूरि ॥

एक दूसरे पदमें वे कहते हैं—

वृन्दावन साँचो धन रे भैया ।

कनक-कूट कोटिक लागि तजिये भजिये कुँवर कहैया ॥
अद्भुत लीला अद्भुत वैभव साँचो श्रीशुकदेव कहैया ।
आरत व्यास पुकारत बनमें थोरै लोग सुनैया ॥

वे और भी कहते हैं—

अब हम वृन्दावन-धन पायो ॥

सूतो हतो विषय-मन्दिरमें सद्गुरु टेरि जगायो ।
अब तो व्यास विहार विलोकत शुक-नारद-मुनि-गायो ॥

ऐसे ही शरणागतिकी महिमा भी अति आश्चर्यमयी है। इस विषयमें अनेक प्रमाण हैं; जैसे—

मलों यदा त्यक्तसमस्तकर्मा
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे ।

तदाऽमृतत्वं प्रतिपद्यमानो
मयात्मभूयाय च कल्पते वै ॥

(श्रीमद्भागवत)

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता)

श्रीचैतन्यचरितामृतमें लिखा है—

प्रभु कहें भक्त-देह प्राकृत कभू नाहि ।

अप्राकृत देह भक्त चिदानन्द आहि ॥

जाहि समै भक्त करै आत्म-समर्पण ।

ताहि समै कृष्ण ताहि करे आत्म-सम ॥

इत्यादि

इसी प्रकार भक्तकी महिमा भी आश्चर्यमयी है। श्रीमद्भागवतमें कहा है। 'भक्तकियुक्तो भुवनं पुनाति' तथा अन्यत्र भी लिखा है—

किरातदृष्टान्प्रपुलिन्दपुलकसा

आमीरकङ्का यवनाः खसादयः ।

येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्च ये

शुष्यन्ति तस्मै प्रमविष्णवे नमः ॥

अन्यान्य ग्रन्थोंमें भी ऐसे अनेक वचन मिलते हैं, जो कि विस्तार भयसे यहाँ नहीं लिखे जा सकते। जिन्हें अधिक देखने हों वे 'श्रीहरि-जन-महिमोपदेश' आदि मेरी पुस्तकोंमें देखें; वहाँ अपनी तुच्छ भक्तिके अनुसार मैंने अनेक प्रमाण दिये हैं।

पद

महिमा अद्भुत थारी जी ॥

सब ईशानतें न्यारि कहै किमि मूढ अनारी जी ॥

जाकी दर्शन-आश बँधे हरि द्विज-सुत-हारी जी ।

भूमा ब्रह्म स्वयं श्रीमुख या बात उचारी जी ॥

निज विस्मापन रूप कह्यो तातें तब भारी जी ।

अचरजमय तब नाम धाम अरु लीला सारी जी ॥

राधादास उदास रहै अब क्यों मन मारी जी ?

जीवन-धन जाके सिर-ऊपर तुम रखवारी जी ॥

अथवा—

भज रे अभिमानी! पानी बुद्बुद-सम यह तनु जानि कै ॥

जाकी रूप-दिदृक्षा-चश हो भूमा खयाल रचायो ।

द्विज-बालक कह बार द्वारका जाय स्वयं जो लयायो ।

मुखर बनाकर द्विज-मुखतें वह कुटिल वचन सुनवायो ॥

जदपि सोऽपि निज रूप है कृष्ण स्वयं भगवान ।

तदपि बिना मरजी को देखै यामें यही प्रमान ॥

कही श्रीमुख जो बानी ॥ पानी-बुद्बुद ॥

नाम-धाम-लीला सब अद्भुत जीव कहा सो जानै ।

राधादास करें हरि करुणा तब ही तो पहिचानै ॥

कृष्ण-रूप-गुण-नाम बिना सो आन हिये नहि आनै ॥

मन-वाणी पहुँचे नहीं अति अतर्क्य सब ख्याल ।
केवल नाम जपै तो भवतें पार होय तत्काल ॥
याल यह कह अज्ञानी ॥ पानी-बुद्बुद ॥

(४)

विलेऽहो यद्रोम्णां भ्रमति हि अनन्ताण्डनिचय-
स्तदण्डान्तः स्थाऽणुष्वपि य इति चाऽश्चर्यमयता ।
तथाऽणावेकस्मिन् रचयितुमलं योऽण्डनिचयान्
स कृष्णो वर्ण्यः स्यात् कथमहह मादङ्गनरपशोः ॥

अहो ! जिनके रोम-विवरमें अनन्त ब्रह्माण्डोंके
समूह भ्रम रहे हैं, तथा जो उन ब्रह्माण्डोंके भीतर
स्थित परमाणुओंमें भी विराजमान हैं । अहो ! जिनकी
ऐसी आश्चर्यमयता है, जो एक अणुमें भी
ब्रह्माण्ड-समूहोंकी रचना कर सकते हैं, अहह ! वे
श्रीकृष्णचन्द्र मेरे-जैसे नर-पशुद्वारा कैसे वर्णनीय
(वर्णन किये जाने योग्य) हो सकते हैं ! * ॥४॥

विस्तृत टीका

इस विषयमें श्रीब्रह्मसंहितामें लिखा है—

एकेऽणुषौ रचयितुं जगदण्डकोटिं

मच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः ।

अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं

गोविन्दमादिपुद्वं तमहं भजामि ॥

पद

अचरजमय तव रूप, अनन्त !

रोम-विवरमें राजत हैं तव, कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड ।
तिन अण्डनके भी अणुगणमें, हो तुम नाथ ! लसन्त ॥
एक अणुहुँमें भी बहु अण्डन रचत आप भगवन्त ।
राधादास कहै किमि जाने तुमहि नाथ ! कोउ सन्त ॥

अथवा—

भज हरि रास-विलासी जी ।

नर-स्तनु बुद्बुद देखत तेरे यह मिट ज्यासी जी ॥
जाके रोमविवरमें राजत अण्डन-राशी जी ।
तिन अण्डनके परमाणुन जो रह अविनाशी जी ॥

* इन चार श्लोकोंमें श्रीकृष्णचन्द्रका परतमत्व, सर्वकारण-
कारणत्व, परमनिरंकुशैश्वर्यशालित्व तथा सर्वोच्चर्यमयत्व
दिखलाया गया है ।

एक अणुहुँमें भी जो कर बहु अण्ड विकासीजी ।
अति आश्चर्यमयी यह लीला वेदन भासी जी ॥
राधादास उदास कहै मोय कब अपनासी जी ।
मोसे पतित तजे प्रभु थारो बिरद लजासी जी ॥

पूर्वोक्त चार श्लोकोंमें श्रीकृष्णचन्द्रका परतमत्व, सर्व
कारण-कारणत्व, निरंकुशैश्वर्यशालित्व और सर्वोच्चर्यमयत्व
आदि दिखलाकर अब उनके औदार्य आदि गुण दिखलाते हैं ।

(५)

सकृज्जग्वा मुष्टिं ह्यहह चिपिटानामति मुदा †
सुदान्ने प्रायच्छत् स्वनुरपि परोक्षं स्वमतुलम् ।
पदं यः स्वं वक्यै सविष कुचदानादपि ददौ
स कृष्णो वर्ण्यः स्यात् कथमहह मादङ्गनरपशोः ॥

अहो ! जिन्होंने सुदामाजीके लाये हुए चिबड़ों-
की मुट्टी एक बार खाकर भी उन्हें अपने निजजनोंसे
छिपाकर, अतुल औदार्यवश अनन्त धन दे डाला
तथा विषयुक्त स्तनपान करानेपर भी जिन्होंने पूतनाको
अपना अक्षय निज-धाम दे दिया, अहह ! वे श्रीकृष्ण-
चन्द्र मेरे-जैसे नर-पशुद्वारा कैसे वर्णनीय (वर्णन
किये जाने योग्य) हो सकते हैं ! ॥५॥

पद

निहँतुक करुणामय प्रभु तुम सम को नाथ ! उदार !
एकमुष्टि पृथुकनकी खाकर सकुचि दियो धन-भार ॥
मारण हेतु दियो विष जिनतेहि जननी-गति-दातार ।
राधादास कहै किमि ताकी वत्सलताऽति अपार ॥

अथवा—

अधम कैसें गावुँ मैं प्रभु ! चिन्मय गुणगण थारे ?
एक मुष्टि पृथुकनकी पाकर रीझै अति सुख पाय ॥
दियो विपुलधन देखि सुदामा दीन विकल हिय लाय ।
मारण-कारण आह पूतना, कुचसौं विष लपटाय ॥
दई मातृगति ताको तुमने जेहि चाहत मुनिराय ।
राधादास अधम-चूड़ामणि तदपि 'त्वदीय' कहावै ।
संस्ति अन्धकूपमें फिर क्यूँ नाथ दीन दुख पावै !

ॐ पाठान्तर-थारो गुण कैसें गावूँ मैं नर-पशु भयराशी जी ॥

† यहा यह पाठान्तर भी है—अहो भक्ताऽऽनीता इति परमुदा
प्राय चिपिटान् ।

पञ्चम श्लोकमें भगवान्‌के औदार्यका वर्णन कर अब उनके सौशील्य और वात्सल्यगुणका दिग्दर्शन कराते हैं ।

(६)

प्रतिज्ञां भीष्मस्याऽऽवह निजकृतां तां जहदहो
शवर्या माहात्म्यं ह्यधिकमकरोत् स्वादपि ततः ।
महाऽऽपद्भ्यश्चाऽऽवासकृदपि च यः पाण्डुतनयान्
स कृष्णो वर्ण्यः स्यात् कथमहह मादङ् नरपशोः ॥

जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञाको छोड़कर अपने परम-भक्त भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञाकी रक्षा की, जिन्होंने शवरीकी महिमाको अपनेसे भी अधिक बढ़ाया तथा जिन्होंने बारम्बार पाण्डुपुत्रोंकी घोर आपत्तियोंसे रक्षा की, अहह ! वे श्रीकृष्णचन्द्र मेरे-जैसे नर-पशुद्वारा कैसे वर्णनीय हो सकते हैं ? ॥६॥

पद

प्रभु थारी वत्सलता अति भारी, मैं कैसे गाऊँ अनारी ?
भीष्म-प्रतिज्ञा सत्य करी है अपनि प्रतिज्ञा हारी ।
शवरी चरण छुवाय कर्यो प्रभु ! शुभ पंपाको वारी ॥
अर्जुन-रथ-सारथि तुम होके महाविपति-तति डारी ।
राधादास पतित पामरकी लाज तुमहि गिरिधारी ॥

अथवा—

कह न सक जीव कोउ प्रभु, शील-वत्सलता जो थारी ॥
निज परतिज्ञा छाँड़ कर जी भीष्म-प्रतिज्ञा राखी ।
शवरी-महिमा अधिक बढ़ाई पंपा-जल जामें साखी ॥
महाविपति-ततिमें सु बचाये पाण्डु-सुवन गिरिधारी ।
राधादास कहै करजोरे वारी अब हरि म्हारी ॥

आपनि तें अतिसय करें जन-महिमा रघुवीर ।

शवरी-पदरज-परसतें, शुद्ध कियो सर-नीर ॥

अब श्रीकृष्णचन्द्रका भक्त-द्रोहासहिष्णुत्वरूप अग्राकृत गुण दिखलाते हैं ।

(७)

अहो यस्य स्वाऽऽगः सुसहमथ न स्त्रीयनुरदो
भृगोर्लतां सेहेऽप्युरसि च रमाधामनि अपि ।
जहौ ब्रह्मण्यत्वं निजनुरपराधे सति तु यः
स कृष्णो वर्ण्यः स्यात् कथमहह मादङ् नरपशोः ॥

अहो ! जिन्होंने साक्षात् श्रीलक्ष्मीजीके निवास-

स्थान अपने वक्षःस्थलमें भृगुजीकी लातको तो सहन कर लिया, किन्तु भक्त अम्बरीषका अपराध करने-पर अपने स्वाभाविक गुणब्रह्मण्यदेवत्व आदिको छोड़कर ब्रह्मर्षि-श्रेष्ठ दुर्वासाकी प्रार्थनाको नहीं सुना; इसप्रकार जो अपने प्रति किये हुए अपराधको तो सहन कर सकते हैं; किन्तु भक्तका अपराध नहीं देख सकते, अहह ! वे श्रीकृष्णचन्द्र मेरे-जैसे नर-पशुद्वारा कैसे वर्णनीय हो सकते हैं ? ॥७॥

विस्तृत टीका

श्रीमद्भागवतमें वैकुण्ठनाथ श्रीविष्णु भगवान् श्रीदुर्वासा-जीसे कहते हैं—

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज ।
साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्मत्तजनप्रियः ॥
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना ।
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा ॥
ये दारागारपुत्रासान् प्राणान् वित्तमिमं परम् ।
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥
साधवो हृदयं महां साधूनां हृदयं त्वहम् ।
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥

इसी प्रकार, श्रीरामायणमें वृहस्पतिजी इन्द्रसे कहते हैं—

सुनु सुरेश रघुवीर-सुमाज । निज अपराध रिसाइ न काज ॥
जो अपराध भक्त-कर कई । राम-रोष-पावक सो जरई ॥

ऐसे ही श्रीकाकभृगुयज्ञजी गरुड़जीसे कहते हैं—

अस सुमाठ कहूँ सुनेहु न देखों । केहि खगेश रघुपति सम लेखों ॥

श्रीसूरदासजी महाराजका पद है—

मोतें प्रीति बैर भक्तनतें, मेरो नाम निरन्तर हैहैं ।

सूरदास भगवन्त वदत हैं मोहि भजे पर जमपुर जैहैं ॥

श्रीभगवत्तरसिकजी कहते हैं—

मृगू लात उरमें हनी प्रभु कीनों सनमान ।

अम्बरीष-अपराध सुन भगवत मूँदे कान ॥

इसी प्रकार भगवान्‌की भक्त-द्रोहासहिष्णुताके द्योतक अनेक प्रमाण हैं ।

पद

निज अपराध रिसात न कबहू दुःसह जनअपराध घनेरी
भृगूलात उरमें जब मारी उठि सम्मान कियो बहुतेर ।

अम्बरीष-अपराध सुन्यो जब दुर्यासा ऋषितें मुख फेरो
राधादास पुकारत आरत करुणाकर करुणा कर हेरो ॥

अथवा—

नाथ ! मैं, कैसे गाऊँ थारो जनमन-हरण सुभाव !
निज अपराध रिसात न कबहूँ जन अपराध न भावै ।
दीनबन्धुता विद्रित जगतमें सुरमुनि सबहि सरावै ॥
भृगू लात उरमें जब मारी किय सम्मान घनेरो ।
अम्बरीष-अपराध सुनत ही दुर्यासा मुख फेरो ॥
राधादास कहै विनती कर मोसो पतित निभावो ।
भव-सागरमें बह्यो जात हूँ बेगि गरुड़ चढ़ि आवो ॥

श्रीभगवान्‌के औदार्य, सौशील्य और भक्त-द्रोहासहिष्णुत्व
रूप दिव्य और चिन्मय गुणोंका विद्वर्शन कराकर अब
उनके भक्त-रक्षण-चातुर्यकी महिमा दिखलाते हैं ।

(८)

प्रतीकाराऽशक्यादथ खलु अमोघाच्च नितरां
ररक्ष ब्रह्मास्त्राद्य इह जननीगर्भगजृपम् ।
अनन्तं वासश्च द्रुपदतनयाया अकृत यः
स कृष्णो वर्ण्यः स्यात् कथमहह मादङ्गनर-पशोः ॥

जिसकी निवृत्तिका कोई उपाय न था तथा जो
कभी निष्फल जानेवाला न था, अश्वत्थामाके छोड़े
हुए उस ब्रह्मास्त्रसे जिन्होंने मातृगर्भस्थित महाराज
श्रीपरीक्षितकी रक्षा की तथा जिन्होंने श्रीद्रौपदीजीके
वस्त्रको अनन्त कर दिया, अहह ! वे श्रीकृष्णचन्द्र भेरे-
जैसे नर-पशुद्वारा कैसे वर्णनीय हो सकते हैं ! ॥८॥

विस्तृत टीका

परीक्षितकी रक्षाके विषयमें श्रीमद्भागवतमें कहा है—

अन्तर्यः सर्वमूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः ।
स्वभावायाऽवृणोद्गर्भं वैराग्याः कुस्तन्त्रवे ॥
यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमौघं चाप्रतिजित्यम् ।
दैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगूद्वह ॥
मा मंस्था ह्येतदाश्चर्यं सर्वार्थमयं यश्च्युते ।
य इदं मायया देव्या सृज्यसति हन्त्यजः ॥

(श्रीमद्भागवत १ । ८ । १४-१६)

द्रौपदीके वस्त्र बदलनेके विषयमें कहा है—

आहि तीनि कहि द्रौपदी, ऊँच उठायो हाथ ।
तुलसी धरयो इग्यारवों बसन-रूप रघुनाथ ॥
कहा करहि शत्रू प्रबल जो सहाय रघुबीर ।
दश हजार गज-बल घट्यो घट्यो न दशगज चीर ॥

पद

थारी महिमा वेद बखानै, नर क्या जानै ?
ब्रह्म-अस्त्र अतिचण्ड पराक्रम जाकों सब जग जानै ।
तातें रक्षा करी गर्भमें विष्णुरातकी थानै ॥
द्रुपद-सुताको चीर बढ़ायो टेर दर्ई जब वानै ।
दुर्योधन दुःशासन हारे मूढ़ लगे पछितानै ॥
राधादास उदास कहै भव-पार करो अब म्हानै ।
तुम बिन पामर पतित जीवकी विनय हृदय को आनै ॥

अथवा—

नाथ ! कैसे गाऊँ मैं, थारि स्वजन-अघन-चतुराई ?
ब्रह्म-अस्त्रकी चण्ड अनलतें जरत परीक्षित राख्यो ।
जो अमोघ, प्रतिकार न जाको लोक-दहन बल भाख्यो ॥
चीर उतारत द्रुपद-सुताको दुःशासन अभिमानी ।
वस्त्र-रूप धरि रक्षा कीनी लोक नहीं कोउ जानी ॥
राधादास शरण है थारी तुम मम नाथ बिहारी ।
कहँ जाऊँ श्रीचरण छाँड़िके नहिं गति अनत हमारी ॥

अटक समाप्त हो गया । अब यहाँसे एक श्लोकमें
श्रीवामाके प्रति उलाहना, दूसरेमें अपराध क्षमा-प्रार्थना और
तीसरेमें शरणागति-निवेदन है ।

कृपातो यस्याप्ता नरतनुरियं दुर्लभतरा
सदा ते रक्षार्थं विविधरचना येन च कृता ।
अहो एवंभूतादपि भगवतो हाऽसि विमुखः
कृतम त्वं मे जीव वद कुत एषा तव मतिः ॥१॥

जिन श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌की कृपासे तूने यह
अत्यन्त दुर्लभ नर-शरीर पाया है और जिन्होंने तेरी
रक्षाके लिये पृथिवी-जल आदि विविध पदार्थोंकी रचना
की है, अहो ! महान् कष्ट है ! कि तू ऐसे श्रीभगवान्‌से
भी विमुख हो गया । अरे मेरे कृतघ्न जीव ! तू यह तो
बतला, तेरी ऐसी नीच बुद्धि किस कारणसे हुई ! ॥१॥

पद

भज्यौ नहिं हा ! तैं गिरिधारी ।

सत्य कहो मम जीव कृतघ्नी, क्यों यह मति धारी ?
जाकी करुणातैं यह पायो दुर्लभ तनु भारी ।
ऐसे प्रभुसे विमुख भयो तैं लाज सकल डारी ॥
रचना विविध करी जिन तेरे अर्थ विपत टारी ।
भू, जल, अनल, पवन, विपदादिक अद्भुत जो सारी ॥
राधादास करुण ऐसे प्रभु परिहरि हा नारी ।
प्यारि लगी जेहिलागि सकल यह दुर्लभ तनु हारी ॥

सदा सर्वत्राहो निजनुरवने व्यग्रहृदयो
द्रुतस्वान्तो निर्हेतुक करुणया दीन इह यः ।
क्षमासिन्धुर्बन्धुः प्रणतजनपालश्च खलु यः *
स सोढ्वाऽऽगःसंगं कृपयतु ममोपर्यपि हरिः । २।

अहो ! जो सर्व देश और सर्व कालमें अपने जन
(भक्त) की रक्षा करनेमें व्यग्र-चित्त रहते हैं, दीनोंके
ऊपर अकारण कृपा करनेको जिनका चित्त सदा
उतावला रहता है, तथा जो क्षमासागर, संसारके बन्धु
(परम हितैषी) और प्रणतजन (शरणागतों) का पालन
करनेवाले हैं वे श्रीहरि मेरे अपराधोंके समूहको सहन
करके मेरे ऊपर भी कृपा करें ॥२॥

पद

क्षमहु मम चूक सबहि भारी ।

कृपा भरी चितवनतैं देखहु नाथ तरफ म्हारी ॥
सर्व समय सर्वत्र व्यग्र हो स्वजन-अवनकारी ।
दीननपर द्रुतचित्त सदा निर्हेतु कृपाधारी ॥
क्षमासिन्धु अरु बन्धु प्रणतजन-पालक गिरिधारी ।
द्रोहि पतित असुरनहि देत प्रभु ! पद सुर-मद-हारी ॥

कालियसे अपराधि किये सुरवन्द्य चरण-धारी ।
राधादास पतित जनकी कव अइहै प्रभु वारी ॥

सदा स्थित्वाऽऽसन्ने य इह जनरक्षां च कुरुते-
ऽविता मातुर्गर्भेऽप्यहजठराग्न्याद्यकततेः ।
विकासो बुद्ध्यादेरथ च कृपया यस्य भवति
ब्रजामिश्रीकृष्णं शरणममुमानन्दजलधिम् ॥३॥

जो सर्वदा अपने भक्तके निकट रहकर उसकी
रक्षा करते हैं, माताके गर्भमें जो जठरानल आदि दुःख-
समूहोंसे रक्षा करते हैं तथा जिनकी कृपासे बुद्धि आदि
इन्द्रियोंका विकास होता है, उन आनन्दसिन्धु श्रीकृष्ण-
चन्द्रकी मैं शरण जाता हूँ ॥ ३ ॥

पद

शरण मैं थारी जी प्रभु, आयो भटक जग सारी ।
सूकर कूकर आदि योनिमें दुःख सह्यो अति भारी ।
कृपा करी नरतनु तुम दीन्हों दीनबन्धु हितकारी ॥
जो समीप रह सर्व समयमें दासकि सुधिन विसारी ।
ऐसे तुमकों तजि सब आगे करत फिरयो लाचारी ।
गर्भमाँहि जठरानल सेती करि रक्षा तुम म्हारी ।
तदपि न जान्यों नाथ ! आपको मूढ मलिन मति-धारी ॥
आत्मबुद्धि परकाशक तुम हो क्षमिहो चूक हमारी ।
राधादास पतित पामरकी करु सहाय गिरिधारी ॥

अथवा—

पतित-पुरचारी मैं प्रभु ! तुम हो पतित-गण-तारी ।
मोसो पतित कौन है जगमें, सबमें मैं सरदारी ।
अजामेल गणिकादि सबनतैं अद्भुत महिमा न्यारी ॥
नारी सुत परिवार उदर लगि सबहि उमर मैं गारी ।
जन जन सेती बैर विसायो लीनी है रार उधारी ॥
राधादास विमुख है तुमसों जीती वाजी हारी ।
अब तो सहाय करो हरि म्हारी दीनबन्धु गिरिधारी ॥

* यहाँ यह पाठान्तर भी है—

शिरःसु स्पृष्ट्वाङ्घ्री अकृत सुरवन्द्यं दाहिमपि ।

श्रीकृष्ण और अर्जुनकी मैत्री

(लेखक—'दासानुदास')

आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य कृष्णस्यात्मा घनजयः ।
यद्रूपमादर्जुनः कृष्णं सर्वं कुर्यादसंशयम् ॥
कृष्णा घनजयस्याऽयं स्वर्गलोकमपि त्यजेत् ।
तथैव पार्थः कृष्णार्थं प्राणानपि परित्यजेत् ॥

कृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके आत्मा हैं। अर्जुन श्रीकृष्णको जो कुछ करनेको कहते हैं, श्रीकृष्ण निस्सन्देह वही सब करते हैं। श्रीकृष्ण अर्जुनके लिये दिव्य-लोकका त्याग कर सकते हैं और अर्जुन भी श्रीकृष्णके लिये प्राण परित्याग कर सकते हैं।

ये उद्गार कुरुराज दुर्योधनके हैं, जो उन्होंने पाण्डवोंके राजसूयका वर्णन करते समय अपने पिता महाराजा छत्रराष्ट्रके सामने प्रकट किये थे। मित्रताके शास्त्रवर्णित लक्षणोंका मूर्तिमान्स्वरूप श्रीकृष्णार्जुनकी मैत्रीमें है। आहार-विहारमें साथ रहना, प्राणप्रणते हित करना, सुख-दुःखमें समानरूपसे साथी होना, मित्रके हितमें ही अपना हित समझना, मित्रको विपत्तिसे बचानेके लिये पहलसे ही सावधान रहना, लेन-देनमें किसी प्रकारका संकोच न करना, मित्रका मान बढ़ाना, मित्रकी छोटी-से-छोटी सेवा करनेमें भी आनन्द मानना, मित्रके दोषोंको छिपाकर उसके गुण प्रकट करना, मित्रको दोषोंसे मुक्त करना, अपनी उत्तम-से-उत्तम वस्तु उसे देना और उसे उत्तम-से-उत्तम स्थितिपर पहुँचा देना आदि समस्त बातें श्रीकृष्णके सत्य-प्रेममें पायी जाती हैं। वृन्दावनके बाल-मित्र, दरिद्र सुदामा और ज्ञानी ढक्क आदिके साथ भी भगवान्ने सत्य-भावका विलक्षण बर्ताव किया है, पान्थ वह थोड़े कालके लिये और सब बातोंमें पूर्ण नहीं था। मित्रताका पूर्ण परिचय तो अर्जुनके साथ किये जानेवाले सुदीर्घ सत्य-न्यवहारमें ही मिलता है। यहाँ उसीका अति संचेपमें कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है।

भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन आहार-विहारमें प्रायः साथ रहते थे। उनका वनविहार, जलविहार, फिरना-धूमना प्रायः साथ हुआ करता था। स्वयंवर-यात्रामें

श्रीकृष्ण मित्र अर्जुनको प्रायः साथ रक्खा करते थे। खाण्डव-वनका दाह कर चुकनेके बाद इन्द्रने स्वर्गसे आकर जब अर्जुनसे वर माँगनेको कहा, तब अर्जुनने अनेक शस्त्रास्त्र माँग लिये। तदनन्तर इन्द्रने भगवान्से भी कुछ माँगनेको कहा, तब भगवान्ने कहा कि 'मेरा अर्जुनके साथ शरवत प्रेम बना रहे।' भगवान् अर्जुनके प्रेमके लिये वर माँगते हैं, इसीसे उनके प्रेमका कुछ अनुमान किया जा सकता है।

(१)

द्वारकामें एक ब्राह्मण रहता था, उसके बीके पुत्र हुआ और होते ही मर गया। ब्राह्मण मृत पुत्रकी लाशको लेकर राजद्वारपर आया और उसे वहाँ रखकर कातरस्वरसे रोता हुआ कहने लगा—'ब्राह्मणद्रोही, शठबुद्धि, लोभी, विषयी, चत्रियाधम राजाके कर्मदोषसे ही मेरा बालक मर गया है।' क्योंकि—

हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियम् ।

प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः ॥

(श्रीमद्भा० १०।८९।२५)

'जब राजा हिंसामें रत, दुश्चरित्र और अजितेन्द्रिय होता है, सभी प्रजाको दरिद्रता और अनेक प्रकारके दुःखोंसे नित्य पीड़ित रहना पड़ता है।' यों कहकर लाशको वहीं छोड़ वह ब्राह्मण चला गया। कहना नहीं होगा, ब्राह्मणपर राजद्रोहका मामला नहीं चलाया गया था। इसप्रकार उस ब्राह्मणके आठ बालक मर गये और वह उनकी लाशोंको राजद्वारपर छोड़ गया। यादवोंने अनेक उपाय भी किये, परन्तु कोई भी उपाय नहीं चला। नवें पुत्रकी लाशको लेकर जिस दिन ब्राह्मण राजसभामें आया, उस दिन वहाँ दैवात् अर्जुन आये हुए थे। अर्जुनने कहा—'देव! आप क्यों रो रहे हैं, क्या वहाँ कोई भी धीर चत्रिय नहीं है, जो आप ब्राह्मणोंको पुत्र-शोकसे बचावे, जिन राजाओंके जीवित रहते राज्यमें यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण धन, बी, पुत्र आदिके वियोगमें दुखी रहते हैं, वे राजा नहीं, वे तो पेट पालने और विषय भोगनेवाले राजवेपी भाँड़ हैं। आपके पुत्रोंकी रक्षा मैं करूँगा और यदि न कर सकूँगा तो

स्वयं अग्निमें जल जाऊँगा।' ब्राह्मणने कहा—'भगवान् संकर्षण, भगवान् वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं बचा सके, तब तुम क्योंकर बचाओगे?' अर्जुनने अभिमानसे कहा 'मैं संकर्षण, कृष्ण, प्रद्युम्न या अनिरुद्ध नहीं हूँ। ॐ मैं गायत्रीध्व-धनुषधारी अर्जुन हूँ। मृत्युको भी जीतकर बालकको ले आऊँगा।' भगवान् कुछ नहीं बोले, उन्होंने मुस्कुरा दिया और मन-ही-मन भविष्यकी लीलाका प्रोग्राम भी निश्चित कर लिया। ब्राह्मणीके बालक-प्रसवका समय आया। समाचार मिलते ही अर्जुनने हाथ-पैर धो, गायत्रीध्व-धनुषको चढ़ाकर दिव्य अस्त्रोंका स्मरण किया और वायोंसे सुतिका-भवनको ढँक दिया। ऐसा पिंजर-सा बना दिया कि उसके अन्दर किसीका भी प्रवेश नहीं हो सकता। हरिकी लीला विचित्र है, ब्राह्मणीके बालक हुआ और बारम्बार रोता हुआ वह उसी क्षण अदृश्य हो गया। ब्राह्मण दुःखित हुआ श्रीकृष्णके पास जाकर कहने लगा—मेरी मूर्खताका भी कोई ठिकाना है? जो मैंने उस कायर अर्जुनकी आत्मप्रशंसापूर्ण बातका विश्वास कर लिया। मिथ्यावादी और अपने ही मुखसे अपने पराक्रम और धनुषकी झूठी प्रशंसा करनेवाले अर्जुनको धिक्कार है।' अर्जुन पास ही बैठे थे। अब भी उनमें अहंकार था। वे भगवान्से कुछ न बोले और तुरन्त अपनी योगविद्यासे यमपुरी गये। वहाँ ब्राह्मणपुत्रको न देखकर इन्द्र, अग्नि, निर्वृति, चन्द्र, वायु, वरुण आदि लोकपालोंके लोकोंमें तथा अतल, रसातल और स्वर्गके ऊपरके सातों लोकोंमें तथा और अनेक स्थानोंमें घूमे, परन्तु कहीं बालकका पता नहीं लगा, तब अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वे चिता बनाकर उसमें जलनेको तैयार हो गये। अब भगवान्से नहीं रहा गया। उन्होंने जाकर अर्जुनको रोक लिया और कहने लगे—

दर्शये द्विजसूनुस्ते मावज्ञात्मानमात्मना ।

पते हि कीर्तिं विमलां मनुष्याः स्थापयन्ति नः॥

(श्रीमद्भा० ८९।४६)

मित्र ! यों अपनेको अशक्त समझकर अपना अनादर न करो, (तुमने अभी अपनी पूरी शक्तिका उपयोग ही कहाँ किया है। मैं तुम्हारा दूसरा रूप—तुम्हारा अन्तरङ्ग सखा तो अभी मौजूद हूँ) चलो, मैं तुम्हें ब्राह्मणके मरे

ॐ मैं तो श्रीकृष्णका भक्त हूँ, जो काम श्रीकृष्ण नहीं कर सकते, वह मैं उन्हींके बलपर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिये उन्हें अपनी मर्यादासे परे भी काम करने पड़ते हैं।

हुए दसों पुत्रोंको दिखलाऊँ। इससे समस्त विश्वमें हमारी कीर्ति छा जायगी।'।

अर्जुनका दर्प चूर्ण करना उसके हितके लिये आवश्यक था, सो कर दिया, परन्तु उसे मरने कैसे देते? भगवान्ने उसको साथ लिया और दिव्यरथपर सवार हो पश्चिमकी ओर चले। पर्वतोंसे युक्त सातों द्वीप और समुद्रोंको लाँघकर लोकालोक पहाड़के परली तरफ अन्धकारमय प्रदेशमें जा पहुँचे। वहाँ उनके रथके शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामक घोड़े भटकने लगे, तब 'महायोगेश्वरेश्वर' भगवान्ने अपना सहस्रों सूर्योंके समान प्रकाशमय सुदर्शनचक्र आगे कर दिया। उसके प्रकाशमें रथ आगे बढ़ा। अन्धकारके उस पार पहुँचकर अर्जुनने देखा कि अपार सूर्योंकी-सी महान् ज्योति चारों ओर फैल रही है। उस श्रेष्ठ परम ज्योतिकी ओर अर्जुनकी दृष्टि नहीं ठहर सकी और उन्होंने दोनों आँखें मूँद लीं। इसके बाद वे एक अनन्त जलके समुद्रमें घुसे, वहाँ देखा कि एक अत्यन्त प्रकाशयुक्त मन्दिर है, उसमें अत्यन्त प्रकाशमयी मणियाँ जड़ी हैं और सोनेके हजारों खम्भे हैं। मन्दिरके अन्दर श्वेत-पर्वतके समान अत्यन्त अद्भुत शेषनागजी हैं। उनके मस्तकोंपर स्थित महामणियोंकी प्रभासे प्रकाशित हुए हजार फण फैले हुए हैं। उनके दो हजार नेत्र हैं और गले तथा जीभोंका वर्ण नीला है। उन शेषनागकी शय्यापर विभु, महाबुभाव पुरुषोत्तमोत्तम सुखसे लेट रहे हैं। उनके नव-नील-नीरद शरीरपर पीताम्बर विजलीके सदृश शोभित हो रहा है। उनका मुखमण्डल प्रसन्न, अरुण-नेत्र कमल-सदृश विशाल और दर्शनीय है। महामणियोंके गुच्छोंसे सुशोभित किरीट-मुकुट और कुण्डलोंकी शोभा छा रही है। भगवान्के सुन्दर आठ भुजाएँ हैं और वक्षस्थलमें श्रीवत्स, लक्ष्मीके चिह्न हैं तथा गलेमें कौस्तुभमणि एवं मनोहर वनमाला सुशोभित है। सुनन्द, नन्द आदि पार्षद तथा चक्र आदि आयुध और पुष्टि, श्री, कीर्ति, माया और आठों सिद्धियाँ शरीर धारण कर भगवान्की सेवामें तत्पर हैं। श्रीकृष्ण-अर्जुनने वहाँ पहुँचकर सिर झुकाकर आदरसे आत्मरूप अच्युतको प्रणाम किया। तब विभु भगवान्ने कहा 'हे नारायण और नर ! मैंने अपने ही स्वरूप तुमलोगोंको देखनेके लिये इन ब्राह्मणके बालकोंको यहाँ भेजवा लिया था। तुम्हारा कार्य हो गया। अब तुम शीघ्र यहाँ आ जाओ। तुम पूर्णकाम हो, मर्यादा-पालनके

जिये लोकसंग्रहार्थ ही धर्मका आचरण करते हो।' सदनन्तर श्रीकृष्णार्जुन द्वाहण-वालकोंको लेकर लौट आये। द्वारकामें पहुँचकर अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार द्वाहणको उसके सब बालक दे दिये। अपने पुत्रोंको पाकर द्वाहण अत्यन्त ही प्रसन्न और विक्षिप्त हो गया। इसप्रकार भगवान् ने अपने मित्र अर्जुनकी प्रतिज्ञा पूर्ण की।

(२)

लाघागृहमें पाण्डवोंके जन्मके समाचार पाकर भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें दूढ़ते हुए अन्तमें द्रौपदीके स्वयंवरमें पहुँचे। यहाँ जाते ही उन्होंने द्वाहण-वेपथारी अर्जुनको पहचानकर बलरामजीसे कह दिया। आवश्यक सहायता कर विरोधी राजाओंको परास्त कराया और दरिद्रतासे पूर्ण पाण्डवोंको मित्रताके उपहारके नाते अपार धन देकर उन्हें महाधनी बना दिया। महाभारतकार लिखते हैं—

श्रीकृष्णने भेंटमें वैदूर्य-मणियोंसे जड़े सोनेके गहने, देशी-विदेशी बहुमूल्य वस्त्र, उपवस्त्र, शाल-दुशाले, मृगजाला, चहरें, सुन्दर बिछौने, अनेक प्रकारके रत्न, नाना प्रकारकी बड़ी-बड़ी चौकियाँ, भाँति-भाँतिके विशाल शामियाने, पालकी आदि सवारियाँ, वैदूर्य-मणियों तथा हीरोंसे जड़े हुए विचित्र वस्तु, सुन्दर गहनोंसे सजी हुई रूप-यौवन और चतुरासम्पन्न दासियाँ, सुशिक्षित सुन्दर हाथी, गहनोंसे लदे हुए बड़िया घोड़ोंसे जुते बजावाले सुवर्ण-रथ, सोनेकी करोड़ों मोहरें और सुवर्णके ढेर-ढेर, इस-प्रकार अनेक वस्तुएँ प्रदान कीं।

सदनन्तर राजसूय-यज्ञमें विविध प्रकारसे सहायता कर उसे सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया। इस प्रसंगमें भगवान् ने हर तरहकी सेवा की, अतिथियोंके पैर धोये और किसी-किसीके मतमें तो जूँटी पत्तलें उठाकर फेंकनेका काम भी आपने किया। यद्यपि सारा ही कार्य भगवान् की सहायता और बलसे सम्पन्न हुआ था, परन्तु अपने मित्र अर्जुनकी प्रसन्नताके लिये दूसरे राजाओंकी भाँति भेंटस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णने भी सुधिष्ठिरको चौदह हजार बड़िया हाथी दिये—

बाभुदेवोऽपि वाण्यो मानं कुर्वन् किरीटिन ।

अददद्गन्धर्वाणां सहस्राणि चतुर्दश ॥

(सभापर्व ५२ । १० । ३१)

(३)

पाण्डवोंके पाससे लौटकर आये हुए सभ्यसे धृतराष्ट्रने जब वहाँके समाचार पूछे, तब सारा हाल कहते हुए उसने कहा कि श्रीकृष्ण-अर्जुनका मैंने विजलक्ष्य प्रेमभाव देखा है। मैं उन दोनोंसे बात करनेके लिये बड़े ही विनीत भावसे उनके अन्तःपुरमें गया। मैंने जाकर देखा कि वे दोनों महात्मा उत्तम ब्रह्माभूषणोंसे भूषित होकर रत्नजडित सोनेके महामूल्यवान् आसनपर बैठे थे। अर्जुनकी गोदमें श्रीकृष्णके पैर थे और द्रौपदी तथा सत्यभामाकी गोदमें अर्जुनके दोनों पैर थे। अर्जुनने अपने पैरके नीचेका सोनेका पीढ़ा सरकाकर मुझे बैठनेको कहा, मैं उसे छूकर अदबके साथ नीचे बैठ गया। तब श्रीकृष्णने अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए और उन्हें अपने ही समान बतलाते हुए मुझसे कहा—

देवासुरमनुष्येषु यक्षगन्धर्वमोगिषु ।

न तं पदयाम्यहं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययाद्रणे ॥

बलं वीर्यं च तेजश्च शीघ्रता लघुहस्तता ।

अविषादश्च धैर्यं च पायांलाऽन्यत्र विद्यते ॥

(उद्योगपर्व ५९ । २६, २९)

‘देवता, गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, मनुष्य और नागोंमें कोई ऐसा नहीं है, जो युद्धमें अर्जुनका सामना कर सके। बल, वीर्य, तेज, शीघ्रता, लघुहस्तता, विषादहीनता और धैर्य ये सारे गुण अर्जुनके सिवा किसी भी दूसरे मनुष्यमें एक साथ विद्यमान नहीं हैं।’ इसप्रकार अपने मित्रकी सच्ची प्रशंसा कर उसे ध्यानन्वित करते हुए श्रीकृष्णने मुझे आपजोगोंको समझा देनेके लिये कहा है।

अर्जुन और श्रीकृष्णकी एकताका ध्यान करते हुए वितामह भीष्मने भी कहा—

पथ जारायण. कृष्ण पात्सुनश्च नर. स्मृत. ।

नारायणो नरश्चैव सत्त्वमेकं दिवाकृतम् ॥

(उद्योगपर्व ४९ । २०)

श्रीकृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। एक ही आत्मा दो रूपोंमें प्रकट हुए हैं।

(४)

युद्धकी सम्भावनासे जब दुर्भयन और अर्जुन दोनों ही श्रीकृष्णकी सहायता माँग करनेके लिये एक ही दिन

द्वारका पहुँचे तो वहाँ भी भगवान् ने कौशलसे दुर्योधनको सेना देकर मित्र अर्जुनका सारथी बनना स्वीकार कर लिया। अर्जुनकी विजय तो सभी हो चुकी, जब भगवान् उसका रथ हाँकनेको तैयार हो गये। द्रोणाचार्यने धर्मराजसे कहा था कि—

यतो कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः।

जहाँ कृष्ण हैं, वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। मित्रको विजय प्राप्त करानेके लिये सारे धर्मोंके आधार श्रीकृष्णने अर्जुनका सारथ्य स्वीकार किया।

(५)

चक्रव्यूहमें वीर अभिमन्युको महारथियोंकी सहायतासे जयद्रथने मिलकर मार डाला, तब पाण्डवोंके शिविरमें गहरा शोक छा गया। सुभद्रा और उत्तराका विलाप सुनना सबके लिये असह्य हो गया। मित्र अर्जुनके अनुरोधसे भगवान् श्रीकृष्ण बहिन सुभद्राको समझाने आये। अनेक प्रकारके उपदेश देते हुए उन्होंने कहा—

दिष्टथा महारथो धीरः पितुस्तुल्यपराक्रमः।

क्षेत्रेण विधिना प्राप्तो वीरामिलपितां गतिम्॥

जित्वा सुबहुशः शत्रून्नेषयित्वा च मृत्युवे।

गतः पुण्यकृतां लोकान्सर्वकामदुहोऽक्षयान्॥

तपसा ब्रह्मचर्येण श्रुतेन प्रज्ञायपि च।

सन्तो यां गतिमिच्छन्ति तां प्राप्तस्तव पुत्रकः॥

वीरसूवीरपत्नी त्वं वीरजा वीरवानधवा।

मा शुचस्तनयं भद्रे गतः स परमां गतिम्॥

(द्रोणपर्व ७७। १४-१७)

ये चान्येऽपि कुले सन्ति पुरुषा नो वरानने।

सर्वे ते तां गतिं यान्तु ह्यभिमन्योर्यशस्विनः॥

(द्रोणपर्व ७८। ४१)

‘हे बहिन ! तेरा पुत्र धीर, वीर, महारथी अपने पिताके समान बलवान् था, उसने सो वीर क्षत्रियोंकी चिरवाञ्छित उत्तम गति प्राप्त की है। बहुत-से शत्रुओंको पराजित कर उन्हें मृत्युके मुहमें भेलकर सब कामनाओंके पूर्ण करनेवाले अक्षय पदको प्राप्त किया है। जिस परमगतिको सन्त-लोग तप, ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन और ज्ञानके द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तेरे पुत्रको वही गति मिली है। हे बहिन ! तू वीरजननी, वीरपत्नी, वीरपुत्री और वीरकी बहिन है, शोक न कर, तेरा पुत्र रखमें मरकर परम

गतिको प्राप्त हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे कुलमें जितने पुरुष हैं, सभी यशस्वी अभिमन्युकी-सी शुभ गतिको प्राप्त हों। तू निश्चय रख, अर्जुन कल जयद्रथको जरूर मार डालेगा।’ भगवान् समझाकर चले गये।

सुभद्रा बोली, कालकी गति बड़ी ही विचित्र है, जिसके ऊपर श्रीकृष्ण सहायक थे, वही अभिमन्यु आज अनाथकी भाँति मारा गया। परन्तु हे पुत्र ! तुझे वही गति मिले, जो यज्ञ करनेवाले, दानी, ज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्मचर्यका आचरण करनेवाले, पुण्य तीर्थोंमें स्नान करनेवाले, उपकार माननेवाले, उदार, गुरुसेवक, हजारोंकी दक्षिणा देनेवाले, संग्रामसे न मुड़कर वीर शत्रुओंको मारकर मरनेवाले, सहस्रों गौओंका दान करनेवाले, सामानसहित घर दान करनेवाले, ब्राह्मणोंको और शरणागतोंको धनकी निधि दे देनेवाले, सर्वत्यागी, संन्यासी, व्रतधारी मुनि, पतिव्रता स्त्रियाँ, सदाचारी राजा, चारों आश्रमोंके नियमोंको पालनेवाले, दीनोंपर दया करनेवाले, समान भाग बाँटनेवाले, चुगली न करनेवाले, धर्मशील, अतिथिको निराश न लौटानेवाले, आपत्ति और सङ्कटके समय धैर्य रखनेवाले, माता-पिताके सेवक, अपनी ही स्त्रीसे प्रेम करनेवाले, परस्त्रीसे धक्के रहनेवाले, अपनी स्त्रीसे भी ऋतुकालमें ही समागम करनेवाले, मसरता न करनेवाले, क्षमाशील, दूसरोंको चुभनेवाली बात न कहनेवाले, मद्य, मांस, मद, शूठ, दम्भ और अहंकारसे दूर रहनेवाले, दूसरोंका किसी भाँति भी अनिष्ट न करनेवाले, पाप-कार्य करनेमें लज्जित होनेवाले, शास्त्रज्ञ और परमात्मज्ञानसे ही तृप्त रहनेवाले जितेन्द्रिय साधुओंको मिलती है। धन्य माता !

×

×

×

अर्जुनने भगवान् के बलपर जयद्रथको मारनेका प्रण करते हुए कहा कि ‘जयद्रथ यदि मेरी या महाराज युधिष्ठिरकी और भगवान् पुरुषोत्तमकी शरण न आया तो कल सूर्यास्तसे पूर्व मैं उसे मार डालूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो मुझे वीर तथा पुण्यात्माओंको प्राप्त होनेवाले लोक न मिले। साथ ही मातृ-हत्यारे, पितृ-हत्यारे, गुरु-स्त्री-नाामी, चुगलखोर, साधु-निन्दा और पर-निन्दा करनेवाले, धरोहर हृदय जानेवाले, विश्वासघाती, भुक्तपूर्वा स्त्रीको स्वीकार करनेवाले, ब्रह्म-हत्यारे, गौ-हत्यारे इन पापियोंकी गति मुझे मिले; वेदाध्ययनकारी तथा पवित्र व्रतधारी पुरुषोंका अपमान करनेवाले, वृद्ध, साधु और गुरुका तिरस्कार करनेवाले, ब्राह्मण, गौ और अग्नि को पैरसे छूनेवाले, जलमें

धूकने और मलमूत्र त्याग करनेवाले, नगे नहानेवाले, अतिथिको निराश लौटानेवाले, घूँसखोर, खूट खोजनेवाले, ठग, दम्भी, दूसरोंपर दोष लगानेवाले, नौकर, स्त्री, पुत्र और आश्रितको न देकर अकेले ही सीठा खानेवाले, अपने हितकारी आश्रित साधुका पावन न करनेवाले, उपकारीकी निन्दा करनेवाले, निर्दयी, शराबखोर, मर्यादा तोड़नेवाले, कृतघ्न, भरण पोषणकारीकी निन्दा करनेवाले, चायें हाथसे गोदमें रखकर खानेवाले, धर्मत्यागी, उपाकाखमें सोनेवाले, जाड़ेसे ढरकर स्नान न करनेवाले, रणसे डरकर भागनेवाले अश्रिय, वेदध्वनिसे रहित और एक कुपके ग्राममें छः मास तक रहनेवाले, शास्त्रकी निन्दा करनेवाले, दिनमें मैथुन करनेवाले, दिनमें सोनेवाले, मकानमें आग लगानेवाले, विष देनेवाले, अग्नि तथा अतिथिसे रहित, गौको जल पीनेसे रोकनेवाले, रक्षस्वखासे मैथुन करनेवाले, कन्या बेचनेवाले और दान देनेकी प्रतिज्ञा करके लोभवश न देनेवाले आदि लोगोंको जिन नरकोंकी प्राप्ति होती है, वही मुझे भी मिले । ॥ इसके सिवा मैं यह भी प्रण करता हूँ कि यदि जयद्रथको मारे बिना ही कल सूर्य अस्त हो जायगा तो मैं ब्रह्मती हुई अग्निमें झूढ़कर जल भरूँगा ।' अर्जुनकी प्रतिज्ञा सुनकर भगवान् ने अपना पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया । भगवान् के श्रीमुखकी वायुसे भरे शङ्खकी ध्वनि प्रलयकालके समान हुई, जिससे आकाश, पाताल, सभी दिशाएँ काँच गयीं ।

× × ×

भगवान् ने एकान्तमें अर्जुनसे कहा कि 'भाई ! मैंने गुस्सर भेजकर कौरवोंके यहाँसे समाचार मँगवा लिये हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा सुनकर पहले तो जयद्रथ आदि सभी घबरा गये थे, परन्तु अब तो उन्होंने निश्चय कर लिया है कि आचार्य द्रोणसहित छहों महारथी जयद्रथकी रक्षा करेंगे, उन छहोंको जीते बिना जयद्रथको पाना कठिन होगा, परन्तु तुमने मेरी सम्मति लिये बिना ही ऐसी विकट प्रतिज्ञा कैसे कर ली ? अर्जुनने उत्तरमें कहा, 'भगवन् ! मुझे महा रथियोंको कोई चिन्ता नहीं है । मैं सबको जीत सकूँगा—

तव प्रसादाद्भगवन् किं नास्त रणे मम ।

(द्रोणपर्व ७६ । २१)

* सुमद्रा और अर्जुनके प्रसङ्गवश पुण्यात्मा और पापियोंके वर्णनको ध्यानपूर्वक पढ़कर सुमद्रा कथित मत्कर्मोंका ग्रहण और अर्जुन-कथित पाप कर्मोंका त्याग करनेके लिये सभीको पूरी चेष्टा करनी चाहिये । —सम्पादक

'हे भगवन् ! आपकी कृपासे मुझे रथमें कौन-सी वस्तु अग्रास है ?' स्वयं जयद्रथने भी दुर्योधनसे ऐसी ही बात कही—

वासुदेवसहायस्य गाण्डीव-धुन्वतो धनु ।

कोऽर्जुनस्याग्रतस्तिष्ठेत्साक्षादपि शतक्रतु ॥

(द्रोणपर्व ७५ । २०)

'वासुदेव श्रीकृष्णकी सहायताप्राप्त गाण्डीवधारी धनुर्न के सामने दूसरेकी तो बात ही क्या है, साक्षात् इन्द्र भी नहीं ठहर सकता ।'

बात भी बही थी । भगवान् के कारण ही पाण्डव विजयी हुए, वे सारी बातें पहलेसे ही सोच रखते थे । कहाँ कैसे, क्या करनेसे अर्जुनकी और उसके प्रण, प्राण तथा प्रतिष्ठाकी रक्षा होगी, इस बातकी दूरदर्शितापूर्ण चिन्ता श्रीकृष्णको रहती थी, उतनी चिन्ता अर्जुनको नहीं थी और होती भी क्यों, जब वह अपने रथकी लगाम उन्हें सौंप चुका और उनके द्वारा 'मा शुच.' का आश्वासन पा चुका तो फिर उसकी चिन्ता भी बही करते ।

दूसरे दिन घोर युद्ध हुआ, वीरोंको मारते और सेनाके समुद्रको चीरकर छ महारथी वीरोंसे रचित सबके बीचमें स्थित जयद्रथके पास पहुँचनेमें बहुत समय लग गया । भगवान् ने कहा, 'भाई अर्जुन ! इन सबको जीतकर सन्ध्यासे पूर्व जयद्रथको मारना बड़ा कठिन है । देख, मैं दूसरा ही उपाय रचता हूँ ।' इतना कहकर—

योगी योगेन सयुको योगिनामीश्वरो हरिः ।

सुष्टे तमसि कृष्णेन गतोस्तमिनि भास्कर ॥

योगयुक्त योगेश्वर भगवान् श्रीहरिने सूर्यको ढँकनेके लिये घोर अन्धकारको उत्पन्न किया । उस अन्धकारके फैलते ही सूर्य अस्त-सा हो गया । सूर्यास्त हुआ देखकर कौरव पक्षीय जोग हर्षसे भर गये । जयद्रथ समीप आकर हर्षसे आकाशकी ओर साकने लगा । भगवान् ने कहा, 'अर्जुन ! वस, यही अवसर है, जयद्रथका मस्तक अपने तीक्ष्ण बाणसे काटकर अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ।' अर्जुनने बाण सन्धान किया । जयद्रथ और उसके सरक्षकोंकी बुद्धि चकरा गयी । अर्जुनने अपनी बाणधाराओंमें सभीको खान करा दिया । इतनेमें भगवान् ने अन्धकारको दूर कर दिया । सूर्य अस्ताचलकी ओर जाते हुए दिखायी दिये । भगवान् ने कहा, 'अर्जुन ! अब जरूरी कर, परन्तु खबरदार, जयद्रथका

मस्तक जमीनपर न गिरने पावे । इसको पिताका वरदान है कि जो कोई इसके सिरको काटकर जमीनपर गिरावेगा, उसके सिरके सौ टुकड़े हो जायेंगे ।

घरण्यां मम पुत्रस्य पातयिष्यति यः शिरः ।

तस्यापि शतधा मूर्द्धा फलिष्यति न संशयः ॥

(द्रोणपर्व १४६ । ११२)

इसलिये तू अपने दिव्य वाणोंसे इसके सिरको काटकर वाणोंके द्वारा ऊपर-का-ऊपर उड़ाकर इसका वृद्धा वाप जहाँ बैठा सन्ध्या-चन्दन कर रहा है, उसकी गोदीमें डाल दे । अर्जुनने वैसा ही किया । जयद्रथका मस्तक काटकर अर्जुनने उसे दिव्य वाणोंद्वारा आकाश-मार्गसे प्रेरित कर उसके पिताकी गोदमें गिरा दिया, पिता क्रिष्कककर उठा तो उसके द्वारा वह सिर सहसा जमीनपर गिर पड़ा, जिससे उसी समय उसके सिरके सौ टुकड़े हो गये । भगवान्की दूरदर्शिता और सावधानीसे अर्जुनकी दोनों विपत्तियोंसे अद्भुत प्राणरक्षा हो गयी !

(६)

इन्द्रसे वरदानमें प्राप्त एक अमोघ शक्ति कर्णके पास थी, इन्द्रका कहा हुआ था कि इस शक्तिको तू प्राण-संकटमें पड़कर एक बार जिसपर भी छोड़ेगा, उसीकी मृत्यु हो जायगी, परन्तु एक बारसे अधिक इसका प्रयोग नहीं हो सकेगा । कर्णने वह शक्ति अर्जुनको मारनेके लिये रख छोड़ी थी । उसे रोज़ दुर्योधनादि कहते, कि तुम उस शक्तिका प्रयोग कर अर्जुनको मार क्यों नहीं देते । वह कहता कि आज अर्जुनके सामने आते ही उसे जरूर मारूँगा, पर रणमें अर्जुनके सामने आनेपर कर्ण इस बातको भूल जाता और उसका प्रयोग न करता । कारण यही था कि अर्जुनके रथमें सारथिके रूपमें भगवान् निरन्तर रहते । अर्जुनका रथ सामने आते ही कर्णको पहले भगवान्के दर्शन होते । भगवान् उसे मोहित कर लेते, जिससे वह शक्ति छोड़ना भूल जाता । अर्जुनको इस शक्तिके सम्बन्धमें कोई पता नहीं था, परन्तु भगवान् सारी बातें जानते थे और वे हर तरहसे अर्जुनको बचाने और जितानेके लिये सचेष्ट थे । उन्होंने स्वयं ही सात्यकिले कहा था—

अहमेव तु राधियं मोहयामि युधांवर ।

ततो नावासुजच्छक्तिं पाण्डवे श्रेतवाहने ॥

फाल्गुनस्य हि सा मृत्युरिति चिन्तयतोऽनिशम् ।

न निद्रा न च मे हर्षो मनसोऽस्ति युधांवर ॥

न पिता न च मे माता न यूयं आतरस्तथा ।

न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा वीमत्सुराहवे ॥

त्रैलोक्यराज्याद्यतिक्रिद्धवेदन्यत्सुदुर्लभम् ।

नेच्छेयं सात्वताहं तद्दिना पार्थ घनजयम् ॥

(द्रोणपर्व १८२ । ४०-४१, ४३-४४)

‘हे सात्यकि ! मैंने ही कर्णको मोहित कर रक्खा था, जिससे वह श्रेत घोड़ोंवाले अर्जुनको इन्द्रकी दी हुई शक्तिले नहीं मार सका था । इस शक्तिके निमित्त कर्णको अर्जुन-का काल समझनेके कारण सुम्मे रातको नींद नहीं आती थी और कभी मन प्रसन्न नहीं रहता था । मैं अपने माता-पिताकी, तुमलोगोंकी, भाइयोंकी और अपने प्राणोंकी रक्षा करना भी उतना आवश्यक नहीं समझता, जितना रणमें अर्जुनकी रक्षा करना समझता हूँ । हे सात्यकि ! तीनों लोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी कोई वस्तु अधिक दुर्लभ हो तो मैं उसे अर्जुनको छोड़कर नहीं चाहता ।’ धन्य है !

इसीलिये भगवान्ने भीमपुत्र घटोत्कचको रातके समय युद्धार्थ भेजा । घटोत्कचने अपनी राक्षसी मायासे कौरव-सेनाका संहार करते-करते कर्णका नाकोदम कर दिया, दुर्योधन आदि सभी बबरा गये । सभीने खिन्न मनसे कर्णको पुकारकर कहा कि ‘इस आधीरातके समय यह राक्षस हम सबको मार ही डालेगा, फिर भीम-अर्जुन हमारा क्या करेंगे । अतएव तुम इन्द्रकी शक्तिका प्रयोग कर इसे पहले मारो, जिससे हम सबके प्राण बचें ।’ आखिर कर्णको वह शक्ति घटोत्कचपर छोड़नी पड़ी । शक्ति लगते ही घटोत्कच मर गया । वीर-पुत्र घटोत्कचकी मृत्यु देखकर सभी पाण्डवोंकी आँखोंमें आँसू भर आये । परन्तु श्रीकृष्णको बड़ी प्रसन्नता हुई, वे हर्षसे प्रमत्त-से होकर बार-बार अर्जुनको हृदयसे लगाने लगे । अर्जुनने कहा- ‘भगवन् ! यह क्या रहस्य है ? हम सबका तो धीरज छूटा जा रहा है और आप हँस रहे हैं ?’ तब श्रीकृष्णने सारा भेद बताकर कहा कि ‘हे पार्थ ! इन्द्रने तेरे हितके लिये कर्णसे कवच-कुण्डल ले लिये थे, वदलेमें उसे एक शक्ति दी थी, वह शक्ति कर्णने तेरे मारनेके लिये रख छोड़ी थी । उस शक्तिके कर्णके पास रहते मैं सदा तुम्हें मरा ही समझता था । मैं सत्यकी शपथ स्थावर कहता हूँ कि आज भी, शक्ति व रहनेपर भी कर्णको तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं मार सकता । वह ब्राह्मणोंका भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, व्रताचारी और शत्रुओंपर भी दया करनेवाला है ।

मैंने घटोत्कचको इसी उद्देश्यसे भेजा था। हे अर्जुन ! तेरे हितके लिये ही मैं यह सब किया करता हूँ। चेदिराज, शिशुपाल, भीम एकलव्य, जरासन्ध आदिको विविध कौशलसे मैंने इसीलिये मारा या मरवाया था, जिससे वे महाभारत समरमें कौरवोंका पक्ष न ले सकें। वे आज जीवित होते तो तेरी विजय बहुत ही कठिन होती। फिर यह घटोत्कच तो द्राक्षार्णोका द्वेपी, यज्ञद्वेपी, धर्मका खोप करनेवाला और पापी था। इसे तो मैं ही मार डालता, परन्तु तुम लोगोंको घुरा लगेगा, इसी आशङ्कासे नहीं मारा। आज मैंने ही इसका नारा करवाया है—

ये हि धर्मस्य लोहारी बध्नास्ते मम पाण्डव ॥

धर्मसंस्थापनार्थं हि प्रतिज्ञैषा मया कृता ।

ब्रह्म सत्यं दमः शौचं धर्मो ही श्रीधृति क्षमा ॥

यत्र तत्र रमेनित्समह सत्येन ते शपे ॥

(द्रोणपर्व १८१। २८, २९, ३०)

‘जो पुरुष धर्मका नारा करता है, मैं उसका वध कर डालता हूँ। धर्मकी स्थापना करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। मैं यह शपथ खाकर कहता हूँ कि जहाँ ब्रह्मभाव, सत्य, इन्द्रियदमन, शौच, धर्म, (चुरे कर्मोंमें) लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमा हैं, वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ।’

अभिप्राय यह कि तुम्हारे चन्द्र ये सब गुण हैं, इसीलिये मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसीलिये मैंने कौरवोंका पक्ष त्याग रक्खा है नहीं तो मेरे लिये सभी एकसे हैं। फिर तुम घटोत्कचके लिये शोक क्यों करते हो? अपना भाई भी हो तो क्या हुआ, जो पापी है, वह सर्वथा त्याज्य है!

इसप्रकार मित्र अर्जुनके प्राण और धर्मकी भगवान्ने रक्षा की।

(७)

जयद्रथ-वधके दिन अर्जुनके रथके घोड़ोंको बहुत ही परिश्रम करना पड़ा। घोड़े धायल हो गये। प्यासके मारे उनके प्राण धवरा उठे। जयद्रथ अभी बहुत दूर था, इससे यह निश्चय हुआ कि घोड़े खोल दिये जायें। भगवान्ने घोड़े खोल दिये। अर्जुन रथसे उतरकर गाण्डीव-धनुषको तानकर पर्वतके समान अचक्षु हो खड़े हो गये। अर्जुनने तुरन्त ही बाणोंसे पृथिवी फोड़कर वहाँ एक सुन्दर सरोवर तैयार कर दिया। वहाँ अर्जुनने बाणोंसे ही खम्भे और सुन्दर भवन तथा परकोटा बना दिया। भगवान्

घोड़ोंके बाण निकालकर उन्हें अच्छी तरह धोने, नहलाने और पानी पिलाने लगे। जब घोड़े नहाकर पानी पीकर और घास खाकर ताने हो गये, तब श्रीकृष्णने प्रसन्न हो, उन्हें रथमें बोझ दिया। इस तरह भगवान्ने मित्रकी किसी प्रकारकी सेवा करनेमें भी आनाकानी नहीं की।

(८)

कर्ण और अर्जुनका घमासान युद्ध हो रहा है। कर्ण और शल्यकी बातें सुनकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे पूछा कि ‘यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे?’ भगवान्ने हँसकर अर्जुनसे कहा—

पतोदिवाकर. स्थानाच्छुष्येदपि महोदधि ।

शैत्यमाग्निरियात्र त्वा कर्णो हन्याद्भनजय ॥

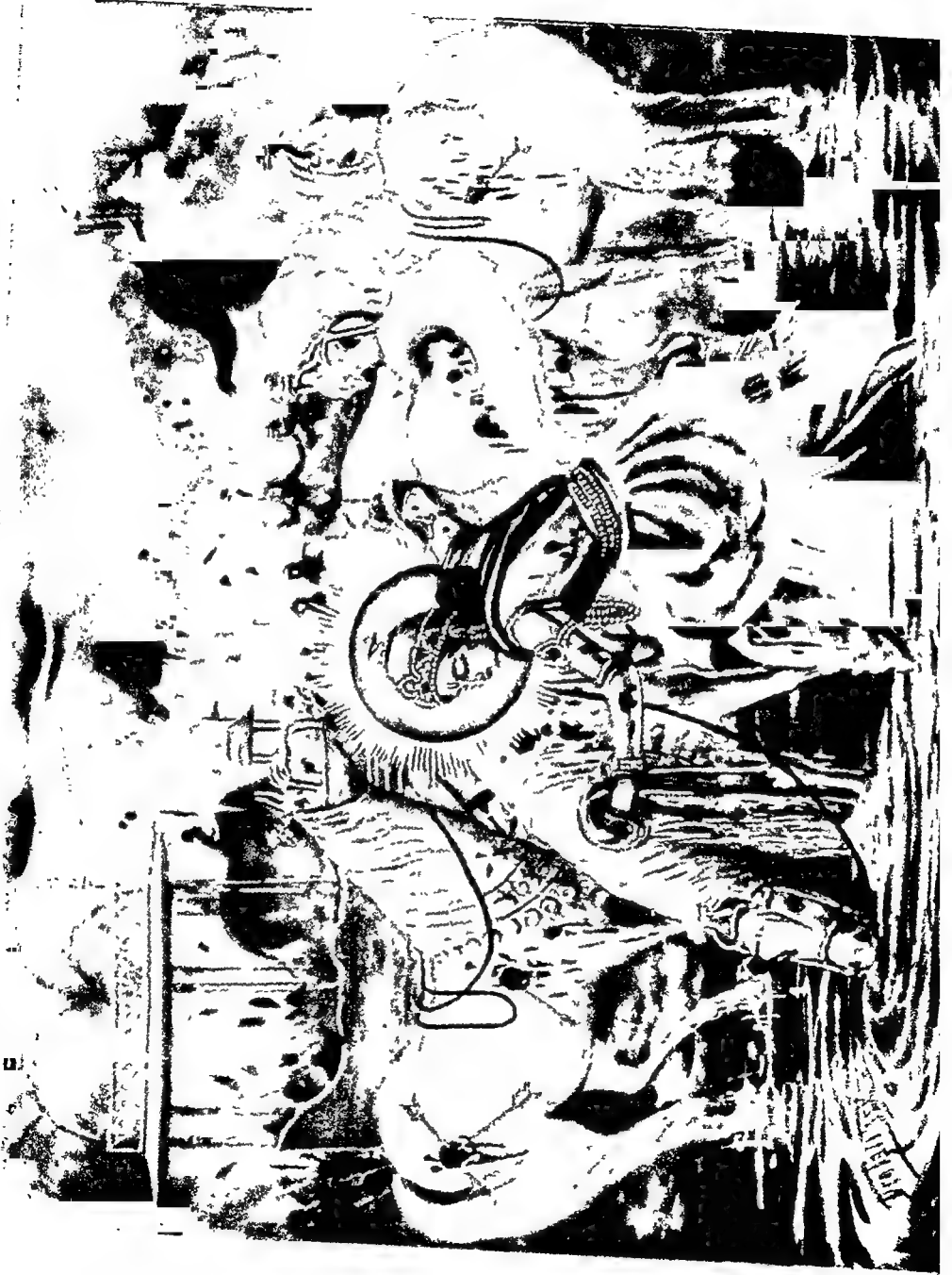
यदि चैतत्कथञ्चित्कालोऽप्यस्य मवेत् ।

हन्यां कर्णं तथा शल्यं बाहुभ्यामेव सयुगे ॥

(कर्णपर्व ८७। १०५-१०६)

‘वाहे सूर्य दूढ़कर गिर पड़े, समुद्र सूख जाय, अग्नि शीतल हो जाय, परन्तु कर्ण तुझे नहीं मार सकता और यदि किसी प्रकार ऐसा हो ही जाय तो संसार डलट जायगा और मैं अपने बाहुओंसे कर्ण और शल्यको मार डालूँगा।’

कर्णने अर्जुनको मारनेके लिये एक सर्पमुख बाण बहुत दिनोंसे सगृहालकर रख छोड़ा था, वह बाण महा भयानक, अति तीक्ष्ण, जलता हुआ तथा बड़ा ही प्रभावशाली था। कर्णके इस बाणको चढ़ाते ही दिशाघर्मोंमें और आकाशमें आग-सी लग गयी। सैकड़ों तारे दिनहीमें दूढ़-दूढ़कर गिरने लगे। इन्द्रसहित लोकपालगण हाहाकार करने लगे। खारद्व-वन दाहके समयका अर्जुनका बैरी अश्वसेन नामक एक महाविषधर सर्प भी घेर निकालनेके लिये उसी बाणमें घुस बैठा। कर्णने अर्जुनके मस्तकको ताककर बड़ी ही कुतूहलसे बाण छोड़ दिया। परन्तु भगवान्ने उससे भी अधिक कुतूहलसे बाणके अर्जुनके रथतक पहुँचनेके पहले ही अर्जुनके बड़े भारी रथको एकदम पैरसे दबाकर पृथिवीमें धँसा दिया। चारों घोड़े घुटने टेककर क्षमीनपर बैठ गये। बाण आया, परन्तु अर्जुनके मस्तकमें नहीं लग सका। कर्णने बड़े उत्साह और उद्योगसे अन्यर्थ सर्पबाण मारा था, परन्तु रथ नीचा हो जानेसे वह स्पर्श हो गया। बाण इन्द्रके दिये हुए अर्जुनके दिव्य मुकुटमें लगा, जिससे यह मुकुट पृथिवीपर गिरकर जल गया। भगवान्ने अर्जुनको सचेत करके उड़ते हुए अश्वसेन नागको भी मरवा डाला। यों बड़े भारी मृग्युप्रसंगमें अर्जुनकी रक्षा हुई।

(६)

महाभारतमें पाण्डव विजयी हुए। छावनीके पास पहुँचने-पर श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा कि 'हे भरतश्रेष्ठ ! तू अपने गाण्डीव-धनुष और दोनों अक्षय्य भाथोंको लेकर पहले रथसे नीचे उतर जा । मैं पीछे उतरूँगा, इसीमें तेरा कल्याण है।' यह आज नयी बात थी, परन्तु अर्जुन भगवान्‌के आज्ञानुसार नीचे उतर गया । तब बुद्धिके आधार जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्ण घोड़ोंकी लगाम छोड़कर रथसे उतरे, उनके उतरते ही रथकी ध्वजापर बैठा हुआ दिव्य वानर तत्काल अन्तर्धान हो गया ! तदनन्तर अर्जुनका वह विशाल रथ पहिये, घुरी, डोरो और घोड़ों समेत बिना ही अग्निसे जलने लगा और देखते-ही-देखते भस्म हो गया । इस घटनाको देखकर सभी चकित हो गये । अर्जुनने हाथ जोड़कर इसका कारण पूछा, तब भगवान् बोले—

अस्त्रैर्वहुविधैर्दग्धः - पूर्वमेवायमर्जुन ।

मदधिष्ठितत्वात् समरे न विशीर्णः परन्तप ॥

इदानीन्तु विशीर्णोऽयं दग्धो ब्रह्मास्त्रतेजसा ।

मया विमुक्तः कौन्तेय त्वय्यद्य कृतकर्मणि ॥

(शल्यपर्व ६२।१८-१९)

हे परन्तप अर्जुन ! विविध शस्त्रास्त्रोंसे यह रथ तो पहले ही जल चुका था, मैं इसपर बैठा इसे रोके हुए था, इसीसे यह अबसे पूर्व रणमें भस्म नहीं हो सका । हे कौन्तेय ! तेरा कार्य सफल करके मैंने इसे छोड़ दिया, इसीसे ब्रह्मास्त्र-के तेजसे जला हुआ यह रथ इस समय खाक हो गया है । मैं पहले न रोके रखता था आज तू पहले न उतरता तो तू भी जलकर खाक हो जाता ।

भगवान्‌की इस लीलाको देख-सुनकर सभी पाण्डव आनन्दसे गद्गद हो गये ।

(१०)

महाभारतमें तथा अन्य पुराणोंमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे अर्जुनके साथ भगवान्‌की अपूर्व मैत्रीका परिचय मिलता है । यहाँ तो संक्षेपमें बहुत ही थोड़े-से उदाहरण दिये गये हैं । इस लीलाका आनन्द लेनेकी इच्छा रखनेवालोंको उपयुक्त ग्रन्थ अवश्य पढ़ने-सुनने चाहिये ।

जिस समय उत्तराके गर्भस्थ परीक्षितको अश्वत्थामाने मार दिया था और उत्तरा भगवान्‌के सामने रोने लगी थी, उस समय विशुद्धात्मा, भगवान्‌ने सारे जगत्‌को सुनाते हुए कहा था—

न ब्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्ब्रवीम्यति ।

एष संजीवयाम्येनं पश्यतां सर्वदेहिनाम् ॥

नोक्तपूर्वं मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन ।

न च युद्धात्परावृत्तस्तथा संजीवतामयम् ॥

यथा मे दयितो धर्मो ब्राह्मणाश्च विशेषतः ।

अभिमन्योः सुतो जातो मृतो जीवत्वयं तथा ॥

यथाहं नामिजानामि विजयेन कदाचन ।

विरोधन्तेन सत्येन मृतो जीवत्वयं शिशुः ॥

यथा सत्यं च धर्मश्च मयि नित्यं प्रतिष्ठितौ ।

तथा मृतः शिशुरयं जीवतादभिमन्युजः ॥

यथा कंसश्च केशी च धर्मेण निहतौ मया ।

तेन सत्येन बालोऽयं पुनः संजीवतामयम् ॥

(अश्वमेधपर्व ६९।१८—२३)

हे उत्तरा ! मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा कहना सत्य ही होगा । सब देहधारी देखें मैं अभी इस बालकको जीवित करता हूँ । जैसे मैंने कभी हँसी-मजाकमें भी झूठ नहीं बोला है, जैसे युद्धमें कभी पीछे नहीं लौटा हूँ, वैसे ही इस बालकको जिलानेमें भी पीछे नहीं हटूँगा । मुझे यदि धर्म और विरोधकर ब्राह्मण प्यारे हैं तो जन्मते ही मरा हुआ अभिमन्युका बालक जीवित हो जाय । यदि कभी भी मैंने जानमें अर्जुनसे विरोध नहीं किया है, यदि यह सत्य है तो यह मृत बालक जी उठे । सत्य और धर्म मेरे अन्दर नित्य ही प्रतिष्ठित रहते हैं, इनके बलसे यह अभिमन्युका मरा बालक जीवित हो जाय । यदि कंस और केशीको मैंने धर्मानुसार मारा है (द्वेषसे नहीं) तो यह बालक जी उठे । भगवान्‌के ऐसा कहते ही बालक जी उठा ।

इस प्रसंगमें भगवान्‌के सत्य, वीरत्व, धर्म, ब्रह्मण्यता, रागद्वेषहीनता आदिकी घोषणा तो महत्त्वकी हैं ही, परन्तु अर्जुनके अविरोधकी बात भगवान्‌का अर्जुनके प्रति कितना असौम्य प्रेम था, इसको सूचित करती है ।

(११)

अर्जुनके प्रेमकी बात क्या कही जाय । जिस अर्जुनको निमित्त बना कर सच्चिदानन्द भगवान्‌ने अपने श्रीमुखसे जगत्‌ारिणी, भव-भयहारिणी, ज्ञान-विस्तारिणी, यमसदन-निवारिणी, सर्वनिस्तारिणी गीताका अभूतपूर्व गान गाया, जो संसारके घोर अन्धकारमय अरण्यमें भटकें हुए प्राणियों-के लिये दिव्य प्रकाशमय नित्य चेतन पथप्रदर्शक है, उसकी महिमाका चखान करनेकी शक्ति किसमें है ? इसीलिये भगवान् नारायणके साथ ही 'नरञ्चैव नरोत्तमम्' कहकर श्रीकृष्ण-सखा अर्जुनको नित्य प्रणाम करनेकी प्रणाली है ।

सत्सङ्ग और भगवान् श्रीकृष्ण

(लेखक—श्रीशुन्दावनदासजी वी०ए०, एल०एल०बी०)

सत्सङ्ग फाल-यापनका सर्वोत्कृष्ट साधन है। सत्सङ्गसे अपूर्व आनन्द, आन्तरिक आह्लाद और मनःशान्ति तो मिलती ही है इसके अतिरिक्त गज्ञान-विमिर दूर होता है, विकार पास नहीं आने पाते, दुष्ट विचारोंके उदय होनेकी सम्भावना कम रहती है, भाव शुद्ध हो जाते हैं, स्वास्थ्य बढ़ता है, चरित्र ऊँचा होता है और नम्रता आती है। सत्सङ्गकी महिमा अपार है। भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं उद्धवसे कहा है—

न रोषयति मा योगो न सांख्यं धर्मं पव च ।
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नैष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥
ब्रतानि यज्ञश्छन्दासि तीर्थानि नियमा यमाः ।
यथा वरुन्वे सत्सङ्गः सर्वसंगापहो हि माम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।१२।१-२)

‘सब सङ्गोंको छुड़ा देनेवाला सत्सङ्ग जैसे मुझे वशमें कर लेता है’ वैसे अन्य यज्ञ, योग, तप, दान, धर्म, कर्म आदि साधन नहीं। आगे चलकर भगवान् उद्धवसे यज्ञांतक कहा है, ‘हे उद्धव, मुझे न तो योगी पाता है, न दानी और न भक्त, तप, यज्ञ, दान, पाठका करनेवाला और न संन्यासी ही कोई मुझे पाता है। यदि पाता है तो सत्सङ्ग ही पाता है और सत्सङ्गहीसे मेरी भक्ति भी मिलती है।’

इसप्रकार सत्सङ्गकी महिमा अपार है, परन्तु सत्सङ्ग होना चाहिये सच्चा। सत् ईश्वरका नाम है। जहाँ केवल ईश्वर-चर्चा हो, ईश्वर-गुण-गान हो और ईश्वरीय गुणोंका अनुमरण हो, वहाँ सच्चा सत्सङ्ग है, ऐसे सत्सङ्गसे परम लाभ अवश्य होता है। सब ‘सत्सङ्ग’ के लिये सबसे पहली आवश्यकता है सत्सङ्गियोंमें परस्पर ऊँच नीचका भाव उपस्थित न होनेकी। ऊँच-नीचका भाव सत्सङ्गकी जड़में कुशराधात करता है और उसके उत्तम फलकी कमी परिपक नहीं होने देता। उसमें दम्भियोंको अपना प्रमुख स्थापित करनेका अवसर मिल जाता है और हीन-पदपर बैठे भोता-सत्सङ्गोंके तर्क करनेकी शक्ति लोप हो जाती है। परिणाम यह होता है कि अन्धश्रुती चलती है, अवधिकारी जन

केवल बड़ा माने जानेके कारण ही मिथ्या सिद्धान्तोंका प्रचार करते हैं। भयभीत होनेके कारण अन्य मनुष्य अपनेको निम्न श्रेणीमें समझते हैं और घूँतक नहीं करते। इसप्रकार मानसिक दौर्बल्य भले ही बढ़े, सत्सङ्ग कुछ नहीं होता वरं कल्पित बड़ोंके सामने मौन रहनेकी प्रणाली ही चल पड़ती है, जिससे बड़ा अन्तर्य होता है। आप पूछ सकते हैं, बड़ोंके सामने चुप रहनेमें अन्तर्य ही क्या है? हम आपका यथेष्ट समाधान करनेकी चेष्टा करेंगे।

आजकलके सत्सङ्गका चित्र प्रायः कुछ इसी प्रकारका हो गया है। एक महात्माजी (उन्हें चाहे महात्मा कहिये, साधु-संन्यासी, विरागी अथवा भक्तजी कहिये, बात एक ही है) बैठे हैं, एक भद्र-पुरुषसे उनका वार्तालाप हो रहा है, आसपास दस-पाँच अशिक्षित मनुष्य बैठे हैं जो समझते-गुनते कुछ नहीं, परन्तु हाँ-में-हाँ जरूर मिलाते हैं। महात्मा अपने मनमें इस बातसे निश्चिन्त हैं कि कोई उन्हें टोकेगा या शङ्का करेगा। भद्र-पुरुषने, बिना किसी दुर्भावके, कोई शङ्का की अर्थात् बातके असली स्वरूपको समझनेकी चेष्टा की। बस, महात्माजी विगड़ उठे; प्रभक्तोंको ‘भगवद्वाचु’ ‘नास्तिक’ इत्यादिकी उपाधियोंसे विभूषित कर दिया। बताइये, महात्माजी परमेश्वर तो हैं ही नहीं कि उनका वाक्य ‘ब्रह्मवाक्य अनादंन’ समझ लिया जाय, फिर क्या कारण कि उनसे शङ्का की ही न जावे! इस प्रयाका दुष्परिणाम यह होता है कि अनेक सिद्धान्त अप्रतिपादित ही रह जाते हैं।

इससे निष्कर्ष यह निकला कि सत्सङ्गियोंको सदैव सम-भावसे वार्तालाप करना चाहिये।

दूसरी बात जो सत्सङ्गके लिये अत्यावश्यक है वह है सत्सङ्गियोंमें परस्पर सहिष्णुभाव। आजकल सत्सङ्गियोंमें प्रायः असहिष्णुता बहुत दिखायी देती है। इस कारण वास्तविक सत्सङ्ग भी क्वचित् ही दिखायी देता है। अल्प-ज्ञानी, हठी लोगोंके बढ़े बननेका एकमात्र साधन है उनकी असहिष्णुता। इस श्रेणीके मनुष्य जब यह देखते हैं कि सामनेवाले मनुष्यके आगे उनकी एक नहीं चलती अथवा उनकी संपूर्ण विद्वत्ता समाप्त होती है तो उस मनुष्यके प्रति उग्र रूप धारण कर लेते हैं और उसके प्रति इच्छाजुसार

दुर्वचनोंका प्रयोग करते हैं। उनके इस विकट रूपको देख कर दस पाँच और पास बैठे मूढ़ जन भी उनको ही सत्य समझते हैं। वस, शङ्का करनेवाला शुद्धहृदय भद्र-पुरुष लाचार होकर अपने सम्मानके रक्षार्थ चुप हो जाता है। इसप्रकार सत्यका गला अनायास ही घुट जाता है, दम्भकी वास्तविकतापर विजय हो जाती है, शङ्काओंका समाधान किसी बातके तत्त्वपर पहुँचनेके लिये नितान्त आवश्यक है।

खेदके साथ लिखना पड़ता है, आजकल दम्भकी मात्रा प्रत्येक कार्यमें बहुत बढ़ गयी है। आजकलके सत्सङ्गी भी प्रायः अधिकांश (सब नहीं) दम्भी हैं तथा स्वार्थ-चिन्तनमें रत रहते हैं। विभूति रमा ली, गीताके दो-चार श्लोक रट लिये, उल्टा-सीधा उनका अर्थ समझ लिया, रामायणकी कुछ चौपाई अर्थसमेत कण्ठस्थ कर ली और समझने लगे अपनेको मुनि। मुनि भी कैसे, ऋगुमुनि ! कम नहीं ! जिन्होंने ठेठ भगवान्‌के वचनस्थलपर पद-प्रहार किया था। जरा ध्यान दीजिये। जब वे अपनेको ऋगुमुनि ही समझ बैठे हैं तो सद्गृहस्थोंको तो वे क्या समझेंगे ? वस, आकर उनकी गुलामी कर दी, चरया-स्पर्श किये, गोव दावे, मालपूवे खिलाये तब तो ठीक-ठाक है अन्यथा पामर है ! पापी है ! कलियुगमें धर्म उठ गया ! भारतवर्षमें इसी प्रकार अनेक रीतियोंसे दास-मानसकी वृद्धि की गयी है और लोग दासताकी वेदियोंमें बेतरह झकड़े हुए हैं।

योगेश्वरेश्वर सर्वगुणाधार भगवान् श्रीकृष्णने सत्सङ्ग करने योग्य अनेक सुलक्षणोंयुक्त साधुओंके लक्षण बतलाते हुए कहा है—

कृपालुरकृतद्रोहस्तातिक्षुः सर्वदेहिनाम् ।
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥
कामैरहतधीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिंचनः ।
अनीहो मितमुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥
अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्जितषड्गुणः ।
अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥
आज्ञायैवं गुणान्दोषान्मयादिष्टानपि स्वकान् ।
धर्मान्संयज्य यः सर्वान्मां भजते स सत्तमः ॥

ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वै मां यावान्यश्चास्मि यादृशः ।

भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्तमा मताः ॥

(श्रीमद्भा० ११।११।२९-३३)

—‘हे उद्धव ! मुझे इन तीस लक्षणोंके साधु बड़े ही प्यारे हैं, यथा—जो प्राणियोंपर कृपा करें, किसीसे द्रोह न करें, चमावान् हों, सच्ची प्रतिज्ञा करें, निन्दा आदि दोषोंसे दूर रहें, सुख-दुःख दोनोंमें समान रहें, शक्तिभर सबका उपकार करें, विषयोंसे मनको चञ्चल न होने दें, इन्द्रियोंको वशमें रखें, चित्त कोमल बनाये रखे, सदाचारी रहें, दान न लें, सुखके लिये कर्म न करें, मिताहार करें, सदा शान्त रहें, अपने धर्ममें स्थिर रहें, मेरे आसरे रहें, मननशील रहें, सावधान रहें, निर्विकार रहें, दुःखके समय भी धीरज रखें, भूख, प्यास, शोक, मोह, वार्द्धक्य और मृत्यु इन छः विकारोंको जीत लें, मानरहित रहें, दूसरोंका सम्मान करते रहें, दूसरोंको उत्तम उपदेश दें, किसीको धोखा न दें, दयासहित दूसरेका उपकार करें, ज्ञानवान् हों, वेदोंमें कहे मेरे धर्मका पालन करते रहें। वस, मुझे ऐसे ही आचरणोंके साधु प्रिय हैं और ये पुरुष ही साधु कहाने योग्य हैं।’

सत्सङ्गके लिये शुद्ध, शान्तिपूर्ण, स्वार्थरहित, पवित्र वायुमण्डलकी आवश्यकता है जिससे कि सत्सङ्गी आनन्द-पूर्वक परस्पर भगवत्सम्बन्धी चर्चा कर सकें। परस्पर सम्भावसे सहिष्णुतापूर्वक वार्तालाप करनेमें अलौकिक आह्लाद प्राप्त होगा और बहुत-सी ग्रन्थियाँ सुलभ जावेंगी। हमारे विचार दृढ़ एवं निश्चित हो जायेंगे। जिस विषयपर हम आपसमें सम्भाषण कर चुकेंगे उसपर हमारे हृदयोंमें स्वच्छ विचार-धारा बहेगी।

सत्सङ्गियोंमें परस्पर मानापमानका विचार घृण्य है। दम्भरहित प्रेमपूर्ण वर्ताव होनेकी अत्यावश्यकता है। तर्क और शङ्काओंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है, इनके बिना तो विवादमें जीवन ही नहीं आ सकता। इनको शान्तिपूर्वक निवारण करके सच्चे सिद्धान्त निश्चित करने चाहिये। इसीसे सत्सङ्गका फल प्राप्त होगा।

साधुओं और सत्सङ्गियों दोनोंको ही इस विषयपर ध्यान देकर आवश्यक सुधार करना चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्णका आदेश

१-कैव्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥

(२।१)

हे अर्जुन ! इस क्षीबलाको न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है, हे परन्तप ! हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको त्याग कर खड़ा हो ।

२-मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥

(२।२)

हे कौन्तेय ! शीत-उष्ण और सुख-दुःख देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके ये संयोग क्षणभङ्गुर और अनित्य हैं, हे भारत ! तू उन्हें सहन कर ।

३-अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥

(२।३)

जिससे यह सारा विश्व व्याप्त है, उस (परमात्मा) को तो तू अविनाशी जान । उस अविनाशीका नाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है ।

४-अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥

(२।४)

नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप, जीवात्माके ये सब शरीर तो नाश होनेवाले बतलाये गये हैं, अतएव हे भारत ! (तू इनकी चिन्ता छोड़कर) युद्ध कर !

५-हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

(२।५)

(धर्मयुद्धमें) मरनेपर स्वर्गकी प्राप्ति होगी और जीत जायगा तो पृथिवीका (राज्य) भोगेगा अतएव हे कौन्तेय ! युद्धके लिये दृढ़निश्चय करके खड़ा हो ।

६-सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

(२।६)

सुख-दुःखे समे कृत्वा लाभ-लाभौ जय-जयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजयको समान समझ ले और तब युद्धके लिये तैयार हो, ऐसा करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा ।

७-त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥

(२।७)

हे अर्जुन, वेद तीन गुणोंके कार्यरूप संसारका प्रकार करनेवाले हैं, इसलिये तू निस्त्रैगुण्य अर्थात् निष्कामी बन-कर सुख-दुःखादि इन्द्रियोंसे रहित, नित्यवस्तुमें स्थित, योगक्षेम-को न चाहनेवाला और आत्मवान् हो जा !

८-कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

(२।८)

तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, कलमें कदापि नहीं है, अतएव तू कर्मोंके फलकी वासनावाला भी मत हो और कर्मसे मुक्त भी न मोड़ ।

९-योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय ।

सिद्धयसिद्धयोःसमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

(२।९)

हे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर, सिद्धि-असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर, योगमें स्थित हुआ ही कर्मोंको कर । (सिद्धि-असिद्धिमें) समभाव ही योग कहलाता है ।

१०-दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥

(२।१०)

(इस समत्वरूप) बुद्धियोगके सामने (सकाम) कर्म अत्यन्त हीन है, अतएव हे धनंजय ! तू समत्वबुद्धिकी शरण ग्रहण कर, फल चाहनेवाले तो बेचारे बड़े ही धीन हैं ।

११-बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥

(२।११)

समत्वबुद्धिवाला पुरुष पुण्य-पाप दोनोंको यहीं त्याग देता है, (वह पुण्य-पापसे छूट जाता है) अतएव तू समत्व-

बुद्धिके लिये यत्न कर । यह समत्व-बुद्धि-योग ही कर्मोंमें कौशल है ।

१२—नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥

(३।८)

तू अपने नियत (स्वधर्मरूप) कर्म कर । कर्म न करने-की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है । कर्म किये बिना तो शरीरका भी निर्वाह नहीं होगा ।

१३—यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥

(३।९)

भगवान् विष्णुकी सेवाके निमित्त किये जानेवाले कर्मोंके अतिरिक्त दूसरे कर्मोंमें लगकर मनुष्य उन कर्मोंद्वारा बँधता है, अतएव हे अर्जुन ! तू आसक्तिसे रहित होकर उस परमात्माके निमित्त कर्मोंका भलीभाँति आचरण कर ।

१४—तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

(३।१०)

अतएव तू अनासक्त होकर निरन्तर कर्तव्यकर्मका भलीभाँति आचरण कर, अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।

१५—मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥

(३।१०)

ध्याननिष्ठ चित्तसे सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें समर्पण करके आशा और ममतासे तथा सन्तापसे रहित होकर युद्ध कर ।

१६—तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥

(३।४१)

(कामरूप वैरी मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिमें रहता है) इसलिये हे अर्जुन ! पहले तू इन्द्रियोंको वशमें करके ज्ञान-विज्ञानका नाश करनेवाले इस कामपापीको मार डाल ।

१७—एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥

(३।४३)

हे महाबाहो ! (तेरा आत्मा सबसे श्रेष्ठ है) इसप्रकार-की बुद्धिसे उस सबसे उत्तम और बलवान् आत्माको जानकर तथा बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके उस दुर्जय कामरूप शत्रुको मार ।

१८—एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वंः पूर्वतरं कृतम् ॥

(४।१५)

पूर्वकालमें होनेवाले मुमुक्षु पुरुषोंद्वारा भी इस-प्रकार (निष्कामभावसे कर्म करनेसे वे लिपायमान नहीं करते) जानकर ही कर्म किया गया है, अतएव तू भी पूर्वजोंद्वारा सदासे किये गये कर्म ही कर ।

१९—तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

(४।३४)

ज्ञानी पुरुषोंको भलीभाँति प्रणाम और सेवाद्वारा प्रसन्न करके निष्कपटभावसे प्रश्न करके उनसे उस ज्ञानको जान, वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे ।

२०—तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।

छित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥

(४।४२)

अतएव हे भारत ! समत्व-बुद्धिरूप योगमें स्थित हो और अज्ञानसे उत्पन्न हुए हृदयमें स्थित इस अपने संशयको ज्ञानरूपी तलवारद्वारा छेदन करके कर्तव्यके लिये खड़ा हो ।

२१—तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥

(६।४६)

योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियोंसे श्रेष्ठ है, सकामकर्मियोंसे श्रेष्ठ है अतएव हे अर्जुन ! तू योगी बन ।

२२—तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्ममैवेयस्यसंशयम् ॥

(८।७)

श्रीकृष्ण-भक्ति-रस

(लेखक—श्रीज्वालाप्रसादजी कानोबिया)

अंसारुग्वितवामकुण्डलधरं मन्दोन्नतभ्रूलत
किञ्चिदुन्नतकोमलावरपुटं साविप्रसारेक्षणम् ।
अलोलानुलिपल्लवैर्भुरलिकामायूरयन्त मुदा
मूले कल्पतरोस्त्रिमगललित ध्यायेजगन्मोहनम् ॥

जो कन्धेतक लटकनेवाले मनोहर कुण्डल धारण
किये हैं, जिनकी भ्रूलता धनुषकी भाँति खिंची हुई है,
जिनके अधरपल्लव अति कोमल, सुन्दर और किञ्चित्
कुञ्चित हैं (क्योंकि वे उनसे मुरली धजा रहे हैं), जिनके
नेत्र बाँके और विशाल हैं और जो कल्पतरु (कदम्ब) के
नीचे मनहरण त्रिमङ्गरूपसे खड़े आनन्दके साथ चञ्चल
कोमल अंगुलियोंकी वंशीपर फिरते हुए उसे बजा रहे हैं,
ऐसे जगन्मोहन, मनमोहन, श्यामसुन्दरका ध्यान करना
चाहिये ।

विषयारम्भसे पूर्व लेखके शीर्षक 'श्रीकृष्ण-भक्ति-रस'
का भावार्थ पाठकोंकी सेवामें रखना चाहता हूँ ।

श्री = ऐश्वर्यवाचक, श्रीमती राधिका ।

कृष्ण = कृषिपूर्वाचक शब्दांश निर्वृतिवाचक ।

(क) कृष्णस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति सादृत्य ॥

'कृप्' धातुका अर्थ सत्ता है और 'ण' निर्वृति अर्थात्
आनन्दका वाचक है, दोनोंके योगसे 'कृष्ण' शब्द बनता
है । अर्थात् जो सर्वकालमें, सर्वसमयमें और सर्वदेशमें
नित्य आनन्दरूप हो, वही कृष्ण है ।

(ख) 'कृप्' शब्दका अर्थ आकर्षण भी होता है—
कर्षति आत्मसात्करोति आनन्दत्वेन परिणमयतीति मनो भक्त्या
नामिति यावत् य स कृष्ण ।

गौतमीय तन्त्रमें कहा गया है—

(ग) वृषशब्दश्च सत्तयौ गन्धानन्दस्वरूपकः ।
सुखरूपो भवेद्दत्ताभावानन्दमयस्ततः ॥

'कृप्' शब्दका अर्थ सत्ता और 'ण' प्रत्ययका अर्थ
आनन्दस्वरूप । आत्मा सुखरूप और आनन्दमय है इसलिये
कृष्ण-शब्दका अर्थ आनन्दमय परब्रह्म है । ब्रह्माजी कहते हैं—

(घ) अहोभाष्यमहोभाष्य नन्दगोपप्रज्ञैकसाम् ।
यन्मित्रं परमानन्द पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥

नन्द आदि ब्रजनिवासी गोपोंके धन्यभाव है—
महान् भाग्य हैं, क्योंकि परमानन्दस्वरूप पूर्ण सनातन ब्रह्म
स्वयं उनके स्व-जन हैं । भागवतमें अन्यत्र भी कहा भी है—

(ङ) 'गूढ पर ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्'

गूढ परब्रह्म ही मनुजाकाररूपसे प्रकट हुए हैं ।

भक्ति—इस तरहसे ऐसे आनन्दस्वरूप परब्रह्म कृष्णका
श्री अर्थात् राधिकाजी सहित श्रीकृष्णका सेवन करना ।

रस = 'रसो वै स.' 'रसे ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति'

श्रुति फइती है भगवान् रसरूप अर्थात् प्रेमरूप ही
हैं, उस प्रेम या रसको प्राप्त होकर जीव आनन्दी अर्थात्
आनन्दमय होता है ।

वास्तवमें श्रीकृष्ण-भक्ति अत्यन्त ही मधुर और आनन्द-
प्रदायिनी है । इस भक्तिसे ही भक्त-भावना भगवान्के दर्शन
होते हैं । जबतक उस जगन्मोहन मनमोहन श्याम-
सुन्दरकी बाँकी-भाँकी नेत्रोंके सामने नहीं आती, तबतक
वह जीव चाहे कहीं भी भटक ले, पर एकबार जो उस
छुशीली छविको निहार लेता है, वह तन-मनकी सारी
सुधि भूलकर उन्मत्त हो उठता है ।

सुनत न काहूकी कही कहत न अपनी बात ।

'नारायण' वा रूपमें मगन रहत दिन रात ॥

घरत कहुँ पग परत कहुँ सुरत नहीं इकठौर ।

'नारायण' प्रीतम बिना दीखत नहीं कलु और ॥

लतन तरे ठाढ़ी कबहुँ कबहुँ जमुनातीर ।

'नारायण' नैनन बसी मूरति श्याम शरीर ॥

वास्तवमें प्रेमकी यह दशा वर्णनातीत है, यह ऐसा
बाँका जाल है कि सांसारिक विषय रूपरसका प्रेमी भी यदि
इसमें एकबार फँस जाता है तो वह भी सदाके लिये
अपनेको खो देता है । पठान रसखानिका हाल सभी जानते
हैं, रसखानिजीको हुए करीब पौने चार सौ वर्ष हो गये, वे
विषयी थे और वैषयिक रूपर ही आसक्त हो अपना
जीवन बिता रहे थे । एकबार किसी कृष्ण-रूप-रसिक
भक्तकी कृपासे उनकी विषयान्वेषिणि आँखोंके सामने
सहसा गोखलविहारी बनवारी मुरलीधारीकी मोहिनी

छवि था गयी। बस, फिर क्या था, उसी समय वे विषयको भुलाकर सदाके लिये नटखट नटवरपर न्यूँछावर हो गये। उन्होंने पुकारकर कहा—

या लकुटी अरु कामरियापर राज तिहूँ पुरको तजि डारौं ।
आठहुँ सिद्धि नवौ निधिके सुख नंदकी गाय चराइ बिसारौं ॥
रसखान कहै इन आँखिनसों ब्रजके बन बाग तड़ग निहारौं ।
कोटिकहू कलघौतके धाम करीलकी कुंजन ऊपर वारौं ॥

पूज्यपाद स्वामी श्रीमधुसूदन सरस्वतीजी परम विद्वान् और निराकारके पुजारी थे, आप अत्यन्त विरक्त त्यागी थे, संसारको अनित्य नाशवान् और जड़ माननेवाले थे। नाम-रूपको कल्पित मानते थे और कहते थे कि सच्चिदानन्द ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक समय आप दैववशात् ब्रज गये और वहाँ उस नुकीले नयनवाले माखन-प्रेमी मनचोरके रूप-जालमें फँसते ही सब कुछ भूलकर पुकार उठे—

ध्यानान्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं,
ज्योतिःकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ।
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं
कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तनीलमहो धावति ॥

सच है, उस नन्दनन्दन साकार ब्रह्मको देखकर निराकार ब्रह्मकी किसे याद रहती है ?

चाहे तू योग कर मृकुटि मध्य ध्यान घर,
चाहे नामरूप मिथ्या जानिकै निहारि ले ।
निर्गुण निरञ्जन निराकार ज्योति व्याप रही
ऐसी तत्त्वज्ञान निज मनमें तू धारि ले ॥
'नारायण' अपनेको आप ही बखान कर
मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकारि ले ।
जोलों तोहि नन्दको कुमार नाहिं दृष्टि परयो
तोलों तू बैठि मले ब्रह्मको बिचारि ले ॥

विश्वमनमोहन प्रजवल्लभकी बाँकी भाँकी देखनेपर तो आसक्त होनेमें कहना ही क्या है। रुक्मिणीदेवीने तो श्यामसुन्दरके रूप-गुणोंकी महिमा सुनकर ही अपनेको उनपर न्यूँछावर कर दिया था। शुक्रदेवजी लिखते हैं—

श्रुत्वा गुणान्सुवनसुन्दरशृण्वतां ते
निर्विदय कर्णविवैरहैरतोंऽगतापम् ।
रूपं दशां दशिमतामखिलाथलामं
त्वयच्युता विशतिं चित्तमपत्रपं मे ॥

हे अच्युत ! हे त्रिभुवन-सुन्दर ! जो कानोंके द्वारा हृदयमें प्रवेशकर सुननेवालोंके समस्त अङ्ग-तापको शान्त कर देते हैं, आपके वे सब गुण, और जो नेत्र रखनेवाले लोगोंकी दृष्टिका परम मुख्य लाभ या फल है उस आपके रूपकी प्रशंसा सुनकर मेरा चित्त आपपर ऐसा आसक्त हो गया है, कि आज उसे लोक-लज्जाका कोई भी वन्धन नहीं रोक सका !

का त्वा मुकुन्द महती कुलदीलरूप-
विद्यावयोद्विगणधामभिरात्मतुल्यम् ।
धीरा पतिं कुलवती न वृणीत कन्या
कले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम् ॥

हे मुकुन्द ! कुल, शील, रूप, विद्या, अवस्था, द्रव्य, सम्पत्ति और प्रभावमें अपने तुल्य आप ही हैं। हे नरश्रेष्ठ ! आप मनुष्योंके मनको रमानेवाले हैं। हे पुरुषसिंह ! विवाहकाल उपस्थित होनेपर कौन कुलवती, गुणवती और बुद्धिमती रमणी आपको अपना स्वामी बनानेकी अभिलाषा न करेगी ?

वृन्दावनविहारी श्रीश्यामसुन्दर गोपिकाओंके प्रेमकी पुञ्जीकृत मूर्ति थे, यादवोंके समस्त सौभाग्यके मूर्तिमान् स्वरूप थे, श्रुतियोंके सार ब्रह्मरूप गुप्त-धनके भण्डार थे और निराकार शुद्ध ब्रह्म ही श्याम-साकाररूपमें आविर्भूत हुए थे। कहा है—

पुक्षीमूतं प्रेमगोपाङ्गनानां,
मूर्तिमूतं भागधेयं यदूनाम् ।
पकीमूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां,
श्यामीमूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम् ॥

अखिलभुवनपति भगवान् श्यामसुन्दरकी भक्ति लोग विविध भावसे करते हैं। भक्तिके अनेक भेद भी हैं। यहाँ उन्हींका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है।

साधन-भक्ति—यह नौ प्रकारकी है—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

किसी-किसीके मतसे यह नवधा भक्ति 'मुख्या' और 'गौणी' भेदसे दो प्रकारकी होती है।

(क) मुख्या-भक्ति—श्यामसुन्दरकी भक्ति केवल श्याम-सुन्दरके प्रेमके लिये ही हो, उसमें अन्य कोई भी अभिलाषा न हो, जैसे भक्त प्रह्लादकी थी। प्रह्लादजी भगवान्को

छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहते थे। जब प्रह्लादको बचानेके लिये भगवान् ने नृसिंहरूपमें प्रकट होकर हिरण्यकशिपुको मारा और प्रह्लादसे वर माँगनेको कहा, तब प्रह्लादने कहा कि—

मा मा प्रलोभयेत्पत्यासक्त कामेषु तै वरै ।
तत्सगम्रीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रित ॥

‘हे प्रभो ! मैं तो स्वभावसे ही (विषयोंमें) आसक्त हूँ, अब घरका लोभ दिखाकर आप मुझे न खलवाइये। चाहके बरसे डरकर ही तो मैंने आपका आश्रय लिया है।’

‘यस्त आशिष आशास्ते न स मृत्यु स चै वणिक्’

‘हे प्रभो ! जो आपसे वर चाहता है वह दास नहीं, वह तो ध्यापारी है। क्या आप मेरी परीक्षा करते हैं ?’ इस भावसे की जानेवाली भक्तिको मुख्या कहते हैं।

(ख) गौणी-भक्ति—जिसमें श्यामसुन्दरकी सेवा किसी अन्य उद्देश्यसे की जाती है अर्थात् जहाँ साध्य कोई लौकिक या पारलौकिक पदार्थ हो और उसकी प्राप्तिके लिये भक्ति साधनरूपसे की जाती हो।

इसप्रकारकी भक्तिके साधकोंमें रावण, हिरण्यकशिपु आदि अनेक असुरोंके उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिन्होंने भोग लालसासे प्रेरित होकर भगवान् से बल-वीर्य, धन धान्य और आयु आदिके लिये वरदान माँगा था। इनके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो भोग-प्राप्ति या रोग-संकटादिकी निवृत्तिके लिये भगवान् को भजते थे। भुव, गजराज आदि इसी श्रेणीमें हैं।

किसी-किसीके मतसे भक्तिके दो भेद हैं ‘वैधी’ और ‘रागात्मिका’—

वैधी—जो शास्त्रके आज्ञानुसार विधिसहित की जाती है, वह वैधी कहलाती है, इसके भी दो प्रकार हैं।

(१) सकाम भक्ति—किसी भी कामनाको लेकर विधिसंगत की जानेवाली भक्ति। जैसे भक्त भुवने आरम्भमें पद्म-मलार-लोचन भगवान् की भक्ति राज्यकी इच्छासे की थी। पहले भुवकी माताने ही उसे इस भक्तिकी शिक्षा दी थी, तदनन्तर महर्षि नारदजीने इन्हें भक्तिके साधन बतलाये थे। गौणी-भक्ति और सकाम वैधी-भक्ति बहुत अर्थमें मिलती-जुलती-सी है, भेद इतना ही है कि ‘गौणी-भक्ति’ में विषयासक्ति इतनी प्रबल होती है कि साधनरूप भगवान् को पानेपर भी साध्यरूप विषयोंकी ही उत्कण्ठा

बनी रहती है पर ‘सकाम-भक्ति’ में साधनरूप भगवान् के दर्शन प्राप्त होते ही विषयेच्छाका विनाश होकर केवल भगवान् में प्रेम हो जाता है। जैसे भुवने कहा है—

स्थानाऽमिलायी तपसि स्थितोऽहं
त्वा प्राप्तवान् देवमुनीन्द्रगुह्यम् ।
काच विचिन्वन्नाप दिव्यरत्न
स्वामिन् ! कृतार्थोऽस्मि वर न याचि ॥

हे स्वामिन् ! मैंने तो राज्य पानेकी अभिलाषासे ही आपके लिये तप किया था, परन्तु मुझे तो अब उसकी (आप सच्चिदानन्दकी) प्राप्ति हो गयी, जो देवता, मुनि और योगियोंको भी दुर्लभ है। काँच ढूँढ़नेवालेको यदि दिव्य रत्न मिल जाय तो फिर वह काँचकी चाह क्यों करेगा ? अतएव हे नाथ ! अब मुझे कोई भी वर नहीं चाहिये।

(२) निष्काम-भक्ति—जो केवल कर्तव्य-बुद्धिसे शास्त्र-विधिके अनुसार की जाती हो—जैसे राजा अम्बरीष करते थे। दुर्वासा-मुनिद्वारा प्रेरित प्रज्वलित प्रलयकारी कृत्याको देखकर भी अम्बरीषजी न तो जरा भी विचलित हुए और न भगवान् से रक्षा करनेके लिये उन्होंने प्रार्थना ही की। अम्बरीषजीके सम्बन्धमें भगवान् स्वयं कहते हैं—

मत्सेवया प्रतीत च सालोक्यमादि चतुष्टयम् ।
नेच्छन्ति सेवया पूर्णां कुतोऽन्यत्कालविद्रुतम् ॥

‘मेरे ऐसे भक्त मेरी सेवामें ही वृत्त हैं वे और कुछ भी नहीं चाहते, यहाँ तक कि सेवास मिलनेवाली सालोक्यादि चार प्रकारकी सुक्ति भी उन्हें नहीं चाहिये। फिर अन्य नाशवान् पदार्थोंकी तो बात ही क्या है ?’

रागात्मिका—नन्दनन्दनके प्रति अहैतुक अनुरागजनित होनेवाली भक्तिको रागात्मिका कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—

(१) रूप-गुण-जन्य (२) सम्बन्ध-जन्य और (३) स्वभाविक।

१-रूप-गुणजन्य—सुरकीमनोहरके रूप-गुणोंको सुन या देखकर श्यामसुन्दरमें जो अनुराग होता है, उसे रूप-गुण-जन्य अनुरागभक्ति कहते हैं—जैसे रविमयीजीकी भक्ति थी। (इसका वर्णन ऊपर हो चुका है) एक कविका कथन है—

मायेपे मुकुट देखि, चन्द्रिका चटक देखि,
छविकी लटक देखि रूपरस पीजिये।

लोचन विसाल देखि गये गुंज माल देखि,
अघर रसाल देखि चित्त चाव कीजिये ॥
कुण्डल हलनि देखि, अलक बलनि देखि,
पलक चलनि देखि सर्वस दीजिये ।
पीतम्बरकी छोर देखि, मुरलीकी घोर देखि
साँवरेकी ओर देखि, देखिबोड़ कीजिये ॥
ऐसे रूप-रसिक अनेक भक्त हुए हैं ।

२-सम्बन्धजन्य—श्रीकृष्ण हमारे पुत्र हैं, सखा हैं, आता हैं, स्वामी हैं इत्यादि सम्बन्ध-हेतुसे जो श्यामसुन्दर-में अनुराग होता है। जैसे ब्रजके गोप, नन्द, यशोदा, अर्जुन आदि। जिस समय श्रीकृष्ण कालीदहमें कूद पड़े और कालिय-नाग उस सुकुमार दर्शनीय घनरयामके साँवरे शरीरमें लिपट गया, उस समय गोपगणोंकी और नन्द-यशोदाकी बड़ी ही दयनीय दशा हो गयी। श्रीशुकदेव-जी उनकी दशाका वर्णन करते हुए कहते हैं—

तं नागमोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट-
मालोक्यतत्प्रियसखाः पशुषा मृशार्ताः ।
कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा
दुःखानुशोकमयमूढधियो निपेतुः ॥
ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां
तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचिः सवन्त्यः ।
तास्ता ब्रजप्रियकथाः कथयन्त्य आसन्
कृष्णाननेऽर्पितदृशो मृतकप्रतीकाः ॥
कृष्णप्राणजिर्विशतो नन्दादीन्वीक्ष्य तं हृदम् ।
प्रत्येषधरत मगवान्नामः कृष्णानुभाववित् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१६।१०, २१, २२)

गोपगणोंको सबसे बढ़कर प्रिय श्रीकृष्ण ही थे। उन्होंने अपना शरीर, अपने सगे-सम्बन्धी, अपने सब प्रयोजन, स्त्री और अभिलाषाएँ आदि सबको श्रीकृष्णार्पण कर दिया था। वे प्यारे श्रीकृष्णको उसके शरीरमें सर्पके लिपटे होनेके कारण निश्चेष्ट देखकर अत्यन्त कातर हो गये एवं दुःख, पश्चात्ताप तथा भयसे संज्ञाशून्य होकर पृथिवीपर गिर पड़े। माता यशोदा प्रिय पुत्रको इस दशामें देखकर अत्यन्त कातर हो दीन स्वरसे विलाप करती हुई पुत्रके पास जानेको स्वयं कुण्डके अन्दर घुसने लगी, किन्तु गोपियोंने, जिनको यशोदाके समान ही व्यथा थी,—रोती हुई यशोदाको रोक लिया और श्रीकृष्णकी लीला-कथा कहती तथा साँस

बहाती हुई मृतकके समान श्रीकृष्णकी ही ओर निहारने लगीं। श्रीकृष्ण ही जिनके प्राण हैं, वे नन्द आदि सब गोप शोकसे विह्वल हो जब कुण्डमें कूदनेको तैयार हो गये, तब श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवाले बलभद्रजीने उनको रोका।

३-स्वामिक—विना ही किसी हेतु या किसी स्वार्थके वृन्दावनविहारीमें अनुराग होना।—ऐसा अनुराग कुञ्ज-वालाओंका तथा श्रीमती राधिकाका था। ब्रजवालाएँ कहती हैं—

कोज कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो,
कोज कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हों ।
कैसे नरलोक वरलोक लोक लोकनमें,
लीनीमें अलीक लोक-लीकनि ते न्यारी हों ॥
तन जाहु, धन जाहु, देव गुरुजन जाहु,
जीव किन जाहु टेक टरत न टारी हों ।
वृन्दावनवारी गिरघारीकी मुकुटवारी,
पीतपटवारी वाही मूरति पै वारी हों ॥

भक्तिके उपर्युक्त भेदोंके अतिरिक्त दो भेद और माने जाते हैं—‘मदर्थ’ और ‘तदर्थ’

मदर्थ भक्ति—जो अपने सुखके लिये की जाती है। यह सुख सांसारिक भोग-सुखसे लेकर परमानन्द मोक्ष-सुखतक माना गया है। गौणी और सकाम भक्ति इसीके अन्तर्गत आ जाती है—श्रीकृष्णका भजन तो अपनी विपन्न अवस्था दूर करनेके लिये किया जाता है, पर श्रीकृष्णमें अनुराग भी है—जैसे द्रौपदी। कोई श्रीकृष्ण-दर्शनार्थ उन्हें भजता है, क्योंकि श्रीकृष्णके दर्शनसे उसके नेत्रोंको भी बड़ा सुख मिलता है। कहा है—

नहीं विसरत सखि श्यामकी सुरतियाँ ।

हँसन, दसन, झुति, दामिनि दमकन चन्द-वदनसों अति मृदु बतियाँ ॥
कुण्डल झलक लखि लगे न पलक नकबेसरकी हलन चलन गजगतियाँ
नारायण जब निरखुँ लालको सफल नयन सीतरु है छतियाँ ॥

कोई भक्त श्रीकृष्णको अपने कल्याणके लिये भजनेवाले होते हैं। इसप्रकार निज सुखार्थ की जानेवाली सभी भक्ति ‘मदर्थ’ है।

तदर्थ भक्ति—जिसमें अपने सुखकी चाह बिल्कुल न हो, केवल प्रियतमके सुखकी चाह हो। ‘तत्सुखे सुखित्वम्’ प्यारेके सुखमें ही सुखी हो। प्यारेको होनेवाला जरा-सा क्लेश भी असह्य हो। ऐसे भक्तके हृदयमें अपने लिये

चिन्ता स्वप्नमें भी नहीं होती। वह प्रतिक्षण केवल यही चाहता है कि कैसे प्यारेकी इच्छा पूर्ण हो। अपना शरीर, मन, धन, प्राण आदि मिट्टीमें मिलनेसे भी यदि प्यारेको कुछ भी आनन्द हो तो इसीमें उसे परमानन्द होता है—श्रीमती राधिका आदि गोपिकाओं तथा कुछ अन्य भक्तोंका यही भाव था। भक्त कहते हैं—

कदंब-कुञ्ज हैहों कबै श्रीवृन्दावन माँहि ।
ललितकिसोरी लाड़िले बिहारेगे तिहि छाँहि ॥
सुमनवाटिका विपिनमें हैहों कब मैं फूल ।
कोमल कर दोड भावते घरिहैं बीनि डुकूल ॥
कब हों सेवाकुञ्जमें हैहों स्पाम तमाल ।
लतिका कर गहि विरमिहैं ललित लड़ैती लाल ॥
मिलिहै कब आँग छार है श्रीबन-बाँधिन-धूरि ।
परिहै पद-पंकज जुगल मेरे जीवन मूरि ॥

इनके अतिरिक्त एक भक्ति और है जिसको शुद्धा, अहैतुकी, परा या उत्तमा-भक्ति कहते हैं। यह भक्ति किसी भी हेतुको लेकर नहीं होती। इसीसे इसका स्वरूप भी अनिर्वचनीय है। पूज्यपाद श्रीरूपगोस्वामीजी इसी उत्तमा-भक्तिका स्वरूप बतलाते हैं—

अन्यामिलविताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् ।
अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥

एक श्यामसुन्दरके अतिरिक्त अन्य समस्त सांसारिक एवं पारलौकिक विषयोंकी अभिलाषासे शून्य होकर, ज्ञान-कर्मादिसे अनावृत रह, श्रीकृष्णके अनुकूल उनकी सेवा करना उत्तमा-भक्ति है। मतलब यह कि श्रीकृष्णको छोड़कर संसारके सारे भोगपदार्थ और भोक्ष्यपर्यन्त सभी कुछ अन्य हैं अथवा एक श्यामसुन्दर ही अपने निज जन हैं और सभी दूसरे हैं। 'तुम बिनु श्रीकृष्ण देव और कौन मेरो' इस भावसे श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसीकी अभिलाषा नहीं रखे, ज्ञान और कर्म आदिके लक्ष्यसे रहित या ज्ञान और कर्मके अभिमानसे रहित श्रीकृष्णके अनुकूल सेवाको ही एकमात्र परम धेय समझे। ऐसे भक्तोंको जो कुछ भी कर्तव्य थाकर प्राप्त होते हैं, निस्सन्देह वे सभी उनके प्रभुकी इच्छानुसार होते हैं। इसलिये वे प्रत्येक व्यवहारको ही अनुकूल समझते हैं। प्रियतम प्रभुका निरन्तर स्मरण करते हुए ही वे सब व्यवहार करते हैं। वे आधे निमेषके लिये भी अपने प्यारेका विस्मरण नहीं होने देते।

विभुवनविभवहेतवेऽपि अकुष्ठमृति-
रजितात्मसुरादिभिर्विमृग्मात् ।
न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लव-
निमिषार्द्धमपि यः स वैष्णवाग्रथः ॥

तीनों लोकके समस्त ऐश्वर्य-प्राप्तिके लिये उन देव-दुर्लभ भगवत्-चरण-कमलोंको जो आधे निमेषके लिये भी नहीं त्याग सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं।

श्रीकृष्णगत-प्राण भक्तका कहना है—

तौक पहिरावो पाँव मेड़ी लै भरावो,
गाढे बन्धन बँधावो, औखिंचावो काची खाल सों ।
विष ले पिठावो, तापै मूठ मी चलावो,
मँझवारमें डुबावो, बाँधि पाथर कमाल सों ॥
बिच्छू लै निछावो तापै मोहि लै सुलावो, फेरि
आग भी लगावो, बाँध कापड़ दुसाल सों ।
गिरिते गिरावो कले नागते डसावो, हा, हा,
प्रीति ना छुड़ावो गिरघारी नन्दलाल सों ॥

अहैतुकी भक्तिमें केवल श्रीकृष्णके प्रति स्वामाधिक ही एक अलौकिक आकर्षण रहता है। वह न रूपजन्य है, न गुणजन्य है, न सम्बन्धजन्य है, न कृष्णके ऐश्वर्यजन्य है और न मोक्षके लिये ही है; फिर क्यों है? इसका भी कोई उत्तर नहीं है; इसीलिये वह 'अनिर्वचनीय' है। नारद-सूत्रमें कहा है—

‘गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्द्धमानमविच्छिन्नं सूक्ष्मतर अनुभवरूपम् ।’

यह प्रेम गुणरहित, कामनारहित, प्रतिक्षण बढ़ने-वाला, अविच्छिन्न, अत्यन्त सूक्ष्म और अनुभवरूप है।

तत्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिन्तयति ।

इसको प्राप्त होकर मनुष्य केवल श्रीकृष्णको देखता है—कृष्णको ही सुनता है, कृष्ण ही बोलता है, और कृष्णका ही चिन्तन करता है।

जित देखों तित स्पाममई है ।

श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है ॥
सब रंगनमें श्याम भरो है लोग कहत यह बात नई है ।
हों बारी, कै लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है ॥
चन्द्रसार रविसार श्याम है, मृगमद सार कामविजई है ।
नीलकंठको कंठ श्याम है मनहुँ श्यामता बेल गई है ॥

अक्रूको दर्शन

उत सोहत स्यान्दन सजे इतथी जमुना-तीर ।
हरि-लीला अक्रू-मति भद्र अति प्रेम-अधीर ॥

मृतिको अक्षर स्याम देखियत दीपसिखा-पद स्यामतरई है ।
नर देवनकी कौन कथा है अरुख ब्रह्म छवि स्याममई है ॥

जबतक हृदयमें भोग या मोक्षकी स्पृहा रहती है, तबतक यथार्थ भक्ति नहीं प्राप्त होती। इस कथनसे कोई यह न समझें कि भगवान्‌से किसी प्रकारसे कुछ चाहना पाप या दोष है। मैं ऐसा नहीं कहता। भगवान् तो अपने सर्वस्व हैं, उनसे कुछ भी माँगना या चाह करना दोषकी बात नहीं है, पर न चाहना सर्वोत्तम है। भगवान्‌से मोक्ष माँगनेवाले भक्त तो सर्वथा वन्दनीय हैं। परन्तु बात यह है कि—

यदि भवति मुकुन्दमकिरानन्दसान्द्रा
विकुठति चरणग्रे मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः ।

जिस भक्तकी श्रीश्यामसुन्दरके चरणोंमें परमानन्दरूपा भक्ति है, मोक्षसाम्राज्य-श्री तो उसके चरणोंमें लोटती रहती है। ॐ हेतुकी भक्तिसे भी अहेतुकी भक्ति हो जाती है। गोसाईंजी महाराजने कहा है—

जग जाँचिय कोउ न; जाँचिय जौ जिय जाँचिय जानकि-जानहि रे ।
जेहि जाँचत जाचकता जरि जाइ जो जारति जोर जहानहि रे ॥
गति देखु बिचारि बिभीषनकी, अरु आनु हिये हनुमानहि रे ।
तुलसी भजु दारिद-दोष-दवानल, संकट-कोटि-रूपानहि रे ॥

अतएव किसी प्रकारकी भक्ति भी उपेक्षा तथा निन्दाके योग्य नहीं, प्रत्युत सभी वन्दनीय हैं। भक्ति उत्पन्न होनेका क्रम शास्त्रमें इसप्रकार बतलाया गया है—

आदौ श्रद्धा ततः साधुसंगोऽथ भजनक्रिया ।
ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः ।
अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति ॥

प्रथम श्रद्धा, फिर सत्संग, तदनन्तर भजन, भजनसे दोषोंकी निवृत्ति, पश्चात् निष्ठा अर्थात् चित्तकी एकाग्रता, ध्यानादि, अनन्तर भगवान्‌के नामरूप-लीलामें रुचि, फिर

ॐ जो भक्त भगवत्-प्रेममें तल्लीन हो जाता है, अपना सर्वस्व, लोक-परलोक, इच्छा-वासना, कर्म-धर्म सभी कुछ प्रियतम परमात्माके चरणोंमें न्योछावर कर उसकी लीलाका यन्त्र, उसका अनुगत सेवक बन जाता है, उसके सारे वन्धन टूट जाते हैं अतएव उसका मोक्ष तो स्वयंसिद्ध है। उसके एक वन्धन अवश्य रहता है, वह है मोक्षाधार परमात्माका प्रेम-वन्धन; उसको वह छोड़ना चाहता नहीं। —सम्पादक.

प्रीति, तत्पश्चात् भाव और इसके अनन्तर प्रेमका उदय होता है। प्रेमी भक्तजनोंने भक्तिके विविध भेद बतलाये हैं और उसके अनेक भेद अङ्ग, उपाङ्गरूपमें, भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायीभाव, सञ्चारीभाव, उद्दीपन, आलम्बन इत्यादि अनेक प्रकार हैं। विस्तार-भयसे उन सबका स्पष्टीकरण नहीं किया जाता।

साधनभक्ति करते-करते जबतक हृदयमें दिव्य प्रेम-रसकी उत्पत्ति न हो तबतक वह साधन विशेष उच्च कोटिका नहीं समझा जाता। प्रेम-रस ही साधन-भक्तिका फल है, क्योंकि प्रेमसे ही प्रियतमकी प्राप्ति होती है।

कृष्णभक्तिरसमावितामतिः

— क्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते ।

तस्य मूल्यमपि कौल्यमेकलं

जन्मकोटिसुकृतैर्न लभ्यते ॥

श्रीकृष्ण-भक्तिसे सनी हुई बुद्धि कहीं मिल जाय तो उसे तुरन्त खरीद ही लेना चाहिये। ऐसी भक्तिका मूल्य केवल श्रीनन्दनन्दनके पानेकी तीव्र लालसा ही है, इस लालसाको छोड़कर करोड़ों जन्मोंके पुण्यसे भी वह नहीं मिल सकती।

इस कृष्ण-प्रेम-रसकी अनुभूति हो जानेपर वह जीव संसारमें बर्तता हुआ भी विषय-रसमें आसक्त नहीं होता। वह श्रीकृष्ण-प्रेममें विभोर हुआ ही सब कुछ करता है।

नारायण जाके हियो बिंध्यो स्याम-दृग वान ।

जगके भावें जीवतो है वह मृतक समान ॥

ऐसे भगवत्प्रसाद-प्राप्त कृष्ण-प्रेमी भक्तका विषय-व्यवहार भी आसक्तिशून्य हुआ करता है। गीतामें कहा गया है—

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

अन्तःकरण वशमें किया हुआ पुरुष, राग-द्वेष-रहित, वशमें की हुई इन्द्रियोंद्वारा विषयोंको भोगता हुआ भी भगवत्कृपारूप प्रसादको प्राप्त करता है।

विषयोंका सेवन-करते-करते जैसे उनमें मनुष्यकी रति उत्पन्न हो जाती है—‘ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते’ और उसे रसास्वाद आने लगता है, जिससे वह उन्हींमें अपने आपको खो देता है, वैसे ही भक्तिके पुजारीको साधन-भक्ति करते-करते जब उसमें रसास्वाद आने लगता

है, तब वह भी विषय रससे विलक्षण एक अनुभूतपूर्व आनन्दका अनुभव करता है, और अन्तमें उसमें अपने आपको सर्वथा मिलाकर देता है। भक्ति-रस ही साक्षात् प्रेम या भगवान्‌का स्वरूप है, इसके उदयसे क्यामसुन्दरमें अकैवल्य प्रेम हो जाता है।

उपर्युक्त भक्ति रसको भक्तोंने पाँच भेदोंमें विभक्त किया है—शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये सभी रस विलक्षण और अमृत हैं। वास्तवमें किसी भी रसका वर्णन लेखनी या वाणी नहीं कर सकती। भगवत्कृपा से भगवत्-जन उनका अनुभव ही करते हैं। मेरे-जैसे मनुष्यद्वारा ऐसे भक्ति-रसके वर्णनका प्रयास तो बालकके चन्द्रस्पर्शकी चेष्टावत् हास्यास्पद ही है, परन्तु यह प्रयत्न केवल चित्तविनोदार्थ ही है, अतएव पाठकाण्य इस घृष्टताको क्षमा करेंगे।

शान्त-रस

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।

तस्याह न प्रणम्यामि स च म न प्रणश्यति ॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—जो मुझको सर्वत्र देखता है, और सब जगत्‌को मुझमें देखता है, उसके लिये मैं कभी अदर्य नहीं होता और वह भक्त मुझसे कभी अदर्य नहीं होता। अर्थात् मैं सदा उस भक्तको देखता हूँ, और वह सदा मुझे देखता रहता है।

साधन करते-करते साधक अहता-समताको विनष्ट कर सर्वत्र केवल एक परमात्माकी सत्ताका ही अनुभव करता है। उसकी समस्त भोग-वासनाएँ भलीभाँति शान्त हो जाती हैं। जब प्रबल वायुके कारण नदियोंमें भयङ्कर तरंगें उठने लगती हैं, तब उनके स्वरूपको अशान्त कहा जाता है। और जब वायुके न रहनेसे जहाँ स्थिर हो जाती हैं, तब उनके स्वरूपको शान्त कहते हैं। वैसे ही इस शान्तरसमें भोग-वासनारूप वायुके नाश हो जानेके कारण प्रमथन शील चञ्चल हृद्भिर्योकी दुर्दमनीय वृत्तियोंकी तरंगें निवृत्त होकर अशान्त अन्तःकरण शान्त हो जाता है और वह केवल एक आनन्दकन्द वृन्दावनविहारीके शान्तस्वरूपमें मग्न रहता है। इसी स्थितिमें भक्त अनन्त, अचल, परम, नित्य, अविकारी, अविनाशी, शाश्वत, शान्तरसको प्राप्त होता है। गीतामें कहा है—

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्।

वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तावत् ॥

य लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

इन्द्रियोंसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित हुआ यह योगी भगवत्स्वरूपसे चलायमान नहीं होता। जिस शान्त परमानन्दरूप लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और शान्त आनन्दमें स्थित हुआ बड़े भारी दुःखसे भी कभी चलायमान नहीं होता है। वास्तवमें यही शान्तरस है। भक्ति-शास्त्रोंमें शान्तरसका स्वरूप दिखाया है—

वसुमाणैर्विमावादै शमिनीं स्वाधता गत।

स्थायीशान्तरसिधौ शान्तभक्तिरसस्मृतः ॥

वर्णित विमावादिद्वारा शमतासम्पन्न भक्तोंके हृदयमें जो स्थायी शान्तरसका आस्वादन होता है, उसे शान्त भक्ति-रस कहते हैं। जिसमें और जिसके द्वारा प्रेम विभावित हो अर्थात् आस्वाद्यरूपसे प्रकाशित हो, वह विभाव कहलाता है। इस विभावके दो भेद हैं—आलम्बन विभाव और उदीपन विभाव। जिसमें प्रीति विभावित हो, वह आलम्बन विभाव है। यह आलम्बन विभाव भी दो प्रकार का होता है—(१) विषयालम्बन और (२) आश्रयालम्बन।

प्रीति जिसके उद्देश्य हो उसका नाम 'विषयालम्बन' और प्रीति जिसके आधार हो वह 'आश्रयालम्बन' है। जैसे श्रीकृष्ण प्रेममें श्रीकृष्ण भगवान् विषयालम्बन हैं और श्रीकृष्ण भक्त-गण ही आश्रयालम्बन हैं। जिसके द्वारा प्रीति उदीपित हो, उसका नाम उदीपन विभाव है, जैसे श्रीकृष्णके आभूषणादि, वस्त्रादि श्रीकृष्णका स्मरण करते हैं। (नृत्यादि भी भावको उदीपित करते हैं, इसको अनुभाव कहा गया है)। भक्ति-रसमें वर्णित भाव सब स्थायी होते हैं। साधन भक्तिमें भाव स्थायी नहीं माने जाते। शान्त भक्ति-रसके उपासक—सनकादि, कपिल-मुनि, दत्तात्रेय आदि माने जाते हैं। भीष्मपितामह भी शान्त रसके उपासक थे। श्रीकृष्ण प्रेमी होते हुए भी वे श्रीकृष्णकी अनन्त, अखण्ड, असीम, अविनाशी, शान्त-महत्वरूपसे ही उपासना करते थे। भीष्मजीने महाभारतके युद्धमें अपने पैने बाणोंसे भगवान्‌का कवच तोड़ दिया था और उनके

शरीरसे रुधिरकी धाराएँ बहा दी थीं, तो भी वे उन्हीं श्रीकृष्णके अनन्य भक्त हैं और उन्हींका ध्यान करते हैं—

तमिममहमजं शरीरभाजं

हृदिधिष्ठितात्मकल्पितानाम् ।

प्रतिदृशमिवनेकधाऽर्कमेकं

समधिगतेऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥

जन्म-कर्म-रहित और अपनेहीसे उत्पन्न किये प्राणियोंके हृदयमें जो एक होकर भी अनेक पात्र-पतित प्रतिबिम्बद्वारा अनेकधा प्रतीत सूर्यकी भाँति अनेक रूप प्रतीत होता है, उस ईश्वरको भेद-दृष्टि और मोहसे शून्य चित्तद्वारा मैं प्राप्त हुआ हूँ ।

ब्रह्मसंहितामें कहा है—

प्रेमाजनञ्छुरितमक्तिविलोचनेन

सन्तः सदैव हृदयेऽपि विलोकयन्ति ।

यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणप्रकाशं

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥

प्रेमरूपी अञ्जन जिन भक्तिरूपी नेत्रोंमें लगा हुआ है, उन नेत्रोंसे भक्तजन सदा अपने हृदयमें भगवान्‌के दर्शन करते हैं । उन अचिन्त्य गुणोंके प्रकाशक आदिपुरुष गोविन्द श्यामसुन्दरको मैं भजता हूँ ।

जगत्‌में कोई दूसरोंपर प्रभुता करके आनन्दानुभव करता है तो कोई आश्रित रहकर ही आनन्दका अनुभव करता है; कोई पुत्रकी प्राप्तिसे पिता बनकर आनन्दका अनुभव करता है तो किसीको पुत्र बननेमें ही आनन्द आता है; कोई स्त्रीके प्राप्त होनेमें आनन्द मानता है तो कोई स्त्री-रूपमें ही आनन्दको प्राप्त है; कोई चञ्चल, अस्थिर, अशान्त रहनेमें अपनेको सुखी मानता है तो कोई शान्त, स्थिर रहनेमें ही सुखका अनुभव करता है; कोई सख्य-प्रेममें आनन्द मानता है तो कोई मित्रद्रोहमें ही प्रसन्न होता है, इसप्रकार जगत्‌में विभिन्न रुचि हैं ।

रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम् ।

रुचि-भेदसे ही जीव टेढ़े-सीधे मार्गोंका अवलम्बन करते हैं । मनुष्य भिन्न-भिन्न रसोंका अवलम्बन करके उसीमें डूबा हुआ है और उपर्युक्त सभी सांसारिक सम्बन्ध मायिक, नाशवान् तथा क्षणभङ्गुर हैं, परन्तु मनुष्य आसक्तिवश इन सम्बन्धरसोंको भगवान्‌से नहीं जोड़ता है, इसीसे आनन्दमयकी सृष्टि आनन्द-रूप होते हुए भी (‘आनन्देन

खलु इमानि भूतानि जायन्ते’ ‘आनन्दमयोऽभ्यासात्’ इत्यादि वचनोंसे आनन्दसे उत्पन्न वस्तु आनन्दरूप ही होती है । निरानन्दमय कैसे होगी ?) उसे दुःखरूप प्रतीत होने लगती है । परन्तु जिस समय वह भगवत्कृपासे या भगवद्भक्तोंकी कृपासे सावधान होकर भगवान्‌को अपना समझ लेता है और अपने सम्बन्धको पहचान लेता है, उसी समय वह दुःख और शोकसे रहित हो जाता है ।

ब्रह्माजी कहते हैं—

तावद्वागादयः स्तेनास्तावत्कारागृहं गृहम् ।

तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥

हे कृष्ण ! लोग जबतक पूर्णतया आपके जन नहीं हो जाते, तभीतक उनको रागादि चोरोंका घर बना रहता है, तभीतक उनके लिये घर कैदखाना होता है और तभीतक पैरोंमें मोहकी वेदी पड़ी रहती है ।

दास्य-रस

पञ्चत्वं तनुरेतुभूतनिवहः स्वांशे विशन्तु स्फुटं
धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचं वरम् ।
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयांगन-
व्योम्निर्व्योमं तदीयवर्त्मनि घरा तत्तालवृन्तेऽनिलः ॥

दास्य-रसका एक उपासक विधाताको नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करता है कि ‘हे प्रभो ! इस शरीरके पाँचों तत्त्व अपने-अपने कारणमें लय तो होनेवाले हैं ही, आप कृपाकर इतना ही करा दीजिये, जिससे इसका जलीय भाग श्रीकृष्णके कूपमें, तेज भगवान्‌के दर्पणमें, आकाशका भाग उनके आंगनमें, पृथिवीका भाग उनके निवासस्थानमें और वायुका भाग प्रभुके पंखेसे होनेवाली वायुमें विलीन हो जाय । मतलब यह कि अलग-अलग होकर भी पाँचों तत्त्व प्रभुकी सेवामें ही लगे रहें ।’ कैसी चोखी चाह है ?

दास्य-रसमें यह भाव रहता है कि नन्दनन्दन श्रीकृष्ण स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ । प्रभु-सेवा ही मेरा धर्म है । वह भक्त प्रभु-सेवाके लिये अपना सर्वस्व त्याग देता है । प्रभुके अनुकूल ही बर्तता है । सेवा वही है जो प्रभुके अनुकूल हो; जो अपने मनको प्रिय लगे और प्रभुके प्रतिकूल हो, वह तो सेवा नहीं है । जिसमें अपने मनके प्रतिकूल सेवा करनेमें अरुचि रहती है, उसको दास्य-रस नहीं कहा जाता । दास्य-रस वही है, जो प्रभुकी रुचिके अनुकूल हो, उसमें चाहे अपना मान हो या अपमान । सम्पद-वृद्धि हो या

उसका नाश, कुटुम्ब बड़े या उसका क्षय हो जाय, शरीर पुष्ट हो या शीर्ष; दीर्घ आयु हो या माण्य-भार—इन सब बातोंमेंसे उसका न किसीमें राग है, न द्वेष है। वह तो केवल अपने प्रभुकी रख देखता है। वह रख, प्रभुकी वह मरजी, सम्पत्ति या ऐश्वर्य बढ़ानेवाली हो या नाश करनेवाली, उसे तो उसकी मरजीमें ही आनन्द और सुख है। प्रभुकी मरजी ही अनुकूल है, प्रभुकी मरजीके खिलाफ़ सभी प्रतिकूल है; वह केवल भावना या विवेक नहीं, वास्तवमें ऐसा ही ज्ञान होता है। एक दास प्रभुकी सेवामें अनेक स्वादु भोज्य पदार्थ भेजता है, प्रभु यदि भोजन करते हैं तो उसे आनन्द होता है, नहीं भोजन करते हैं तो चित्तमें क्रोध होता है पर दास्य-भक्ति-रसके उपासक, प्रभुकी रूचि भोजन न करनेकी जान छेते हैं तो उनके भोजन न करनेमें ही उन्हें प्रसन्नता होती है। एक दास प्रभुके लिये अनेक आभूषण और वस्त्र भेजता है, प्रभु उनको लेकर नदीमें फेंक देते हैं। दास्य-भक्ति-रसका तब न जाननेवाले लोग इससे दुखी हो सकते हैं, पर दास्य-भक्ति-रसके उपासकको इसमें आनन्द होगा, क्योंकि प्रभुकी यही मरजी है। वह तो प्रभुका दास है, किसी अन्यका नहीं, प्रभु जिसमें प्रसन्न हों, वहीमें वह प्रसन्न है। भक्ति-ग्रन्थोंमें दास्य-रसका वर्णन करते हुए कहा गया है—

दासास्तु प्रप्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः ।

विश्वस्ताः प्रमुता ज्ञानविनम्राधियश्च ते ॥

‘प्रभुके दास नीची दृष्टि रखनेवाले, आज्ञाकारी, विश्वासी, स्वामीकी महिमाके ज्ञानयुक्त और नम्र बुद्धिवाले होते हैं।’ भगवान्‌के दास स्वामीके समीप सदैव नीची नजर किये रहते हैं, वे ऊँची दृष्टि ही नहीं करते। स्वामी जो कुछ भी आज्ञा करते हैं, उसके पालनमें किञ्चिन्मात्र भी पीछे नहीं हटते। स्वामी उन दासोंको जो कोई वस्तु या बात गुप्त रखनेको कहते हैं, वे उसकी विश्वस्ततासे रक्षा करते हैं और अपने प्रभुसे अधिक कुछ नहीं है ऐसा मानते हुए मदा-सर्वदा विनयी बने रहते हैं। दास्य-भक्ति-रसमें चार बातें बाधक हैं—सकाम-भाव, अभिमान, आलस्य और विषयासक्ति।

भक्तिशास्त्रोंमें दास्य-भक्तोंके चार भेद किये हैं—

अधिकृत, आश्रित, पारिषद और अनुग।

अधिकृत दास—जिनको नियमित कार्यका अधिकार दिया गया हो; जैसे प्रधान, इन्ज, यमादि।

आश्रित दास—कालियनाग, बहुलारव राजा, इत्यादि।

पारिषद दास—उद्धव, दारुक, सात्यकि, श्रुतदेव आदि।

अनुग दास—सुचन्द्र, मयहन, लग्न, सुतग्न, ये लोग प्रजमें श्यामसुन्दरकी सेवामें रहते थे और श्यामके सहा ही वस्त्राभूषण धारण करते थे।

दास्य-भक्तिके पुजारी अपने आनन्दको सर्वथा त्यागकर सेवा-कार्यमें ही तत्पर रहना चाहते हैं, इसीमें उन्हें परमानन्द मिलता है। एक समय दारुक सारथी श्रीनन्द-नन्दनको थके हुए देख रथमें ही भगवान्‌को हवा करने लगा और जब श्रीकृष्ण निद्रित हो गये, तब वह भगवान्‌की रूपमाधुरीको निरखता और पंखा झलता दुष्प्रमन-ही-मन कहने लगा —

नैन चकोर मुखचन्द्रहू पै वारि डारौ,
वारि डारौ चित्तहि मनमोहन चित्तचोर पै।

प्राणहूको वारि डारौ हँसन दसन लाल,
हेरन कुटिलता औ लोचनकी कौर पै॥

नेत्रोंद्वारा रूपमाधुरीका पान करते-करते अब आनन्दकी वृद्धिसे सेवामें किञ्चित् आलस्य आता देखा, तब वह इङ्कड़ाकर अपने मनके आनन्द और सुखसे प्रार्थना करके कहने लगा—‘हे आनन्द ! मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम मेरे हृदयसे गुरन्त हट जाओ, तुम्हारे आनेसे प्रभुसेवामें विग्रह होनेकी सम्भावना है, इसलिये तुम त्याग्य हो।’

सरल्य-रस .

दयामं हिरण्यपरिधिं नवमाल्यवर्ध-

धातुश्रवत्पल्लवदेवामनुव्रतंते ।

विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमन्त्रं

कणोत्पलालकपोलमुस्तान्जहासम् ॥

‘श्यामशरीरपर सुवर्ण-पीत-पट ऐसा जान पड़ता है मानो श्याम-घन-धटामें इन्द्रके धनुषका मण्डल शोभायमान है। गलेमें घनमाला है, मोरके पंख, धातुश्योंके रंग और नव-पल्लवोंसे सुसज्जित विविध नटवर वेष देखने ही योग्य है। एक सलाके कन्धेपर दहिना हाथ रखे हुए बाएँ हाथसे आप कमलका फूल धुमा रहे हैं; कानोंमें कमल, कपोलपर काली-काली अलङ्के और प्रफुल्ल सुलफमङ्गल हैं सीकी अपूर्व शोभा है।’

इस रसमें श्रीकृष्ण विषयालम्बन और उनके प्रिय सखागण आश्रयालम्बन हैं। इस रसके पुजारी श्रीकृष्णसे अपने-मित्रत्वका सम्यन्ध मानते हैं। जहाँ मित्रता है, वहाँ ऊँच-नीचका व्यवहार नहीं होता। व्यवहारमें समता रहती है। श्रीकृष्णको कोई कुछ भी माने, या उनका कितना ही प्रभाव बतावे, सखा किसी मर्यादाके बन्धनमें नहीं रहता। मित्रत्वके सम्बन्धसे जब जैसे व्यवहारकी आवश्यकता होती है, वह वैसा ही करता है। अर्जुन श्रीकृष्णको आज्ञा देता है—

‘सेनयोरुमयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत’

दोनों सेनाओंके बीच मेरा रथ खड़ा करो—और श्रीकृष्ण भी तुरन्त वैसा ही करते हैं। दोनों ओरसे संकोच-शून्य व्यवहार है। महाभारत-युद्धके समय अपने प्यारे सखाके घोड़ोंको यमुनाजीमें ले जाकर स्नान कराना श्रीकृष्णका दैनिक कार्य था। युद्धकालमें घोड़ोंकी लगाम और चावुक हाथमें लेकर आप सूतस्थान (कोचबक्स) पर बैठ जाते थे, घोड़ोंकी टापोसे उड़ती हुई धूलि श्यामसुन्दरके घुँघराले बालोंपर और मुखचन्द्रपर अपूर्व शोभा देने लगती थी।

वाक्यावस्थाके ब्रज-सखाओंसे तो आपके कटु-मधुर वचन, मान-अपमान, मार-पीट, उच्छिष्ट भोजन करना-कराना, दाव देना-लेना आदि सभी कुछ स्वच्छन्दतासे चलता था। कहीं विषमताका नाम भी नहीं था। श्रीकृष्ण जब अपने बाल-सखाओंके साथ वनमें गैया चराने जाते थे, तब माता यशोदा तथा गोपिकाएँ सभी अपने-अपने बालोंके लिये वनमें खानेको कुछ भोजन साथ दे देती थीं। ब्रज-बालक-गण गौवोंको किसी सुरम्य स्थानपर यमुना-तटपर चरनेको छोड़ देते। भोजनके पदार्थोंको छींकोंमें रखकर गाछमें लटका देते और स्वयं अनेक प्रकारके खेल खेलने लगते। कोई वंशी बजाता, कोई सौंग बजाता, कोई भ्रमरकी ज्यों गुनगुनाता, कोई कोयल मोर या बन्दरकी बोली बोलता, कोई पत्तियोंकी छाया पकड़ने दौड़ता, कोई हंसकी ज्यों चलता, कोई बगुलेकी ज्यों बैठता, कोई मोरकी ज्यों नाचता, कोई बन्दरकी भाँति फूदता और कोई मेंढककी ज्यों उछलता इत्यादि अनेक भाँतिकी क्रीड़ाएँ करते-करते जब भूख लगती, तब जहाँ छींके ढँगे रहते, वहाँ सब लौट जाते। यहाँ भी वही क्रीड़ा होती, एक दूसरेके छींके लोग पीछेसे उतार लेते। कोई किसीका

छींका छिपा देता। इसप्रकार आपसमें हँसी-मजाक चलता। आखिर सब मिलकर किसी वृत्तकी सुन्दर छायामें बैठ अपने-अपने छींके खोलकर भगवान्‌के साथ भोजन करते। उनके बैठनेका शुक्रदेवजी वर्णन करते हैं—

कृष्णस्य विध्वक्पुराजिमण्डलै-

रभ्यानाः फुल्लदशो ब्रजार्मकाः।

सहेपविष्टा विपिने विरेजु-

श्छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः॥

प्रफुल्ल नयन सब ग्वाल-बाल ब्रजमें कृष्णको चारों ओरसे घेरकर उन्हींकी ओर मुख करके मण्डली बनाकर बैठे, उस समय कृष्ण तो कमल-कुसुमकी कर्णिका और गोपबालक सब पँखुड़ीके समान शोभायमान हुए।

अब यहाँकी लीलाको देखिये—सब ग्वालबालोंने अपने-अपने भोजनको, कोई पत्तोंपर, कोई फूलोंपर, कोई पत्थरपर सामने रख लिया और भोजन करने लगे। बीचमें बैठे श्रीकृष्ण भोजन करते हैं।

गोपबालक बड़िया चीज खुद कैसे खाएँ ? नन्दनन्दन तो उनके जीवन-प्राण हैं। कोई एक लड्डू लाया था, उसे मुखमें ले लिया। खाने लगा, पर ज्यों ही जीभको यह पता लगा कि यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, वहीं उसका खाना रुक गया। कृष्णको अपनी ओर खींचा और अपने मुँहसे निकालकर वह लड्डू तुरन्त उनके मुखमें दे दिया। क्या ही अनोखा भाव है ? ऐसे ही सभी बालक अपनी-अपनी जूँठन बड़े त्याग और प्रेमसे श्रीकृष्णको खिला रहे हैं। श्रीकृष्ण उनके अतिप्रिय थे। कभी-कभी गोपबालक भी श्रीकृष्णका भोजन उनके हाथसे छीनकर खा जाते थे। श्रीकृष्ण भगवान्‌को पवित्र अनुच्छिष्ट पदार्थोंका भोग लगाने-वाले भक्त तो सदैव मिलते रहते हैं, पर ऐसे प्यारे भक्त दुर्लभ हैं, जो स्वादिष्ट उच्छिष्ट पदार्थको निःसङ्कोच अर्पण करें। यह सख्य-रसास्वाद वैकुण्ठमें भी दुर्लभ है। इस रसका पान कर केवल गोपसखा ही सुखी नहीं होते थे, स्वयं ठाकुर भी इसी दुर्लभ-रसके लिये गोकुलमें पधारे थे।

खेलनेमें भी वही सुझा खाता था, कहीं संकोचका नाम नहीं। दाव देने-लेनेमें, मार-पीटमें, कृष्णका कुछ भी सुझाहिजा नहीं। नटखट कृष्णने कहाँ कुछ गड़बड़ की तो तुरन्त सब बालकोंने मिलकर उसे खेलसे अलग कर देनेका प्रस्ताव पास किया। जैसा प्रस्ताव, वैसा ही काम भी।

चलो निकलो यहाँसे ! श्यामसुन्दर ढीले पड़े और लगे सुशामदेँ करने । एक दिन ऐसा ही हुआ । सखाओंने वह फट्कार बताया कि वैकुण्ठमें बैठकर यमराजको डरानेवाले मद्धकी सारी ताकत गुम हो गयी । लगे गिड़गिड़ाकर जमा माँगने । क्योंकि साथ खेले बिना इनसे भी तो रहा नहीं जाता था ।

खेलने को काको गुसैयाँ ।

हरि हारे जीते सुदामा वरवश ही कत करत रसैयाँ ॥

जाति पाँति हमसे बड़ नाहीं ना हम बसत तुम्हारी छैयाँ ।

अति अधिकार जनावत तते जते अधिक तुम्हारे गैयाँ ॥

रुठ करे तासो को खेलै हाहा खात परत तब पैयाँ ।

सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहें दौंव दियो कर नन्द दुहैयाँ ॥

'क्या हुआ जो हजार दो हजार गौँ क्यादा हैं, खेलना है तो ईमानदारीसे खेलो । नहीं तो दूर होओ हमारे दलसे अभी ! यह रुठना हमें नहीं सुहाता !'

सब बात तो यह है, श्रीकृष्ण इन फट्कारोंको (जो वैदिक स्तुतिसे भी कहीं अधिक प्रिय हैं) सुननेके लिये ही ऐसी चालें चला करते थे । सुशामदकी स्तुतियाँ और यशोगान करनेवाले भक्त तो सदा ही मिलते रहते हैं, फट्कार बतानेवाले भक्त दुर्लभ हैं !

मित्रोंकी डाँट सुने कई दिन हो गये, मनमोहनकी इच्छा हुई कि आज मित्रोंके प्रेमभरे वाग्वाण सुनने हैं । आपने कहा, 'भैया ! आज सारी गायोंको सब एक ही साथ मिलकर चरावेंगे । अलग-थलग करनेसे ठीक समझल नहीं होती । आज सब मिलकर ही समझल रक्खो ।' सबने कहा, ठीक है ! ऐसा ही हुआ । थोड़ी ही देरमें इधर-उधर ताक कर श्याम खिसके और जाकर पेड़की शीतल छायामें सो गये । गोपशालकोंने सोचा, 'कुछ धक गया होगा, अभी सोकर उठेगा तो काम करेगा ।' श्रीकृष्णके मनकी बात नहीं बनी । इससे आप उठे और सखाओंसे बिना कुछ कहे-सुने ही एक सुहावने कदम्बपर चढ़कर लगे वंशी बजाने । शालशालकोंने यह देखकर परस्पर कहा, यह तो बड़ा शरारती है । अपनी गायें हमें समझलाकर खुद पहले तो सो रहा और अब आनन्दसे कदम्बपर चढ़कर वंशी बजाता है । गौवाँके पीछे धूपमें इधर-उधर दौड़ना तो हमारे जिम्मे और सुखसे चैनकी वंशी बजाना इसके ! कैसा चतुर-चूड़ामणि है ! इसीलिये इसने आज सब गायोंको शामिल करवाया था । चलो, अलग करो इसकी गायोंको,

बड़ा है तो अपने घरमें है । सखा खीझ गये और बोले—
न्यारी करो हरि आपनी गैयाँ ।

नाहिन बनत लाल, हम तुमसो कहा भयो दस गैयाँ अधिकैयाँ ॥

ना हम चकर नन्द-बबके ना तुम हमरे नाथ गुसैयाँ ।

आपन रहत नौंदको मातो हम चारत तेरी बन बन गैयाँ ॥

कबहूँ जाय कदैव चढि बैठे हम गैयभ संग लगत पैयौँ ।

मानो हार सूरके प्रभुने अब नहिं जाउँ मोहि नैंदकी दुहैयाँ ॥

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि श्रीकृष्णके वे बाळसखा श्यामसुन्दरको केवल फट्कार ही बताते थे, वे उन्हें प्राणोंसे बढ़कर प्यार भी करते थे । श्रीकृष्णकी तनिक-सी भी उदासी उनके मन असह्य हो उठती थी । वे उन्हें जरा-सी भी तकलीफमें नहीं देखना चाहते थे । भगवान् ने जब गोवर्धन-पर्वतको हाथपर उठा लिया, तब इन सरल बाळ-सखाओंने भी अपनी-अपनी लज्जदिवोंका सहारा लगाकर उन्हें सहायता दी । अन्तमें वे उनसे कहने लगे—

अलिद्वय ययुस्तवात्ति विरतिं ससक्षपम्भिह्मते

हन्त श्रान्त श्वासि निक्षिप सखे श्रीदामपाणौ गिरिः ।

आधिर्विष्यति नस्त्वमर्पय को किं वा शृणो दक्षिणे

दोष्णस्ते करवाम काममधुना सव्यस्य सेवाहनम् ॥

हे श्यामसुन्दर ! तुने बिना ही सोये सात रातें बिता दीं, तुझे बड़ा कष्ट हो रहा होगा, अब यह पहाड़ श्रीदामको दे दे, यह उठा लेगा । तेरा कष्ट देखकर हम लोगोंको बड़ा कष्ट हो रहा है । यदि तू हमारी यह बात नहीं मानता तो, कम-से-कम पहाड़को बायें हाथसे दाहिने-पर तो ले ले । इतनेमें हम तेरा बायाँ हाथ मजबूत करेंगे, जिससे तेरी पीड़ा तो मिट जायगी । बलिहारी !

भक्तिग्रन्थोंमें श्रीकृष्णके सखा चार प्रकारके बतलाये गये हैं—

१ सुहृद्—जो श्रीकृष्णसे उग्रमें बड़े थे और श्रीकृष्णकी समझल रक्खा करते थे, यथा—सुभद्र, वल्लभ, मण्डलीमद, गोभट, हृन्दभट आदि ।

२ सखा—जो श्रीकृष्णसे उग्रमें छोटे थे, जैसे—विशाख, देवप्रस्थ, धृपम, भोजस्वी आदि ।

३ प्रियसखा—जो श्रीकृष्णके समानवयवके थे, जैसे श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, शंखु, भद्रसेन आदि ।

४ प्रियनर्मसखा—जो विशेष भावपूर्ण और रहस्यकी लीलाओंमें श्रीकृष्णके साथ रहते थे,—यथा—सुबल, अर्जुन, बसन्त, उज्ज्वल आदि ।

वात्सल्य-रस

नौमीडय तेऽश्रवपुषे तडिदम्बराय

गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसम्मुखाय ।

वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु-

लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय ॥

हे स्तुतिके योग्य ! आपको प्रणाम करके स्तुति करता हूँ । आपके नीलनीरद श्याम शरीरमें पीतपट बिजलीके समान शोभा पा रहा है, घुँघचीके गहने कानोंमें और मोरपुच्छका मुकुट मस्तकपर शोभा दे रहा है, गलेमें वनमाला है, भोजनकी सामग्रीका कौर, बेंत, सींग और मुरली आदि हाथमें लिये हुए हैं, हे गोपनन्दन ! आपके चरणसरोज बड़े ही सुकुमार हैं ।

वात्सल्य-रसमें भगवान्की ठीक बालक समझकर ही उपासना की जाती है । इस रसमें विभूति और ऐश्वर्यका ज्ञान नहीं रहता, यहाँ तो जैसे माता-पिता अपने छोटे बच्चोंको जिस स्नेहसे पालते और उसका सर्वप्रकार हित-चिन्तन करते हैं, वही भाव रहता है । हमारे लालको कहीं कष्ट तो नहीं हो गया, बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है, उसके लिये कौन-कौन-से खिलौने मँगवाने हैं । बस, यही चिन्ता रहती है । घरका सारा काम-काज छोड़कर माता इसी काममें प्रधानतासे लगी रहती है और इसीमें उसे परम सुख मिलता है । श्यामसुन्दरके वात्सल्यरसके उपासकोंमें माता यशोदा, रोहिणी, देवकी, नन्दबाबा, वसुदेवजी आदि थे । माता यशोदाको तो सबेरेसे लेकर रातको सोनेतक अपने प्यारे ललाके नाना प्रकारके कामसे कभी छुट्टी ही नहीं मिलती थी । सबेरा होते ही माता जगाने लगती—

जागो बंसीवारे ललना जागो मोरे प्यारे ।

रजनी बीती मोर भयो है घर घर खुले किंवारे ॥

कृष्णललाके उठनेपर माता उनके आँख-मुँह धोकर अपने बहुमूल्य आँचलसे पोंछती है, नये कपड़े पहना कर दूध पिलाती है, गोदमें लिये मोदभरी इधर-उधर घूमती है, कभी लालको माखन-रोटी देकर आँगनमें बैठा देती है । कौआ आता है, रोटी छीनकर ले जाता है । ललाजी रोते हैं, कागके पीछे दौड़ते हैं । आँगनमें बिखरी माखन-रोटीकी

जूँठन कौए, मोर और बन्दर ले जाते हैं, श्रीकृष्ण रोटी बगलमें छिपाते हैं, पर बन्दर हाथसे छीन भागते हैं, श्याम-सुन्दर पीछे दौड़ते हैं, बन्दर घुड़की देता है तो रोने लगते हैं, कभी-कभी बन्दरोंका-सा मुँह बनाकर बदलेमें आप भी घुड़की देते हैं । माता देखकर दौड़ती है । प्रसन्न होती है । एक दिन श्रीकृष्ण खेलमें रम गये, खानेतककी सुधि न रही, सारा शरीर धूलसे सन गया । माता दौड़कर गयी और कहने लगी—

कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात पडि स्तनं पिव ।

अलं विहारैःक्षुत्क्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रकः ॥

हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन ।

प्रातरैव कृताहारस्तद्भवान् मोक्षतुमर्हति ॥

प्रतीक्षते त्वां दाशार्हं मोक्षमाणो ब्रजधिपः ।

पह्लावयोः प्रियं वेहि स्वगृहान्यात बालकाः ॥

धूलिधूसरितांगस्त्वं पुत्र मज्जनमावह ।

जन्मक्षममघ भवतो विप्रैरभ्यो देहि गाः शुचिः ॥

पश्य पश्य वयस्यास्ते मातृमृष्टान् स्वलंकृतान् ।

तं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः ॥

‘हे कृष्ण, हे मेरे प्राणधन, आ, दूध तो पी ले, बहुत खेल चुका, अब बेटा, भूख लगी होगी, खेलते-खेलते थक गया होगा । लाल बलराम, अपने छोटे भाईको साथ लेकर जल्दी चला आ, तुम दोनोंने बहुत सबेरे कलेवा किया था, अब तो भोजनका समय है । आओ, दोनों भोजन कर लो । ब्रजनाथ (श्रीनन्दजी) रसोईमें बैठे तुम्हारी बाट देख रहे हैं । आओ, हमें प्रसन्न करो, वड़ी अवेर हो गयी है, तुम्हारे साथी बच्चोंको भी अपने-अपने घर जाने दो । मेरे चाँद ! तेरा शरीर धूलसे भर गया है, आकर नहा ले, आज तेरा जन्मोत्सव है, नहा-धोकर ब्राह्मणोंको गो-दान दे । देख तेरे ये कितने ही साथी कैसे अच्छे लगते हैं, इनकी माताओंने इन्हें नहला-धुलाकर अच्छे-अच्छे गहने-कपड़े पहनाये हैं, तू भी स्नान करके भोजन कर ले और अच्छे-अच्छे कपड़े-गहने पहनकर फिर यहाँ आकर खेल । खेलमें रमे हुए ब्रह्मादिवन्दित श्याम जब नहीं उठे तो माता हाथ पकड़कर उन्हें ले गयी ।’

माता यशोदा अपने श्यामललाको आँगनमें बैठाकर दूसरे काममें लग गयी थी, इतनेमें ही असुर नृणावर्त आँधीके रूपमें आकर उन्हें उठा ले गया । फिर जब

भगवान्के द्वारा मारा जाकर नीचे गिरा तो श्रीकृष्ण उसके वदनपर खेलने लगे। गोपियोंने दौड़कर मूर्खित यशोदाको जगाकर कहा कि तुम्हारे पूर्व पुण्यसे श्यामसुन्दर सकुशल हैं। यशोदा दौड़ी और पुत्रको गोदमें उठाकर कहने लगी मुझे धिक्कार है जो मैं अपने जालका मार भी न सह सकी और इसे गोदसे उतारकर नीचे बैठा दिया। उस माताको धिक्कार है जो बच्चेका मार न सह सके—

नवनीतमिवतिक्रामलो व्ययते
यो नत मानुरङ्गत ।
स कथं खरपाशुशर्करा
तृणवर्षं सहेते स्म मे सुत ॥

मेरा जाल तो नवनीतसे भी अधिक कोमल है, इसको मेरी स्नेहमयी गोदमें भी पीटा हुआ करती है, हाय ! इसने प्रचण्ड धूल-कण्डू और तृणोंकी वर्षाको कैसे सह्य होगा ?

एक दिन माताने श्रीकृष्णको उसलसे बाँधना चाहा, रस्ती दो अङ्गुल छोटी होती गयी, आखिर माताको थकी समझकर भगवान् आप ही बँध गये—

जिन बाँध्यों सुर असुर नाग नर प्रबल कर्मकी डोरी ।
सोद अविधि न ब्रह्म जसुमति हठि बाँध्यों सकत न छोरी ॥

इसी मधुर अवस्थाको दिखलाती हुई भावुक गोपराजा अनन्त ब्रह्मको वेदोंमें खोजनेवाले ब्रह्मोपासकोंके प्रति कहती है—

परमिममुपदेशमाद्रियध्व
निगमवनेषु नितान्तखेदसिखा ।
विचतुतमवनेषु बद्धवीना-
मुपनिषदर्यमुखले निबद्धम् ॥

‘वेदोंमें ब्रह्मको खोजते-खोजते उन्हें न पाकर दुखी हुए ब्रह्ममेयी श्रियो ! इधर सुनो, हम बतावें तुम्हारे ब्रह्मको; यदि तुम वास्तवमें ब्रह्मका साक्षात् दर्शन चाहते हो तो उस गोपीके घरपर जाकर देखो, जहाँ वह उपनिषद्का तत्त्व ब्रह्म उसलमें बँधा बैठा है।’

उस वात्सल्य-रसकी महिमाका फौन वर्णन कर सकता है, जिसको पान करनेके लिये स्वयं त्रिमुचनपत्तिको गोप-कुलमें आकर पेसी लीजा करनी पड़ी।

माधुर्य-रस

अथ मधुर वदन मधुर
नयन मधुर हसित मधुरम् ।
हृदय मधुर गमन मधुर
मधुराविपतेरसिल मधुरम् ॥
वचन मधुर चरित मधुरं
वसन मधुर वलिन मधुरम् ।
चरित मधुर प्रमित मधुर
मधुराविपतेरसिल मधुरम् ॥

श्रीश्यामसुन्दरके सब अङ्ग, सब वस्तु, सब चरित्र और सारे व्यवहार ही मधुर हैं। इस रसमें रूप-माधुर्य, वेणु-माधुर्य लीला-माधुर्य और प्रेम-माधुर्यके आधारभूत श्रीकृष्ण ही एकमात्र विषयालम्बन हैं और वलाङ्गनापूँ आश्रयालम्बन हैं।

इसमें वंशीध्वनि, वसन्तऋतु, कोपलका स्वर, नवजलधर और केकीकण्ठ इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं; और कटाक्ष, हास्य, नृत्य आदि अनुभाव हैं, इस रसके अन्यान्य भी अनेक भाव हैं। श्रीमती राधिका और अन्य कतिपय गोपिकाएँ इस रसकी उपासिका मानी जाती हैं। इस रसमें श्याम सुन्दरसे क्या सम्बन्ध है, इस बातका निर्णय होना कठिन है। कोई-कोई इसे फान्ताभाव या शृङ्गाररस भी कहते हैं। इस रसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि सभी भाव आते जाते रहते हैं। इसमें जब श्रीमतीजी कृष्णकी सेवा करती हैं तब दास्यभाव-और जब श्रीकृष्ण राधिकाकी सेवा करते हैं तब सख्यभाव है। जैसे—

ब्रह्म मँ दूँख्यो पुरानन वेदन भेद सुन्यो चित चौगुने चामन ।
देख्यो सुन्यो न कहूँ कबहूँ वह कैसे मुखौ औ कैसे सुमायन ॥
हेरत हेरत हारि फिरयो रसखानि बतायो न टोग-दुगायन ।
देख्यो कहूँ वह कुज कुटीरनमें बेठो पलोटत राधिक-पायन ॥

कभी-कभी श्रीमतीजी इसी चिन्तामें मग्न हो जाती हैं कि श्रीकृष्ण जब कुलमें आते हैं तो उनके कोमल चरख-कमलोंमें फहर-पत्थर-काँटे जुभते होंगे। यहाँ वात्सल्यभाव था जाता है। इस रसमें कभी श्रीमतीजी श्रीकृष्ण बनती हैं और कभी श्रीकृष्ण राधा बनते हैं। एक भक्त कहते हैं—

कोटिन काम गुलाम भये जत्र काह हवे मानुखी पनि थार्ई ।

मोरपखा गये गुंजकी माल, किये नवमेष बड़ी छवि छाई ।
पीतपटी दुपटी कटिमें लपटी, लकुटी 'हठौ' मो मन माई ॥
छूटी लट्टें डुलें कुण्डल कान, बजै मुरली धुनि मंद सुहाई ।
कोटिन काम गुलाम भये, जब कान है भानु लली बनि आई ॥

इस रसमें श्रीराधाजी श्रीकृष्णनाम जपती हैं और
वह श्रीकृष्ण-स्मरणमें ऐसी मग्न हो जाती हैं कि—

‘श्याम-श्याम रटत प्यारी आपहि श्याम भई
पूँछत निज सखियनसों प्यारी कहाँ गई ।’

उधर श्रीकृष्ण राधा-राधा रटते हैं—

‘नामसंकेतं कृतसंकेतं वादयेते मृदु वेणुम्’

कभी श्रीकृष्ण मान करते हैं तो श्रीराधिकाजी मनाती
हैं, और कभी श्रीराधिकाजी मान करती हैं तो उन्हें नहीं !
श्रीकृष्ण मनाते हैं ।

इस रसमें कभी-कभी उन्मत्तकी-सी दशा हो जाती है
और प्रेमकी इतनी गाढ़ता होती है कि प्रेमीके लिये
सर्वस्वका त्याग हो जाता है । जैसे—

घर तजों बन तजों नागर-नगर तजों
वंशीवट-तट तजों काढ़पै न लजिहों ।

देह तजों, गेह तजों, नेह कहे कैसे तजों,
आज राज काज सब ऐसे साज सजिहों ॥

बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोकों
बावरी कहते मैं काटू ना बरजिहों ।

कहैया सुनैया तजों, बाप और मैया तजों,
दैया तजों मैया ! पै कन्हैयानाहिं तजिहों ॥

यह रस विलक्षण है, इसके विशेष लिखनेका अधिकार

बोलो श्रीकृष्ण भगवान्की जय !

होली

(लेखक-श्रीदिलीपकुमार राय❁)

खेलत आजु कन्हाई ।

वृन्दावन ब्रजघाट घाट रज रञ्जित आजु बनाई ॥
ब्रज-बालक सब, हँसत करत रव, पुरजन-प्रीति बढ़ाई ।
साँवल खेलत, इत उत निरखत, नाचत ता-तत-थाई ॥
सखा-सखीगन, गावत वन्दन, सन्तत ताल बजाई ।
वाजत नूपुर, बाँसुरि सुमधुर, गोपी-चित्त चुराई ॥
यमुना-तटपर, अरुण-किरण भर, देत नीर उजलाई ।
मन्द गन्धवह, बहत तान सह, चित्त उचाट बढ़ाई ॥
लाल फाग जल, भीजत अंचल, ब्रज-पथ लाल बनाई ।
पुलाकित सब जन, निरखत मोहन, तन-मन-धन विसराई ॥

❁ श्रीयुत राय, बंगालके प्रसिद्ध कवि और नाटककार स्वर्गीय डी० एल० राय महोदयके सुपुत्र हैं, आप बंगलाके
सम्मान्य कवि और प्रसिद्ध गायक हैं, जो कुछ समय पूर्व अमेरिका और यूरोपको अपने सङ्गीत-कलासे सुग्ध कर चुके हैं ।
इस समय आप पाण्डिचेरी श्रीश्ररविन्दाश्रममें साधन कर रहे हैं । आपने यह हिन्दीमें कविता लिखकर भेजी है ।

भगवान् श्रीकृष्णके जन्म-कर्मोंकी अलौकिकता

(लेखक—श्रीमालचन्द्र रामचन्द्र पटवर्धन एम० ए०, एल०एल०बी०)

गवान् श्रीकृष्णका चरित्र अनेक विभिन्न दृष्टियोंसे देखा जाता है, परन्तु यहाँ उनके दिव्य जन्म और उनके दिव्य कर्मोंके सम्बन्धमें, जो उन्होंने अपने जीवनमें किये, संक्षेपमें कुछ लिखनेका विचार है।

भगवान् श्रीकृष्णको अपने सखा और भक्त अर्जुनको कर्म-तत्पर बनाकर युद्धमें प्रवृत्त करना था। समरभूमिमें सामने खड़े हुए आचार्य, गुरु आदि आसन्नजनों और प्रेमियोंको मारकर राज्य प्राप्त करना श्रेयस्कर नहीं है, इस प्रकारके विचार सख-शील अर्जुनके मनमें उठे और वह किंकर्तव्यविमूढ़ होकर बैठ गया। उसे कोई रास्ता नहीं सूझता था। ऐसे अवसरपर भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनको धर्मका यह तत्व बतलाना चाहते थे कि कर्म अवश्य करना चाहिये। कर्मका महत्त्व कम नहीं है, कर्म करना कोई नीची बात नहीं है। इसके विपरीत कर्म न करना ही धर्मसे विपरीत है। आत्मोन्नतिके लिये और लोकसंग्रहके लिये कर्म करना आवश्यक है। इसके सिवा यदि कर्म-त्याग कोई करना भी चाहे तो वह हो नहीं सकता। शरीर-रक्षाके लिये कुछ-न-कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। और फिर कर्म तुम्हीं अकेलेको तो करना पड़ नहीं रहा है। बढ़े-बढ़े पुरुष बराबर कर्म करते आ रहे हैं। यहाँतक कि मैं भी, जो जगत्का ईश्वर हूँ, जिसे स्वार्थदृष्टिसे कुछ भी करना-धरना नहीं है, लोकसंग्रहके लिये—जोगोंके सामने उत्तम आदर्श रखनेके लिये कर्म किया करता हूँ। क्योंकि श्रेष्ठ जन जैसा कुछ करते हैं साधारण लोग उसीका अनुकरण करते हैं। मान लो, यदि मैं कर्म न करूँ, तुम भी न करो, अन्य बढ़े-बढ़े लोग न करें और हम सबकी देखादेखी कोई न करे तो फिर यह संसार कैसे रहे? सब कुछ जयको प्राप्त न हो जाय? और फिर तुम्हारे कर्मसे डरनेका कारण भी क्या है? यही न कि कर्मका बन्धन लगेगा। सो कर्मबन्धनके नाशका उपाय कर्म-त्याग नहीं है, बल्कि उसका उपाय है कि कर्मके फलमें कोई आसक्ति न रखे, सारे कर्म परमेश्वरको अर्पण करके, समताकी बुद्धिसे कर्तव्य समझकर करे; क्योंकि कर्म स्वयं बन्धनकारक नहीं है,

फलासक्ति ही बन्धनका कारण है।' इन सब बातोंके द्वारा भगवान्को उसे कर्मका महत्त्व समझाना था जिसे नाना-प्रकारसे समझाते हुए उन्होंने अपने जन्म और कर्मकी चर्चा करते हुए कहा—

अजोऽपि सन्नययात्मा मृतानामीदवरोऽपि सन्।

प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवाप्स्यात्ममायया ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ४।६)

अर्थात् 'मैं अजन्मा, अविनाशी और सब भूतोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित होकर अपनी मायासे जन्म लिया करता हूँ।'

यों तो साधारण मनुष्य भी अपनी कर्मगतिके अनुसार जन्म-मृत्युके चक्रमें फँसा है; और जन्मके बाद स्वार्थ-बुद्धि तथा अज्ञान-वश होनेके कारण सांसारिक सुखोंकी प्राप्ति और दुःखोंके निवारणके लिये सदा कर्म करता है, पर भगवान्के जन्म-कर्म साधारण पुरुषके जन्म-कर्मसे बिल्कुल भिन्न प्रकारके होते हैं। भगवान् साधारण मनुष्यकी भाँति जन्म-मृत्युके बन्धनमें नहीं हैं और न जन्म लेकर उन्हें अपने लिये किसी सांसारिक सुख-दुःखकी प्राप्ति और अप्राप्तिके लिये ही कुछ करने-धरनेकी ही ज़रूरत है। वह तो संसारके बड़े हुए अधर्मका विनाश करके मानव-जातिकी उन्नतिके लिये आवश्यक धर्मकी स्थापना करनेके लिये और दुष्टोंका दखन करके सन्तोंका संरक्षण करनेके लिये जन्म ग्रहण करते हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति मात।

अभ्युत्थानमवधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय संमवामि युगे युगे ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ४।७-८)

ऊपर बतलाये हुए कार्योंके लिये भगवान्का जन्म होता है अवश्य, पर जन्म होनेपर उनको अपने (मूल) स्वरूपकी विस्मृति नहीं होती। यों तो सारा संसार ही भगवान्का व्यक्त स्वरूप है और सारी सृष्टिकी रचना भगवान् ही अपनी मायासे करते हैं; पर साधारण जीवोंको अपने मूलस्वरूपका ज्ञान नहीं रहता, इसीसे वे अपने

सब कर्म आसक्त-बुद्धिसे करते हैं तथा सुख-दुःखकी लहरोंमें उछलते-डूबते ही उनका जीवन बीतता है; और उनका जीवन छद्म स्वार्थसे भरा हुआ रहनेके कारण दूसरोंको उससे कुछ भी शिद्दा नहीं मिलती। पर अवतारी पुरुषोंके सम्बन्धमें ऐसी बात नहीं है। उनके जन्ममें तो पग-पगपर लोगोंको शिक्षा मिलती है; या यह कहना चाहिये कि सर्व-साधारणको शिक्षा देनेके लिये ही उनका जन्म होता है; इसीलिये उनका चरित्र दिव्य होता है।

भगवान् श्रीकृष्णके जन्मकी दिव्यताका दर्शन करनेके लिये उस समयकी परिस्थितिपर एक निगाह डालना बहुत जरूरी है। श्रीकृष्णका जन्म लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व शूरसेन नामक प्रान्तमें यमुनाके तटपर हुआ था। उस समय उस देशमें कंस राज्य करता था। उसने औरङ्गजेवकी तरह अपने बापको जेलमें बन्दकर राजगद्दीपर अधिकार कर लिया था; उसका शासन भी अत्यन्त क्रूरतापूर्ण था। कंसकी चचेरी बहन उसी प्रान्तके वसुदेव नामक एक जागीरदारको व्याही थी। जब उसे यह बात मालूम हुई कि उसकी मृत्यु देवकीके ही आठवें सन्तानके द्वारा होगी तो उसने देवकी और वसुदेवको नजरबन्द कर दिया और ज्यों ही उसके कोई बच्चा पैदा होता, वह उसे मार डालता। इसी प्रकार एक-एक करके उसने देवकीके छः पुत्रोंका बध कर डाला। उसके बाद देवकीने आठवीं बार गर्भ धारण किया और गर्भकाल समाप्त होनेपर भाद्र कृष्ण ८ (दाक्षिणाय पञ्चाङ्गके अनुसार श्रावण कृष्ण ८) को अर्धरात्रिके समय, जब कि घनघोर वर्षा हो रही थी और चारों ओर भयंकर अन्धकार छाया हुआ था, भगवान् श्रीकृष्णने बन्दीघरमें जन्म धारण किया। इस वारके गर्भपर कंसकी सबसे अधिक कालदृष्टि थी। जन्म होते ही माता-पिताको यह फिक्र पड़ी कि किस प्रकार उस आततायीसे बच्चेकी रक्षा हो। भगवान्की दयासे रास्ता सूझ गया, उसी घोर रात्रिमें किसी प्रकार नवजात-शिशुको लेकर वसुदेवजी जेलके बाहर निकले और यमुना पार करके गोकुल-ग्राममें अपने सुहृद् नन्द-गोपके घर पहुँचे, जहाँ उसी समय यशोदाके गर्भसे एक कन्याका जन्म हुआ था। वसुदेवने श्रीकृष्णको यशोदाके पास लिटा दिया और उनके बदलेमें वह उस कन्याको ले आये। उसके बाद कंसको ज्यों ही यह खबर मिली कि देवकीके लड़की पैदा हुई है, वह बड़ी तत्परताके साथ वहाँ

आया और इस कन्याको जमीनपर पटककर उसने मार डाला। श्रीकृष्णके जन्मकी दिव्यता उनके इस भयंकर परिस्थितिमें पैदा होनेसे ही मालूम पड़ जाती है। कोई साधारण जीव होता तो कभीका यमपुर सिधार गया होता; पर श्रीकृष्णने सब सङ्कटोंको पारकर अन्तमें क्रूर कंसको ही यमराजके घर भेज दिया।

श्रीकृष्णका जन्म तो भयंकर परिस्थितिमें हुआ ही था; पर उस समय सारे देशकी अवस्था भी बड़ी भयावनी थी। कंसके अत्याचारोंसे प्रजा त्राहि-त्राहि कर रही थी। सभी इस शासनका अन्त चाहते थे; पर विवश थे। चारों ओर उसका दर्प और आतंक छाया हुआ था। निराशाके अन्धकारका राज्य था। प्रजा उस अन्धकारमें ठोकरें खा रही थी और उससे बचनेके लिये किसी दिव्य ज्ञानके प्रकाशको ढूँढ़ रही थी। भगवान्ने उनकी पुकार सुन ली और शूरसेन-देशके त्रितिजपर, वह बाल-रविके समान अन्धकारको दूर करते हुए स्वयं प्रकट हो गये। सभी आशामरी इष्टिसे उन्हें देखने लगे !

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको अपनी प्रजाकी रक्षा अनार्योंसे करनी थी; पर श्रीकृष्णके प्रमुख शत्रु अनार्य नहीं थे—आर्य क्षत्रिय ही थे; किन्तु आसुरी सम्पत्तिसे भरपूर होनेके कारण न्याय-अन्यायका विवेक उनमें नहीं रह गया था। इन शत्रुओंमें कंस तथा जरासन्ध अग्रगण्य थे। कंस तो, उनके जन्मके पहलेसे ही उनका शत्रु बना बैठा था। उसने जन्मके पहले उत्पात किये, जन्मके बाद उत्पात किये—नन्द-घर पहुँच जानेके बाद श्रीकृष्ण तथा बलरामका बध करनेके लिये पूतना राक्षसी तथा चाणूर-मुष्टिक आदि भयंकोंको नियुक्त कर दिया। उन्हें गोकुलसे मथुरा बुलाया। और भी अनेक उपाय उन्हें मारनेके किये; पर होनी कुछ और ही थी; भगवान् बड़ी चतुराईके साथ उससे पेश आये और शेषमें सारे पायकोंके साथ उसका अन्त कर डाला। श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान् थे। उनकी तो बात ही क्या है? किसी भी शासनकालमें जब अन्याय और अत्याचारकी पराकाष्ठा हो जाती है, तब प्रजा उससे परित्राय पानेके लिये एकमात्र भगवान्को पुकारने लगती है और ऐसे समयमें, भगवान् न सही, कोई भी यदि उस निरंकुशताका अन्त करनेके लिये आगे बढ़कर आता है, तो प्रजाकी सहानुभूति और सहायता उसे मिलती है जिससे उसका आत्मविश्वास और बल बढ़ता है और फिर उसके

और नैतिक तेजसे आत्माचारपूर्ण शासनकी जड़ दिख जाती है और वह सदाके लिये उखड़कर भूमिसात् हो जाता है। कंसका बध करके श्रीकृष्णने सारे देशकी अज्ञा भक्ति और सहायभूति प्राप्त की और अपने माता-पिताको बन्धन मुक्त करके पुत्रवको सार्यक किया। इस कंस-बधकी खोजमें उनके अतुल धैर्य, साहस, बल, बुद्धिमत्ता और निःस्वार्थताका पता लगता है। भगवान्ने यह सब बिरकुल निस्स्वार्थ-बुद्धिसे किया। कंसको मारनेके बाद मथुराका राज्य उनके हाथमें आ चुका था, पर उस राजगद्दीपर वह नहीं बैठे। बैठते भी कैसे जब उनका कंसको मारनेका हेतु केवल दुष्टदहन ही था ! इसीमें उनकी ईश्वरता थी।

जरासन्धकी लड़कियाँ कंसको ब्याही थीं। कंसके मारे जानेके बाद वे सब अपने पिताके घर गयीं और पिताको इसका बदला लेनेके लिये प्रोत्साहित किया। जरासन्ध एक बलशाली नरेश तो था ही; उसकी सेना भी बड़ी थी, उसने बार-बार मथुरापर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। इससे मथुरा-निवासियोंको बड़ा कष्ट होने लगा। जरासन्ध-जैसे शक्तिशाली राजाको लौकिक रीतिसे युद्धमें परास्त करना उस समय सम्भव नहीं था, और मथुरावासियोंका बदला हुआ कष्ट भी उनके लिये बढ़ाकर करना कठिन था, इसलिये वह मथुरा छोड़कर समुद्र-तटपर द्वारका नामक नया नगर बसाकर वहाँ रहने लगे। वह जानते थे कि जरासन्धसे मथुराकी जनताकी तो कुछ शत्रुता है ही नहीं, वह चढ़ाई करता है तो बस, मरे ही लिये, अतएव वर्तमान परिस्थितिमें मथुरा-वासियोंको अपने लिये होनेवाले धर्मके कष्टसे मुक्त करनेका सरल उपाय यही है कि मैं मथुरा छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ। एक बात ध्यान देनेकी है, श्रीकृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका जा बसे जरूर, पर दुष्टदहनका अपना कर्तव्य नहीं भूले। वह भीम और अर्जुनको लेकर स्वयं ही जरासन्धके वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ भीमके साथ उसका मङ्गयुद्ध करवाया, जिसमें भीमने उसका प्राणान्त कर दिया। जरासन्धका बध हो चुकनेके बाद शिशुपाल, शाख आदि बोक-पीड़कोंको मारनेकी ओर उनका ध्यान गया और वह काम भी समय पाकर पूरा हुआ।

श्रीकृष्णने बचपनसे लेकर बुद्धिप्रेतक धारावर उदारतापूर्वक लोकसंग्रहका कार्य किया। थास, स्वजन, स्नेही और सहायक वन्धुओंके साथ बड़े ही प्रेम और आनन्दसे रह

कर धर्म और नीतिके अनुसार व्यवहार करते हुए अपने महान् व्यक्तित्व (Personality) से सभीको सुग्ध करते रहे।

युवावस्थाकी एक दिव्य घटना है। विदर्भ-देशके राजा भीष्मकने कुचिन्धनपुरमें अपनी परम रूपवती और गुणोंकी खानि पुत्री रक्मिणीके स्वयंवरका आयोजन किया। अनेक राजा उस स्वयंवरमें निमन्त्रित किये गये, पर श्रीकृष्णको निमन्त्रण नहीं मिला। इसका कारण यह था कि राजा भीष्मकका पुत्र रुक्मी जरासन्धके पथमें था, इसलिये उसने श्रीकृष्णको बुलाना पसन्द नहीं किया, पर निश्चित समयपर श्रीकृष्ण स्वयं ही वहाँ जा उपस्थित हुए। श्रीकृष्णके आगमनके समाचारसे समस्त समवेत राजाओंमें खलबली मच गयी। भीष्मकको यह सलाह दी गयी कि समारम्भ-स्थानमें आनेके पूर्व ही श्रीकृष्णको आनेसे रोक देना चाहिये; पर भीष्मक इसके लिये राजी नहीं हुए, इससे शिशुपाल तथा शाख आदि नरपतिगण खिसियाकर अपने अपने स्थानको लौट गये और स्वयंवर स्थगित हो गया। तदनन्तर जरासन्धके आग्रहसे वह निश्चय किया गया कि रक्मिणी शिशुपालको ब्याह दी जायगी। पर यह निश्चय किया था भीष्मक, रुक्मी, जरासन्ध आदिने। स्वयं रक्मिणीका इस सम्बन्धमें बिरकुल दूसरा ही निश्चय था। वह अपने हृदयमें भगवान् श्रीकृष्णको वरण कर चुकी थी। इधर कुचिन्धनपुरमें उसका शिशुपालके साथ विवाह होनेकी तैयारी हो रही थी, ऊपर रक्मिणीने गुस्तरूपसे श्रीकृष्णके पास एक पत्र भेजकर अपनी इच्छा उनपर प्रकट कर दी। आसिर, विवाहके ठीक अवसरपर श्रीकृष्ण वहाँ जा उपस्थित हुए और रक्मिणीको लेकर द्वारकाकी ओर चलते गये। सब राजा सिर पटककर रह गये। इधर रक्मिणी जैसी सुन्दरी सुखीला और पति-परायणा पत्नीको पाकर श्रीकृष्णका गृहस्थाश्रम भी सुखी खानि बन गया।

जिसप्रकार रक्मिणी हरणका प्रसंग एक औपन्यासिक घटनाके समान रोचक है उसी प्रकारका एक और अद्भुत प्रसंग है। वह यह कि मन्त्राजित्के पास एक स्वयमन्त्रक मणि थी। मणि अति सुन्दर थी। श्रीकृष्णने एक बार उससे इस मणिको माँगा था, पर उसने वह उनको नहीं दी। उसके बाद होनहारकी बात, एक दिन मन्त्राजित्का भाई प्रसेन उस मणिको पहनकर जंगलमें शिकारको गया और

वहाँपर एक सिंहने उसे मारकर खा डाला। सत्राजित्ने जब अपने भाईका पता न पाया तो श्रीकृष्णपर यह कलङ्क लगाया कि उन्हींने उस मणिके लोभसे कहीं प्रसेनको मरवा डाला है। इस घोर कलङ्कसे मुक्त होनेके लिये श्रीकृष्ण प्रसेनका तथा उस मणिका पता लगाने निकले। दूँदते-दूँदते वह जाम्बवन्तके यहाँ पहुँचे; और वहाँ उन्हें मणि दिखलायी पड़ी। इक्कीस दिन तक घोर संग्राम करके उन्होंने उस मणिको प्राप्त किया, और उसे लाकर सत्राजित्को दिया। सत्राजित्ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या सत्यभामाका श्रीकृष्णके साथ विवाह कर दिया और वह उसी मणिको दहेजमें देने लगा; पर श्रीकृष्णने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। यह कितनी विचित्र बात है! उनकी जगह दूसरा होता तो वह क्या स्वतः प्रयत्न करके प्राप्त किये हुए ऐसे अमूल्य रत्नको दहेजमें लेनेसे इन्कार कर सकता था? पर श्रीकृष्णके सभी काम अलौकिक और लोकसंग्रहके लिये होते थे। वह स्वार्थपूर्तिका ध्यान न करके सदा सुन्दर आदर्श उपस्थित करनेका विचार सामने रखते थे।

कुछ समय बाद भगवान् श्रीकृष्णको यह समाचार मिला कि उनके परम आत्मीय पञ्च पाण्डव लांछागृहमें जलकर भस्म हो गये हैं। समाचार पाते ही उन लोगोंका अन्तिम संस्कार करनेके लिये वह वहाँ गये; परन्तु विदुरकी सूचनाके कारण पाण्डव बचकर छिप गये थे, जो आगे चलकर द्रौपदीके स्वयंवरमें पुनः प्रकट हुए। उसके बाद तो महाभारत-समरके अन्ततक भगवान् बराबर पाण्डवोंकी सहायतामें ही तत्पर रहे।

द्रौपदीके स्वयंवरके बाद जब पाण्डवोंको उनका राज्य-भाग मिला तो उन्होंने राजसूय-यज्ञका आयोजन किया। इस यज्ञकी सारी व्यवस्थाका भार श्रीकृष्णने अपने सिरपर ले लिया और उसे अच्छी तरहसे निभाया भी। यज्ञके अन्तमें यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। पाण्डव चाहते थे कि यह मान श्रीकृष्णको दिया जाय; भीष्मपितामह भी इसी पक्षमें थे। उन्होंने भरी सभामें यह साफ कह दिया कि जो कोई श्रीकृष्णको यह सम्मान देनेके पक्षमें न हो उसे चाहिये कि वह उनके साथ संग्राम करके निबटारा कर ले। शिशुपाल और दुर्योधनादि इस व्यवस्थाके विरुद्ध थे; और शिशुपाल तो इस चैलेंजको सह ही न सका। वह 'तूने अपने मामा

कंसको कपटसे मार डाला'—इसप्रकार श्रीकृष्णकी निन्दा करते हुए श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेको प्रस्तुत हो गया; पर जबतक उसने शस्त्र चला देनेको हाथ बढ़ाया तबतक श्रीकृष्णके चक्रने उसके सिरको धड़से अलग कर दिया।

इसप्रकार भगवान् श्रीकृष्णने उस यज्ञमें अचानक उत्पन्न हुए विघ्नका अन्त कर दिया; जिससे राजसूय-यज्ञ यथाविधि सम्पन्न हुआ; पर यहीं भावी कलहका बीज-वपन हो गया। पाण्डवोंका यह वैभव कौरव नहीं देख सके। उन्होंने पाण्डवोंका राज्य छीननेके लिये एक नया पटव्यूत्र रचा। महाराज युधिष्ठिरको जूआ खेलनेके लिये निमन्त्रित किया; और फिर छल-कपटसे जूआ खेलकर उसमें उनके सारे राज-पाट और धन-दौलतको जीत लिया। द्रौपदीको भी नहीं छोड़ा। रजोधर्म होनेके कारण अलग बैठी हुई द्रौपदी पकड़कर राजसभामें लायी गयी; दुष्ट दुःशासन भरी सभामें निर्लज्जतापूर्वक उसे नंगी करने लगा। उस अवसरपर द्रौपदीकी लाजको रखनेवाला सिवा भगवान् श्रीकृष्णके और कोई नहीं था। उसने आर्तस्वरसे भगवान्को पुकारा; भक्त-वत्सल भगवान्ने उसकी प्रार्थना सुन ली, और वस्त्रके रूपमें प्रकट हो कर उसकी लाजको बचा लिया। अपने अनन्यभक्तकी सहायता किये बिना भगवान् कैसे रह सकते थे? जब अपना कोई नहीं रह जाता, सगे-सम्बन्धियोंका भी कोई सहारा नहीं रहता, तब दयाघन भगवान् प्रत्यक्ष पधारकर सहायक होते हैं और अपने भक्तको सदाके लिये निर्भय कर देते हैं। वस, सच्चे प्रेमसे पुकारनेभरकी देर है।

महाभारत-युद्धमें आपने अर्जुनके रथका सारथी बनना स्वीकार किया। रणांगणमें अपने आत्मीय जन्योंको लड़नेके लिये उद्यत देख उसके मोहमत्त हो जानेपर गीतोपदेशके द्वारा उसको रास्ता दिखाया। और आरम्भसे अन्ततक अपने बुद्धि-बलसे पल-पलपर पाण्डवोंको न्याय-न्याय और धर्माधर्मका तत्त्व समझाते हुए अन्तमें विजय-श्री दिलाकर स्वयं द्वारका लौट गये। उधर वहाँ द्वारकामें यदुवंशियोंका बहुत बुरा हाल था। वे मदोन्मत्त होकर अधर्मकी ओर झुक गये थे; उनका रहना पृथिवीके लिये भार-सा हो गया और लोक-कल्याणकी दृष्टिसे उनका अन्त वाञ्छनीय हो गया। वही हुआ भी। वे मदिराके नशेमें आप ही आपसमें लड़-भिड़कर मर गये। यादव-कुलकी यह अवस्था देखकर श्रीकृष्णने गृहस्थाश्रमका त्यागकर वान-

और नैतिक तेजसे अत्याचारपूर्ण शासनकी जड़ हिल जाती है और वह सदाके लिये उखड़कर भूमिसात हो जाता है। इसका बंध करके श्रीकृष्णने सारे देशकी श्रद्धा भक्ति और सहानुभूति प्राप्त की और अपने माता पिताको धन्धन मुक्त करके पुत्रवको सार्थक किया। इस कस-बधकी लीलामें उनके अतुल धैर्य, साहस, बल, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थताका पता लगता है। भगवान्ने यह सब बिरकुल निस्स्वार्थ-बुद्धिसे किया। इसको मारनेके बाद मथुराका राज्य उनके हाथमें था चुका था, पर उस राजगद्दीपर वह नहीं बैठे। बैठते भी कैसे जब उनका कसको मारनेका हेतु केवल दुष्टदहन ही था। इसीमें उनकी ईश्वरता थी।

जरासन्धकी लड़कियाँ कसको ब्याही थीं। कसके मारे जानेके बाद वे सब अपने पिताके घर गयीं और पिताको इसका बदला लेनेके लिये प्रोत्साहित किया। जरासन्ध एक बलशाली नरेश तो था ही, उसकी सेना भी बड़ी थी, उसने बार-बार मथुरापर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। इससे मथुरा निवासियोंको बड़ा कष्ट होने लगा। जरासन्ध जैसे शक्तिशाली राजाको लौकिक रीतिसे युद्धमें परास्त करना उस समय सम्भव नहीं था, और मथुरावासियों का बदला हुआ कष्ट भी उनके लिये बढ़ाईत करना कठिन था, इसलिये वह मथुरा छोड़कर समुद्र-तटपर द्वारका नामक नया नगर बसाकर वहाँ रहने लगे। वह जानते थे कि जरासन्धसे मथुराकी जनताकी तो कुछ शत्रुता है ही नहीं, वह चढ़ाई काता है तो बस, मरे ही लिये; अतएव वर्तमान परिस्थितिमें मथुरा-वासियोंको अपने लिये होनेवाले व्यर्थके कष्टसे मुक्त करनेका सरल उपाय यही है कि मैं मथुरा छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ। एक बात ध्यान देनेकी है, श्रीकृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका जा सते जरूर, पर दुष्टदहनका अपना फर्तव्य नहीं भूले। वह भीम और अर्जुनको लेकर स्वयं ही जरासन्धके वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ भीमके साथ उसका महयुद्ध करवाया, जिसमें भीमने उसका प्राणान्त कर दिया। जरासन्धका बंध हो चुकनेके बाद शिशुपाल, शाख्य आदि लोक पीड़कोंको मारनेकी ओर उनका ध्यान गया और वह काम भी समय पाकर पूरा हुआ।

श्रीकृष्णने दत्तपनसे लेकर बुद्धापे तक बराबर उदारता पूर्वक लोकमार्गका कार्य किया। शास, स्वर्ज, स्नेही और सहायक बन्धुओंके साथ बड़े ही प्रेम और आनन्दसे रह

कर धर्म और नीतिके अनुसार व्यवहार करते हुए अपने महान् व्यक्तित्व (Personality) से सभीको मुग्ध करते रहे।

युवावस्थाकी एक दिव्य घटना है। विदर्भ-देशके राजा भीष्मकने कुण्डिनपुरमें अपनी परम रूपवती और गुणोंकी खानि पुत्री रुक्मिणीके स्वयंवाका आयोजन किया। अनेक राजा उस स्वयंवरमें निमन्त्रित किये गये, पर श्रीकृष्णको निमन्त्रण नहीं मिला। इसका कारण यह था कि राजा भीष्मकका पुत्र रक्मी जरासन्धके पक्षमें था, इसलिये उसने श्रीकृष्णको बुलाना पसन्द नहीं किया पर निश्चित समयपर श्रीकृष्ण स्वयं ही वहाँ जा उपस्थित हुए। श्रीकृष्णके आगमनके समाचारसे समस्त समवेत राजाओंमें खलबली मच गयी। भीष्मकको यह सलाह दी गयी कि समारम्भ-स्थानमें आनेके पूर्व ही श्रीकृष्णको आनेसे रोक देना चाहिये, पर भीष्मक इसके लिये राजी नहीं हुए; इससे शिशुपाल तथा शाख्य आदि नरपतिगण खिसियाकर अपने अपने स्थानको लौट गये और स्वयंवर स्थगित हो गया। तदनन्तर जरासन्धके आग्रहसे यह निश्चय किया गया कि रुक्मिणी शिशुपालको ब्याह दी जायगी। पर यह निश्चय किया था भीष्मक, रक्मी, जरासन्ध आदिने। स्वयं रुक्मिणीका इस सम्बन्धमें बिरकुल दूसरा ही निश्चय था। वह अपने हृदयमें भगवान् श्रीकृष्णको वरण कर चुकी थी। इधर कुण्डिनपुरमें उसका शिशुपालके साथ विवाह होनेकी तैयारी हो रही थी, उधर रुक्मिणीने गुस्सेसे श्रीकृष्णके पास एक पत्र भेजकर अपनी इच्छा उनपर प्रकट कर दी। आखिर, विवाहके ठीक अवसरपर श्रीकृष्ण वहाँ जा उपस्थित हुए और रुक्मिणीको लेकर द्वारकाकी ओर चलते गये। सब राजा सिर पटककर रह गये। इधर रुक्मिणी जैसी सुन्दरी सुशीला और पति परायणा पत्नीको पाकर श्रीकृष्णका गृहस्थाश्रम भी सुखकी खानि बन गया।

जिसप्रकार रुक्मिणी-हरणका प्रसंग एक औपन्यासिक घटनाके समान रोचक है उसी प्रकारका एक और अद्भुत प्रसंग है। वह यह कि सत्राजित्के पास एक स्वयन्तक मण्डि थी। मण्डि यति सुन्दर थी। श्रीकृष्णने एक बार उससे इस मण्डिको माँगा था, पर उसने वह उनको नहीं दी। उसके बाद होनहारकी बात, एक दिन सत्राजित्का भाई प्रसेन उस मण्डिको पहनकर जगलमें शिकारको गया और

वहाँपर एक सिंहने उसे मारकर खा डाला। सत्राजित्ने जब अपने भाईका पता न पाया तो श्रीकृष्णपर यह कलङ्क लगाया कि उन्हींने उस मणिके लोभसे कहीं प्रसेनको मरवा डाला है। इस घोर कलङ्कसे मुक्त होनेके लिये श्रीकृष्ण प्रसेनका तथा उस मणिका पता लगाने निकले। दूँ दूँते दूँ दूँते वह जाम्बवन्तके यहाँ पहुँचे; और वहाँ उन्हें मणि दिखलायी पड़ी। इक्कीस दिन तक घोर संग्राम करके उन्होंने उस मणिको प्राप्त किया, और उसे लाकर सत्राजित्को दिया। सत्राजित्ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या सत्यभामाका श्रीकृष्णके साथ विवाह कर दिया और वह उसी मणिको दहेजमें देने लगा; पर श्रीकृष्णने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। यह कितनी विचित्र बात है! उनकी जगह दूसरा होता तो वह क्या स्वतः प्रयत्न करके प्राप्त किये हुए ऐसे अमूल्य रत्नको दहेजमें लेनेसे इन्कार कर सकता था? पर श्रीकृष्णके सभी काम अलौकिक और लोकसंग्रहके लिये होते थे। वह स्वार्थपूर्तिका ध्यान न करके सदा सुन्दर आदर्श उपस्थित करनेका विचार सामने रखते थे।

कुछ समय बाद भगवान् श्रीकृष्णको यह समाचार मिला कि उनके परम आत्मीय पञ्च पाण्डव लाक्षागृहमें जलकर भस्म हो गये हैं। समाचार पाते ही उन लोगोंका अन्तिम संस्कार करनेके लिये वह वहाँ गये; परन्तु विदुरकी सूचनाके कारण पाण्डव बचकर छिप गये थे, जो आगे चलकर द्रौपदीके स्वयंवरमें पुनः प्रकट हुए। उसके बाद तो महाभारत-समरके अन्ततक भगवान् बराबर पाण्डवोंकी सहायतामें ही तत्पर रहे।

द्रौपदीके स्वयंवरके बाद जब पाण्डवोंको उनका राज्य-भाग मिला तो उन्होंने राजसूय-यज्ञका आयोजन किया। इस यज्ञकी सारी व्यवस्थाका भार श्रीकृष्णने अपने सिरपर ले लिया और उसे अछड़ी तरहसे निभाया भी। यज्ञके अन्तमें यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। पाण्डव चाहते थे कि यह मान श्रीकृष्णको दिया जाय; भीष्मपितामह भी इसी पक्षमें थे। उन्होंने भरी सभामें यह साफ कह दिया कि जो कोई श्रीकृष्णको यह सम्मान देनेके पक्षमें न हो उसे चाहिये कि वह उनके साथ संग्राम करके निवटारा कर ले। शिशुपाल और दुर्योधनादि इस व्यवस्थाके विरुद्ध थे; और शिशुपाल तो इस चैलेंजको सह ही न सका। वह 'तूने अपने मामा

कंसको कपटसे मार डाला'—इसप्रकार श्रीकृष्णकी निन्दा करते हुए श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेको प्रस्तुत हो गया; पर जबतक उसने शस्त्र चला देनेको हाथ बढ़ाया तबतक श्रीकृष्णके चक्रने उसके सिरको धड़से अलग कर दिया।

इसप्रकार भगवान् श्रीकृष्णने उस यज्ञमें अचानक उत्पन्न हुए विघ्नका अन्त कर दिया; जिससे राजसूय-यज्ञ यथाविधि सम्पन्न हुआ; पर यहीं भावी कलहका बीज-वपन हो गया। पाण्डवोंका यह वैभव कौरव नहीं देख सके। उन्होंने पाण्डवोंका राज्य छीननेके लिये एक नया पद्धन्त्र रचा। महाराज युधिष्ठिरको जूआ खेलनेके लिये निमन्त्रित किया; और फिर छल-कपटसे जूआ खेलकर उसमें उनके सारे राज-पाट और धन-दौलतको जीत लिया। द्रौपदीको भी नहीं छोड़ा। रत्नोपार्जन होनेके कारण अलग वैठी हुई द्रौपदी पकड़कर राजसभामें लायी गयी; दुष्ट दुःशासन भरी सभामें निर्लज्जतापूर्वक उसे नंगी करने लगा। उस अवसरपर द्रौपदीकी लाजको रखनेवाला सिवा भगवान् श्रीकृष्णके और कोई नहीं था। उसने आर्तस्वरसे भगवान्को पुकारा; भक्त-वत्सल भगवान्ने उसकी प्रार्थना सुन ली, और वस्त्रके रूपमें प्रकट हो कर उसकी लाजको बचा लिया। अपने अनन्यभक्तकी सहायता किये बिना भगवान् कैसे रह सकते थे? जब अपना कोई नहीं रह जाता, सगे-सम्बन्धियोंका भी कोई सहारा नहीं रहता, तब दयाघन भगवान् प्रत्यक्ष पधारकर सहायक होते हैं और अपने भक्तको सदाके लिये निर्भय कर देते हैं। बस, सच्चे प्रेमसे पुकारनेभरकी देर है।

महाभारत-युद्धमें आपने अर्जुनके रथका सारथी बनना स्वीकार किया। रणांगणमें अपने आत्मीय जन्योंको लड़नेके लिये उद्यत देख उसके मोहग्रस्त हो जानेपर गीतोपदेशके द्वारा उसको रास्ता दिखाया। और आरम्भसे अन्ततक अपने बुद्धि-बलसे पल-पलपर पाण्डवोंको न्याय-न्याय और धर्माधर्मका तत्त्व समझाते हुए अन्तमें विजय-श्री दिलाकर स्वयं द्वारका लौट गये। उधर वहाँ द्वारकामें यदुवंशियोंका बहुत बुरा हाल था। वे मदोन्मत्त होकर अधर्मकी ओर मुक्त गये थे; उनका रहना पृथिवीके लिये भार-सा हो गया और लोक-कल्याणकी दृष्टिसे उनका अन्त वाञ्छनीय हो गया। वही हुआ भी। वे मदिराके नशेमें आप ही आपसमें लड़-भिड़कर मर गये। यादव-कुलकी यह अवस्था देखकर श्रीकृष्णने गृहस्थाश्रमका त्यागकर वान-

प्रत्य भ्रष्ट किया; और फिर कुछ ही दिनों बाद आपने स्वयं परमधामके लिये प्रयाण किया।

श्रीकृष्णके जन्मके समय भारतवर्षके आर्यजोग उन्नतिके शिखरपर पहुँच चुके थे; पर किसी भी राष्ट्रकी उन्नतावस्थामें ही उसके नाशका बीज अंकुरित होता है। शूरसेन-देशके नरेशोंकी महत्वाकांक्षा मर्यादाको पार करने लगी। वे मदोन्मत्त हो गये; मदोन्मत्तताके पीछे-पीछे अन्याय और अत्याचार चलते ही हैं और जहाँ अन्याय-अत्याचारका सूत्रपात हुआ, वहाँ फिर अघःपात निश्चित ही है। क्योंकि बल और पराक्रमने जहाँ अन्याय-अत्याचारका स्वरूप धारण किया, वहाँ भगवान् जो उस बल-पराक्रमके देनेवाले हैं, उसे छीन लेते हैं; क्योंकि वह वस्तुका सदुपयोग चाहते हैं—दुरुपयोग नहीं। बल-पराक्रमका सदुपयोग दीन-दुखी, असहाय पीड़ितोंके रक्षण करनेमें है, न कि भक्षण करनेमें। परोपकारमें है, न कि स्वार्थमें। इसीलिये जहाँ इसका उपयोग स्वार्थपूर्तिमें होता है, वहाँ यह स्वार्थ और स्वार्थी दोनोंको ले डूबता है; और उसके पास पहुँचता है जो स्वार्थपरताके मुकाबलेमें परमार्थका सहारा लेकर खड़ा होता है। भगवान् जन्म लेकर परमार्थके बलसे ही तो परमार्थविरोधी स्वार्थ और स्वार्थियोंका अन्त

यानी दुष्टोंका दहन और साधुओंका संरक्षण करते हैं।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पापों धनुर्धरः।

तत्र श्रीविजयो मूर्तिर्भुजा नीतिर्मतिर्मम ॥

इस श्लोकका सीधा-सादा अर्थ यह है कि जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण और धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं श्री, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीतिका निवास है और इस श्लोकका प्रत्येक व्यक्तिके व्यवहारके लिये यह विशेषार्थ है कि पराक्रमका प्रतीक धनुर्धर अर्जुन है तथा योगके प्रतीक सारथी भगवान् श्रीकृष्ण हैं; इसलिये जहाँ कार्य करनेकी शक्ति-पराक्रम है और पराक्रमका सारथ्य कर्म-कुशलत्वरूप योग करता है, वहाँ श्री, विजय, ऐश्वर्य और नीति निश्चित है; इसी प्रकारसे किया हुआ कर्म दिव्यकर्म होता है। भगवान् श्रीकृष्णका चरित्र ऐसे ही समस्त गुणोंसे परिपूर्ण और दिव्य है। इतना समय बीत जानेपर भी उनका तेज कुछ भी न घटकर क्रमशः बढ़ रहा है। जिन तत्वोंके आचार-पर भगवान् श्रीकृष्णने अपने जीवनमें दिव्य कर्म किये, उन्हीं समस्त तत्वोंका अपने परमोच्च गीत-गानमें अर्जुनको उपदेश किया। उनकी गीताके तत्वोंको ध्यानपूर्वक देखनेसे भालूम होगा कि वही मानो उनके चरित्रकी सुन्दर भीमांसा है।

दिखावटी भक्तिमार्ग और कर्मयोग

(लेखक—पं० श्रीवद्रीनाथजी मट्ट बी० ए०)

क गाँव था, उसके निवासियोंको जब किसी दूसरे गाँव या नगरमें जानेका काम पड़ता था तो एक घना जंगल पार करना पड़ता था। यह जंगल भयंकर पशुओं, कँटीली झाड़ियों और मनोमोहक प्राकृतिक सौन्दर्य-स्थलोंसे पटा पड़ा था। आशुत थो तो यही कि सड़क कोई न थी, कुछ पगड़ण्डियाँ थीं जो कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट थीं। इसका परित्याग यह था कि कोई किधर ही भटक जाता था और कोई किधर ही; किसीको कुछ अनुभव होते थे और किसीको कुछ। एक इंजीनियरको दया आयी और उसने एक अच्छी सड़क उस जंगलमें आर-पार बनवा दी।

सड़क सीधी थी, उसपर भटक जानेका डर न था, यदि कोई सीधा चला जाय तो। परन्तु मूढ़ गाँववाले उससे कुछ लाभ न उठा सके। वे उस सड़कको देखकर प्रसन्न खूब हुए। सड़क बननेपर उन्होंने उत्सव मनाये, नाच-गाने किये, परन्तु जब गाँवसे बाहर जानेका काम पड़ता तो उनका पैर उस सड़कपर न पड़कर उसके आसपासकी पगड़ण्डियोंपर ही पड़ता था! इसपर भी उस सड़कका उन्हें गर्व था और वे मूठ-मूठ कहा करते थे कि अथकी बार हम इसी सड़कपर होकर गये थे! उनकी यह दशा देखकर जो निराशाके भाव उस इंजीनियरके हृदयमें जाग्रत हुए होंगे वही इस संसारके आरसे पार जानेके लिये बनी हुई कर्मयोगरूपी सड़कके निर्माता श्रीकृष्णकी हृदयमें

उत्पन्न हुए होंगे जब उन्होंने देखा होगा कि उनका सारा प्रयास विफल हुआ और हमलोग पड़रिपुथों—वन्यपशुओं—के पंजे से बाहर निकलना और वासनाओंकी कँटीली भाँड़ियोंसे पीछा छुड़ाना नहीं चाहते, यद्यपि कर्मयोगकी प्रशंसाके पुल बाँधते हैं और श्रीकृष्णजीके नामपर अनेक उत्सव रचकर उन्हें खिसियाना करनेमें ही—यदि वे खिसियाने हो सकते हैं तो—अपने कर्तव्यकी इतिश्री समझ बैठे हैं।

‘ज्ञानका पन्थ कृपाणकी धारा’ है; इधर भक्तिमार्गमें इस बातका भय है कि हर एक भूतको ‘भेष-भगवान्’ समझकर अपने दोनों लोक चौपट कर लिये जायँ; इसीलिये श्रीकृष्णने कर्मयोगपर जोर दिया है। आजकल देखनेमें भी यही आता है कि अनेक पुराने पापी और गुप्त व्यभिचारी व्यक्ति संन्यासी, वैरागी, वानप्रस्थी, स्वामी, गोस्वामी, महात्मा, ज्ञानी और भक्त बनकर भोली जनताको ठग रहे हैं। इन ढोंगियोंने अपने शरीरको विरक्तिके बाह्य रंगोंमें रंगा है, पर इनका मन, साधारण मनुष्यकी तुलनामें, कहीं अधिक वासनामय है। इन उदर-पोषण-निमित्त पर-कृपा-निर्भर पामर जीवोंसे जो लोग अपने उद्धारकी आशा करते हैं वे सचमुच अपनी विवेक-बुद्धिको तिलाञ्जलि देते हैं। जिन लोगोंको झूठे मुकद्दमें लड़ने, प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपायोंसे अपनी वासनाओंकी पूर्ति करनेमें ही अवकाश नहीं है वह मोचके ठेकेदार बनकर समाजमें रह रहे हैं यह इस बातका द्योतक है कि श्रीकृष्णको जिस बातका भय था—कि भक्तिके अन्ध-भक्ति और फिर अन्धाधुन्ध पतन—वह बात हिन्दू-समाजमें हो ही गयी। मोक्षका सम्बन्ध मनसे है; कर्मका भी मनसे है; यदि वासना न हो तो फलकी अभिलाषा भी नहीं हो सकती; जब फलकी अभिलाषा नहीं है तो कभी अनुचित कर्मकी ओर प्रवृत्ति भी न होगी। फलकी अभिलाषा या आशा छोड़कर उचित कर्म करना ही कर्मयोग है और यही हम लोगोंके लिये सबसे उपयुक्त है। वस्त्र रँगने या लोगोंको दिखलानेके लिये मूर्तियोंके सामने ढोंगसे भाँझ बनाने और दूसरोंकी बहु-वेदियोंको गोपियाँ बनाकर समाजमें व्यभिचार, कायरता और परवशताका प्रचार करनेवाले लोग पूजाके नहीं, कठोर दण्डके पात्र हैं। ईश्वर-प्राप्तिके लिये पुरुषसे स्त्री बनकर नाचना

उपहासास्पद है। इन सब-प्रयासियोंने हमारे हृदयोंको विवेक-शून्य कर दिया है। कर्मयोगका मर्म समझकर उसपर चलनेसे सब वाहियात बातें दूर हो जायँगी। सच्चे भक्तिमार्गका मर्म प्रायः कोई नहीं जानता। कलुषित और दिखौआ भक्तिमार्गकी बदीलत ही आत्मज्ञानका वेड़ा विषय-भोगके सागरमें डूब गया है। वह कर्मयोगकी रस्सीसे बाँधकर ही उबारा जा सकता है। कर्मयोगीके लिये ज्ञानकी प्राप्ति कठिन नहीं है; हाँ, जिन्होंने बनावटी भक्तिके कारण अपनी विचार-बुद्धि नष्टकर पापका आश्रय ले लिया है, उनको अनेक जन्म लेनेपर भी, ज्ञानके बिना जो कदापि प्राप्त नहीं हो सकती, उस मुक्तिकी प्राप्ति न होगी। हरि हमारे मन-मन्दिरमें हैं; उन्हें और कहीं खोजना ‘बगलमें लड़का और शहरमें ढँढोरा’ की कहावतको चरितार्थ करना है। अपने मनको ढोंगमय कर देनेका एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो आजकल प्रायः देखा जा रहा है, यह है कि जो कुछ लोग भक्ति-सम्बन्धी पदोंको गाते-गाते आँसू बहाने लगते हैं, पर वे दूसरोंका माल मारने या परस्त्रियोंको ताकनेमें तनिक भी सङ्कोच नहीं करते। हम स्वयं ऐसे कई व्यक्तियोंको जानते हैं जिनका एक पद भक्तिके ढोंगकी ओर खुला है और दूसरा घोर संसृत्तिकी ओर। उन्होंने अपने कर्मोंको सदाचारसे उतनी ही दूर रक्खा है जितनी दूर दोनों ध्रुव एक दूसरेसे हैं। इस असामञ्जस्य का क्या ठिकाना !

श्रीकृष्णको खूब ज्ञात था कि और वस्तुओंकी भाँति मनुष्यका मन भी ढालकी ओर ही फिसलता है। जो मन्त्र उचित कर्मोंमें लगा रहेगा उसे फिसलनेका अवकाश ही नहीं मिलेगा। फिसलनेका अवकाश तो भुफ्तखोरे पेटुओंको ही खूब मिलता है। यही सोचकर उन्होंने संसारी जीवोंको कर्मका मार्ग दिखाकर मन, बुद्धि और अहंकारके परदोंकी आड़में छिपे सच्चे गुरुका पता बताया है। यदि कहिये कि अभी हममें इस मार्गपर चलनेकी पात्रता नहीं है, तो इसका उत्तर यह है कि इस घोर आपत्तिके समयमें भी यदि हममें पात्रता नहीं है तो फिर पात्रता किसीमें भी और कभी भी न होगी और श्रीकृष्णका सारा उपदेश शुष्क आदर्शवादके घेरेंमें धन्द होकर रह जायगा।

माधव-महिमा

(लेखक—कुमार भीमतापनारायणजी 'कविरस')

(१)

यादव-कुल-अवतंस, कंस विध्वंस-विधायक ।
महा-धीर-गम्भीर, वीर-व्रजवासी-नायक ॥
नेता परम प्रवीण, विजेता भीषण रणके ।
कालियदमन कराल, काल तुम कालयवनके ॥

गिरिधारी, गोपाल तुम, मङ्गलकारी, मुरलिधर ।
भवभयहारी हो सदा, कुञ्जविहारी, क्लेश-हर ॥

(२)

पृथ्वीमें तुम गन्ध, नीरमें रस कहलाते ।
रूप तेजमें, स्पर्श वायुमें तुम बन जाते ॥
शब्द व्योममें, ज्योति सूर्यमें तुम हो, उज्ज्वल ।
रोम रोममें रमे हुए हो, होकर निश्चल ॥

निराकार बनकर, प्रभो ! तुम सबके आकार हो ।
राधाप्राणाऽधार हो, सकल लोक-शृङ्गार हो ॥

(३)

जन-पालनके लिये काम-सरमें बहते हो ।
बहकर भी निष्काम सर्वदा तुम रहते हो ॥
काम-शब्द-बल-सहित, चित्त चञ्चलता हरते ।
हरकर भी सन्तुष्ट गोपियोंको तुम करते ॥

निलोभी हो, लोभ पर रखते हो भव-क्षेमका ।
निर्मोही हो, मोहपर करते हो तुम प्रेमका ॥

(४)

रोगी हो तुम, दिव्य रागके ही, अति-विह्वल ।
भोगी हो तुम, भव्य भावनाके ही केवल ॥
होकर मायातीत, दास हो तुम मायाके ।
रह कायासे दूर, पास हो तुम कायाके ॥

काले होकर भी अहो ! बने हुए तुम गौर हो ।
चोरी करते हो नहीं, फिर भी मापन-चौर हो ॥

(५)

विश्वम्भर ! सर्वेश ! सदा समदर्शी रहकर—
करते हो तुम ग्रहण पार्थका पक्ष निरन्तर ॥
होकर योद्धा, वीर, सारथी तुम बन जाते ।
करके स्वयं निषेध, हाथमें शस्त्र उठाते ॥

माया-ममता-हीन बन, माया-ममतावान हो ।
तुम्हीं, एक, लघु हो रहे, तुम्हीं अनेक, महान हो ॥

(६)

लोला अपरम्पार, अनोखी सदा तुम्हारी ।
उसकी बातें नहीं समझमें आती सारी ॥
लीलाप्रिय श्रीकृष्ण ! मुझे तुम चिन्तय हमारी ।
भोग रहे हम कष्ट, मयङ्कुर भारी भारी ॥

करुणाऽऽकर ! करुणा करो, हमें अमय वर दो प्रभो !
भारत गारत हो रहा, इसे शरणमें लो प्रभो !

१ भगवान् सदैव निज भक्त-पालनकी ही कामना किया करते हैं । २ कामदेव । ३ सत्य यदुत्तम । ४ अपना वादुकी ग्रहण करना चोरी कैसे हो सकता है ? ५ महाभारतमें नि.राज रहनेकी प्रविष्टा करके भी भगवान् श्रीकृष्णो भीष्मके सम्मुख रथ-चक्रायुधसे कई बार प्रहार किया था ।

भागवतके कुछ विचारणीय विषय

(लेखक—एक प्रेमी महाशय)

अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमृतयः ।

मन्वन्तरेऽशानुकथाविरोधो मुक्तिराश्रयः ॥

सर्ग—जिसमें पृथिवी, अप, तेज, वायु और आकाश इन पाँच महाभूतोंका; शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पाँच तन्मात्राओंका; श्रोत्र, त्वक्, इक्, रसना और गन्ध इन पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका और वाक्, पाणि, पाद, पायु और मेढू इन पाँच कर्मेन्द्रियोंका वर्णन हो ।

विसर्ग—जिसमें स्रव, रज और तम इन तीनों गुणोंके वैपरीत्यसे ब्रह्माके सृष्टिक्रमका वर्णन किया गया हो ।

स्थान—जिसमें भूगोल, खगोल अथवा सूर्यादिके स्थान या स्थिति आदि बतलाये गये हों ।

पोषण—जिसमें भगवान्‌के अनुग्रह अथवा अजामिल आदिपर किये हुए उपकारोंकी कथा हो ।

ऊति—जिसमें हिरण्यकशिपु आदिकी कर्मवासना बतलायी गयी हो ।

मन्वन्तर—जिसमें चौदह मनुओंका विस्तृत वर्णन किया गया हो ।

ईशानुकथा—जिसमें श्रीकृष्णावतारसे पहलेके पुरुषोंका चरित्र हो ।

विरोध—जिसमें कंसादिके मारे जानेकी कथाएँ कही गयी हों ।

मुक्ति—जिसमें भेदवर्जित स्व-स्वरूपकी स्थिति (विराटरूप) दिखलायी हो ।

आश्रय—जिसमें परब्रह्म परमात्मा शब्दके आभासको आकर्षित करनेका अप्यवसाय हो ।

यह दस विषय जिसमें वर्णित हों, वह महापुराण कहलाता है ।

श्रीमद्भागवतके श्रोता, वक्ता और पाठक इस बातको जान सकते हैं कि उपर्युक्त दसों विषय भागवतमें किस-प्रकारकी विद्वत्ता, सौष्टवता, समीचीनता और विस्तृतिके साथ वर्णन किये गये हैं ।

उसके प्रथम और द्वितीय स्कन्धोंमें प्रश्नोत्तर, तृतीयमें सर्ग, चतुर्थमें विसर्ग, पञ्चममें स्थान, छठेमें पोषण, सातवेंमें ऊति, आठवेंमें मन्वन्तर, नवेंमें ईशानुकथा, दशवेंमें विरोध या दुष्टदमन, ग्यारहवेंमें मुक्ति और बारहवेंमें आश्रयका वर्णन किया गया है ।

यदि इन सब विषयोंका ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो मनुष्योंका बहुत कुछ उपकार होना सम्भव है । इसीलिये अन्य पुराणोंकी अपेक्षा भागवत सर्वोत्कृष्ट है ।

‘श्रीकृष्ण’ के प्रेमी पाठकोंकी प्रसन्नताके लिये उसी भागवतसे श्रीकृष्णके कुछ रहस्यपूर्ण चरित्रोंका संक्षिप्त स्पष्टीकरण कर देना समयोचित प्रतीत होता है ।

कारागारमें कृष्णजन्म—बड़े विचारकी बात है कि वसुदेवको कैद कर देनेपर भी उनके गार्हस्थ्यजीवनमें कोई बाधा नहीं पड़ी, वे जेलके भीतर भी खूब खाते-पीते, हँसते-खेलते और मौज उड़ाते थे ।

मान लीजिये, जिसप्रकार गाड़ियाँ—लुहारोंके सब काम गाड़ीमें होते हैं, उसी प्रकार कंसके कैदियोंके सब काम जेलमें होते थे । जो लोग आज जेल जानेमें—श्रीकृष्णकी जन्म-भूमिमें जानेका सौभाग्य समझते हैं क्या वे कह सकते हैं कि आजके जेलखाने श्रीकृष्णके जेल—जैसे ही हैं ? वैसे जेलखाने भारतमें आज कहाँ हैं ?

देवकीके गर्भसे छः सन्तानें कैदखानेमें ही हुई थीं । और श्रीकृष्ण भी वहीं जन्मे थे । ऐसे कामोंके लिये सब प्रकारकी सुविधा मिलना और वसुदेव-दम्पतिका विपादवर्जित सहवास होना वासुदेवकी ही प्रेरणा थी । वसुदेव कितने वर्ष बन्दी बने रहे, विज्ञ पाठक इसका अनुमान लगावें ।

पूतनाके स्तनपान—श्रीकृष्णका जन्म हो गया था, किन्तु किसीने श्रीकृष्णको भगवान् नहीं समझा था; इसी प्रशस्तिके लिये श्रीकृष्णने पूतनाका विलक्षण विधिसे वध किया । एक दुधमुँहा बच्चा जिसको पूतना—जैसी विशालकाय राक्षसी दूध पिलावे और वह नन्हा-सा शिशु उसके

१ भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृतः २ ब्रह्मणो गुण-वैषम्याद्विसर्गः पौरुषस्युतः ३ स्थितिवैकुण्ठविजयः ४ पोषणं तदनुग्रहः ५ ऊतयः कर्मवासनाः ६ मन्वन्तराणि सद्धर्म । ७ अवतारानुचरितं हेरक्षास्यानुवर्तिनाम् । पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानारूपानोपवृंहिता । ८ निरोधोऽस्यानुसयनमात्मनः सह शक्तिभिः । ९ मुक्तिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितः १० आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवशीयते । स आश्रयः परब्रह्म परमात्मेति शब्दधत्ते ।

शरीरपर सोया हुआ ही दूधके साथ-साथ उसके शरीर-सार रक्तको ही चूसकर उसका प्राणान्त कर दे, कैसी असम्भव-सी बात है ? किन्तु पूतना पूर्ण जन्ममें बलिकी बेटी थी। उसका नाम रत्नावली था। जब वामन भगवान् बलिसे पृथिवी लेने लगे तब रत्नावलीके मनमें यह कामना हुई थी कि ऐसे बालकको मैं दूध पिलाऊँ, परन्तु दुर्घासाके शापसे उसने इसप्रकार दूध पिलाया और इससे उसकी ऐसी गति हुई।

तृणावर्त या तूफान—भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र जिन दिनों घुटनोंके बल चलते थे, उन्होंने एक बार किसी विमान-वायुयान या हवाईजहाजके बिना भी तृणावर्त (जिसको बबयदर या गोलाकार तूफान कहना चाहिये)की सहायतासे गगनमण्डलमें धाड़सी मील ऊँचे जाकर सैर की थी। और फिर सकुशल लौट आये थे। भागवतमें इसकी कथा इस प्रकार है—

एक दिन जब कि श्रीकृष्ण यशोदाकी गोदमें सो रहे थे, उनके चरण-स्पर्श करनेको तृणावर्त आया था। माताको उसके आनेसे बहुत कष्ट होगा, यह सोचकर भगवान्ने अपने शिशु-शरीरका धजन इतना बड़ा लिया कि यशोदा उस भारको सह न सकीं, और उनको जमीनपर बिठाकर दूसरे काममें लग गयीं। तृणावर्त आया और श्रीकृष्णको उड़ा ले गया।

आकाशमें लौ योजन ऊँचे जानेपर श्रीकृष्णने अपने शरीरको फिर भारी किया और तृणावर्तसे जो पूर्ण जन्ममें पांडुराज था और जिसने जलविहारमें निलंजता धारण करनेसे तृणावर्त होनेका शाप पाया था, श्रीकृष्ण-रूपामे उस दशासे छुटकारा पाकर प्रजन्ममें आ गया।

यमलार्जुन—एक बार यशोदाने अपने ब्रह्मज श्रीकृष्ण-को ऊखलसे बाँध दिया, वह उस ऊखलको ही घसीटकर दूर ले गये, मार्गमें अर्जुनके दो जुड़े हुए वृक्षोंमें ऊखलको फँसाकर एक ऐसा मटक दिया कि दोनों पेड़ जड़से उखड़ कर धड़ामसे पृथिवीपर गिर पड़े, सब आश्चर्यमें डूब गये कि बालकृष्णने इन भारी वृक्षोंको किसप्रकार उखाड़ डाला ? पर इसमें विचार इस बातका करना चाहिये कि यमल

अर्थात् जुड़े हुए या जोड़ले-अर्जुन वृक्ष अति निष्ठ अलग-अलग खड़े थे या वटके पेड़में पीपल लमा हुआ था। दैवयोगसे ऐसे वृक्ष अस्सर इसी प्रकारकी आकस्मिक घटनासे गिर जाया करते हैं।

नग्न-स्नान या चीर-हरण—इस विषयकी भी भागवतमें कथा है और इस आशयके बाजारमें चित्र भी बहुत बिकते हैं। बहुतेरे लोग इसको देखकर श्रीकृष्णपर कलङ्क लगाते हैं, किन्तु कथावाचक सज्जन यदि कथाप्रसङ्गमें इन बातोंको भी प्रकट कर दिया करें तो बड़ा अच्छा हो। इसका भाव तो जलमें नग्न स्नान करनेसे वस्त्रका अपमान होता है और जलके अन्दर प्रविष्ट रहकर सूर्यका जप, ध्यान या आवाहन करनेसे विपरीत फल मिलता है, साथ ही जलजात जन्तुओंसे भी किसी घंघाका सत्ता होना सम्भव है। गोप-कन्याओंने उक्त नियेध कर्म किया था, हसीलिये श्रीकृष्णने उनको बख्खिनीन बनाकर दण्ड दिया और आगे ऐसा कदापि न करें, इसकी शिक्षा दी।

कुब्जाका कुंवर—कंसकी कुब्जा किसी दिन एक सुन्दरी दासी थी। आकस्मिक घटनासे रीढ़की हड्डी ऊपर चढ़ जानेसे वह कुर्ब्या कुबड़ी हो गयी। कंसके समीप जानेसे पहले श्रीकृष्ण उस कुब्जाके घर गये और एक पाँवसे उसके पाँवोंको और एक हाथसे उसकी ठोड़ीको धुँवाकर उसे फटका देकर जो उठाया, चटसे उसके कूबरका खटका हट गया। वह पूर्ववत् सुन्दरी हो गयी। कुछ दिनों पूर्व एक की उवासी (जमाई) लेते समय ज्यों-की-थ्यों मुँह खोले रह गयी थी। बहुत हल्लाज किये परन्तु कुछ नहीं हुआ। एक विशेषज्ञने बीसों व्यक्तियोंके बीचमें खड़ी करके उसे बख्खिनीन करनेके लिये अकस्मात् हाथ बढ़ाया। उसको भय हुआ कि मैं नङ्गी की जा रही हूँ, उसने चटसे थोथोमुखी होकर घंग-उपांग समेट लिये और ऐसा करनेमें मटक लगकर उसका जमाईवाला खटका आप ही मिट गया।

इसप्रकार श्रीकृष्णके गोवर्धन-धारण, कालिय-दमन और ब्रह्मवत्स आदि अनेक चरित्रोंमें अनेक प्रकारके अज्ञात रहस्य छिपे हुए हैं। अक्सर मिला सो आगे और भी प्रकट हो सकेंगे।

लीला-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण

(लेखक-कविराज पं० श्रीगयाप्रसादजी शास्त्री साहित्याचार्य, 'श्रीहरि')

न सौभाग्यशाली व्यक्तियोंके हृदय भारतीय भावनाओं, हिन्दू-संस्कृतियों एवं भगवत्प्रेमकी विभूतियोंसे तनिक भी परिचित हैं, उन्हें इस बातको घटानेकी कोई भी आवश्यकता नहीं है कि 'कृष्ण' यह नाम कितना सुन्दर और मधुर है। इस बीसवीं शताब्दी या वैज्ञानिक युगमें भी 'जिस

समय केवल भारत ही नहीं, किन्तु समस्त विश्व अशान्ति एवं भोगामिलापायोंके दावानलमें जल रहा है'; एक बार प्रेम-भग्न होकर 'कृष्ण' यह नाम लेते ही न जाने कहाँसे सुख-शान्ति-सुधाकी वर्षा होने लग जाती है। पता नहीं 'कृष्ण' इन दो अक्षरोंमें कौन-सा जादू है, कौन-सा आकर्षण है एवं कौन-सी दैवी-शक्ति है, जिसके कारण विगत पाँच हजार वर्षोंके अनन्तर आज भी इस नाममें वही नवीनता है, वही सजीवता है एवं भक्त-हृदयसे लेकर बड़े-बड़े वैज्ञानिकों एवं वेदान्तियोंतकको आश्चर्यमें डाल देने-वाली वही विचित्रता है। कृष्ण और राम ये दोनों सुन्दर नाम क्या आस्तिक और क्या नास्तिक किसी भी आदर्शवादी भारतीयसे कभी भी भुलाये नहीं जा सकते। इन दोनोंका भावनात्मक दृष्टिकोण परस्पर कितना ही भिन्न क्यों न हो, किन्तु दोनों ही (आस्तिक तथा नास्तिक) अपनी-अपनी भावनाओंके अनुसार भक्तिभरित होकर भगवान् श्रीकृष्ण तथा श्रीरामके पवित्र चरणोंके ऊपर अपने-अपने मस्तककुका देते हैं। यदि भगवान् श्रीराम 'मर्यादा-पुरुषोत्तम' के नामसे अपने भक्तोंके द्वारा स्मरण किये जाते हैं तो भगवान् श्रीकृष्ण 'लीला-पुरुषोत्तम' के रूपमें अपने भक्तोंके हृदय-सिंहासनके ऊपर आसीन पाये जाते हैं। लीला-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णका जीवन-चरित्र आदिसे लेकर अन्ततक ऐसी अघटन-घटना-पदीयसी लीलाओंसे भरा हुआ है, जिन्हें देख-सुनकर साधारण प्राकृत जनोंकी कौन कहे, बड़े-बड़े विचारशील विवेकी व्यक्तियोंको भी कई बार व्यामोह हुए बिना नहीं रह सकता। भगवान् श्रीकृष्णके जीवनमें जितनी परस्पर विरोधिनी घटनाएँ हमें देखनेको मिलती हैं, किसी भी महापुरुष या अवतार-पुरुषके जीवन-चरित्रमें इसप्रकार

घटनाओंका असामञ्जस्य नहीं पाया जाता है। सम्भवतः जीवनकी घटनाओंके वैचित्र्यके कारण ही भगवान् श्रीकृष्णको 'लीला-पुरुषोत्तम' की उपाधि दी गयी हो। भक्त कवि कर्णपूरजीके शब्दोंमें हमें तो यही कहना पड़ता है कि—

'लीलायाः किमशक्यमस्ति भगवद्वर्चस्य लीलानिधेः'

जन्म और बाल-लीलाएँ

संसारका इतिहास देखनेसे पता चलता है कि प्रायः सभी महापुरुषोंके जीवनमें कुछ एक ऐसी अघटन-घटनाएँ या विशेषताएँ हुआ करती हैं, 'जो सर्वसाधारण जन-समाजमें नहीं पायी जाती हैं', जिनके कारण ही लोग उन्हें महापुरुषकी उपाधिले अलङ्कृत किया करते हैं। भगवान् श्रीकृष्णका जीवन तो वास्तविकालसे लेकर अवसान कालतक एक दो नहीं, किन्तु अनेक अलौकिक लीलाओं तथा घटनाओंसे भरपूर है। यही कारण है, अवतारवादको माननेवाले भावुक भक्तों तथा आर्य महर्षियोंने—

पते चांशकलाः प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्॥

—यह कहकर अन्य अवतार-पुरुषोंको अंशावतार तथा भगवान् श्रीकृष्णको पूर्णावतार माना है। युगवादके अनुसार भगवान् श्रीकृष्णका जन्म द्वापरयुगमें माना जाता है। जिस समय अन्यायी राजा कंसके अत्याचारोंसे प्रजामें हाहाकार मचा हुआ था, गो-ब्राह्मण सताये जा रहे थे, धर्म-कर्म नष्टप्राय हो चुके थे एवं पवित्र भारतभूमि पापके भारसे दबी जा रही थी, उसी समय कंसके कारागारमें पड़ी हुई माता देवकीकी परमपावन कुक्षिसे भाद्रपद-मासकी कृष्णाष्टमीको ठीक अर्धरात्रिके समय उसी कारागारमें भगवान् कृष्णका जन्म होता है। त्रिभुवन-सुन्दर, धनश्याम, श्यामसुन्दरके मुखचन्द्रकी दिव्य छटासे आज वह तामसी निशा आलोकमयी बन गयी है, वसुदेव और देवकीकी कड़ी ब्रेडियाँ स्वयमेव टुकड़े-टुकड़े हो गयी हैं, कारागारके सभी कपाट खुल गये हैं एवं पहरेदार सब सो गये हैं। निर्दय कंसके क्रूर करोंसे अपने प्राणप्यारे पुत्रकी प्राणरक्षाके निमित्त माता देवकी अपने फलेजेके ऊपर पत्थर रखकर पूज्य पतिदेव वसुदेवके द्वारा अपने सद्योजात, हृदयके टुकड़े, कृष्णको गोकुलवासी नन्द और यशोदा-नामके ५

समीप पहुँचाती हैं और वहाँसे प्यारे पुत्रके परिवर्तनमें एक कन्या मँगाकर प्रातःकाल ही कंसकी सौपती हैं। निर्दय कंस उस कन्याको ज्यों ही पत्थरके ऊपर पटकना चाहता है, ए्यों ही वह कन्या कंसके हाथोंसे निकलकर सौदामिनीके समान आकाशमण्डलको आलोकित करती हुई श्रीकृष्णके द्वारा कंसके भावी घघकी भविष्यवाणी करती है। यहीवे हमारे चरितनायक, लीला पुरुषोत्तम, भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका सुरुपात होता है। कृष्णकी प्रत्येक लीला या चरित आश्चर्यका भण्डार है। माना देवकीकी कुक्षिसे कंसके कारागारमें जन्म होना है और नन्दनन्दन बनकर आप यशोदाकी गोदमें खेल रहे हैं। किसी भक्त कविने भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ठीक ही कहा है—

य ब्रह्मेति वदन्ति केचन जगत्कर्तृते केचिपर
त्वामेति प्रतिपादयन्ति भगवानित्येव केऽप्युत्तमाः।
नो देशान् च कालान् वत परिच्छेदोऽस्ति यस्यैजसो
देव सोऽयमवाप नन्ददयितोत्तमस्य परिच्छिन्नताम्॥

‘जिन महापुरुषको विवेकी विद्वानोंमेंसे कोई पद, कोई लगभगता, कोई आत्मा एवं कोई भगवान्के रूपमें स्मरण करता है एवं जिनका परम तेज देश और कालके द्वारा भी परिच्छिन्न नहीं हो सकता है, वे ही भक्तवत्सल भगवान् आज यशोदाकी गोदमें परिच्छिन्न होकर बालरूपसे विलसित हो रहे हैं।’

श्रीकृष्णका अपूर्व सौन्दर्य

किसी भी आधारमें स्थूल प्रकृतिकी जितनी भी अधिकाधिक पूर्णता होती है, वहाँ उसी अनुपातमें सौन्दर्य भी विलसित होता रहता है, यही कारण है। आर्य-कवियोंने सौन्दर्यको भगवान्की सर्वोत्कृष्ट विभूति या प्रकृतिका प्राण माना है। जब हम देखने हैं कि लोकमें प्रकृतिदत्त साधारण सौन्दर्यमें ही कितना मोहन, कितना आकर्षण एवं कितना घरोकरणा होता है तो फिर जिन प्रकृतिनाथके भौतिक शरीरको अपनी कला-कुशलताको दिखलानेके लिये प्रकृतिने स्वयमेव अपने हाथोंसे ही सजाया हो, उस अलौकिक सौन्दर्यके सम्बन्धमें अधिक कुछ लिखना केवल उपहासास्पद ही होगा। बालक श्रीकृष्णके नामकरण-संस्कारके लिये आचार्यजी आने हैं। उस अश्रुतपूर्व दिव्य छविमें इन सौभाग्यशाली चर्मचन्द्रोंसे देखकर सहसा ही कह उठते हैं—

धैर्यं विनोति वत कम्पयेत शरीरं

रोमाञ्चयसतिविनोपयते मतिं च ।

हन्तास्य नामकरणाय समागतोऽह-

मालोपित पुनरनेन ममैव नाम ॥

‘धैर्य छूटा जाता है, शरीर कम्पित और रोमाञ्चित हो रहा है एवं छुदि भी विलुप्त हुई जा रही है, आश्चर्य है कि जिनके नामकरणके लिये मैं यहाँ आया हूँ, उन्होंने तो स्वयमेव मेरे नामको मिटा दिया है अर्थात् जीवन्मुक्त बना दिया है।’ भगवान् श्रीकृष्णका वह सुन्दर रूप आज भी उनके अमंल्य भक्तोंकी आँखोंमें बसा हुआ है। जिसने स्वप्नमें भी एक बार उस बाँकी-भाँकीके दर्शन करनेकी चेष्टा की है, वह फिर संसारका नहीं रह गया है। उसी रूप-माधुरीके ऊपर मुग्ध होकर महाकवि भवभूतिको यह कहना पड़ा था कि—

शैवा वय न खलु तत्र विचारणीय,

पञ्चाक्षरीजपपरा नितरा तथापि

चेतो

मदीयमतसीकुसुमावभासं

स्मिराननं स्मरति गोपवधूकिशोरम्

मैं शैव हूँ, इस सम्बन्धमें कुछ भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है, केवल नाममात्रका शैव नहीं हूँ, किन्तु अहनिनि ‘ॐ नमः शिवाय’ इस पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप भी करता हूँ, यह सब कुछ होते हुए भी मेरा मन तो सदा ही अतसी-कुसुम-सुन्दर यशोदानन्दन घनश्याम श्यामसुन्दरके भुस्क्रुते हुए मुखके ही स्मरण करता है। यह वही छवि है, जिसके ऊपर भगवान्की चिरसहचरी वज्रबालाओंने ही केवल अपना सर्वस्व निष्ठावर नहीं कर दिया था, किन्तु आधुनिक रमणीय मीराबाई भी—

वृन्दावनवारी वनवारीकी मुकुटवारी,

पीतपटवारी वहि मूरतिपै वारी हौं ॥

—यह कहकर अपना सर्वस्व निष्ठावर करती हुई समस्त राजसुखोंको छोड़कर उन्हीं मनमोहन कृष्णके प्रेमकी योगिनी बन गयी थीं।

भगवान् श्रीकृष्णकी दैवी-शक्ति

श्रीकृष्णके बाल्यजीवनकी प्रत्येक घटना आश्चर्य और बौतिकमे भरी है। छोटी-सी अवस्थामें ही कितने ही छद्म-वेषधारी दैत्योंको मारना, गोवर्धन-गिरिका धारण एवं कालियनागका दमन आदि घटनाएँ भगवान् श्रीकृष्णकी किसी महान् दैवी-शक्तिकी परिचायिका हैं। भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रमें सबसे बड़ी विचित्रता तो यही है कि किसी भी अवस्थामें

उनमें मानव-सुलभ विकारोंके दर्शन नहीं होते हैं। विषम-से-विषम कालमें भी उनकी वंशीका वह निनाद अय्याहृत रहता है। वंशीकी जो मधुर, सुरीली तान हमें कदम्बके वृत्तके ऊपर बजती हुई सुनायी पड़ती है, वही मधुर-ध्वनि कालियनागके फणके ऊपर बजनेवाली वंशीमें भी पायी जाती है। इन दोनों अवस्थाओंमें कितना भी अन्तर क्यों न हो, किन्तु भगवान् श्रीकृष्णकी वंशीके निनादमें कोई भी अन्तर नहीं पाया जाता है।

भगवान् श्रीकृष्णकी जितेन्द्रियता

साधारणतया लोकमें भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रके सम्बन्धमें कुछ भ्रम-सा फैला हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ एक व्यवसायी लोगोंने इधर कई शताब्दियोंसे विषय-लोलुप लोगोंके मनोरञ्जनार्थ नाटक-कल्पनियों एवं रासलीला आदिमें भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रका जो विकृत अनुकरण किया है, उसीका यह कुफल है कि आज हमारे हिन्दू-समाजका अधिकांश भाग आदर्श ब्रह्मचारी, योगेश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णके वास्तविक जीवनसे परिचित न होकर उनके सम्बन्धमें अनेकानेक अमात्मक धारणाएँ लिये बैठा है। श्रीकृष्ण-जैसे योगिराजके ऊपर किसी प्रकार भी विलासिताका आरोप नहीं किया जा सकता। श्रीमद्भागवत-की जिस रासपञ्चाध्यायीके आधारपर भगवान् श्रीकृष्णकी रासलीलाका अनुकरण किया जाता है, वहाँ भी उनके लिये 'साक्षात्तन्मयमन्मथः' तथा 'आत्मारामोऽप्यरीरमत्' इत्यादि वाक्योंका ही प्रयोग किया गया है। परकीय भाषाके आधारपर श्रीमद्भागवतमें भिन्न-भिन्न नामोंसे जिन गोपियोंका वर्णन पाया जाता है, वे सब योगिराज भगवान् श्रीकृष्णकी चिरसहचरी सिद्धियाँ हैं। अपनी अलौकिक आत्मशक्तिके परिचयार्थ उन दिव्य सिद्धियोंके प्रलोभनसे प्रलोभित न होकर यथासमय उनका आवाहन तथा विसर्जन करना भगवान् श्रीकृष्ण-जैसे योगिराजके लिये ही सम्भव हो सकता है। जिन त्रिकालज्ञ महर्षि वेदव्यासने भगवान् श्रीकृष्णके लिये 'गो-गोप-गोपी-पतिः' इस सुन्दर विशेषणका प्रयोग किया है, वे ही उनकी आदर्श जितेन्द्रियताकी महत्ताका वर्णन कर सकते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी गीता

भगवान् श्रीकृष्णके जीवनकी प्रत्येक घटना या लीला ही किन्हीं अनिर्वचनीय, आश्चर्यजनक रहस्योंसे भरी पड़ी है। श्रीकृष्णकी बाललीलाओंके ऊपर कुछ संक्षेपतः प्रकाश डाला गया है, यहाँ उनके उस दिव्य गीता-ज्ञानके ऊपर

कुछ विचार करना है, जिसके आधारपर ही हम सब भारतवासी भगवान् श्रीकृष्णको योगेश्वर, परात्पर पुरुष या परमेश्वर मानते हैं। सच्चिदानन्द भगवान्के सत्त्वरूपका सम्बन्ध कर्मसे, चित्त्वरूपका सम्बन्ध ज्ञानसे एवं आनन्द-स्वरूपका सम्बन्ध उपासनासे है। कर्म, उपासना एवं ज्ञानकी परमपावन त्रिवेणीमें अवगाहन करके जो साधक अपने-अपने चिरन्तन संस्कारों या अधिकारोंके अनुसार मुक्ति या मुक्तिकी इच्छा रखते हैं, उन्हें चाहिये कि वे एक बार गीता-ज्ञानकी त्रिवेणीमें मग्न करके अपने आपको कृतकृत्य कर लें। गीता-ज्ञानके सदृश पूर्ण ज्ञानका उपदेश केवल भगवान् श्रीकृष्णके समान पूर्ण पुरुष ही कर सकते हैं। कंस आदि कितने ही दुष्ट राजाओंके मारे जानेपर भी अभी-तक भारतभूमिसे अधर्म एवं अन्यायका अन्त नहीं हुआ है। माता कुन्ती एवं द्रौपदीके सहित पाँचों पाण्डव अपना अज्ञातवास समाप्त करके आये हैं। सन्निधस्थापनके लिये भगवान् श्रीकृष्ण स्वयमेव दूत बनकर दुर्योधनके समीपमें जाते हैं और अर्धराज्याधिकारी धर्मपुत्र युधिष्ठिर आदिके योग-क्षेमके लिये पाँच गाँवोंकी भिन्ना माँगते हैं। मदोन्मत्त दुर्योधन भगवान् श्रीकृष्णकी प्रार्थनाकी अवहेलना करता हुआ घोषणा करता है, 'सूच्यं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव !' हे श्रीकृष्ण ! युद्धके बिना मैं पाण्डवोंको पाँच गाँवोंकी कौन कहे, सुईके अग्रभागके बराबर भी पृथिवी नहीं दूँगा। भगवान् श्रीकृष्णके निराश होकर लौट आनेपर कौरव तथा पाण्डव दोनों पक्षोंकी सेनाएँ युद्धार्थ सुसज्जित होकर कुरुक्षेत्रके मैदानमें उपस्थित होती हैं। बड़े भाई बलरामके विरोध करनेके कारण भगवान् श्रीकृष्ण महाभारत-युद्धमें शस्त्रास्त्र न ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा करके अपने परमभक्त अर्जुनके सारथीका काम करते हैं। दोनों सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा हुआ है। अर्जुन अपने प्रिय परिजनों, बन्धु-बान्धवों तथा गुरुजनोंके बंधके पापसे भयभीत तथा कातर होकर धनुष-बाणको फेंकते हुए रथपर गिर पड़ते हैं। कैसी विषम समस्या है ? उसी समय भगवान् श्रीकृष्ण गीताका उपदेश करके अपने प्यारे भक्त अर्जुनको युद्धके लिये तैयार करते हैं।

लीला-पुरुषोत्तम भगवान् अपने भक्तोंके हृदयोंमें वह बल तथा विवेक प्रदान करें, जिससे वे उनकी लीलाओंकी ठीक-ठीक समझकर उनके परमपवित्र गीताशास्त्रके उपदेशोंको भारतके घर-घरमें फैलाते हुए इस पवित्र प्रदेशको एक बार पुनः सुख-समृद्धि-सम्पन्न कर सकें।

श्रीकृष्ण और शङ्कराचार्य

(लेखक—प० श्रीवल्लभप्रसादजी मिश्र एम० ए०, एल०एल०बी०, एम० आर० ए० एस०)

लोग जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यको शुष्क वेदान्ती ही मानते हैं वे बड़ी भूल करते हैं। वे कोरे वेदान्ती ही नहीं थे, बल्कि परम भक्त और सच्चे वैष्णव थे। यों तो पक्षपातहीन होकर उन्होंने जगद्गुरु, शङ्कर, विष्णु आदि सभी प्रधान देवताओंके विषयमें जो कुछ कहा है, सब उत्तम ही कहा है; परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण और उनके वार्त्ताओंकी ओर तो जगद्गुरुका विशेष अनुराग जान पड़ता है। अपनी छपटपञ्जरिकामें गान-योग्य वस्तुएँ उन्हें केवल दो ही जान पड़ीं; और वे भी भगवद्गीता और विष्णुसहस्रनाम। इन दोनोंपर उन्होंने अपनी अपूर्व टीका भी लिखी है। इन गान-योग्य वस्तुओंके अतिरिक्त प्यान-योग्य वस्तु भी श्रीपतिरूप ही दिखायी पड़ी।

‘श्रेय गीता नामसहस्र ध्येय श्रीपतिरूपमजस्रम्’

इतना ही नहीं, अपनी माताके उद्धारके समय उन्होंने जिन आठ सुमधुर और आकर्षक श्लोकोंमें भगवान् श्रीकृष्णकी धाराधना की थी, उन्हें सुनकर यदि भगवान् प्रत्यक्ष खड़े हो गये तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। उनके बनाये हुए श्रीभगवान्का मानस-पूजन-स्तोत्र तथा गोविन्दाष्टक भी अत्यन्त रोचक हैं। अच्युताष्टक आदिमें भी यद्यपि वर्णन विष्णु भगवान्का है, पर जगद्गुरुजीने प्रधानता श्रीकृष्णजीके ही वर्णनको दी है।

इन सबसे बढ़कर उनकी श्रीकृष्ण-भक्तिका सच्चा रहस्य उनके बनाये प्रबोध-सुधाकर ग्रन्थमें देखा जाता है। यह छोटा-सा ग्रन्थ बड़े तर्जोंसे भरा हुआ है और वेदान्तका प्रायः प्रत्येक विषय ऐसे सरल, सुबोध, स्पष्ट और भावपूर्ण श्लोकोंमें लिख दिया गया है कि देखते ही बनता है।

उनका स्पष्ट कथन है कि कृष्णपदाम्भोजकी भक्तिके बिना अन्तरात्माकी शुद्धि नहीं हो सकती।

शुद्धयति हि नान्तरात्मा कृष्णपदाम्भोजमकिमृते।

वसनमिव क्षारोदैर्मन्त्रा प्रक्षाल्यते चेत॥

आगे चलकर भक्तिका विषय समझाते हुए आप श्रीकृष्ण-

की प्रतिमा-पूजन और श्रीकृष्ण-कथापर अनुरागको बहुत प्रधानता देते हैं। इस सम्बन्धमें उनके निम्नलिखित श्लोक सुनने ही लायक हैं—

स्वाश्रमधर्माचरणं कृष्णप्रतिमार्चनोत्सवो नित्यम्
विविधोपचारकरणैर्हरिदासैः संगमः शशत्॥

कृष्णकथासंश्रवणे महोत्सवे सत्यवादश्च
परयुक्तौ परप्रविणे परापवादे पराद्मुखता॥

प्राप्त्यकथासूक्ष्मेऽपि सुतीर्थगमनेषु तत्पर्यम्।
यदुपतिक्रियाविशेषेऽपि व्यर्थं गतमायुरिति चिन्ता॥

एव कुर्वति भक्तिं कृष्णकथानुग्रहोत्पन्ना।
समुदेति सूक्ष्ममक्तिर्यस्या हरिरन्तराविशति॥

वे यह समझ ही नहीं सकते कि ‘कोटि मनोज लज्जान हारे’ और वान्छित फल देनेवाले तथा दुपाके सागर श्रीकृष्ण भगवान्की मनोमोहिनी मूर्तिके रहते हुए मनुष्य क्यों इधर-उधर भाँखें भटकाया करते हैं—

कन्दर्पकोटिसुमग वान्छितफलदं दयार्णव कृष्णम्।

त्यक्त्वा कमन्यविषय नेत्रयुगं द्रष्टुमुत्सहते॥

फिर आगे चलकर उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके चरित्तोका रहस्य बड़ी उत्तम रीतिसे समझाया है और तर्कपूर्ण प्रमाणोंसे यह सिद्ध कर दिया है कि भगवान् श्रीकृष्ण न तो एकदेशीय हैं और न विष्णुके अंशावतार ही हैं, बल्कि वे सर्वान्तर्यामी और सब अवतारोंके प्रवर्तक साक्षात् परमज्ञ परमात्मा हैं।

यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनायः।

सर्वगतः सर्वोत्तम तथाप्ययं सच्चिदानन्दः॥

वे इनको विधि-हरि-हर इन तीनोंसे भी श्रेष्ठ और तीनोंसे भी श्रेष्ठ एक सत्, चिन्मयी नीलिमा कहते हैं।

कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविद्वत् सचिन्मयीनीलिमा।

इस विशाल नीलेपनका भ्रान्तद वही लुट सकता है जिसने इस ओर कुछ अनुभव करनेका प्रयास किया है। इस विकारहीन नीलिमामें जगत्के सभी रंगोंका छप हो जाता है।

भ्रम हो सकता है कि जब भगवान् श्रीकृष्णका वास्तविक स्वरूप इसप्रकारका है, तब वे श्वाङ्मनसगोचर और

निर्विकार रहते हुए भी किसप्रकार भक्तोंकी आशा पूर्ण कर उन्हें सत्य और आनन्दके अमृतसे सरावोर कर देते हैं। इसके उत्तरमें बगद्गुरु शङ्कराचार्यने कछुवा और आकाशका उदाहरण देते हुए निम्नलिखित तीन श्लोक बड़े ही अच्छे कहे हैं—

सुतरामनन्यशरणाः क्षीराद्याहारमन्तरा यद्वत् ।
केवलया स्नेहदशा कच्छपतनयाः प्रजीवन्ति ॥
यद्यपि गगनं शून्यं तथापि जलदामृतानुरूपेण ।
चातकचकोरमात्रोद्विडमावात्पूरयत्याशान् ॥
तद्वद्व्रजतां पुंसां इवाङ्मनसामगोचरोऽपि हरिः ।
कृपया फलरयकस्मात्सत्यानन्दामृतेन विपुलेन ॥

अब जरा श्रीशङ्कराचार्यके श्रेय भगवान् श्रीगोपालका ध्यान उन्हींके शब्दोंमें कीजिये—

यमुनानिकटतटस्थितवृन्दावनकानने महारम्ये ।
कल्पद्रुमतलमूमौ चरणं चरणोपरि स्थाप्य ॥
तिष्ठन्तं धननीलं स्वतेजसा मासयन्तमिह विश्वम् ।
पीताम्बरपरिधानं चन्दनकूर्पूरलसितवर्द्धम् ॥
आकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डलयुगमण्डितश्रवणम् ।
मन्दस्मितमुखकमलं सुकौस्तुभोदारमणिहारम् ॥
वलयंगुलीयकाद्यानुज्ज्वलयन्तं स्वलंकारान् ।
गलविलुसितवनमालं स्वतेजसापास्तकलिकलम् ॥
गुजारवालिकलितं गुञ्जापुष्पान्विते शिरसि ।
मुञ्जानं सहगोपैः कुञ्जान्तरवर्तिनं हरिं स्मरत ॥

यमुनाजीके तीरपर महान् रमणीय वृन्दावनमें कल्पद्रुह (कदम्ब) के नीचे श्रृंगीशपर अपने चरणपर चरण रखते भगवान् बैठे हुए हैं, आपका धन नील वर्ण है, अपने तेजसे समस्त विश्वको प्रभासित कर रहे हैं, पीताम्बर धारण किये हैं, समस्त अंगमें चन्दन, कर्पूर लगाये हैं, विशाल नेत्र हैं, दोनों कानोंमें कुरडल शोभित हैं, सुल-कमलपर मन्द मुसुकान छा रही है। कौस्तुभनखिले मुख हार पहने हुए हैं, कङ्कण, अङ्गूठी-प्रभृति अपने अलङ्कारोंको अपने ही प्रकाशसे समुज्ज्वल कर रहे हैं, गलेमें वनमाता लटक रही है, अपने तेजसे कलियुगको निराश कर रहे हैं, हृद्घर्चियोंसे अंगोंको सजा रक्खा है, तिरपर अमर गुञ्जार कर रहे हैं और किसी कुञ्जके अन्दर बैठकर गोपोंके साथ वन-भोजन कर रहे हैं, ऐसे श्यामसुन्दरका स्मरण करना चाहिये।

मन्दारपुष्पवासितनन्दानिलसेवितं परानन्दम् ।
मन्दाकिनीयुतपदं ननत महानन्दं महापुरुषम् ॥
सुरभीकृतदिग्वलयं सुरमिशतैरानुतं सदा परितः ।
सुरभीतिक्षपणमहासुरभीमं यादवं नमत ॥

जो कल्पवृक्षके पुष्पोंकी सुगन्धयुक्त मन्द वायुसे सेवित हैं, श्रीगङ्गाजी जिनके चरणोंमें स्थित हैं, जो महानन्दस्वरूप महापुरुष हैं, जिन्होंने सम्पूर्ण दिशाओंको अपने अंग-सुगन्धसे सुगन्धित कर रक्खा है, सैकड़ों गौधोंसे जो सदा घिरे रहते हैं, देवताओंके भयको नाश करनेके लिये जो महान् भीषण रूप धारण करते हैं। उन्हीं यादवपतिको नमस्कार करना चाहिये।

बाँसुरी

ज्ञान ओ गुमान 'सारदा' को भूलि जातै सबै, 'नारद'को 'दीन-बीन' नेकहू न भावै है ।
लालचीकी कौन कहै, लालसा-विहीन जन, ताको मन-मीनहू फँसाय तरसावै है ।
'भुवनेश' त्यागि कुलकानि मानि एकै मंत्र, सुधि बुधि भूलि सबै बट-तट घावै है ।
नैननि नचाय, मुस्काय श्यामा पूछै, श्याम, ऐसी भला कोऊ कहुँ बाँसुरी बजावै है ?

भुवनेश्वर सिंह 'भुवन' साहित्यालङ्कार

श्रीमद्भागवतम् श्रीकृष्ण-चरित्र

(लेखक—दण्डिरवामीजी श्रीसहजानन्दजी सरस्वती)

चौन ग्रन्थोंमें श्रीकृष्ण-चरित्रका वर्णन प्रधानतया श्रीमद्भागवतमें ही माना जाता है, यद्यपि अन्यग्रन्थोंमें थोड़ा-बहुत यह वर्णन मिलता है। उसमें भी दशम स्कन्ध मुख्य है और उसमें दूसरी बात है भी नहीं। दशममें भी जन्मसे लेकर मथुरा अथवा द्वारका-प्रस्थानतक जितनी बातें लिखी गयी हैं, उन सभीपर विचार करना हमारा लक्ष्य नहीं है। उन बातोंके सम्बन्धमें अधिकतर विवाद भी नहीं है। किन्तु श्रीमद्भागवतकी रासपञ्चाध्यायीमें जो श्रीकृष्णकी रास-लीलाका वर्णन पाया जाता है, वही इस लेखका विचारणीय विषय है। यद्यपि रासलीलाका वर्णन गार्ग्य-संहितादि अन्य ग्रन्थोंमें भी पाया जाता है, तथापि वह भागवतसे ही लिया हुआ जान पड़ता है। अतएव रास-लीला-वर्णनका मुख्यस्थान श्रीमद्भागवत ही है। लोग ऐसा ही मानते भी हैं। फलतः इस लेखमें रास-लीलाके रहस्यपर ही विचार किया जायगा, हालाँकि शीर्षक व्यापक है। ऐसी दशामें यद्यपि वही शीर्षक देना उचित था, तथापि जैसा कि आगे विदित होगा, पर जिसप्रकार हम इस विषयका विवेचन करना चाहते हैं, उसको ध्यानमें रखकर हमारा दिया शीर्षक ही हमें उचित प्रतीत हुआ। प्रतिपाद्य विषयको ध्यानमें रख 'रास-लीलाका रहस्य' शीर्षक हमें भ्रामक-सा भी प्रतीत हुआ। क्योंकि आजकल उसके समर्थनके लिये सैकड़ों प्रकारकी दलीलें दी जाती हैं और लोग उसके लौकिक-अलौकिक बहुत-से अभिप्राय बताया करते हैं और वही अभिप्राय सम्प्रति भावुक जनताकी दृष्टिमें 'रास-लीलाके रहस्य' माने जाते हैं।

कहा जाता है कि श्रीराम आदि जितने भी अवतार भगवान्‌के हुए हैं, वे सभी पूर्ण नहीं, किन्तु भगवद्‌शमात्र ही हैं। परन्तु श्रीकृष्ण तो साक्षात् भगवान्‌के स्वरूप ही हैं—'अन्ये चाशक्ताः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्।' यदि और बातोंका विचार न भी करके केवल गीताकी ओर ही दृष्टि की जाय तो उस अद्वितीय रत्नके प्रकाशकर्ताकी हैसियतसे ही उनकी पूर्णता सिद्ध हो जाती है। क्योंकि यह निर्विवाद है कि गीता इस संसारमें अपना सानी नहीं

रखती। यदि अध्यात्मरामायणकी रामगीताकी ओर दृष्टि करते हैं तो 'कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्' का रहस्य सहज ही विदित हो जाता है। बिना पूर्ण पुरुषकी पूर्ण ज्ञानशक्तिके योगके यह पूर्ण गीता कभी प्रकट नहीं हो सकती थी। परन्तु जब उसी पूर्ण भगवान्‌का चरित्र रासपञ्चाध्यायीके रूपमें श्रीमद्भागवतमें देखते हैं तो ध्यामोह हो जाता है और सहसा मुखसे यह निकल पड़ता है कि क्या इस रासलीलाके कृष्ण वही हैं जो भगवद्‌गीताके? यद्यपि इसके समाधानके लिये शतशः युक्तियाँ दी जाती हैं और उन युक्तियोंसे हम अधिकांशसे परिचित भी हैं, फिर भी अपरिपक्व बुद्धिवाले भावुकजन भले ही इन युक्तियोंसे सन्तुष्ट हो जायें, लेकिन विचारशीलोंके हृदयमें तो इस शङ्कासे उमल-पुल्ल मची ही रह जाती है। सबसे बड़े बात तो यह है कि भावुकताभरे समाधानोंसे हम भक्तजनों एवं ग्रन्थ-जनताको भले ही सन्तुष्ट कर लें, लेकिन जो ग्रन्थविरासी नहीं हैं और जो धर्मान्तरके अनुयायी हैं, उन्हें क्या उत्तर दिया जाय? 'जिस धर्मके आवतारिक पुरुषोत्तमकी यह दशा, उसका ठिकाना ही क्या?' विधर्मियोंकी इस युक्तिका समुचित उत्तर क्या होगा? जिस श्रीकृष्णकी गीतापर वे मुग्ध हैं, उन्हींके जीवन-चरित्रका ऐसा वर्णन उनकी भी बुद्धिको ढाँवाडोल किये बिना कैसे छोड़ेगा? हम तो भगवान्‌के अवतारोंको मर्यादा-पुरुषोत्तम कहते हैं और मानते हैं कि धर्मकी मर्यादाकी रक्षा और दुष्टोंका दमन एवं साधुओंकी रक्षा ही अवतारोंका एकमात्र प्रयोजन है। गीतामें भी उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।' धर्मसंस्थापनाधीन संभवामि युगे युगे ॥' तो उस धर्मकी मर्यादा क्या है और दुष्टों एवं साधुओंकी परीक्षाकी कसौटी क्या है? क्या दूसरोंकी बहू-वेटियोंके साथ रातमें अत्यन्त निर्जन स्थानमें हास-विद्यास और तदनुकूल वार्तालाप ही धर्मकी मर्यादा है, तो भी अपने पक्षीसियों एवं आई-बन्धुओंकी ही पुत्रियों एवं माता-बहिनोंके साथ? यदि यही धर्म-मर्यादा मानी जाय तो फिर साधुओं एवं असाधुओंके लक्ष्य नये सिरसे करने होंगे तथा रावण-कंसादिकोंकी पारी कहते न बन पड़ेगा। स्थूल एवं सर्वमाय्य धर्मका नाश करके सर्वसाधारणके लिये अज्ञात किसी सूक्ष्म धर्मकी रक्षा

यदि कोई हठ करके माने भी तो उससे क्या ? अवतारोंका प्रयोजन तो सर्वसाधारणका ही हित है, न कि परिदों और महात्माओंका । इसीलिये तो गीतामें भगवान् ने कह दिया है कि जो लोग कर्म और उसके फलमें आसक्ति रखकर ही कर्म करनेवाले तथा अज्ञानी हैं, उनकी बुद्धिको चक्रमें डालनेवाली बातें या काम न करें; किन्तु स्वयं जानकार होता हुआ भी उन्हीं-जैसा कर्म उनके दिखानेके लिये करता हुआ उनकी धारणा और भी पक्की कर दे ताकि वे सभी कर्म करने लगे—“न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानं कर्म-संगिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥” तो क्या रासलीलावाला श्रीकृष्णका काम उन्हींकी कसौटीपर खरा उतरता है ? उस समयके लोगोंको उनका यह चरित्र या तो पथभ्रष्ट करनेवाला या उनमें घृणा एवं अनास्था करनेवाला क्यों नहीं माना जायगा ? उस चरित्रकी आधुनिक या पीछेवाली व्याख्याएँ तो उस समय थीं नहीं । तब लोग क्यों न पथभ्रष्ट होते ? या नहीं तो उनमें अनास्था ही क्यों न करते ?

वे स्वयं तो अर्जुनको उपदेश देते हैं कि जनताको सन्मार्ग दिखानेके लिये भी तो कर्म करना ही चाहिये—‘लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ।’ तो क्या यही सन्मार्ग दिखानेका कर्म माना जायगा ? इतना ही नहीं, वे अपना ही दृष्टान्त देकर गीतामें कहते हैं कि ‘हे अर्जुन ! मुझे ही देख न, मुझे तो कर्म करके कुछ भी हासिल नहीं करना है, फिर भी मैं कर्म करता ही हूँ । क्योंकि यदि मैं आलस्य-रहित होकर कर्म न करूँ तो सभी लोग मेरे ही अनुयायी बन जायँ । कारण, बड़े लोग जो कुछ करते हैं, जनसाधारण भी वही करते हैं और वे जिस बातको ठीक मानते हैं जनता भी उसीको मानती है ।’

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥

यदि ह्यहं न वर्तयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

यदि अर्जुन श्रीकृष्णके इस उपदेशकी परीक्षा उन्हींपर करता तो रासलीलावादियोंके मतसे उसकी क्या दशा होती ? क्या उन्हें मिथ्यावादी मानकर घट यह नहीं कह बैठता कि ‘परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम् ?’ और जो श्रीकृष्णने यह कह डाला है कि ‘यदि मैं ही धर्माचरण न

करूँ तो यह संसार ही चौपट हो जाय और इसप्रकार वर्णसंकर करने एवं जनताके सत्यानाशका भागी मैं ही हो जाऊँ—‘उसीदियुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥’ उसकी क्या हालत होगी ? रासलीलाके माननेसे तो वर्णसंकरका मार्ग ही प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि इसप्रकार कुलस्त्रियोंके दूषित और पथभ्रष्ट होनेका रास्ता वही दिखा देते हैं और यही वर्णसंकरका मार्ग है, जैसा कि गीताके प्रथमाध्यायमें ही कहा गया है कि ‘प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥’ अतएव गीताके साथ रास-लीलाको मिलानेपर प्रचण्ड व्यामोह होना अनिवार्य है और सहसा यही कहनेको जी चाहता है कि आधुनिक उपदेशकोंकी तरह श्रीकृष्ण कभी भी अपने कथनके विपरीत आचरण नहीं कर सकते थे । फिर यह रास-लीला कैसी ?

एक बात और । श्रीमद्भागवतके ही दशम-स्कन्धके ७४ वें अध्यायमें युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञके प्रसंगसे श्रीकृष्णकी सर्वप्रथम पूजा और उसीसे शिशुपालके रूप होकर बेहिसाव झूठ-सत्य, अंत-संत बकनेका वर्णन है । अन्यान्य ग्रन्थोंमें भी यह वर्णन मिलता है । शिशुपालके प्रलापसे यह स्पष्ट है कि उसने श्रीकृष्णको खूब ही बदनाम करना चाहा है और एतदर्थ मिथ्यारोपतक कर डाला है । उसने कहा है—‘जो कहा जाता है कि काल बड़ा ही बली है, सो ठीक ही है । नहीं तो सहदेव-जैसे बच्चोंकी बातको वृद्धलोग क्योंकर मान लेते ! हे सभासदो ! आपलोग पात्रापात्रके जानकारोंमें सर्वोपरि हैं, फिर कृष्णकी पूजा क्यों ? आप-लोग लड़केकी बात न मानें ! भला, तप, विद्या, व्रतादिके पालकों और ज्ञानके बलसे सभी पापोंको दग्ध कर डालने-वाले ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षियोंको, जिन्हें इन्द्रादि लोकपाल भी पूजते हैं, छोड़कर कुलांगार यह ग्वाला कैसे पूजा जा सकता है ? क्या कौआ कभी देव-हविका अधिकारी हो सकता है ? यह तो वर्ण, आश्रम, कुलसे रहित, सर्व-धर्म-बहिष्कृत और गुणरहित स्वेच्छाचारी है । फिर इसकी पूजा कैसी ? ययातिने तो इसके कुलको ही शाप दिया है, भले लोगोंने इन लोगोंका यहिष्कार किया है और ये यदुवंशी पियङ्गु भी हैं । फिर भी पूजा ? इसीलिये तो ब्रह्मर्षियोंके देशको छोड़कर ये सब ब्रह्म-तेज-रहित देशमें जाकर और समुद्रके भीतर किला बनाकर वहीसे प्रजाको लुटेरोंकी तरह सताया करते हैं !’

इससे स्पष्ट है कि शिशुपालने श्रीकृष्णमें मिथ्या दोषों-के आरोप करनेमें कोई भी कसर नहीं की है। और जगह भी जो शिशुपालके दोषारोपणका वर्णन है, वहाँ भी यही बात है। ऐसी दशामें यदि रास-खीजावाली बात सत्य होती तो उसे वह क्यों छोड़ देता? तब तो दुराचारी, व्यभिचारी आदि विशेषणोंसे उन्हें अलंकृत ध्वरय करता? यह भी नहीं कि उस समय भीमद्रागवत, गर्गसंहिता आदि ग्रन्थ बन चुके थे, जिससे रास-खीजाकी दूसरी व्याख्या हो चुकनेके कारण वह यह बात कहनेसे हिचक जाता। ये ग्रन्थ तो उसके बाद ही बने हैं यह तो सभीको मानना ही होगा। और ग्रन्थ बननेहीसे क्या? जब वह मिथ्यादोषारोप करता था तो यह बात क्यों नहीं कह डालता? इससे सिद्ध है कि श्रीकृष्णको किसी भी प्रकार व्यभिचारी कहनेकी उसकी हिम्मत नहीं थी, जिससे विदित होता है कि उस समय शत्रुसे भी शत्रुके लिये श्रीकृष्णका चरित्र इस दृष्टिसे अत्यन्त स्वच्छ और बहुत उच्च था और रासखीजावाली बात उन दिनों सोलहों आने प्रचलित थी ही नहीं। उस समय कहीं इसकी चर्चातक नहीं थी।

इससे भी बढ़कर एक बात है। मीमांसादर्शनके प्रथमान्वयायके तृतीय पादके 'अपि वा कारणाग्रहणे प्रयत्नानि प्रतीयन्' ७।' सूत्रके ऊपर विचार करते हुए श्रीकुमारिल भट्टने 'तन्त्रवार्तिक' नामक अपने ग्रन्थमें सदाचारोंका विचार किया है। क्योंकि सृष्टिकारोंने धर्मके सम्बन्धमें धृति, सृष्टिकी ही तरह सदाचारोंको भी प्रमाण माना है। ये शंकरारूपसे लिखते हैं कि सत्पुरुषोंके आचरणको ही सदाचार कहते हैं। लेकिन कितने सत्पुरुष कहे और उसके किस आचारको सदाचार कहें, क्योंकि बड़ी गड़बड़ी है। देखते हैं कि ब्रह्माले लेकर व्यास, बसिष्ठ, विरवामित्र, युधिष्ठिर, अर्जुन, श्रीकृष्णतकने तो गड़बड़ी ही की है और आञ्जकल भी तो भारतके सभी प्रान्तोंमें ऐसा ही गड़बड़-भाड़ा है। अतएव शिष्टाचारोंको धर्मके सम्बन्धमें प्रमाण नहीं मानना चाहिये। नहीं तो यड़ी उथल-पुथल हो जायगी और लोग अनर्थ करने लग जायेंगे।

इसके बाद जब समाधान करने लगे हैं तो ब्रह्मा और इन्द्रादिका कहीं अर्थ ही बदल दिया है और कहीं कुछ और ही कर दिया है, जिससे हमें यहाँ मतलब नहीं है। हमें तो श्रीकृष्ण और अर्जुन-सम्बन्धी उनके आचरण और समाधानसे मतलब है। क्योंकि एक तो दोनोंको साक्षात्

परमात्माका—नर-नारायणका अवतार मानते हैं। दूसरे दोनोंकी ही बातें हमारे विषयसे सम्बन्ध रखती हैं। यहाँ कई बातें विचारणीय हैं। पहले तो यह देखना चाहिये कि यदि भट्टपाद (कुमारिल भट्ट) के समयमें रासखीजाकी बात प्रचलित होती तो वह रक्मिणीके विवाहका दृष्टान्त क्यों देते? यह तो स्पष्टतया शायद ही किसीको विदित है कि रक्मिणी श्रीकृष्णके मामाकी लड़की थी, यद्यपि सुभद्राको बात सभी जानते हैं। इसीलिये उस विवाहमें विरोध भी हुआ था, मगर रक्मिणीके विवाहके विरोधका कारण तो दूसरा ही था। फलतः बड़ी कठिनाईसे हँद-ढाँदकर कहींसे साक्षात्परम्परा नाता जोड़ेंगे। तब कहीं रक्मिणी मामाकी लड़की सिद्ध होगी। परन्तु रासखीजावाली बात तो बहुत ही स्पष्ट थी। यदि यह बात सच हो तो यह तो अपने ही घरमें दुष्कर्म माना जायगा! मामाका-मो भी परम्परा-सम्बन्ध तो बुरका है और वह प्रचलित भी है। और जब सर्वविदित मामाकी कन्याके विवाहकी बात अर्जुनके धारमें कह दी, तब तो श्रीकृष्णके बारेमें दूसरी बात कहना ही ठीक था और वह दूसरी बात यही रास-खीजा ही हो सकती है। स्वभावतः सत्यसे पहले प्रसिद्ध बातकी ओर ही दृष्टि जाती है और यह खीजा तो जगत्प्रसिद्ध हो रही है। फलतः इसे न कहकर अप्रसिद्ध बात रक्मिणी-परिणयका उल्लेख यह सिद्ध कर देता है कि भट्टपाद कुमारिलके समयतक रास-खीजाकी बात प्रचलित न थी।

इतना ही नहीं, वे जब समाधान करने लगे हैं तो पहले अर्जुन-सुभद्रा-सम्बन्धको ही लिया है और उसीका समाधान करके अन्तमें कह दिया है कि 'इसी तरह रक्मिणी-विवाहका भी तात्पर्य बताया जा सकता है'—'यतेन रक्मिणी-परिणयनं व्याख्यातम्।' सुभद्रा-विवाहका जो व्याख्यान किया है उसमें बहुत यत्न और कल्पना करके यह सिद्ध किया है कि सुभद्रा श्रीकृष्णकी सगी बहन धनुदेवकी पुत्री न थी, किन्तु या तो रोहिणीकी बहनकी कन्या थी या रोहिणीके पिताकी बहनकी कन्याकी पुत्री, क्योंकि उसे भी जाट-देशमें भगिनी ही कहते हैं—'नावृत्तस्त्रीया वा सुभद्रा तस्य मातृपितृस्वस्त्रीयाया दुहिता वा।' क्योंकि यदि यह बात न होती तो सब बातों और धर्मसर्वादाके जानकार श्रीकृष्णादि कभी उस विवाहकी सम्मति नहीं देते—'रति परिणयनाभ्यनुष्ठानादिषाथे।' इसपर कोई ऐसा न कह बैठे कि केवल अर्जुनकी मित्रताके ही जिहाजसे श्रीकृष्णने

धर्मविरुद्ध भी विवाह करवा दिया जैसा कि तन्त्रवार्तिककी टीका न्यायसुधा (राणक) में श्रीसोमेश्वर भट्टनेयही शङ्का की है—‘ननु विरुद्धोऽप्ययमाचारो वासुदेवनाजुनप्राप्त्या प्रवर्तित इत्यपि परिहारोपपत्तेरनुक्तव्यवधानकल्पना न युक्ता ।’ ठीक ही है। यह तो कहीं भी नहीं लिखा है कि सुभद्रा रोहिणीकी यहनकी पुत्री या फूआकी कन्याकी कन्या थी। ऐसी दशामें इस टेढ़ी-मेढ़ी निराधार कल्पनाकी अपेक्षा अर्जुनके प्रेमके कारण ही अनुचित विवाहकी कल्पना ठीक प्रतीत होती है। इसीलिये भट्टपादने आगे अपनी कल्पनाका आधार बताते हुए लिखा है कि ‘जिस श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि हे अर्जुन! यदि मैं ही अनुचित कर्म करूँ तो सब लोग मेरा ही अनुकरण करने लगेंगे। कारण, बड़े लोग जो करते हैं, साधारणजन भी वही करने लगते हैं और बड़े जिस बातको ठीक मानते हैं दुनियाँ भी उसीको मानती है’—‘येन ह्यन्यत्रैवमुक्तम्’ ‘ममवर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।’ ‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥’ वही ठीक उसके विपरीत कैसे कर सकते थे? यदि कोई हठधर्मी हठवश कह बैठे कि श्रीकृष्णने शील-सङ्कोचसे ही ऐसा कर लिया, अथवा उनको बड़ा मानता ही कौन है, तो इसके समाधानके लिये कुमारिल स्वयं लिखते हैं कि ‘समस्त लोगोंके आदर्श और पथदर्शक होकर वही श्रीकृष्ण भला ऐसे विपरीत आचरणको क्योंकर प्रश्रय दे सकते थे?’—‘स कथं सर्वलोकोदार्शभूतः सन् विरुद्धाचारं प्रवर्तयिष्यति?’ इससे तो निस्सन्देह यह बात सिद्ध हो जाती है कि उस समयतक रासलीलाकी बात विल्कुल ही प्रचलित न थी। भट्टपादके कथनानुसार तो ऐसे धर्म-विरुद्ध आचरणकी कल्पना भी श्रीकृष्णके सम्बन्धमें नहीं की जा सकती। वे इतने बड़े और महान् थे कि धर्म-विचारके समय शील-सङ्कोच या दबाव आदि उनपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते थे। गोपियोंके बारेमें जो समाधान गर्गसंहिता आदि ग्रन्थोंमें किये जाते हैं यदि वे भी उस समय प्रचलित होते तो रुक्मिणी और सुभद्राके बारेमें भी वही समाधान भट्टपाद क्यों नहीं लिख देते? और क्यों यह सिद्ध करनेका कष्ट उठाते कि सुभद्रा वसुदेवकी कन्या न थी। क्योंकि अर्जुन भी तो भगवान्‌के अंशावतार ही माने जाते हैं और श्रीकृष्णका तो कहना ही क्या? रुक्मिणीको लक्ष्मीका अंश भागवतमें ही कहा है ‘श्रियो मात्रां स्वयंकरे’ (१०।५२।१६)। सुभद्राको भी ऐसा ही कहकर चट समाधान कर देते,

जैसा कि द्रौपदीके सम्बन्धमें कहा है। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीसे पता लगता है कि एक तो ऐसे समाधानोंको वे लचर मानते थे जैसा कि द्रौपदीके ही विषयके ऐसे समाधानको पहले कहकर पीछे दूसरे समाधान किये हैं। दूसरे ये कल्पनाएँ उस समयतक प्रचलित न थीं। द्रौपदीके प्रसंगमें भी उन्होंने श्रीकृष्णके बारेमें कह दिया है कि ‘इतरथा हि कथं प्रमाणभूतः सत्रैवंवेदेत्’ ‘भला प्रामाणिक पुरुष होकर वे मिथ्या कैसे बोल सकते थे?’ तो फिर वही श्रीकृष्ण रासलीला कैसे कर सकते थे?

एक बात और भी द्रष्टव्य है। श्रीमद्भागवतके आरम्भ-की जो कथा है उससे स्पष्ट है कि ऋषिके शापसे सात दिनमें ही मृत्यु होनेके समाचारसे समस्त सांसारिक बन्धनोंको छोड़ और अन्न-पानादिको भी न ग्रहणकर एकमात्र मोच-कामनासे ही गंगाके तटपर मञ्च बनवाकर महाराज परीक्षित जा बैठे थे। उन्हें पुत्र-कलत्रादिकी वार्तासे भी कुछ मतलब न था। वही भागवतके प्रधान श्रोता थे। उधर श्रीशुकदेवजी उसके वक्ता थे, जिनके बारेमें महाभारतमें यहाँतक लिखा है कि स्त्री-पुरुष-भेदतक नहीं जानते थे और जन्मसे ही विरक्त थे। इसीलिये जब जन्मके ही समय भागे जा रहे थे तो मार्गमें देववधुओंने उनसे कोई लज्जा न की, हालाँकि नम्र ज्ञान कर रही थीं। मगर व्यासजीसे लजित हो गयीं। इन दोनोंके अतिरिक्त महान् विरक्त तथा ज्ञानी महर्षियोंका समाल वहाँ जुटा था जो आत्माराम थे और जिनके यहाँ रस-चर्चाकी सम्भावना नहीं थी। भला, ऐसे समुदायमें कैसे रासलीलाका वर्णन आ गया जो आधुनिक कवियोंके शृंगार-रस-वर्णनको भी मात करनेवाला है? व्यासजीने ऐसे समालमें उसप्रकारके श्रोतासे कैसे यह चर्चा करवायी और शुकदेवके मुखसे वह बातें क्योंकर कहलवाई, यह समझमें नहीं आता। इस बातकी सम्भावना तो ठीक ऐसी ही है जैसी सूर्यके छिद्रसे हाथीके निकल जानेकी। यदि अन्यान्य श्रोता-वक्ताके द्वारा ग्रन्थान्तरमें यह बात कहलायी जाती तो एक बात भी थी। मगर भागवतमें शुकदेवके मुखसे इस शृंगार-रस-वर्णनकी हिम्मत व्यासजीको कैसे हो सकती थी?

अन्तमें एक बात और कहकर इस लेखको पूरा करेंगे। दशम-स्कन्धके २६ से ३३ अध्यायोंतकको रासपञ्चाध्यायी कहते हैं। उससे पूर्वके २५,—२८ आदि अध्यायोंमें श्रीकृष्णके गोवर्धन-धारण, वरुणलोकसे नन्दके मोचन आदि अलौकिक कामोंका वर्णन है। फिर ३४ आदि

अध्यायोंमें भी सुदर्शन नामक विधाधरके उद्धार, शङ्खचूड़के घघ आदि ऐसे ही कर्मोंका वर्णन है और उसी प्रसंगसे बलराम और श्रीकृष्णके साथ गोपी-बालिकाओंकी लीलाओंका वर्णन भी है। इसके बीचमें जो रासपञ्चाध्यायी आयी है वह असम्बद्ध-सी मालूम पड़ती है। न तो यहाँ उसका कोई प्रसंग है और न उसमें वर्णित रासलीलामें कोई अध्याधारण अद्भुतता है। जिसनी गोपियाँ उतने कृष्णका वर्णन भी कृत्रिम-सा मालूम होता है और विदित होता है कि रासलीलाको भी अलौकिक कर्म बलात् बनानेके लिये यह कविकी कल्पना है। उसमें श्रीकृष्णके अन्यान्य कर्मों-जैसी स्वभावसिद्ध विचित्रता नहीं है। प्रत्युत श्रीकृष्ण-बलराम दोनोंका एक साथ जो गोपियोंके साथ खेलना है वह बाललीला प्रतीत होता है और उसमें जो शङ्खचूड़का घघ है वह स्वाभाविक अद्भुत कर्म प्रतीत होता है, इससे अनुमान होता है कि उसी लीलाके आधारपर रासपञ्चाध्यायीको अपनी ओरसे बनाकर किसी आधुनिक कविने पीछेसे हथर आकर भागवतमें डाल दिया है। कोई भी निष्पक्ष होकर यदि पूर्वापरका अनुशीलन करे तो हठात् इसी निश्चयपर पहुँचेगा। इसका इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि रासपञ्चाध्यायीके बननेके बाद भी किसी कविको जब उसके शृंगार-उपनिषत्तमें न्यूनता मालूम हुई है तो ३० वें अध्यायके ३१ वें श्लोकके बाद डेढ़ श्लोक उसने बढ़कर बहुत डालमें डाल दिया है। अतएव श्रीधरादि टीकाकारोंकी टीकामें यह डेढ़ श्लोक नहीं मिलता और आजकलकी छपी पुस्तकोंमें प्रसिद्धा चिह्न देकर छपा हुआ मिलता है। यह है 'श्मान्वधिकमग्रानि पदानि नहतो बभूम्। गोप्य. पदयन् कृष्णस्य माराकान्तरस्य

कामिनः॥ अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना'। भागवतमें ऐसे एकदम नूतन प्रवेश बहुत स्थानोंमें हैं, जो इस अनुमानको पुष्ट करते हैं कि रासपञ्चाध्यायी भी आधुनिक और प्रचुर है। इसीलिये केवल रासपञ्चाध्यायीपर ही जो पुष्टि-मार्गीय विद्वानोंकी बहुतसी टीकाएँ मिलती हैं न कि समस्त भागवतपर, वह इस अनुमानको और भी पुष्ट बना देती हैं। क्योंकि उस सम्प्रदायमें रासलीलामें विशेष आस्था देखी जाती है। इस सम्बन्धमें प्रसंगवश एक बात हम कह देना चाहते हैं। काशीमें सरस्वतीभवन नामकी जो लाइब्रेरी है उसके भूतपूर्व लाइब्रेरियन पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदीसे एक बार लेखककी बातें इसी सम्बन्धमें हुई थीं। उस समय उन्होंने कहा था कि कलकत्तेकी पुरियाटिक सोसाइटीके पुस्तकालयमें रक्खी एक बहुत ही प्राचीन हस्त-लिखित धीमन्नागवतकी प्रति मिली है जिसमें रासपञ्चाध्यायी नहीं है और जो बोपदेवसे बहुत पहलेकी है। हम कह नहीं सकते कि उनकी यह बात कदातक ठीक है। कारण, इसके अनुसन्धानका भौका हमें नहीं मिला है। जिस हस्तलिखित दिया है कि अनुसन्धानमें श्रीकृष्णभक्त इसका अनुसन्धान करें।

इसप्रकार श्रीकृष्ण-चरित्र-चन्द्रमें हमें जो कलङ्क प्रतीत हुआ उसका यथाशुद्धि हमने मार्जन कर दिया है। उसके सारासारका विवेचन विज्ञ पाठक ही कर सकते हैं। क्योंकि श्रीकृष्णलीला अनन्त सागर है। उसका पार पाना या उसकी ह्यत्ता तथा एवंभूतताका निश्चय साधारण बुद्धिका कार्य नहीं है। ॥

ॐ बात ठीक है, 'श्रीकृष्णलीलारूपी अनन्त सागरका पार पाना साधारण बुद्धिका कार्य नहीं है।' मेरी कुछ समझसे तो दीर्घ साधनेके द्वारा जब अन्त करणकी शुद्धि हो जाती है तभी श्रीकृष्णकृपासे श्रीकृष्णके दिव्य जन्म-कर्मोंका कुछ रहस्य समझा जा सकता है। रासलीलाका क्या रहस्य है, इस बातकी वास्तवमें श्रीमगवान् या महाशुनि व्यास ही जानते हैं, अथवा वे महान् पुरुष जानते होंगे जो श्रीकृष्णकृपाके पात्र और उनके पवित्र चरण रजके यथार्थ प्रेमी हैं। मुझ सरीखा मनुष्य तो इस विषयपर कुछ भी बहनेका अधिकारी नहीं है। हाँ, महामा पुरुषोंद्वारा सुने हुए सदुपदेशोंके आधारपर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनके मतक अनुसार श्रीमन्नागवतमें रासलीलाका प्रसंग प्रक्षिप्त नहीं है। यह बृन्दावनमें होनेवाला श्रीमगवान्की एक महान् उच्च और सत्य आध्यात्मिक लीला है। हममें व्यभिचार या श्रद्धाचरितार्थताका लेश भी नहीं है। शिशुपालकी श्म महान् अंतरंग लीलाका पता ही कैसे लगाता जब कि राममें समिलित होनेवाली प्रातःसरणीया, रात्रि और वैराग्यकी मूर्ति कृष्णप्रेममयी साध्वी गोपियोंके प्रति पुष्पोंकी ही यह शान रहा कि वे सब घरमें सोई हुई हैं। श्रीमन्नागवतमें इसका स्पष्ट उल्लेख है।

द्रौपदी प्रभृति पवित्र अन्तरंग भक्तोंकी इस लीलाका पता था, इसीसे तो द्रौपदाने कौरव समामें आज्ञा जाते समय लाज बचानेके लिये भगवान् श्रीकृष्णको 'गोपीजनप्रिय' कहकर पुकारा है। (अगले पृष्ठमें देखिये)

कृष्णकला

(लेखक—श्रीसुखरामजी चौवे 'गुणाकर')

(छप्पय)

वर्षा में 'शशि' 'सूर्य', आदि तक परदा गहते ।
 त्यों निशि में 'कर्मण्य', अकर्मों सद्गुण रहते ॥
 अन्धेरी अधरात, और अन्धेर मचाती ।
 कर अन्धेसे हमें, हमीको चोर बनाती ॥
 कृष्ण भाद्रपद-अष्टमी, सबकी दादी-सी दिखी ।
 कृष्णचन्द्रने इसीसे, 'जन्म-स्व-तिथि', यह निशि रखी ॥

* * *

कालिन्दी कल्लोल, करे कल कूलोंवाली ।
 बढ़ा कालिमा रही, जहाँ प्रिय पंक्ति तमाली ॥
 त्यों कालोंका काल, कालिया काला-काला ।
 कालीदह में बसे, क्रूर काली कृतिवाला ॥
 सबसे कंस नृशंस की ब्रजमें कृति काली सुनी ।
 कृष्णचन्द्रने इसीसे, जन्म-भूमि 'ब्रज' ही चुनी ॥

* * *

गिरि गोवर्धन खड़ा, बड़ा दिग्गज-सा काला ।
 मानो बतला रहा,—निशामें 'काला-काला' ॥
 थे दुखसे ज्यों मनुज, स्व-तनसे काले प्यारे ।
 थे कृतिसे त्यों 'दनुज, मलिन' तन-मनसे सारे ॥
 रक्षक ही भक्षक बने, नयकी अति दुर्गति लखी ।
 तब प्रभुवरने कृष्ण बन, निज प्रणकी महिमा रखी ॥

* * *

कृष्णचन्द्रका उदय, कला पोडश दिखलाता ।
 'बन्दी-गृह' से हुआ, अतुल उल्लास बढ़ाता ॥
 'कंस-तिमिर' विध्वंस, हुआ जिससे अति सत्वर ।
 हुई सुखी ब्रज-भूमि, ताप-तम रहा न तिल भर ॥
 धन्य भूमि, निशि, तिथि शुभे! तुझसी तू पूज्या जँची ।
 कृष्णचन्द्रने 'गुणाकर,' जिसमें कल लीला रची ॥

(दोहा)

'कृष्ण भाद्रपद अष्टमी, मध्य निशाके मध्य ।'
 'बने कृष्ण' अति सद्य हरि, हरी श्यामता सद्य ॥

* * *

(सोरठा)

दीन-हीन-तन-क्षीण, गो-द्विज-गोपी-गोप-गण ।
 ज्यों अगाध जल-मीन, हुए सुप्रभु-पद पा, सुखी ॥

* * *

(चौपाई)

श्याम निशामें बनकर श्याम ।
 हरी श्यामता ज्यों घनश्याम ! ॥

* * *

करो सुकरुणा त्यों करुणाकर !
 आ कर दो आनन्द 'गुणाकर' ! ॥

रही भट्टपाद कुमारिलजीके वर्णनकी बात, सो उन लोगोंके मनके इस लीलके आध्यात्मिक रूप होनेके सिवा दूसरी बात जँची ही नहीं थी तब वे इसका उल्लेख कैसे करते ? कुमारिलजीके कुछ ही बाद होनेवाले भगवान् शंकराचार्यने भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा गान करते हुए स्वयं कहा है—

एको भगवान् रेमे युगपद् गोपीध्वनेकासु ।

तब यह कैसे कहा जा सकता है कि उस समय यह कथा प्रचलित नहीं थी । कार्शाके सरस्वती-भवनमें जो मागवतकी पुरानी प्रति है, उसका चित्र इसमें अलग छपा जा रहा है, उसके सम्बन्धमें उसके वर्तमान लाइब्रेरियन डा० श्रीमंगलदेवजी शास्त्री एम० ए०, पीएच० डी० लिखते हैं कि '(गवर्नमेण्ट संस्कृत-कालिजके प्रिंसिपल) श्रीगोपीनाथजी कविराजने पहले पता लगवाया था कि उसमें रासपञ्चाध्यायी तथा चौरहरणसम्बन्धी कथाएँ हैं या नहीं । उनका निश्चयपूर्वक कहना है कि ये दोनों कथाएँ उसमें वर्तमान हैं । रासपञ्चाध्यायीके विषयमें प्रचलित प्रतिसे केवल इतना ही भेद है कि हमारा प्रतिमें प्रचलित दो अध्यायोंको एक ही अध्याय माना है. पर श्लोक-संख्यामें भेद नहीं है ।'—सम्पादक

अध्यायोंमें भी सुदर्शन नामक विद्याधरके उद्धार, शङ्खचूड़के वध आदि ऐसे ही कर्मोंका वर्णन है और उसी प्रसंगसे बलराम और श्रीकृष्णके साथ गोपी-बालिकाओंकी लीलाओंका वर्णन भी है। इसके बीचमें जो रासपञ्चाध्यायी आयी है वह असम्बद्ध-सी मालूम पड़ती है। न तो यहाँ उसका कोई प्रसंग है और न उसमें वर्णित रासलीलामें कोई असाधारण अद्भुतता है। जितनी गोपियाँ उतने कृष्णका वर्णन भी कृत्रिम-सा मालूम होता है और विदित होता है कि रास-लीलाको भी अलौकिक कर्म बलात् बनानेके लिये यह कविकी कल्पना है। उसमें श्रीकृष्णके अन्यान्य कामोंजैसी स्वभावसिद्ध विचित्रता नहीं है। प्रत्युत श्रीकृष्ण-बलराम दोनोंका एक साथ जो गोपियोंके साथ खेलना है वह बाल-लीला प्रतीत होता है और उसमें जो शङ्खचूड़का वध है वह स्वाभाविक अद्भुत कर्म प्रतीत होता है, इससे अनुमान होता है कि उसी लीलाके आधारपर रासपञ्चाध्यायीको अपनी ओरसे बनाकर किसी आधुनिक कविये पीछेसे इधर आकर भागवतमें डाल दिया है। कोई भी निष्पक्ष होकर यदि पूर्वापरका अनुशीलन करे तो इससे इसी निश्चयपर पहुँचेगा। इसका इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि रासपञ्चाध्यायीके बननेके बाद भी किसी कविकी जब उसके श्रृंगार-वर्णनमें न्यूनता मालूम हुई है तो ३० वें अध्यायके ३१ वें श्लोकके बाद डेढ़ श्लोक उसने गढ़कर पड़तु डालमें डाल दिया है। अतएव श्रीधरादि टीकाकारोंकी टीकामें यह डेढ़ श्लोक नहीं मिलता और आजकलकी छपी पुस्तकोंमें प्रसिद्धा चिह्न देकर छपा हुआ मिलता है। वह है 'रमान्यधिकमभानि पदानि वदतो बधूम्'। गोप्यः पश्यत कृष्णस्य आराक्रान्तस्य

कामिनः॥ अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना'। भागवतमें ऐसे एकदम नूतन प्रचेप बहुत स्थानोंमें हैं, जो इस अनुमान-को पुष्ट करते हैं कि रासपञ्चाध्यायी भी आधुनिक और प्रसिद्ध है। इसीलिये केवल रासपञ्चाध्यायीपर ही जो पुष्टि-मार्गीय विद्वानोंकी बहुतसी टीकाएँ मिलती हैं न कि समस्त भागवतपर, वह इस अनुमानको और भी पुष्ट बना देती हैं। क्योंकि उस सम्प्रदायमें रासलीलामें विशेष आस्था देखी जाती है। इस सम्बन्धमें प्रसंगवश एक बात हम कह देना चाहते हैं। काशीमें सरस्वतीभवन नामकी जो लाइब्रेरी है उसके मूलपूर्व लाइब्रेरियन पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदीसे एक बार लेखककी बातें इसी सम्बन्धमें हुई थीं। उस समय उन्होंने कहा था कि कलकत्तेकी एशियाटिक-सोसाइटीके पुस्तकालयमें रक्की एक बहुत ही प्राचीन हस्त-लिखित श्रीमद्भागवतकी प्रति मिली है जिसमें रासपञ्चाध्यायी नहीं है और जो बोपदेवसे बहुत पहलेकी है। हम कह नहीं सकते कि उनकी यह बात कहाँ तक ठीक है। कारण, इसके अनुसन्धानका मौका हमें नहीं मिला है। लिख इसलिये दिया है कि अनुसन्धानप्रेमी श्रीकृष्णभक्त इसका अनुसन्धान करें।

इसप्रकार श्रीकृष्ण-चरित्र-चन्द्रमें हमें जो कलङ्क प्रतीत हुआ उसका यथाशुद्धि हमने मार्जन कर दिया है। उसके सारासारका विवेचन विज्ञ पाठक ही कर सकते हैं। क्योंकि श्रीकृष्णलीला अनन्त सागर है। उसका पार पाना या उसकी ह्यत्ता तथा एवंभूतताका निश्चय साधारण बुद्धिका कार्य नहीं है॥

ॐ बात ठीक है, 'श्रीकृष्णलीलारूपी अनन्त सागरका पार पाना साधारण बुद्धिका कार्य नहीं है।' मेरी तुच्छ समझसे तो दीर्घ साधनके द्वारा जब अन्तःकरणकी शुद्धि हो जाती है तभी श्रीकृष्णकृपासे श्रीकृष्णके दिव्य जन्म कर्मोंका कुछ रहस्य समझा जा सकता है। रासलीलाका क्या रहस्य है, इस बातको वास्तवमें श्रीमद्भागवान् या महासुनि व्यास ही जानते हैं, अथवा वे महान् पुरुष जानते होंगे जो श्रीकृष्णकृपाके पात्र और उनके पवित्र चरणरजके यथार्थ प्रेमी हैं। मुझ सरीखा मनुष्य तो हम विषयपर कुछ भी कइनेका अधिकारी नहीं हूँ? हाँ, महारामा पुरुषोंद्वारा सुने हुए सद्गुणदेशोंके आधारपर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनके मतके अनुसार श्रीमद्भागवतमें रासलीलाका प्रसंग प्रसिद्ध नहीं है। वह वृन्दावनमें होनेवाली श्रीमद्भागवान्की एक महान् उच्च और सत्य आध्यात्मिक लीला है। इसमें व्यभिचार या इन्द्रियचरितार्थताका लेश भी नहीं है। शिशुपालको इस महान् अन्तरंग लीलाका पता ही कैसे लगता जब कि रासमें सम्मिलित होनेवाली प्रातःस्मरणीया, भक्ति और वैराग्यकी मूर्ति कृष्णप्रेममयी साध्वी गोपियोंके प्रति पुष्कोंकी ही यह हान रहा कि वे सब घरमें सोई हुई हैं। श्रीमद्भागवतमें इसका स्पष्ट उल्लेख है।

द्रौपदी-प्रभृति पवित्र अन्तरंग भक्तोंको इस लीलाका पता था, इसीसे तो द्रौपदीने कौरव-सभामें काज आते समय लाज बचानेके लिये मगवान् श्रीकृष्णकी 'गोपीजनप्रिय' कहकर पुकारा है। (अगले पृष्ठमें देखिये)

कृष्णकला

(लेखक—श्रीसुखरामजी चौवे 'गुणाकर')

(छप्पय)

वर्षा में 'शशि' 'सूर्य', आदि तक परदा रहते ।
 त्यों निशि में 'कर्मण्य', अकर्मों सदृश रहते ॥
 अन्धेरी अधरात, और अन्धेर मचाती ।
 कर अन्धेसे हमें, हमीको चोर बनाती ॥
 कृष्ण भाद्रपद-अष्टमी, सबकी दादी-सी दिखी ।
 कृष्णचन्द्रने इसीसे, 'जन्म-स्व-तिथि', यह निशि रखी ॥

* * *

कालिन्दी कल्लोल, करे कल कूलोंवाली ।
 बड़ा कालिमा रही, जहाँ प्रिय पंक्ति तमाली ॥
 त्यों कालोंका काल, कालिया काला-काला ।
 कालीदह में बसे, क्रूर काली कृतिवाला ॥
 सबसे कंस नृशंस की ब्रजमें कृति काली चुनी ।
 कृष्णचन्द्र ने इसीसे, जन्म-भूमि 'ब्रज' ही चुनी ॥

* * *

गिरि गोवर्धन खड़ा, बड़ा दिग्गज-सा काला ।
 मानो बतला रहा,—निशामें 'काला-काला' ॥
 थे दुखसे ज्यों मनुज, स्व-तनसे काले प्यारे ।
 थे कृतिसे त्यों 'दनुज, मलिन' तन-मनसे सारे ॥
 रक्षक ही भक्षक बने, नयकी अति दुर्गति लखी ।
 तब प्रभुवरने कृष्ण वन, निज प्रणकी महिमा रखी ॥

* * *

कृष्णचन्द्रका उदय, कला पौडश दिखलाता ।
 'वन्दी-गृह' से हुआ, अतुल उल्लास बढ़ाता ॥
 'कंस-तिमिर' विध्वंस, हुआ जिससे अति सत्वर ।
 हुई सुखी ब्रज-भूमि, ताप-तम रहा न तिल भर ॥
 धन्य भूमि, निशि, तिथि शुभे! तुझसी तू पूज्या जैची ।
 कृष्णचन्द्रने 'गुणाकर,' जिसमें कल लीला रची ॥

(दोहा)

'कृष्ण भाद्रपद अष्टमी, मध्य निशाके मध्य'
 'वने कृष्ण' अति सद्य हरि, हरी श्यामता सद्य ॥

* * *

(सौरा)

दीन-हीन-तन-क्षीण, गो-द्विज-गोपी-गोप-गण ।
 ज्यों अगाध जल-मीन, हुए सुप्रभु-पद पा, सुखी ॥

* * *

(चौपाई)

श्याम निशामें बनकर श्याम ।
 हरी श्यामता ज्यों घनश्याम ! ॥

* * *

करो सुकरुणा त्यों करुणाकर !
 आ कर दो आनन्द 'गुणाकर' ! ॥

रही भट्टपाद कुमारिलजीके वर्णनको बात, सो उन लोगोंके मनके इस लीलाके आध्यात्मिक रूप होनेके सिवा दूसरी बात जैची ही नहीं थी तब वे इसका उल्लेख कैसे करते ? कुमारिलजीके कुछ ही बाद होनेवाले भगवान् शंकरानाथने भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा गान करते हुए स्वयं कहा है—

एको भगवान् रेमे युगपद् गोपीघनेकासु ।

तब यह कैसे कहा जा सकता है कि उस समय यह कथा प्रचलित नहीं थी । काशिके सरस्वती-भवनमें जो मागवतकी पुरानी प्रति है, उसका चित्र इसमें अलग छपा जा रहा है, उसके सम्बन्धमें उसके वर्तमान लाइब्रेरियन डा० श्रीमंगलदेवजी शास्त्री एम० ए०, पीएच० डी० लिखते हैं कि '(गवर्नमेण्ट सेस्कूत-कालेजके प्रिंसिपल) श्रीगोपीनाथजी कविराजने पहले पता लगवाया था कि उसमें रासपञ्चाध्यायी तथा चौरहरणसम्बन्धी कथाएँ हैं या नहीं । उनका निश्चयपूर्वक कहना है कि ये दोनों कथाएँ उसमें वर्तमान हैं । रासपञ्चाध्यायीके विषयमें प्रचलित प्रतिये केवल इतना ही भेद है कि हमारा प्रतिमें प्रचलित दो अध्यायोंको एक ही अध्याय माना है पर श्लोक-संख्यामें भेद नहीं है ।'—सम्पादक

श्रीकृष्णोपदिष्ट कर्मयोगका स्वरूप

(लेखक—पण्डितवर श्रीनयूरामजी शर्मा)

द आदि सत्शास्त्रोंमें मनुष्योंके निःश्रेयसके लिये उनके अन्तःकरणकी योग्यताका विचार करके प्रवृत्तिधर्म और निवृत्तिधर्मका उपदेश किया गया है। कर्मयोगको निष्काम-कर्मयोग भी कहते हैं। कर्तापनके अभिमानको और कर्म-फलकी इच्छाको त्यागकर कर्तव्य-

शुद्धिसे अपने वर्णाश्रमके धर्मोंका भ्रष्टा और प्रीतिसहित सावधानीके साथ पालन करना निष्काम-कर्मयोग या कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोगके आदर्शपूर्वक अनुष्ठान करनेसे मनुष्यके अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। शुद्ध हुआ अन्तःकरण क्रमसे स्थिर और सूक्ष्म होकर परमात्माका—ब्रह्मका—साक्षात्कार करनेमें समर्थ होता है। 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति' ब्रह्मका अनुभव करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप ही होता है और 'तरति शोकमात्मवित्' आत्मस्वरूपका अनुभवी मानसपरिहायरूप शोकके उस पार परमानन्दको प्राप्त करता है, इत्यादि श्रुतियोंमें ब्रह्मके साक्षात्कारसे होनेवाले महालाभोंका वर्णन किया है। ब्रह्मका रूढ़ साक्षात्कार मनुष्यको चित्त-शुद्धिके बिना प्राप्त नहीं होता। और वह चित्त-शुद्धि कर्मयोगका यथाविधि अनुष्ठान किये बिना नहीं हो सकती। अतएव जिनका ज्ञानयोगमें (सांख्य) में अधिकार नहीं है, उनके लिये कर्मयोगका सेवन करना आवश्यक है। श्रीअर्जुनके अन्तःकरणकी योग्यताका विचार कर उनके भविष्य-हितके लिये भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवान् ने उन्हें प्रधानतः कर्मयोगका ही उपदेश दिया है। कर्मयोगका अनुष्ठान किये बिना मनुष्य मोक्षको प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा श्रीकृष्ण भगवान् ने निम्न-वचनोंमें कहा है—

न कर्मणामनारम्भालैकर्म्यं पुरुषेऽनुते ।
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

'निष्काम-कर्मका अनुष्ठान किये बिना मनुष्य नित्यसिद्ध मोक्षको प्राप्त नहीं होता, और केवल कर्मके त्यागसे ही मनुष्य मोक्षरूप सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता।'

श्रीमद्भगवद्गीताके तीसरे अध्यायमें भगवान् ने अर्जुनको मुख्यतया कर्मयोगका स्वरूप ही समझाया है। वहाँके

कथनका भाव यह है कि कर्म किये बिना कोई भी अज्ञानी मनुष्य एक क्षणभर भी नहीं रह सकता। प्रकृतिसे उत्पन्न अन्तःकरणमें रहनेवाले गुणोंद्वारा सभी अज्ञानी मनुष्य परवश होकर कर्म करते हैं। जो अज्ञानी मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियोंको बलात्कारसे क्रियारहित करता है परन्तु मनके द्वारा इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंका बारम्बार चिन्तन किया करता है, वह कर्मका घातविक त्याग करनेवाला नहीं है, वह तो दम्भी है। ऐसे दम्भीकी अपेक्षा तो जो मनुष्य अपनी ज्ञान-कर्मेंद्रियोंको विवेकयुक्त मनके द्वारा वशमें रखकर आसक्तिरहित हो कर्तापनके अभिमान-को और कर्मफलकी इच्छाको त्यागकर अपना प्राप्तकर्म करता है, वही श्रेष्ठ समझा जाता है। अनधिकार कर्मका त्याग हानिकारक और विधिवत् कर्मका सेवन उपकारक एवं श्रेष्ठ है, इसलिये हे अर्जुन ! वेद-शास्त्रादिने तुम्हारे वर्णाश्रमका जो कर्म निश्चित कर दिया है, तुम उसे ही करो। प्राप्तकर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीरका निर्वाह भी समुचित रीतिसे सिद्ध नहीं होगा। निष्काम-शुद्धिसे या केवल परमात्माकी कृपा प्राप्त करनेके लिये जो कर्म किये जाते हैं, वे बन्धनकारक नहीं होते। बन्धन करने-वाले तो वही कर्म होते हैं जो किसी प्रकारकी कामनापूर्वक कर्तापनके अभिमानसे युक्त होकर किये जाते हैं। अतएव तुम फलासक्ति छोड़कर प्राप्त-कर्तव्यका अनुष्ठान करो। श्रीमहाजीने भी यज्ञके साथ यज्ञाधिकारी प्रजाओंको उत्पन्न कर उन्हें निष्काम-कर्म करनेका उपदेश दिया था। उस उपदेशका अनुसरण करनेसे मनुष्य अम्युदय और निःश्रेयसको प्राप्त कर सकता है।

जो परमात्माके प्रवृत्त किये हुए निष्काम-कर्मका अनुसरण नहीं करता, वह इन्द्रिय-विषयोंमें लुब्ध मनुष्य धर्म्य ही जीवन धारण करता है। अतएव अम्युदय और निःश्रेयसके लिये निष्काम-कर्मका आचरण अवश्य करना चाहिये। हाँ, जिनका अन्तःकरण भलोर्भाति परमात्मामें स्थित हो गया है उनको निष्काम-कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवान् श्रीकृष्णने तीसरे अध्यायके सतरहवें श्लोकमें यही बात कही है—

यस्तवात्मरतिरेव - स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

‘परन्तु जो महापुरुष सच्चिदानन्दरूप आत्मस्वरूपमें प्रीतिवाले हैं, परमानन्दरूप आत्माके साक्षात्कारसे तृप्त हैं, और अखण्डानन्द आत्मामें ही सन्तोषको प्राप्त हैं, उनके लिये इस विश्वमें कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता ।’

इसप्रकारके महापुरुषोंको सकाम या निष्काम-कर्म करके इसलोक या परलोकका कोई भी पदार्थ प्राप्त नहीं करना है, वे सकाम या निष्काम-कर्म न करें तो उनकी कोई हानि नहीं होती । उन्हें किसी प्राणीसे किसी भी प्रयोजनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता ।

इस कारणसे भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको आज्ञा दी कि तुम वैसी स्थितिको प्राप्त नहीं हो; अतएव तुम्हें वैसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये आसक्ति छोड़कर कर्तव्य-कर्मोंका निरन्तर भलीभाँति आचरण करना चाहिये । आसक्ति-रहित पुरुष निष्काम-कर्म करता हुआ भी परम सिद्धिरूप मोक्षको प्राप्त होता है । राजर्षि जनकादि भी कर्मयोगके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धिरूप अथवा कैवल्यरूप संसिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं ।

अधिकारी ब्रह्मज्ञानी पुरुषको भी लोक-संग्रहार्थ शास्त्रोक्त शुभ कर्म करने चाहिये, जिससे अज्ञानी लोग यहाँ उसका अनुसरण करके अपने कल्याणको प्राप्त कर सकें । उदाहरणके लिये, मुझे चौदह लोकोंमें कुछ भी प्राप्त करने योग्य या जानने योग्य नहीं है, न मेरे लिये कोई कर्तव्य ही है, तो भी मैं लोक-संग्रहार्थ कर्म करता हूँ । मेरी ही भाँति दूसरे अधिकारी महारमाओंको भी वर्ताव करना चाहिये । अज्ञानी मनुष्य कर्ममें फलासक्ति रखकर जैसे शास्त्रोक्त कर्म करते हैं, वैसे ही लोगोंको अधर्मके मार्गसे मोड़कर धर्मके मार्गपर चढ़ानेकी इच्छा रखनेवाले आसक्तिहीन ब्रह्मज्ञानियोंको भी शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिये । ब्रह्मवेत्ताको चाहिये कि वह शास्त्रोक्त कर्मके फलोंमें आसक्ति रखनेवाले अज्ञानी मनुष्योंको शास्त्रोक्त कर्मोंसे च्युत न करे; वरं उनके अभ्युदय और निःश्रेयसके लिये उन्हें शास्त्रोक्त कर्मोंमें प्रवृत्त रखे ।

चित्तको आत्मविचारमें संलग्न रख, समस्त कर्मोंको परमात्माके अर्पण कर, कर्मके फलकी इच्छा, ममता और चिन्ताका त्याग करके तुम्हें यह स्वधर्म युद्धरूप कर्म करना चाहिये । जो श्रद्धालु और असूयाहीन मनुष्य मेरे अभिप्रायके अनुसार चलते हैं वे भी कर्मबन्धनसे छूट जाते हैं ।

दृश्य प्राणी-पदार्थकी तृष्णाके वश होकर ही मनुष्य पाप करता है, अतएव उसका सर्वदा दृश्य प्राणी-पदार्थकी तृष्णाका त्यागकर अपने वर्णाश्रमोचित समस्त शास्त्रोक्त कर्मोंका कर्तापनके अभिमान और फलेच्छाका त्याग करके आचरण करना उचित है । अतः श्रीकृष्ण भगवान्के उपर्युक्त अभिप्रायके अनुसार सुमुञ्च पुरुषोंको आरम्भमें निष्काम-कर्मका परमादरपूर्वक आचरण करना चाहिये ।

कर्मयोगसे मनुष्यके बाह्य व्यवहारपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इन्द्रियोंके अनुचित बाह्यवेग शिथिल हो जाते हैं, अन्तःकरणमें रहनेवाली अपने-परायेकी अपकारक सदोप स्वार्थवृत्ति निवृत्त हो जाती है । इसीसे भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रति इतना जोर देकर वारम्बार कर्म-योगका उपदेश किया है ।

वेदादि शास्त्रोंमें उपदिष्ट वर्णाश्रमके धर्मोंका पालन करना अनावश्यक समझकर अविवेकसे उन कर्मोंका परित्याग कर देना तामस-त्याग है । कर्मोंके करनेमें शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणको परिश्रम होता है, इस परिश्रमसे बचनेके लिये कर्मका त्याग करना राजस त्याग है; इन दोनों प्रकारके कर्मत्यागसे त्याग करनेवालेके अन्तःकरणकी शुद्धि नहीं होती । शास्त्रके कथनानुसार कर्मोंमें कर्तापनके अभिमानको तथा फलकी इच्छाको त्यागकर कर्तव्य-बुद्धिसे परमादरके साथ कर्म करना ही कर्मोंका सात्त्विक त्याग या कर्मयोग है । इसीसे चित्त-शुद्धिरूप फलकी उत्पत्ति होती है । अतएव सुमुञ्च पुरुषोंको श्रीकृष्ण भगवान्के द्वारा उपदिष्ट कर्मयोगका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ।

प्रश्न-श्याम श्याम केहि विधि भये कहो सखी यह बात ।

मात तात गोरे सबै कारो कृष्णहि गात ॥

उत्तर-बिछुरतको अति दुख लह्यो, सुरति करी बसुजाम ।

राधाकी विरहाग्निमें भयो श्याम जरि श्याम ॥

श्रीकृष्णोपदिष्ट संन्यासका स्वरूप

(लेखक—श्रीमुरेन्द्रनाथ मित्र, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल० टी०)

ताके पहले अध्यायमें हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्रके रणाङ्गणमें अर्जुनके सामने परस्पर-विरोधी कर्तव्योंका एक भयानक इन्द्र-युद्ध छिड़ गया, जिसके चक्करमें पड़कर उसने सोचा कि इस मानसिक आन्दोलनपर विजय पाना बड़ा ही कठिन है, इससे छूटनेका उत्तम उपाय यही है कि संसार छोड़कर निष्क्रिय जीवन बिताया जाय। मनुष्यकी सदासे दो प्रकारकी प्रवृत्तियाँ रही हैं—संसारमें रहकर अपने कर्तव्यका पालन करना और सारे सामाजिक बन्धनोंको तोड़कर संसारसे अलग रहना। इन्हींको शास्त्रोंमें प्रवृत्ति-पथ और निवृत्ति-पथ अथवा कर्म-मार्ग और संन्यास-मार्ग कहा गया है। अर्जुनके मनमें इन परस्पर-विरोधीनी प्रवृत्तियोंका उठना स्वाभाविक ही था। गीताके श्लोक १७ अध्यायोंमें मुख्यतया इसी विरोधको मिटानेकी चेष्टा की गयी है। इस विषयमें गीताके सभी टीकाकारोंका एक मत है। परन्तु श्रीकृष्णने इस विरोधको मिटानेका वो उपाय बतलाया है उसके विषयमें मतभेद है। इस जगह हम गीताके टीकाकारोंके मतोंको दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं—

पहला मत यह है कि मुक्तिके लिये कर्म-मार्ग और संन्यास-मार्ग दोनों ही आवश्यक हैं, किन्तु पहले कर्म-मार्गका पालन करके पश्चात् ज्ञान-मार्गका अनुसरण करना चाहिये। कर्मोंके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि हो जानेके बाद ही मनुष्य ज्ञान-मार्गमें पैर रख सकता है। ज्ञान-मार्गमें प्रवेश हो जानेपर कर्मोंकी आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञानकी प्राप्तिमें ही उनकी चरितार्थता है। अतः मुक्तिका साक्षात् कारण तो ज्ञान ही है, परम्परागत कारण कर्म भी कहा जा सकता है।

दूसरे सिद्धान्तके माननेवाले कहते हैं कि कर्मोंका स्वरूपसे त्याग न कर मनमें संन्यासका भाव रखकर कर्म करते रहना चाहिये, कामना तथा कर्म-फलका त्याग ही वास्तविक संन्यासका स्वरूप है। इसलिये कर्म और संन्यासका समुच्चय ही अन्तिम प्रणयार्थ (मुक्ति) का साक्षात् एवं सर्वोत्तम साधन है।

संवेपके लिये मैं पहले मतको 'क्रमसमुच्चयवाद' और दूसरेको 'समसमुच्चयवाद' कहूँगा। यद्यपि वेदान्तमें इन शब्दोंका प्रचलित एवं परम्परागत अर्थ इससे थोड़ा-सा भिन्न है।

गीताकी प्रायः सभी उपलब्ध टीकाओंने 'क्रमसमुच्चय' के सिद्धान्तको ही माना है, यद्यपि कुछ-कुछ प्रधान बातोंमें सभीका परस्पर भेद है। हाँ, श्रीमध्वाचार्य आदि भक्ति-मार्गके कुछ टीकाकारोंका यह सिद्धान्त है कि कर्मके द्वारा शुद्ध होकर जब मनुष्यका चित्त सगुण परमात्माकी अनन्य भक्तिका पात्र बन जाता है तब उसके लिये कर्म छोड़ना अथवा न छोड़ना बराबर ही है। इन टीकाकारोंकी भी मैं क्रमसमुच्चयवादियोंमें गणना इसलिये करता हूँ कि ये लोग भी अन्ततोगत्वा कर्मको निष्प्रयोजन एवं मुक्तिके लिये अनावश्यक मानते हैं। भक्ति-मार्गके उन आचार्योंकी टीकाओंको भी मैं इसी श्रेणीमें रखता हूँ जो शास्त्रोक्त पूजा-अर्चाको तथा उन कर्मोंको ही जो केवल शरीर-यात्राके लिये आवश्यक हैं 'कर्म' संज्ञा देने हैं, क्योंकि ये कर्म गीताके उस व्यापक कर्मके व्यपदेशमात्र हैं, जिसमें सारे सांसारिक कर्तव्योंका समावेश है।

उपर्युक्त सारी टीकाओंमें श्रीशंकराचार्यका भाष्य सबसे प्राचीन है। किन्तु श्रीशंकराचार्यके समयमें भी गीतापर कुछ ऐसी टीकाएँ विद्यमान थीं जो 'समसमुच्चयवाद' को ही मानती थीं, इसीसे श्रीशंकराचार्यने उपर्युक्त टीकाओंका बड़े जोरसे खण्डन किया है। (देखिए गीता २।११ पर शंकरभाष्य)

इससे यह स्पष्ट है कि समसमुच्चयवादके सिद्धान्तको माननेवाली कुछ टीकाएँ श्रीशंकराचार्यके समयसे पूर्व केवल विद्यमान ही नहीं थीं, किन्तु उस समय उनका प्रभाव भी कम नहीं था, यद्यपि उनमेंसे एक भी टीका इस समय उपलब्ध नहीं है। इसलिये इस समय यदि कोई उक्त सिद्धान्तके अनुसार गीताकी व्याख्या करे तो उसे नयी कल्पना न समझकर केवल पुराने सिद्धान्तका पुनरुद्धार ही मानना चाहिये। मैं आज अपनी अल्प बुद्धिके अनुसार प्रस्तुत निबन्धमें इसी बातकी चेष्टा करूँगा। इस दिशामें सर्वप्रथम प्रयत्न लोकमान्य बालगंगाधर तिलकजैसे

असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान्ने अपने 'गीता-रहस्य' में किया है और उसमें उन्हें यथेष्ट सफलता भी प्राप्त हुई। लोकमान्य तिलककी जैसी कुशाग्र बुद्धि और अगाध विद्वत्ता थी उनका वैसा ही गहन बोध भी था। इन्हीं सब गुणोंके कारण वे इस विषयका पूर्ण एवं सर्वाङ्गीण विवेचन करनेमें समर्थ हुए।

गीताके आरम्भमें भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनको हृदयकी क्षुद्र-दुर्बलताको त्याग कर युद्धके लिये सज्जद होनेको कहते हैं। ॐ गीताके अन्तमें भी हम देखते हैं कि भगवान्की कृपासे अर्जुनका संशय मिट जाने और मोह दूर हो जानेपर वह अपने आपको सम्हालकर युद्धके लिये तैयार हो जाता है। † महाभारतमें (जिसके अन्तर्गत भगवद्गीता भी है) यह वर्णन मिलता है कि इसके बाद अर्जुनने वास्तवमें युद्ध किया भी था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भगवान्ने अपने गीताके उपदेशमें बार-बार अर्जुनको युद्ध करनेकी प्रेरणा की है। ‡

हमारे प्राचीन शास्त्रकारोंने किसी ग्रन्थके तात्पर्यका निर्णय करनेके लिये कुछ उपाय § वतलाये हैं। उनके अनुसार गीताके आरम्भ एवं उपसंहारको तथा उस बातको जो वहाँपर बार-बार दोहरायी गयी है, देखनेसे हम इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि गीताके उपदेशद्वारा अर्जुनको युद्धमें प्रवृत्त करना ही भगवान्का प्रधान उद्देश्य था।

यद्यपि सभी टीकाकारोंका यही मत है कि अर्जुनसे युद्ध करवाना ही भगवान् श्रीकृष्णका मुख्य उद्देश्य था, फिर भी वे यह कहते हैं कि अर्जुनके लिये भगवान्ने जो मार्ग निर्दिष्ट किया, वह मुक्तिका साक्षात् साधन नहीं है। इससे उनका यह अभिप्राय है कि अर्जुन उस साक्षात् साधनके अन्यासका पात्र नहीं था।

॥ बुद्धं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप ॥ (२।३)

† नष्टो मोहः स्मृतिलिप्त्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।

स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ (१८।७३)

‡ तस्माद्बुध्यस्व भारत। (२।१८) बुध्यस्व विगतज्वरः।

(३।३०) अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। (२।३३) कुरु कर्मेव तस्मात्त्वम्।

(४।१५) बुध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। (११।३४) इत्यादि।

§ उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासोऽपूर्वताफलम्।

अर्थवादोपपत्तीं च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ॥

उनकी इस धारणाके कई कारण हैं, जिनमें श्रीशङ्कराचार्यकी युक्ति मुझे सबसे अधिक प्रबल मालूम होती है और इसलिये संक्षेपसे मैं उसीका विवेचन करूँगा। उनकी युक्तिके मूलमें उनकी यह धारणा है कि 'आत्मा ही कर्मोंका कर्ता और उनके अच्छे-बुरे फलोंका भोक्ता है' यह माने बिना कर्म हो ही नहीं सकते, परन्तु वास्तवमें आत्मा न तो कर्ता है और न भोक्ता है। मनुष्यके लिये यह असम्भव है कि वह एक ही समयमें दो परस्पर-विरोधीनी भावनाएँ कर सके, अतः क्रमसमुच्चयका सिद्धान्त ही युक्तियुक्त है। (देखिये गीता २।११ पर शंकरभाष्य)

यद्यपि श्रीशङ्कराचार्यजीकी अलौकिक प्रतिभाका मैं पूर्णतया कायल हूँ और मेरी उनके अद्वितीय गुणोंके प्रति अत्यन्त श्रद्धा है, फिर भी मैं उनकी इस युक्तिपर अपनी कुछ बुद्धिके अनुसार कुछ लिखनेकी छटता करता हूँ।

प्रत्येक जीवको चाहे वह बद्ध हो या मुक्त, अपने प्रारब्धकर्मोंके अनुसार न्यूनाधिक मात्रामें सुख-दुःख भोगने ही पड़ते हैं, किन्तु कर्मयोगीका उनके प्रति समताका भाव होता है। जैसा कि भगवान्ने गीता २।३८ में कहा है ॥ कर्मोंके कर्तापनके सम्बन्धमें भी भगवान्ने यह कहा है कि कर्मयोगी अपने आपको कर्ता नहीं मानता (देखिये गीता १८।१७) † यदि यह कहा जाय—और शंकराचार्यने कहा भी है कि भगवान्का यह वाक्य कर्म-संन्यासियोंको लक्ष्य करके कहा गया है, कर्मयोगियोंके लिये नहीं तो, इस कथनके लिये प्रमाणकी आवश्यकता होगी, क्योंकि भगवान्के उपर्युक्त वचनमें हिंसा करनेका उल्लेख आया है, जो युद्धमें ही हो सकती है और युद्धके लिये भगवान् अर्जुनको उपदेश देते हैं। अतः अर्जुनके लिये ही इस वाक्यका प्रयोग किया गया है, यह स्पष्ट है। जहाँतक मैं समझता हूँ, श्रीशङ्कराचार्य इसके अतिरिक्त और कोई समाधान कर भी नहीं सकते थे, किन्तु यह तो विचारणीय ही है कि यह श्लोक कर्म-संन्यासियोंको लक्ष्य करके कहा गया है अथवा कर्मयोगियोंको।

संन्यासियोंको भी मिचालन करना, उठना, बैठना, घूमना, शास्त्रोंको पढ़ना-सुनना, उनके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर

ॐ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।

ततो बुद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

† यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते।

इत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥

करना और उनके विषयका चिन्तन करना (श्रवण, मनन, निदिध्यासन) इत्यादि कर्म और शरीरसम्बन्धी दूसरी क्रियाएँ करनी ही पड़ती हैं। भगवान् ने ठीक ही कहा है कि कोई भी पुरुष कर्म किये बिना नहीं रह सकता। सबको प्रकृतिके गुणोंके अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं (देखिये गीता ३।५) ॐ प्रत्येक क्रिया सकलपके द्वारा होती है और सकलपके मूलमें इच्छा होती है, जो स्वयं ज्ञानसे उत्पन्न होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उपर्युक्त ज्ञानमें—क्रियाका हेतु, उसके साधन, उसके बीचमें आनेवाले अन्तराय और उसका कर्ता, चाहे वह कर्म-सन्त्यासी हो अथवा और कोई, इन चार बातोंका ज्ञान शामिल रहता है। यदि तत्त्वज्ञान और कर्ममें परस्पर इतना विरोध है कि वे दोनों एक जगह नहीं ठहर सकते, जैसे अन्धकार और प्रकाश एक जगह नहीं ठहर सकते, तो यह बात कर्म-सन्त्यासी और कर्मयोगी दोनोंके लिये लागू होनी चाहिये। जहाँतक मैं जानता हूँ, श्रीशङ्कराचार्यने कर्मयोगीके कर्मोंमें कोई ऐसी विशेषता नहीं बतलाई है जो उसे तावज्ञानसे अवश्य ही वञ्चित रखे। वे तो बलदा यह कहते हैं कि ज्ञानका उदय होनेपर कर्मयोगी कर्म-सन्त्यासी हुए बिना रह नहीं सकता। किन्तु प्रश्न यह होता है कि इस ज्ञानके उदयका कारण क्या है? निश्चय ही कर्म-सन्त्यास उसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो ज्ञानके उदयके उत्तरकालमें होता है और यदि यह कहें कि कर्मयोग ही उसके उदयका कारण है तो फिर कर्म-सन्त्यास निरर्थक हो जाता है, क्योंकि श्रीशङ्कराचार्यके ही मतमें मुक्तिका साक्षात्

कारण ज्ञान है। यदि यह कहा जाय कि ज्ञान-परिपाकके लिये कर्म-सन्त्यासकी आवश्यकता है, जैसा कि श्रीधर-स्वामीने कहा है, तो फिर युक्ति यही कहती है कि वह ज्ञान-परिपाक कालकी अपेक्षा रखता है और जिस साधनसे ज्ञानकी उत्पत्ति हुई थी, उसीके अर्थात् कर्मयोगके अधिक अभ्याससे ज्ञान परिपक्व हो सकता है। किसी पदार्थकी उत्पत्ति एक कारणसे हो और उसका परिपाक दूसरे कारणसे हो, यह बात देखनेमें नहीं आती।

कदाचित् इसी कठिनाईको दूर करनेके लिये श्रीवाचस्पतिमिश्रने अपनी 'भामती' नामक ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्यकी टीकामें यह बतलाया है कि कर्मयोगके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ज्ञान नहीं। उनके मतमें कर्मयोगीके अन्दर ज्यों ही तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो, वैसे ही वह सारे विशेष कर्मोंका त्याग कर दे। सब साधक कर्म-सन्त्यास करके श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि सन्त्यासोचित कर्मोंद्वारा मुक्तिके साक्षात् साधन ज्ञानको प्राप्त करता है।

किन्तु शाकरमतके एक दूसरे विवरणकारको यह माननेमें आपत्ति है। उनका कहना है कि यदि कर्मसे विविदिषा (जिज्ञासा) के अतिरिक्त और कोई फल नहीं होता तो ऐसी दशामें ज्ञानका उदय तो एक आकस्मिक घटना हो जाती है, क्योंकि उसके लिये यह आवश्यक है कि कोई योग्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले और श्रवण, मनन, निदिध्यासन के लिये घातावरण भी अनुकूल हो, अतः उनके मतमें कर्मका फल केवल जिज्ञासा नहीं, अपितु ज्ञान भी है। परन्तु श्रवण, मनन और निदिध्यासनरूप विशिष्ट कर्मोंके बिना ज्ञान हो नहीं सकता। अतः कर्म-सन्त्यासकी भी आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोग और कर्म-सन्त्यासके विशिष्ट कर्तव्य मिलकर ज्ञानको उत्पन्न करते हैं। उनके मतमें कर्म-सन्त्यासका मुख्य फल काम, मोघ आदि विकारोंसे उत्पन्न होनेवाले चित्त विचेंपकी निवृत्ति ही है। किन्तु सन्त्यासको छोड़कर ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य आदि अन्य आश्रमोंमें भी जोग चित्त विचेंपसे मुक्त हो सकते हैं और अपने विशेष कर्तव्योंके बीचमें श्रवण, मनन और निदिध्यासनके लिये भी समय निकाल सकते हैं, अतः उनके लिये कर्म-सन्त्यासकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रश्नको हल करनेके लिये विवरणकार यह कहते हैं कि श्रवण, मनन और निदिध्यासनका अन्य कर्मोंके बीच

ॐ न दि कश्चिदक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कायते ह्यवश कर्म सर्वं प्रकृतिजैर्गुणैः ॥

श्रीशङ्कराचार्य 'सर्व' इस पदके साथ 'अश' (अज्ञानी) शब्दको अध्याहत समझते हैं और कहते हैं कि यह श्लोक केवल अज्ञानियोंको ही लक्ष्य करके कहा गया है, ज्ञानी कर्म सन्त्यासियोंके लिये नहीं। किन्तु श्रीधरस्वामी इसका यह अर्थ नहीं करते। उन्होंने 'कश्चित्' शब्दसे ज्ञानी-अज्ञानी ('ज्ञान्यज्ञानो वा') दोनोंको लिया है। आधरन इस श्लोकका जो स्पष्ट अर्थ समझा है, वह मेरी समझमें शङ्कराचार्यके कम सिद्धान्तका विरोधी नहीं है, क्योंकि वे भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि सन्त्यासियोंको भी भिक्षादानादि कर्म करने ही पड़ते हैं।

† ज्ञानजया भवेदिच्छा इच्छाजन्मा कृतिर्भवेत् ।

कृतिजन्मा भवेच्छा चेष्टाजन्मा क्रियोच्यते ॥

बीचमें अभ्यास किया जाता है, उससे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, किन्तु इसके निरन्तर अभ्याससे ही ज्ञानका उदय हो सकता है। अपने इस मतकी पुष्टिके लिये उपर्युक्त विवरणकारने 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' यह श्रुतिवाक्य उद्धृत किया है, जिसका भाव उन्होंने यह बतलाया है कि 'जो पुरुष ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली बातोंमें सदा लगा रहता है, वही अमरताको प्राप्त होता है।'

यहाँ भी यह प्रश्न हो सकता है कि 'यदि कर्म-संन्यासीके भिन्नानादि कर्मोंसे ब्रह्म-विचारके कार्यमें कोई बाधा नहीं पड़ती तो कर्मयोगीके विशिष्ट कर्मोंसे उसमें क्योंकर विच्छेद पड़ सकता है?' कर्मयोगी भी श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा प्राप्त हुए विचारों एवं भावोंको मनमें रखते हुए ही सारे कर्म कर सकता है।
(शेष आगे)

श्रीकृष्णोपदिष्ट संन्यास और कर्मयोग

(लेखक—एक जिज्ञासु)

गवान् श्रीकृष्णने गीतामें परम सत्य परमात्मा-की प्राप्तिके अधिकारी-भेदसे दो मार्ग बतलाये हैं—सांख्य या संन्यासनिष्ठा और योग या कर्मयोगनिष्ठा (गीता ३।३)। दोनोंका फल एक है—परमात्म-ज्ञानकी प्राप्ति। जो फलमें भेद मानते हैं, वे बालकवत् मूढ़ हैं (गीता ५।४-५)। न तो दोनों प्रकारके साधनोंका एक ही साथ एक ही पुरुषके द्वारा आचरण हो सकता है और न दोनोंमेंसे कोई-सा एक दूसरेका साधन या फल है। दोनों ही स्वतन्त्र हैं। गृहस्थादिके विहित कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेवाला संन्यासी और गृहस्थादिके विहित कर्मोंका आचरण करनेवाले अन्य आश्रमी दोनों ही अपने-अपने अधिकारके अनुसार गीतोक्त कर्मयोग या संन्यासके मार्गका अनुसरण कर सकते हैं। संन्यास या सांख्यमें प्रधानता है कर्तापनके अभिमानको त्याग-नेकी और कर्मयोगमें है फलासक्ति त्यागकर समत्वबुद्धि रखने-की। जीवनके सारे कर्मोंका सम्पूर्णतया स्वरूपसे त्याग दोनों में ही नहीं होता। सांख्ययोगीके कर्म कर्तापनका अहंकार न रहनेसे 'कर्म' संज्ञाको ही प्राप्त नहीं होते और कर्मयोगीके कर्म फलासक्तिशून्य हो भगवदर्थ होनेसे दोनोंको ही बन्धन-कारक नहीं होते (गीता १८।१७ और ६।२८)। अतएव दोनोंके ही साधक कर्म-बन्धनसे मुक्त हो परमात्माको प्राप्त होते हैं। संन्यासयोगको ज्ञानयोग, सांख्य आदि भी कहते हैं और कर्मयोगको समत्वयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म और मत्कर्म आदि संज्ञा दी गयी है।

अठारहवें अध्यायके आरम्भमें श्रुजुने 'त्याग' और 'संन्यास' का अलग-अलग स्वरूप भगवान्से पूछा है, इसके उत्तरमें भगवान्ने उक्त अध्यायके १२ वें श्लोकतक त्याग यानी निष्काम-कर्मका स्वरूप बतलाया है और तदनन्तर १८ वें श्लोकतक संन्यास यानी सांख्यका स्वरूप कहा है। वहाँ दोनोंका भेद प्रत्यक्ष दिखला दिया है।

यह स्मरण रहे कि न तो गीतोक्त सांख्य कपिल-सांख्य है और न गीतोक्त कर्म केवल कर्मकाण्ड ही है। गीताका निष्काम-कर्मयोगी भगवन्निर्दिष्ट अपने समस्त प्राप्त कर्तव्यों-का आचरण रागद्वेषको छोड़कर वशमें किये हुए अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा केवल भगवदर्थ समत्वबुद्धिसे करता है। और गीतोक्त सांख्ययोगी सर्वध्यापी सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ऐक्यभावसे स्थित रहकर कर्तापनके अहंकारको छोड़कर अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा होनेवाली समस्त क्रियाओंमें केवल मायासे उत्पन्न गुणोंको ही गुणोंमें वर्तते हुए देखता है। कर्म करते समय परोक्षज्ञान दोनोंमें है, और फलरूप आत्मस्वरूपकी प्राप्ति हो जानेपर तो दोनोंकी स्थिति एक-सी है ही। यही गीतोक्त कर्मयोग और संन्यासका भेद है। इसमें संन्यासी और गृहस्थ आश्रमका कोई भेद नहीं। चारों ही आश्रमोंके मनुष्योंके लिये उनकी अपनी-अपनी प्रकृति और स्थितिके अनुसार दो प्रधान साधनोंका उल्लेख है। भक्ति दोनोंमें साथ है। यदि इसप्रकार गीतोक्त सांख्य और कर्मयोगका अर्थ समझ लिया जाय तो बहुत-सा भ्रम और मत-भेद सहज ही मिट सकता है।

ब्रज और ब्रज-रजकी महत्ता

(लेखक-पं० श्रीगौरीशङ्करजी दिवेदी 'शङ्कर')

मुक्ति कहत गोपालसों, मेरी मुक्ति कराय ।
ब्रज-रज उड़ि अंग लागिहै मुक्ति मुक्त है जाय ॥
घनि वृन्दावन धाम है, घनि वृन्दावन नाम ।
घनि वृन्दावन रसिकजन, सुमिरत राधेश्याम ॥
वृन्दावन सो बन नहीं, नदगाम सो गाम ।
बंशीवट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम ॥
हम न मये ब्रजमें प्रकट, यही रही मन आस ।
निसिदिन निरखत जुगल छवि, कर वृन्दावन बास ॥
जो वृन्दावन बास करि, सक पात नित खात ।
तिनके भागनको निरसि ब्रह्मादिक रलजात ॥
वृन्दावनकी रेणुका, सुरपति नावत माय ।
जहां जाय गोपी मये श्रीगोपेश्वर-नाथ ॥

संसारमें वे प्रदेश, प्रान्त और स्थान धन्य हैं जहाँ
लीलामय भगवान् ने स्वयं अवसार धारण कर समय-समय-
पर अनेकानेक लीलाएँ की हैं, इन पवित्र स्थानोंकी
धर्चा करनेसे ही अतीतकी स्मृतियाँ आँखोंके सामने
आकर नाचने लगती हैं और अनायास ही हृदयमें अद्भुत
और भक्तिके भाव उत्पन्न कर देती हैं ।

ऐसे स्थानोंके दर्शन करनेमें आत्माको जो शान्ति
और उनमें अमण करनेमें हृदयको जो आनन्द मिलता है,
वह वर्णनातीत है ।

भारतवर्षमें ब्रजकी पवित्र भूमिको एक विशेष स्थान
प्राप्त है, ब्रजके एक-एक ग्राम, एक-एक घन, पर्वत, वृक्ष,
अधिक क्या एक-एक रज-कणमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्
श्रीकृष्णकी लीलाका आभास मिलता है ।

ब्रज और ब्रज-रजकी महत्तापर समय-समयपर
महात्माओं और सुकवियोंने अपने अनुभवयुक्त मनोभाव
प्रकट किये हैं, उनके कुछ उदाहरण पाठकोंके मनोरञ्जनार्थ
यहाँपर दिये जाते हैं—

देखिये, गुप्त सरस्वतीके मूर्तिमय प्रतिनिधि भक्तप्रवर
महात्मा सूरदासजी ब्रजके लिये क्या कहते हैं—

कहाँ सुख ब्रजको-सो संसार ।
कहाँ सुखद बंसीवट जमुना, यह मन, सदा विचार ॥
कहाँ बन धाम कहाँ राधा सँग, कहाँ संग ब्रजबाम ।
कहाँ रस रास बीच अंतरासुख, कहाँ नारि तनु ताम ॥

कहाँ लता, तरु-तरु प्रति झूलनि, कुंज-कुंज बन धाम ।
कहाँ विरह सुख त्रिनु गोपिन सँग, सूरस्याम मम काम ॥

आश्चर्यामें उत्पन्न और ब्रजमें निवास करनेवाले पण्डित
श्रीहरीरामजी शुक्ल (सनाढ्य) उपनाम व्यास स्वामीजी
ब्रजकी महत्ताका किस प्रकार वर्णन करते हैं—

ऐसे ही बसिये ब्रज-बीथिन ।
साधुनके पनवारे चुनि-चुनि, उदर पोषियत सीथिन ॥
धूरनमेंके बीनि चिनगटा, रच्छा कीजै सीतन ।
कुंज-कुंज प्रति लोटि लगे उड़ि, रज ब्रजकी अंगीतन ॥
नित प्रति दरस स्याम-स्यामाको, नित जमुना जल पीतन ।
पैसेहि व्यास रुचै तन पावन पैसेहि मिलत अतीतन ॥

भटकत फिरत गौड़-गुजरात ।
सुखनिधि मयुरा तजि वृन्दावन, दामनिको अकुलात ॥
जीवन मूर जहाँकी धूरहि, छाँड़तहू न हजात ।
मुक्ति पुंज सम ताहि न पावत एक कुंजके पात ॥
जाको तक सकको दुरलभ ताहि न नूझत बात ।
व्यास विवेक बिना संसाराहि लूटतहू न अघात ॥

ऐसो कब करिहो मन मेरो ॥
कर करवा हरवा गुंजनको कुंजन मोंहि नसेरो ।
ब्रजवासिनके टूक जूँठ अरु घरघर छछ महेरो ॥
भूख लगे तब मोंगि साइहो गिनौ न सोह सवेरो ।
ऐसी आस 'व्यास' को पूजौ मेरे गाँव न खेरो ॥

व्यास भक्तिको फल लह्यो, वृन्दावनकी धूर ।
श्रीहरिवंस प्रतापते, पाई जीवनमूर ॥
वृन्दावनके स्वपचको, रहिये सेवक होय ।
तासो भेद न कीजिये, पीज रज पद घोय ॥
व्यास मिठाई विप्रकी, तामे लगे आगि ।
वृन्दावनके स्वपचकी, जूँठनि खैये मोंगि ॥
व्यास कुहीननि कोटि मिलि, पडित लाख पचास ।
स्वपच भक्तकी पानही, तुलै न तिनके सीस ॥

इन पदों और दोहोंमें आजकल भले ही कोई अतिशयोक्ति-
का अनुभव करें किन्तु ब्रजके प्रति व्यास-स्वामीजीके क्या

विचार थे, यह इनसे स्पष्ट हो जाता है। ये दोहे ब्रजकी महत्ता और कविकी आत्माके सजीव प्रतिविम्ब-स्वरूप हैं।

अब देखिये, श्रीकृष्णप्रेममें परमासक्त सुसलमान भक्त श्रीरसखानिजी क्या कहते हैं, यवन होते हुए भी आप ब्रज और ब्रज-रजकी महत्ताका हृदयग्राही, मार्मिक और सुन्दर वर्णन करते हैं। आपके प्रसाद और भावपूर्ण वर्णनपर ही सुग्ध होकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी 'इन सुसलमान हरिजननपै, कोटिन हिन्दू वारिये' लिखनेको बाध्य हुए होंगे। पाठक ! आपकी सजीव कविताको देखें और विचार करें उसमें कितनी मनोहरता, तल्लीनता और स्पष्टवादिता भरी पड़ी है—

मालनके संग जैवो पेवो औ चरैवो गाय,
हेरि तान गैवो सोचि नैन फरकत हैं।
छाँके गज मोती माल वारी गुञ्ज मालन पै,
कुंज सुधि आये हाय प्रान घरकत हैं॥
गोबरको गारो सु तौ मोहि लगै प्यारो, नहि,
भावैं ये महल जे जटित मरकत हैं।
मन्दरतें ऊँचे कहा मन्दिर हैं द्वारकाके,
ब्रजके खरक भरे हिये खरकत हैं॥

रासपञ्चाध्यायीके रचयिता पण्डित श्रीनन्ददासजी देखिये, क्या कहते हैं—

सिरतें सुमन सुदेस जु बरसत अति आनंद मरि।
मनु पदगति पर रीझि अलक पूजनि फूलनि करि॥
स्रम-जल सुंदर बिंदु रंग मरि अति छवि बरसत।
प्रेम-भक्ति-विरवा जिनके तिनके हिय सरसत॥
वृन्दावनको त्रिविध पवन विजना जु विलोले।
जहँ जहँ स्रमित विलोकत तहँ तहँ रस मरि डोले॥
बड़े अरुन पट वासन मंडल मंडित ऐसे।
प्रेम जालके गोलक कछु छवि उपजत जैसे॥
कुसुम धूरि घूमरी कुंज मधुकरनि पुंज जहँ।
ऐसेहु रस आवेस लटकि कीन्हों प्रवेस तहँ॥

× × ×

प्रेम-धुजा-रस रूपिनी, उपजावत सुखपुंज।
सुन्दर स्याम विलासिनी, नव वृन्दावन-कुंज॥

जरा—प्रेम-रसभीने लज्जितकिशोरीजीकी भी सुनिये—

जमुना पुलिन कुंज गहवरकी कोकिल है द्रुम कूक मचाऊँ।
पद-पंकज प्रिय लाल मधुप है मधुरे मधुरे गूँज सुनाऊँ॥
कूकर है वन-बीथिन डोलों वचे सीथ संतनके पाऊँ।
ललितकिसेरी आस यही मम ब्रज-रज तजि छिन अनत न जाऊँ॥

महात्मा ध्रुवदासजी कहते हैं, देखिये—

ब्रज देवीके प्रेमकी, बँधी धुजा अति दूरि।
ब्रह्मादिक बाँछत रहैं, तिनके पदकी धूरि॥

श्रीरसखानिकी ही तरह देखिये, श्रीहठीजी क्या अभिलाषा करते हैं—

गिरि कीजै गोषन मयूर नव कुंजनको,
पसु कीजै महाराज नंदके बगरको।
नर कौन ? तौन, जौन राधे राधे नाम रटै,
तट कीजै वर कूल कालिंदी कगरको॥
इतने पै जोई कछु कीजिये कुंवर कान्ह,
राखिये न आन फेर हठीके झगरको।

गोपी-पद-पङ्कज-पराग कीजै महाराज,
तुन कीजै रावरेई गोकुल नगरको॥

कविवर पं० श्रीविहारीदासजी मिश्रकी भी झनूठी उक्ति सुनिये।

तजि तीरथ हरि राधिकातन द्रुति करि अनुराग।
जिहि ब्रजकेलि निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग॥

श्रीधनञ्जानन्दजीका भी एक कवित्त इसप्रकार है—

गुरनि बतायो रावामोहनदू गायो सदा,
सुखद सुहामो वृन्दावन गाढ़े गहु रे।
अदभुत अमृत महिमंडन परे ते परे,
जीवनको लाहु हा हा क्यों न ताहि लहु रे॥
आनंदको घन छायो रहत निरंतर ही,
सरस सुदेय सों पपीहापन बहु रे।
जमुनाके तीर केलि कोलाहल भीर पेसी,
पावन पुलिनपै पतित परि रहु रे॥

देखिये आप वृन्दावनका किसप्रकार परिचय देते हैं—

राधा नवजोवन विलासको बसंत जहाँ,
अंग अंग रंगन विकासहीकी भीर है।
प्यारौ वनमाली घन आनंद सुजान सेवै,
जाको देखि कामके हियेमें नाहीं धीर है॥

सुरन समाज साज कोकिल कुहूक राजे,
सासज अनेक सुख सौरभ समीर है ।
स्वेद मकरद औ मनोरथ मधुष पुज,
मजु वृन्दावन देस जमुनाके तीर है ॥
श्रीनागरीदासजीके भी हृदयोद्धारोंका अवलोकन
कीजिये—

ब्रज, वृन्दावन स्याम पियारी मूमि हैं ।
तहँ फल फूलनि मार रहे दुम मूमि हैं ॥
नव दम्पति पद अकनि लोट लुटाइये ।
ब्रज नागर नैदलाल सु निसिदिन गाइये ॥

× × ×

नदीस्वर बरसानो गोकुल गाँवरो ।
बसीबट सकेत रमत तहँ साँवरो ॥
गोवर्धन राधाकुंड सु जमुना जाइये ।
ब्रजनागर नैदलाल सु निसिदिन गाइये ॥

धौर भी देखिये—

काहे कोरे नालमत सुनै नू पुराननके,
तैं ही कहा तेरी मूढ, गूढ गति पगकी ।
वेदके विवादनिको पावेगो न पार कहूँ,
छाँडि देहु आशासब दान न्हान गगकी ॥
और सिद्धि सोचे अब नागर न सिद्ध कहूँ,
मानि लेहु मेरी कही बातों सु ढगकी ।
जाहु ब्रज मोरे कोरे मनको रँगाइ लै रे,
वृन्दावन रैन रची गौर स्याम रगकी ॥

जो सुख लेत सदा ब्रजवासी ।
सो सुख सपने हू नहि पावत, जे जन है बैकुण्ठनिवासी ॥

हाँ घर घर है रह्यो खिलौना, जक्त कहत जाको अविनासी ।
नागरीदास विस्व ते न्यारी, लगी गई हाथ लूट सुखरासी ॥

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी भी क्या लिखते हैं, देखिये—

श्रीजमुना जल पान कर, बसु वृन्दावन धाम ।
मुखमें महा प्रसाद रखु, लै श्रीवल्लभ नाम ॥
श्रीपद अंकित ब्रजमही, छवि न कही कछु जाइ ।
क्यों न रमाइको हिये, या मुखको ललचाइ ॥
एक कृपाबल पाइए, मति गति रति मरिपूरि ।
निकट होति पाछे परै, श्रीपद-पकज धूरि ॥
परम प्रेम गुन रूप रस ब्रज सपदा अपार ।
जै जै जै श्रीगोपिका जै जे नन्दकुमार ॥

इसप्रकार अनेकानेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु
लेखके बढ़ जानेके भयसे अब कविरत्न श्रीसत्यनारायणजीकी
कविताका एक अंश उद्धृत करके इसे समाप्त करते हैं ।

मुवन विरित यह जदपि चाह भारत मुवि पावन ।
पै रसपूर्ण कमठल ब्रजमठल मनभावन ॥

परम पुन्यमय प्रकृति छटा जहँ बिधि विथुराई ।
जग सुर मुनि नर मजु जासु जानत सुधराई ॥
जिहि प्रभाव बस नित नूतन जलधर शोभा घेरि ।
सफल काम अभिराम सधन धनस्याम आपु हरि ॥

श्रीपति पदपकज रज परसत जो पुनीत अति ।
आइ जहाँ आनन्द करति अनुभव सहृदय मति ॥
जुगल चरन अरविन्द ध्यान मकरन्द पान हित ।
मुनि मन मुदित मल्लिन्द निरन्तर विरमत जहँ नित ॥
तहँ सुचि सरल सुभाव रचिर गुनगनके रासी ।
मोरेमोरे बसत नेह विकसत ब्रजवासी ॥

इन्द्रपर चढ़ाई

(लेखक—श्रीयुक्त द्वारकाप्रसादजी 'रसिकेन्द्र')

सजित विशेष हुए द्वारकेश शीघ्र, फिर,
आवाहन किया प्रिय बाहन खगेशका ।
बोले ब्रजराज खगराजसे कि आज चल—
प्रिय बन्धु ! देखें साज अमरेश-देशका ।
कर मनमानी अभिमानीको छकादें, पूर्ण
पानी दिखला दें भारतीय वीर-वेशका ।
वनके हुताशन कुशासन जला दें, और—
आसन हिला दें पाकशासन-सुरेशका ॥

बैठे यादवेश वीर-वेशसे खगेश पर,
पानकर वीरताका रस छक छक के ।
कौमोदकी-गदा और धनुष सारङ्गधर,
तृण, खज्ज, चक्र लिया करमें तमकके ।
देखकर साज दशो दिग्गज दहल उठे,
हल उठे हौसले हैं कूर्मराज तकके ।
खाने लगे शोके, मेदिनीको भी दुलाने लगे,
सहस्र फणीके फण लचक-लचकके ॥*

‘अहो ! यह कैसा आश्चर्य है कि प्रलयकालमें सारा विश्व जिसके उदरमें समा जाता है उसी जीवात्म्य पुरुषोत्तमने मेरे इस दुष्ट गर्भमें निवास किया। यह नरलोक की विडम्बना नहीं तो और क्या है ?’ इस समय प्रेमावतारके दर्शनसे प्रेम-विभोर हुई माता देवकी अपने छः पुत्रोंके नाशके दुःखसे दुली होकर कृष्ण-जन्मके समाचारको अन्ध्यायी कंससे छिपानेकी केवल स्वयं ही चेष्टा न करती थीं, बल्कि भगवान्से भी कातर स्वरमें कह उठीं—

जन्म ते मयसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन ।

समुद्विजे भवद्वेतो कंसदहमधीरधी ॥

‘हे मधुसूदन ! मुझे इस बातका बड़ा भय है कि कहीं कंस यह न जान ले कि मेरे गर्भसे तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं अधीर हो रही हूँ, तुम्हारे लिये मुझे कंससे बड़ा भय हो रहा है।’

तदनन्तर भयभीता देवकीकी अनुमतिसे बालक कृष्णको वसुदेवजीने गोकुलमें नन्द-ग्रामसे दूध लेकर आया। वहाँ वसुदेवके कुलगुरु महर्षि गर्गने उनका नामकरण संस्कार किया। इनका सर्वगुणसम्पन्न ‘श्रीकृष्ण’ नाम रक्खा गया, जिसके अर्थके विषयमें ‘कथयति सर्वेषां मनासीति कृष्ण’ ऐसा कहा जाता है अर्थात् जो सबके मनको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे कृष्ण कहते हैं। पण्डितराज श्रीजगन्नाथने इस नामकी मधुरिमाका कुछ रसास्वादन किया था, इसीलिये वे अपने जीवसे पूछते हैं—

मृद्वीका रसिता सित्ता समसित्ता स्फूर्ति निपीत पयः

स्वयंतेन सुषाम्यधापि कतिधा रमभाधरः खण्डितः ।

सत्य ब्रद्धि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्रम्यता

कृष्णोत्सर्गयोरय मधुरिमोदगार कचिदुपश्रितः ॥

‘हे मेरे प्यारे जीव ! तुने दाख भी खायी है, मिश्रीका भी आस्वादन किया है, गाढ़ा-गाढ़ा दूध भी पिया है और कई बार स्वर्गमें जाकर अमृत तथा रम्भाके अमर-रसका भी पान किया है। पर सच बता कि ‘कृष्ण’ इन दो अक्षरोंमें जो अलौकिक मधुरिमा है, वह क्या तुने कहीं भी पायी है ?’ वाह रे जगन्नाथ ! तेरी रसना ही असली रसना है, जिसने कि ‘कृष्ण’ इन दो अक्षरोंकी माधुरीका वास्तविक रस चखा है।

भगवान् श्रीकृष्ण केवल प्रेममय ही हैं, इस बातका पूरा पता तभी चलता है जब कि हम देखते हैं कि वे अपनेसे द्वेष

करनेवालोंको भी वही पद दे रहे हैं जो कि उनके प्रेमियोंको भी अतिदुर्लभ है। किन्तु इसमें आश्चर्य ही क्या है ? भगवान् तो अपने भक्तोंको भी यही उपदेश देते हैं कि ‘न प्रहृष्येत्विष प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चापिय’ फिर अश्विनीकी प्राप्ति होनेपर उन्हें उद्वेग न होना कौन बड़ी बात है ? इसलिये अलौकिक प्रेमसे प्रेरित होकर भगवान्को अपना स्तनपान करानेवाली माता अयोदाको जो देव-दुर्लभ गति प्राप्त हुई, वही द्वेष-बुद्धिसे स्तनोंमें विष लगाकर दूध पिलानेवाली पूतनाको भी मिली। इस बातसे जनसाधारणको आश्चर्य होनेमें तो बात ही क्या है, स्वयं व्यासदेव भी आश्चर्य-चकित होकर कह उठे हैं—

अहो नकीय स्तनकालकूट

जिघांसयापाययदप्यसाध्वी ।

लेने गति चाग्रयुजिता ततोऽन्य

क वा दयादु शरण प्रपद्ये ॥

‘अहो ! इस दुष्ट पूतनाने भारनेकी इच्छासे भगवान्को स्तन-पान कराया था, तो भी इसे माताके योग्य गति प्राप्त हुई ! जो ऐसे दयालु हैं, उन भगवान्को छोड़कर हम किसकी शरणमें जायें ?’

अब हम भगवान्के कुछ बाल-चरित्रोंका भी माधुर्य चखेंगे। एक दिनकी बात है कि बाल-कृष्ण पृथिवीमें पड़े हुए माँकी गोदमें चढ़नेके लिये रो रहे थे; किन्तु माँ गृह-कर्ममें व्यस्त थी, इसलिये उनकी कुछ परवा नहीं की। इसी समय देवर्षि नारद भूर्जोंके पर्यटन करते हुए उस माया-मानवकी लीलाओंको देखनेके लिये बजरानीके घर आये। वहाँ वे देखते हैं कि कृष्ण जमीनपर पड़ा छटपटा रहा है और माताकी गोदमें चढ़नेके लिये सुबक-सुबककर रो रहा है, पर माँ उसकी तनिक भी परवा नहीं करती। इस दृश्यको देखकर नारदजी कहने लगे—

किं ब्रूमस्वा यशोदे कति कति सुकृतैश्च वृन्दानि पूर्वम् ।

यत्वा कीदृग् विधानैः कति कति सुकृतान्मर्जितानि त्वयैव ॥

नो शक्नो न स्वयम्भुर्न च मदनरिपुर्नस्य लेमे प्रसादम् ।

तत्पूर्णब्रह्म मूमी विरुड्गति विरुपन् क्रोडमारोदुकामः ॥

‘यशोदे ! तू बड़ी भाग्यशालिनी है। तुझे क्या कहीं न जाने तुने पूर्व जन्ममें तीर्थवृन्दोंमें जाकर कितने अगणित महान् सुकृत किये हैं। अरी ! जिस जगन्निपन्ताके प्रसादको इन्द्र, ब्रह्मा और महादेव भी प्राप्त नहीं कर सकते,

वही पूर्णब्रह्म तेरी गोदीमें चढ़नेके लिये पृथिवीपर पड़ा छटपटा रहा है ।

और भी लीजिये—

कृष्णेनाम्ब । गतेन रन्तुमधुना मृदमक्षिता स्वेच्छया
सत्यं कृष्ण क एवमाह मुसली मिथ्याम्ब । पदयाननम् ।
व्यादेहीति विकासितेऽथ वदने दृष्ट्वा समस्तं जगत्
माता यस्य जगाम विस्मयपदं पायात्स नः केशवः ॥

एक दिनकी बात है कि कृष्णने एक मिट्टीकी डली मुँहमें डाल ली । फिर क्या था, बलरामकी बन आयी । आप भूट माताके पास पहुँचे और लगे कृष्णकी चुगली खाने । बोले—‘मैया ! आज जब कृष्ण खेलने गया था तो मेरे मने करनेपर भी उसने मिट्टी खाली ।’ माता भी इस बातसे अपरिचित न थी कि बलराम वड़ा चुगलखोर है; इसलिये बलदेवकी बातपर विश्वास न कर वह स्वयं कृष्णसे पूछ बैठी, ‘क्यों रे, क्या यह बात सच है कि आज तूने माटी खायी है ?’ कृष्णने कहा—‘मैया ! यह बात किसने गढ़ दी, यह तो सरासर झूठ है, विरवास न हो तो मेरा मुँह देख ले ।’ माताने कहा—‘अच्छा तो मुँह खोल ।’ फिर क्या था ? भगवान्ने मुँह खोला और माता उसके छोटै-से मुँहमें चराचर विश्वको देखकर भौंचक्की-सी रह गयी ।

लोग इससे यह न समझें कि भगवान् भी झूठ बोलते थे । ऐसा करनेमें उनका तो केवल यही लक्ष्य था कि मेरे प्यारे भक्त मेरे प्रभाव-ज्ञानसे वञ्चित न रहें । भगवान् अपने प्रादुर्भावकालमें माता देवकीकी तो अपना दिव्यरूप दिखलाकर कृतार्थ कर चुके थे, किन्तु यशोदाकी बारी तो आज ही थी । वह इस मौकेपर क्यों चूकने लगे ? उनका तो अवतार ही इसलिये था कि भक्त उनके दिव्यरूपका दर्शन कर परमपद प्राप्त कर सकें ।

उस दिन भगवान् मातासे भयभीत होनेके बजाय जैसे अपनी करतूतसे उसे ही डराकर आप बच गये थे इसी प्रकार एक दिन एक गोपीके दावमें आकर भी निकल गये, इसका वर्णन एक कविने बड़ी ही मार्मिकतासे किया है—

कस्त्वं कृष्णमेवेहि मां किमिह ते मन्मन्दिराशङ्कया
मुक्तं तन्नवनीतमाजनपुटे न्यस्तः किमर्थं करः ।
कर्तुं तत्र पिपीलिकापनयनं सुधाः किमुद्रोषिताः
वालाः वत्सगतिं विवेकुमिति सञ्जल्पन् द्वरिः पातु नः ॥

बात क्या थी, एक दिन श्रीकृष्णचन्द्र बड़े सवेरे ही उठे और किसी पड़ोसिन गोपिकाके घरमें जा घुसे । वहाँ अपने साथी ग्वालवालोंको जगाकर चुपकेसे हाँडी उधारी और लगे माखन निकालने । इतनेहीमें गोपी आ गयी और बोली ‘तू कौन है ?’ भगवान् बोले—‘मैं कृष्ण हूँ ।’ पूछा—‘यहाँ क्यों आया है ?’ ‘अपना घर समझकर ।’ ‘ठीक है, परन्तु माखनके पात्रमें हाथ क्यों डाला ?’ बोले ‘इसमें चींटी पड़ गयी थी, उसे निकाल रहा था ।’ गोपीने फिर पूछा ‘अच्छा तो सोये हुए बालकोंको क्यों जगाया ?’ भगवान् झटसे बोल उठे, ‘आज बड़दं किस ओर चरने जायँगे, यह पूछनेके लिये ।’ अब उस बेचारी ग्रामीण गोपीकी खुडि और आगे न चली, उसे कान्हाकी वकालत-के आगे चुप होना पड़ा । धन्य हैं वे ब्रजाङ्गनाएँ, जिन्हें भगवान्के ये मधुरसपूर्ण विचित्र चरित्र प्रत्यक्ष देखनेको मिले ।

ये सारी बातें यशोदाजीके कानोंतक भी पहुँच जाया करती थीं, इसलिये उन्होंने सोचा कि यदि यह पढ़ने लगे तो सम्भव है इसका यह नटखटपन दूर हो जाय और गोपियोंका रोज-रोजका उलाहना न सुनना पड़े । अतः एक दिन वे बोलीं—

कृष्ण त्वं पठ किं पठामि ननु रे शास्त्रं किमु ज्ञायते
तत्त्वं कस्य विमोः स कस्मिन्वनाधीशश्च तेनापि किम् ।
ज्ञानं भक्तिरथो विरक्तिरनया किं मुक्तिरेवास्तु ते
दध्यादीनि भजामि मातुरुदितं वाक्यं हरिः पातु नः ॥

‘कृष्ण ! तू पढ़ा कर ।’ कृष्णने पूछा ‘क्या पढ़ा करूँ ?’ माता बोली, ‘शास्त्र ।’ इसपर कृष्णने पूछा ‘उससे क्या होगा ?’ बोली—‘तत्त्वका ज्ञान ।’ पूछा ‘किस तत्त्वका ज्ञान ?’ ‘व्यापक ब्रह्मके तत्त्वका ।’ कृष्णने पूछा ‘वह व्यापक ब्रह्म कौन है ?’ माताने कहा ‘वह त्रिभुवनपति है ।’ पूछा—‘उसके जाननेसे क्या होगा ?’ ‘उससे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य प्राप्त होंगे ।’ ‘इनसे क्या लाभ होगा ?’ ‘तेरी मुक्ति हो जायगी ।’ इसपर श्रीकृष्णने कहा ‘मुझे उसकी इच्छा नहीं है, मुझे तो दही (माखन) आदि ही चाहिये ।’ यह सुनकर माताने कहा यदि दूध, दही और माखनसे ही तुझे प्रेम है तो—

दुग्धं घृतं दधि मदीयगृहेऽपि कृष्ण ।

संविद्यते बहुतरं तव तृप्तयेऽलम् ।

तद्भुङ्क्त्व मोजय सखीन् न निरोधयामि

त्वं वत्स ! चौर्यनिवर्ति न जहासि कस्मात् ?

‘हे कृष्ण ! दूध, दही और माखन तो तेरी तृप्तिके लिये अपने घरमें भी बहुतेरा है। उमे तू स्वयं खा और अपने साथी ग्वालबालोंको भी खूब खिला, मैं तुम्हें रोकती थोड़े ही हूँ, परन्तु बेदा ! न जाने इस चोरीकी धानकी तू क्यों नहीं छोड़ता ?’ परन्तु माताको यह मालूम न था कि यह बड़ा नामी चोर है, चोरी करना ही इसका पेशा है। इससे लुटे हुए किसी भक्त कविने कहा है—

प्रणतदुरितचौरः पूतनाप्राणचौरः
बल्यवसनचौरो बल्लगोपाङ्गनानाम् ।
नयनहृदयचौरः पद्मयता सज्जनानाम्
अपहरति मनो मे कोऽप्यहं कृष्णचौरः ॥

‘भक्तोंके पापोंको, पूतनाके प्राणोंको, गोपाङ्गनाओंके आभूषण और बल्लोंको तथा अपना दर्शन करनेवाले सज्जनों के नेत्र और मनोंको चुरानेवाला कोई कृष्ण नामक चोर मेरे मनको चुराये लेता है।’

एक दिनकी धान है जब कि सब दासियाँ अपने अपने काममें लगी हुई थीं, श्रीनन्दरानीजी स्वयं दही बिलोने बैठ गयीं। मात कालका अति सुहावना समय था, अतः दही बिलोनेके साथ ही वे गानेमें भी लक्ष्मी हो गयीं। इसी समय लाला कृष्णकी आँखें खुलीं और वह भूखसे व्याकुल होकर रोने लगे। किन्तु मयानीके गम्भीर शब्दके कारण मैयाको इसका कुछ भी पता न चला। अन्तमें सरकार स्वयं सरकते हुए माँके पास पहुँचे और उसकी मयानीको एकड़कर खड़े हो गये। सब मैयाने उन्हें प्रेमपूर्वक गोदीमें लिटाकर अपना दूध करता हुआ स्नान उनके मुखमें दे दिया। इसी समय अकस्मात् अग्निपर रखा हुआ दूध उफनने लगा। यह देखकर ‘गाँवकी स्त्रियोंको पूतसे भी दूध अधिक धारा होता है’ इस कहावतको चरितार्थ करती हुई श्रीयशोदाजी भटपट कन्हैयाको धरतीपर बैठाकर दौड़ीं। नदखत कृष्ण कब चुपचाप रहनेवाले थे। उन्होंने क्या किया सो आप श्रीव्यासजीके मुखसे ही सुनिये—

सजातकाप स्फुरितारुणाधरः
सदस्यदद्विर्दविमन्यमात्रजम् ।
भित्वा मृषाशुर्दधमना रहो
जपास हयङ्गवमन्तर गत ॥

‘भगवान्को बड़ा क्रोध हुआ, मारे क्रोधके वे विधूरने लगे और एक पत्थर उठाकर दहीके भाँड़में दे मारा। दही इधर-उधर फैल गया, और कृष्ण उसमेंसे एक मक्खन

का पिण्ड लेकर घरके एक कोनेमें छिपकर खाने लगे।’ इतनेहीमें मैया आ गयी और उसने देखा कि कृष्ण एकान्त में ऊखलपर बैठे हुए बन्दरको मक्खन खिला रहे हैं और इस मयसे कि कहीं मैया न आ जाय, इधर-उधर देखते भी जा रहे हैं। इसीका वर्णन करते हुए व्यासजीने कहा है—

ऊखलान्द्रुपपरि व्यवस्थित
मर्कयकाम ददत शिचि स्थितम् ।
द्वैमङ्गवं चौर्यविशङ्कितेक्षण
निरीक्ष्य पञ्चासुतसामानन्दनैः ॥

अपनी कारतृते क्रुद्ध हुई मैयाकी लाल आँखें देखकर आप लम्बे हुए। बहुतेरे भागे, किन्तु आखिर पकड़में आ ही गये। फिर क्या था, बड़ी मार पड़ी, मारे थप्पड़ोंके गाल जाल पड़ गये। बहुतेरे रोये चिन्ताये परन्तु माताने तनिक भी दया न की। जो गोपियाँ नित्य उल्लाहना देने आती थीं वे भी आज कहने लगीं—

यशोदा तेरो मलो दियो है माई ।
कमलनयन माखनके कारण बाँध जलत लाई ॥
जो सम्पदा देव मुनि दुर्लभ सपनेहुँ देत न दिखाई ।
याही तैं तू गरब मुलानी घर बैठे निधि पाई ॥
सुत काहूको रोवत देखत दौरी लेति उर लाई ।
अब अपने घरके लरिकापै इती कहा जयताई ॥

परन्तु यशोदाने उनकी एक न सुनी। वह कृष्णको बाँधने की चेष्टा करने लगी। किन्तु घर और पड़ोसभरकी रस्सियाँ इकट्ठीकरनेपर भी वे दो अजुल छोदी रहीं। गोपियाँ इस दैवी हरयको देखकर मुसका रही थीं। अन्तमें माताकी परेशानी देखकर वे स्वयं ही एक रस्सीमें बाँध गये।

स्वमातु खित्तगात्राया विस्तक्तबरत्तज ।
दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयासीस्वबन्धने ॥

कैसा मनोहर स्वर्गीय हरय था ? गोपी यशोदाके भाग्यकी कहाँतक सराहना की जाय ? जिस विश्वनायक भगवान्ने अखिल विश्वको अपनी मायारूपी रज्जुसे बाँध रक्खा है वह स्वयं भक्तिके वशीभूत होकर अपने भक्तके हाथसे रस्सीमें बाँधकर गौरव मानता है ।

नेम विरञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसश्रमा ।
प्रसाद लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप्य विमुक्तिदात् ॥

धन्य हैं वे ग़ज़वासी गोप और गोपियाँ, जिन्हें ऐसी विचित्र नर-लीलाएँ करते हुए श्रीभगवान्के साक्षात् दर्शन होते थे जो योगिजनोंको भी अत्यन्त दुर्लभ हैं ।

भगवान् कितने प्रेममय हैं, वे किसप्रकार परम स्वतन्त्र पुरुषोंको भी अपने प्रेम-पाशमें बाँध लेते हैं, इसका वर्णन अद्वैतसिद्धिकार श्रीमद्युसूदनस्वामीने बड़ी ही मार्मिकतासे किया है। वे उनके चञ्चलमें पड़कर अपनी हार्दिक वेदनाका प्रकाश इसप्रकार करते हैं—

अद्वैतवीथीपथिकैरुपास्यान्

स्वराज्यसिंहासनलब्धदीक्षा ।

केनापि दुष्टेन वयं हटेन

दासीकृता गोपवधूटेन ॥

अहो ! अद्वैतमार्गसे स्वराज्य प्राप्त कर लेनेपर भी यह दुष्ट गोपी-बल्लभ दुँसे महामनीषियोंको अपना दास बना लेता है; दास ही नहीं, वे मधुमें लिपटी हुई मक्खीके समान छटपटाकर मर भले ही जायँ किन्तु उसके चञ्चलसे निकल ही नहीं सकते। पर इस दासतामें कितना आनन्द है, इसमें कितना आकर्षण है कि वे महात्माजन स्वयं भी इसे छोड़ना नहीं चाहते। पण्डितराज जगन्नाथ इस बातसे भलीप्रकार परिचित थे, इसीलिये अपने चित्तको सचेत करते हुए वे कहते हैं—

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारयन्

वृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदनिमो नवधुर्न कार्ष्वय्या ।

सौन्दर्यामृतमुद्गिरिदमिरमितः समोऽहं मन्दस्मितै-

रेष त्वां तव वल्लभांश्च विषयानाशु क्षयं नेष्यति ॥

‘रे मन ! मैं तुम्हें सावधान किये देता हूँ। वृन्दावनमें गौओंको चरानेवाले, नवीन श्याममेघके समान कान्तिवाले किसी पुरुषको अपना बन्धु मत बनाना। वह सौन्दर्यरूप अमृत वरसानेवाली अपनी मन्द मुसकानसे तुम्हें मोहित कर तेरे प्रिय विषयोंको भी तुरन्त नष्ट कर डालेगा।’ यह अनुभव उक्त पण्डितराजका ही नहीं है, लीलाशुक भी इसके साक्षी हैं। वे तो उस शस्तेसे किसीको गुजरने ही देना नहीं चाहते, वे कहते हैं—

मा यात पान्थाः पाथिमीमरथ्या

दिग्गम्बरः कोऽपि तमालनीलः ।

विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बविम्बे

धूतः समाकर्षति चित्तवित्तम् ॥

‘अरे पथिक ! उस मार्गसे न जाना, वह गली बड़ी भयावनी है। वहाँ अपने नितम्बविम्बपर हाथ रखे हुए जो तमालके सदृश नीलवर्ण बालक खड़ा है वह केवल देखने-

मात्रका अवधूत है। वास्तवमें तो वह अपने पास होकर जानेवाले किसी भी पथिकका चित्त-रूपी धन चुराये बिना नहीं रहता।’

भगवन् ! यदि आपके रूपमें ही यह गुण होता तो भी कुशल थी, पर आपने तो अपने करकमलोंमें भी एक ऐसी जादूभरी छड़ी (वंशी) ले रखी है जिसके द्वारा दूरवर्ती प्राणी भी सम्मोहित होकर अपने आपको खो बैठते हैं। औरोंकी तो बात ही क्या है, निर्बीज समाधिमें बैठे हुए योगीजनोंकी समाधि भी आपकी वंशी-ध्वनिसे टूट जाती है—

ध्यानं बलात्परमहंसकुलस्य मिन्दन्

मिन्दन्सुवामधुरिमानमधीरधर्मा ।

कन्दर्पशासनधुरां मुहुरेव शंसन्

वंशीध्वनिर्जयति कंसनिपूदनस्य ॥

महाराज ! आपकी वंशीकी महिमा अपार है। योगीजन भी इससे बचने नहीं पाते। संसारके भयसे भागकर दूर गिरि-गह्वरोंमें छिपे हुए मुनिजनोंका ध्यान भी इसकी ध्वनिसे टूट जाता है; इसकी मधुरताके आगे अमृत भी फीका मालूम होता है और इससे बड़े-बड़े धीर पुरुषोंका धैर्य भी छूट जाता है। यह कामदेवकी तो मानो विजय-दुन्दुभी है। जिस समय इसकी ध्वनि गूँजती है उस समय सम्पूर्ण प्रकृतिमें उथल-पुथल मच जाती है। जड़ोंके काज हो जाते हैं और चेतन चेतनाशून्य हो जाते हैं, इसीसे तड़ आकर एक गोपीने कहा था—

मुरहर ! रन्धनसमये मा कुरु मुरलीरवं मधुरम् ।

नीरसमेवो रसतां कृशानुरप्येति कृशतरताम् ॥

‘हे मुरारे ! इतनी बात तो मेरी भी मान लो, कृपाकर रसोई बनानेके समय तो तुम अपनी मुरलीकी मधुर तान न छेड़ा करो, क्योंकि इससे मेरा सूखा इंधन सरस होकर चूने लगता है जिससे आग बुझ जाती है।’

गोपाल ! तुम्हारी वंशीसे इधर तो गोपियोंकी रसोईमें बाधा पड़ती है, उधर बेचारी गौएँ चरना छोड़ देती हैं, क्योंकि वे अपने दोनों कानोंके दोने बनाकर उनमें भर-भर कर उस अमृतमयी ध्वनिका पान करने लगती हैं। यही नहीं, उनके बछड़े भी मुँहमें स्तन रहते हुए भी दूध पीना भूलकर आपकी ओर देखते-के-देखते रह जाते हैं।

गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत
पीयूषमुत्तमितकर्णपुटै विबन्त्य ।
शावा स्नुत स्तनपयः कवलारम तस्थु
गाविन्दमात्मनि दशाश्रुकला विबन्त्य ॥

इसी भावको श्रीसूरदासजीने बड़ी ही भावुकतासे
इसप्रकार प्रगट किया है—

मुरली अति विपरीत कराई ।
तिहूँ भुवन मरि नाद समान्यौ राधा-रमन बजाई ॥
बछरा यन नाहीं मुख परसत चरत नहीं तृण घेनु ।
जमुना उलटी पार चली बहि पवन थकित सुनि बनू ॥
बिहल मये नाहि सुधि काहूँ सुर गन्धर्व नर नारि ।
'सूरदास' सब थकित जहाँ तहाँ अश-भुवतिन सुखकारि ॥

अधिक क्या कहें भगवान्की सभी जीलाश्रोंमें जोकोसर
आनन्द भरा हुआ है। वे सभी प्रेम-रससे परिपूर्ण हैं।
उनका रहस्य समझना विद्वानोंके लिये भी अति कठिन है,
फिर जनसाधारणकी तो बात ही क्या है। भगवान्
श्रीन्यासजी कहते हैं—

कर्माण्यनीहस्य भवाऽभवस्य ते
दुर्गाश्रवाऽयारिमयात्पलायनम् ।
कालात्मनो यत्प्रमदायुता श्रय
स्वात्मनुरत लिखति धीर्विदामिह ॥

'निरीह होकर भी आपकी प्रवृत्ति, अग्रन्मा होकर भी
जन्म लेना, कालस्वरूप होकर भी शत्रुके सामनेसे भागना

और द्वारकामें जाकर छिपना तथा आत्माराम होकर भी
स्त्रियोंके साथ रमण करना ये समस्त जीलाएँ ऐसी हैं
जिनमें विद्वानोंकी बुद्धि भी चकरा जाती है।' इसीलिये
उन्होंने भी यही कहकर सन्तोष किया है कि—

न चास्य कश्चिन्निपुणेन घातु
रवैति जन्तु कुमनीष ऊति ।
नमामि रूपाणि मनोवचोभि
सन्तन्वतो नटचर्यामिवाङ्ग ॥

'उसविश्वनाथके सम्पूर्ण कर्मोंको कोई भी पुरुष भली
भाँति नहीं जान सकता। वह नटके समान विविध नाम
और रूप धारणकर अङ्ग पुरुषोंकी भाँति मन और वाणीसे
अनेकों जीलाएँ करता है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ।'
जब साक्षात् नारायणस्वरूप भगवान् व्यासकी ही यह
दशा है तो हम उसके चरित्र, गुण एवं जीलाश्रोंका भर्म
क्या जान, समझ और लिख सकते हैं। हमारी तो केवल
यही प्रार्थना है कि हमारा यह मनरूपी राजहंस जलदी-से-
जलदी उस विरवनाथके चरण कमलोंमें बिहार करने लगे।
यही हमारा ध्येय है, यही हमारी कामना है और केवल
इसी आशीर्वादकी हमें इच्छा है। आइये, एक बार सब
मिलकर कदयापूर्ण स्वरमें उनकी प्रार्थना करें—

कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते
अद्यैव म विशतु गानसराजहस ।
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते
कण्ठावरोधनविकौ स्मरण कुतस्ते ॥

श्रीकृष्णलीलामें माधुर्य-रस

(लेखक—आचार्य श्रीभक्तमालजी गोस्वामी)

'रूपिर्भूवाच्च शब्दा गश्च निर्वृत्तिवाच्च ।'

कृष्णके कृष्णका अर्थ नित्य और रा का अर्थ
आनन्द (रस) होता है। श्रुतियाँ भी
श्रीकृष्णको सदा रसरूप ही प्रतिपादन करती
हैं। 'रसो वै स' श्रीकृष्णके नाम, रूप एवं
चरित माधुर्यमय हैं। प्रधान रस पाँच माने
गये हैं, शान्त, दास्य, सख्य, दास्यल्य,
माधुर्य। इन पाँचों रसोंके परस्पर सम्बन्धमें यह उदाहरण
ठीक मालूम होता है—

नयन सलौन अघर मधु कहि रहीम बड कौन ।
मँठी मावत नौनपर मँठिहूँ पर नौन ॥
परस्पर सम्बन्ध होते हुए भी पहले चार रसोंका
समावेश माधुर्यमें ही होता है।

शान्तरसमें—

श्रीकृष्णनिष्ठा, कृष्णाका त्याग ये दो गुण हैं।

दास्यरसमें—

ह्रस्वरमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य, प्रभुकी प्रसुता, दास्यके इन दो
गुणोंमें शान्तका मेल हो जानेसे भावकी प्राप्ति होती है।

‘प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते ।’

प्रेमकी पहली दशका नाम ही भाव है । (श्रीरूपगो०)

सख्यरसमें—

शान्त, दास्यके गुण, प्रभुका मान एवं सेवाका भाव, मैत्रीमें विश्वासमय हो जाता है । सख्यमें विश्वास ही प्रधान है । इस रसमें श्रीकृष्णके प्रति भक्तकी ममता हो जाती है और भगवान् भी भक्तके साथ क्रीड़ा-कौतुक करने लगते हैं ।

अधिक स्वाद चटपटी पकौरी लै मुख खोल कन्हारै ।

यों मिस करिकैं श्रीगुपालके कढ़ी कपोल लगाई ॥

इसमें प्रभुके प्रति निस्संकोच, प्रेममय सख्यभावका कितना सुन्दर भाव है ?

वात्सल्य-रसमें—

शान्तके गौरव, दास्यके सेवाभाव, सख्यके असङ्कोच-भावकी अपेक्षा ममताकी मात्रा अधिक होती है । इसीसे ताड़न, लालन, पालन आदि प्रधान हो जाते हैं । यह अपनेको पालक मानकर श्रीकृष्णको पाल्य समझता है । वात्सल्य अमृतस्वरूप है । मा यशोदा कृष्णको माखनके माटमें हाथ देते हुए देखकर कहती हैं—

कृष्ण कासि करोपि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः

साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विभ्रम्य ताम्रव्रीत् ।

मातः कङ्कणपञ्चरागमहसा पाणिर्ममातप्यते

तेनाऽयं नवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः ॥

(कविकर्णपूर)

वात्सल्यका मूर्तिमान् रूप इससे अधिक कहाँ मिलेगा ?

कृष्ण—

मैया मोहै दाऊ बहुत खिजायो ।

मौतै कहत मोलको लीनों तू जसुधा कब जायो ॥

मा यशोदा—

बकन देउ बलराम चवाई मिथ्यावादी धूत ।

कहत जसोपा गोधनकी सों मैं जननी तू पूत ॥

माधुर्य-रसमें—

श्रीकृष्णमें निष्ठा, सेवाभाव और असङ्कोचके साथ ममता एवं लालन भी रहता है ।

मधुर रसमें पाँचों रस हैं, जिसप्रकार आकाशादि भूतोंके गुण क्रमशः अन्य भूतोंसे मिलते हुए पृथिवीमें सब गुण मिल जाते हैं, इसी प्रकार मधुर रसमें भी सब रसोंका समावेश है ।

रसरूप श्रीकृष्णकी लीलाएँ माधुर्य-रसमें पूरी हुई हैं । इन मधुर लीलाओंमें रहनेवाले आनन्द (रस) का वर्णन करनेमें जब सजीव मन और वाणी भी असमर्थ हैं, तब निर्जीव लेखनी क्या वर्णन करे ?

‘यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’

यह तो हुआ संक्षेपमें रसोंके परस्पर सम्बन्धका विदर्शन और सब रसोंका माधुर्य-रसमें समावेश । अब लेखके शीर्षकके अनुसार श्रीकृष्णलीलामें माधुर्य क्या है ? इसपर विचार करना है ।

कोई भी चरित्र हो, जबतक उसमें मधुरता न होगी तबतक उसके श्रवण या मनन करनेवालोंमें भावावेश नहीं हो सकता, और भावके बिना भक्ति एवं भक्तिके अभावमें प्रेम असम्भव है । प्रेमीके प्रेमका स्थायी रूपतभी होता है जब एक रसका श्रवणमग्न मिलता है । जहाँ माधुर्य नहीं वहाँ रस नहीं, मधुर (मिठास) रहित नीरस वस्तुमें प्रेम तो दूरकी बात है । स्वार्थ बिना कामना भी नहीं होती ।

प्रेमका रूप

गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्द्ध-

मानमिविच्छिन्नं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम् ।

(म० सू०)

गुण, कामनासे रहित पल-पलमें बढ़नेवाला एकरस और अति सूक्ष्म है, अनुभवद्वारा ही कुछ जाना जा सकता है ।

मधुर रसाश्रय प्रेमकी परिपुष्टि विरहसे होती है । मधुर रसमयी रासलीलामें श्रीराधिकाजीको अकेली छोड़ श्रीकृष्ण अन्तर्धान हुए । उस समयकी वियोगिनी श्रीराधिकाकी उक्ति—

हा नाथ । रमण । प्रेष्ठ । कासि कासि महामुज ।

दास्यास्ते कृपणायामे सखे । दर्शय सन्निधिम् ॥

कैसी मधुर है ?

माधुर्यमें शान्त, दास्य, सख्यके समावेशका ऐसा उदाहरण कहीं ढूँढ़े भी न मिलेगा । विरहासक्ति प्रेमकी ऊँची दशा है, आसक्ति आकर्षणके बिना हो नहीं सकती । हमारे श्रीकृष्ण तो ‘कर्पयतीति कृष्णः’ स्वयं ही खींच लेते हैं, अन्यावतारोंसे श्रीकृष्णमें यही विशेषता है, एवं अन्य चरित्रोंसे श्रीकृष्णलीलामें माधुर्य-रस ही प्रधान है । यदि श्रीकृष्णचरित्रमें माधुर्य-रस न होता तो सम्भवतः ‘लीला-वतार श्रीकृष्ण’ यह प्रसिद्धि भी न होती । माधुर्य-रसमयी लीलाके रसास्वादन करनेवालोंकी अवस्था अनिवार्य है ।

व्रज-परिचय

(लेखक—गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी मथुरा)

गवान् श्रीकृष्ण धन्य हैं, उनकी लीलाएँ धन्य हैं; और इसीप्रकार वह भूमि भी धन्य है जहाँ वह त्रिभुवनपति मानव-रूपमें अवतरित हुए और जहाँ उन्होंने वे परम पुनीत अनुपम अलौकिक लीलाएँ की जिनकी एक-एक माँकीकी नकलतक भावुक हृदयोंको अलौकिक आनन्द देनेवाली है।

श्रीकृष्णको अवतरित हुए आज पाँच सहस्र वर्षसे उपर हुए; परन्तु उनके कीर्तिगानके साथ-साथ उस परम पावन भूखण्डकी भी महिमाका सर्वदा बखान किया जाता है, जहाँकी रजको मस्तकपर धारण करनेके लिये अवतक लोग तरसते हैं। बड़े-बड़े लक्ष्मीके लाल अपने समस्त सुख-सौभाग्यको जात मार यहाँ था बसे; और व्रजके टूक माँगर उदरपोषण करनेमें ही उन्होंने अपने आपको धन्य समझा। यही नहीं, अनेक भक्तहृदय तो वहाँके टुकड़ोंके लिये तरसा करते हैं। भगवान्से इसके लिये वे प्रार्थना करते हैं। ओढ़छेके ब्यासबाबा गिड़गिड़ाकर कहते हैं—

ऐसे कब करिहौ मन मेरो ।

कर करवा हरवा गुजनकौ कुंजन माहिँ बसेरो ॥

मूल लैग तब माँगि खाउँगो, गिनौ न सँल सबेरो ।

व्रज बासिनके टूक जूँठ अरु घर घर छाल महेरो ॥

यह क्या बात है ? इस भूमिमें ऐसा कौन-सा आकर्षण है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ? भगवान् श्रीकृष्णने यहाँ जन्म धारण किया था और नाना प्रकारकी अलौकिक लीलाएँ की थीं, क्या इसीलिये भक्तहृदय इससे इतना प्रेम करते हैं ? हाँ, अवश्य ही यह बात है; पर केवल यही बात नहीं है, इसके साथ-साथ सोनेमें सुगन्ध यह और है कि इस भूमिको भी भगवान् श्रीकृष्ण गोब्लोकसे यहाँ लाये थे। जैसे भगवान्के साथ-साथ देवी-देवता, ऋषि-मुनि, श्रुतिर्षा आदिने आकर गोप-गोपिकाओंका जन्म ग्रहण किया था उसी प्रकार व्रज-भूमि भी श्रीगोकुलधामसे उनके साथ ही आयी थी, इस कारण इसकी महिमा विशेष है। पुराणोंके अनुसार यह भूमि सृष्टि और प्रलयकी व्यवस्थासे बाहर है। ऋग्वेदमें एक ऋचा व्रजके सम्बन्धमें मिलती है जो इसप्रकार है—

ता वां वास्तून्पुद्गमसि गमध्वे यत्र गावो मूरिशृंगा अयासः
अत्राह तदुत्पायस्य वृष्णे परमं पदमवमाति मूरि ।

ता तानि वां युवयो रामकृष्णयोर्वास्तुनि निरम्य स्थानानि गमध्वे गन्तुम् उद्गमसि उग्मः कामयामहे न तु तत्र गन्तुं प्रमदाम । यत्र (वृन्दावनेषु) वास्तुषु मूरिशृंगो गावः अयासः संचरन्ति अत्र भूलोकै अह निश्चितं तन् गोलोकाख्यं परमं पदं मूरि अत्यन्तं मुख्यम् उत्तमैर्बहुभिर्गीयते स्तूयते इत्युत्पायस्तस्य वृष्णेयस्यैवस्य पदमवमाति प्रकाशते इति ।

अर्थात् इन्द्र स्तुति करते हैं कि 'हे भगवान् श्रीवलराम और श्रीकृष्ण ! आपके वे अति रमणीक स्थान हैं। उनमें हम जानेकी इच्छा करते हैं; पर जा नहीं सकते। (कारण, 'अहो मधुपुरी धन्या वैकुण्ठाक्ष गरीयसी। विना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेक न तिष्ठति ॥' यानी वह मधुपुरी धन्य और वैकुण्ठसे भी श्रेष्ठ है; क्योंकि वैकुण्ठमें तो मनुष्य अपने पुरुषार्थसे पहुँच सकता है, पर यहाँ श्रीकृष्णकी आज्ञाके बिना कोई एक क्षण भी नहीं ठहर सकता।) यदुकुलमें अवतार लेनेवाले, उद्गाय (यानी बहुत प्रकारसे गाये जानेवाले) भगवान् वृष्णिाका गोब्लोक नामक वह परमपद (व्रज) निश्चिन्त ही भूलोकमें प्रकाशित हो रहा है।'

तब फिर वतलाइये व्रजभूमिकी बराबरी कौन स्थान कर सकता है ? हिन्दुस्थानमें अनेक तीर्थस्थान हैं, सबका माहात्म्य है, भगवान्के और-और भी जन्मस्थान हैं; पर यहाँकी बात ही कुछ निराली है। यहाँके नगर-ग्राम, मठ-मन्दिर, वन-उपवन, जला-कुआ आदिकी अनुपम शोभा भिन्न भिन्न ऋतुओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे देखनेको मिलती है। अपनी जन्मभूमिसे सभीको प्रेम होता है, फिर वह चाहे सुला खंडहर हो और चाहे सुरम्य स्थान; वह जन्मस्थान है, यह विचार ही उसके प्रति प्रेम होनेके लिये पर्याप्त है।

इसीसे सब प्रकारसे सुन्दर द्वारकामें वास करते हुए भी भगवान् श्रीकृष्ण जब व्रजका स्मरण करते थे तब उनकी कुछ विचित्र ही दशा हो जाती थी।

जब व्रज-भूमिके वियोगसे स्वयं व्रजके अधीश्वर भगवान् श्रीकृष्णका ही यह हाल हो जाता है। तब फिर उस पुण्यभूमिकी रही-सही नैसर्गिक छटाके दर्शनके लिये,—उस छटाके लिये जिसकी एक माँकी उस पुनीत थुगाका, उस जगद्ग रुका, उसकी लौकिक रूपमें की

गयी अलौकिक लीलाओंका अद्भुत प्रकारसे स्मरण कराती, अनुभवका आनन्द देती और मलिन-मन-मन्दिरको सर्वथा स्वच्छ करनेमें सहायता प्रदान करती है—भाबुक भक्त तरसा करते हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? नैसर्गिक शोभा न भी होती, प्राचीन लीलाचिह्न भी न मिलते होते, तो भी केवल साक्षात् परब्रह्मका यहाँ विश्रुत होनेके नाते ही यह स्थान आज हमारे लिये तीर्थ था; यह भूमि हमारे लिये तीर्थ थी जहाँकी पावन रजको ब्रह्मज्ञ उद्भवने अपने मस्तकपर धारण किया था; वह ब्रजवासी भी दर्शनीय थे जिनके पूर्वजोंके भाग्यकी सराहना करते-करते भक्त सूरदासके शब्दोंमें बड़े-बड़े देवता आकर उनकी जूठन खाते थे; क्योंकि उनके बीचमें भगवान् अवतरित हुए थे ।

ब्रज-वासी-पटतर कोठ नाहि ।

ब्रह्म सनक सिव ध्यान न पावत, इनकी जूठन लै लै खाहि ॥
हलधर कहौ, छाक जंवत सँग, मीठो लगत सराहत जाहि ।
'सूरदास' प्रभु जो विश्वम्भर, सो ग्वालनके कौर अवाहि ॥

तब फिर यहाँ तो अनन्त दर्शनीय स्थान हैं, अनन्त सुन्दर मठ-मन्दिर, वन-उपवन, सर-सरोवर हैं जो अपनी शोभाके लिये दर्शनीय हैं और पावनताके लिये भी दर्शनीय हैं । सबके साथ अपना-अपना इतिहास है । यद्यपि मुसलमानोंके आक्रमण-पर-आक्रमण होनेसे ब्रजकी सम्पदा नष्टप्राय हो गयी है, कई प्रसिद्ध स्थानोंका चिह्नतक मिट गया है, मन्दिरोंके स्थानपर मसजिदें खड़ी हैं, तथापि धर्मप्राण जनोंकी चेष्टासे कुछ स्थानोंकी रक्षा तथा जीर्णोद्धार होनेसे वहाँकी जो आज शोभा है वह भी दर्शनीय ही है ।

ब्रज-नामका कारण और स्थान-विस्तार

जिस स्थानमें पशु अधिक हों उसे ब्रज कहते हैं । यह ब्रजभूमि मथुरा और वृन्दावनके आसपास ८४ कोस (१६८ मील) में फैली मानी जाती है । वाराहपुराणमें इसका विस्तार ८० कोस (१६० मील) माना गया है ।—

विंशतियोजनानां च माथुरं मम मण्डलम् ।

यत्र तत्र नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकैः ॥

यानी मेरा मथुरा-मण्डल २० योजन (८० कोस) है, जिसके यत्र-तत्र स्थित तीर्थोंमें स्नान करके मनुष्य सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है ।

वन-उपवन

यहाँ १२ महावन और २४ उपवन हैं जो इस-प्रकार हैं—

१२ महावन—(१) मधुवन, (२) तालवन, (३) कुमुदवन, (४) बहुलावन, (५) कामवन, (६) खदिर-वन, (७) वृन्दावन, (८) भद्रवन, (९) भाण्डारी-वन, (१०) बेलवन, (११) लोहवन, (१२) महावन ।

२४ उपवन—(१) गोकुल, (२) गोवर्द्धन, (३) वरसाना, (४) नन्दगाम, (५) संकेत, (६) परम भद्र, (७) अर्द्धग, (८) शेषशायी, (९) माद, (१०) अंचगाम, (११) खेलवन, (१२) श्रीकुण्ड, (१३) गन्धर्ववन, (१४) पारसौली, (१५) विलहू, (१६) वच्छवन, (१७) आदिवद्दी, (१८) करहला, (१९) अजनीख, (२०) पिसायो, (२१) कोकिलावन, (२२) दधिवन, (२३) कोटवन, (२४) रावल । (इनके अतिरिक्त और भी उपवन हैं)

सरिता-सरोवर

ब्रजमण्डलमें पहले ७ सरिताएँ थीं; पर अब यमुना, कृष्णगङ्गा, मानसीगङ्गा और चरणगङ्गा—ये चार ही नदियाँ प्रकट हैं । सरस्वती भी अब प्रकट नहीं है ।

सरोवर ५ हैं—मानसरोवर, हंससरोवर, पानसरोवर, चन्द्रसरोवर और प्रेमसरोवर ।

पर्वत

पर्वत पाँच हैं—गोवर्द्धन, वरसानु, नन्दीश्वर, चरण-पहाड़ी, दूसरी चरणपहाड़ी

इसके सिवा मठ-मन्दिर, कुण्ड इत्यादि अगणित स्थान हैं । कहते हैं कि अकेले वृन्दावनमें ५००० मन्दिर हैं ।

ब्रज-यात्रा

वर्षा-ऋतुमें ब्रज-यात्राएँ होती हैं । एक होती है चौबों-की ओरसे । यह भाद्रकृष्ण ११ से आरम्भ होकर १५ दिनमें समाप्त होती है और दूसरी गुसाइयोंकी ओरसे होती है, जिसमें दो मास लगते हैं । इसके आरम्भ होनेकी तिथि निश्चित नहीं है । इस यात्राके हिसाबसे ही कुछ प्रमुख स्थानोंका परिचय दिया जाता है ।

स्थान-परिचय

हिन्दू धर्म-ग्रन्थोंमें मथुराकी बड़ी महिमा है। अथर्व वेदकी गोपाज्जतापनीमें लिखा है कि—

मथ्यते तु जगत्सर्वं ब्रह्मज्ञानेन येन वा ।

तत्सारभूत यद्यस्या मथुरा सा निगद्यते ॥

अर्थात् जिस ब्रह्मज्ञान एवं भक्तियोगसे सारा जगत् मथा जाता है यानी ज्ञानी और भक्तोंका ससार जय हो जाता है वह सारभूत ज्ञान और भक्ति जिसमें सदा विद्यमान रहते हैं वह मथुरा कहलाती है।

पद्मपुराणमें भगवान्का वचन है—

अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः

पुरीं मदीया परमा सनातनीम् ।

सुरेन्द्रनागेन्द्रमुनीन्द्रसस्तुता

मनोरमां तां मथुरा पराकृतिम् ॥

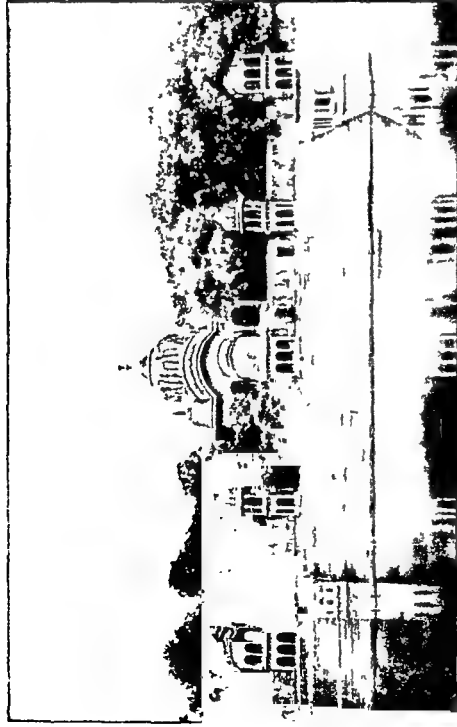
इत्यादि

अर्थात् दुष्टहृदयके लोग मेरी इस परम सुन्दर सनातन मथुरा-नगरीको नहीं जानते, जिसकी सुरेन्द्र, नागेन्द्र तथा मुनीन्द्रोंने स्तुति की है और जो मेरा ही स्वरूप है।

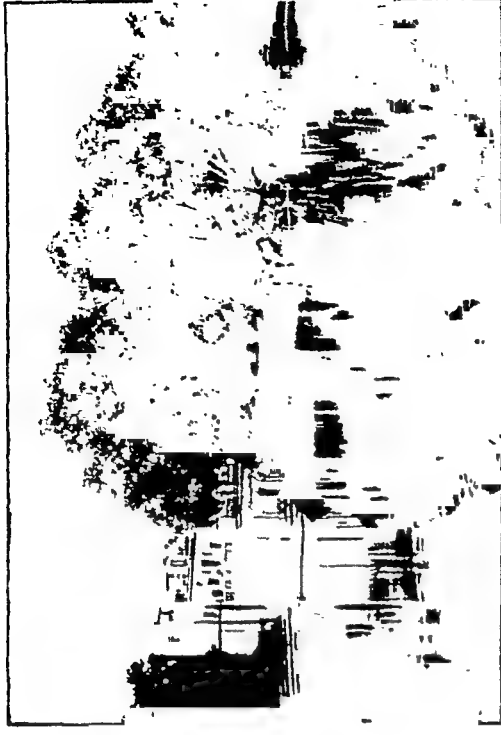
मथुराके चारों ओर चार शिव-मन्दिर हैं— पश्चिममें भूतेश्वरका, पूर्वमें पिबलेश्वरका, दक्षिणमें रगेरवरका और उत्तरमें गोकर्णेश्वरका। चारों दिशाओंमें स्थित होनेके कारण शिवजीको मथुराका कोतवाल कहते हैं। वाराहजीकी गलीमें नीलवाराह और श्वेतवाराहके सुन्दर विशाल मन्दिर हैं।

श्रीकृष्णके प्रपौत्र वज्रनाभने श्रीकेशवदेवजीकी मूर्ति स्थापित की थी, पर औरङ्गजेबके कालमें वह रजधाममें पधरा दी गयी, औरङ्गजेबने मन्दिरको तोड़ डाला और उसके स्थानमें मसजिद खदी कर दी। बादमें उस मसजिदके पीछे नया केशवदेवजीका मन्दिर बन गया है। प्राचीन केशवमन्दिर के स्थानको केशवकटरा कहते हैं, खुदाई होनेसे वहाँ बहुत-सी ऐतिहासिक वस्तुएँ प्राप्त हुई थीं। पास ही एक ककाली-टीलेपर ककालीदेवीका मन्दिर है। ककाली-टीले में भी अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई थीं। यह ककाली वह घतलायी जाती है जिसे देवकीकी कन्या समझकर कसने मारना चाहा था, पर जो उसके हाथसे छूटकर आकाशमें चली गयी थी। मसजिदसे थोड़ा-सा पीछे पोतराकुण्डके पास भगवान् श्रीकृष्णकी जन्म-भूमि है जिसमें वसुदेव

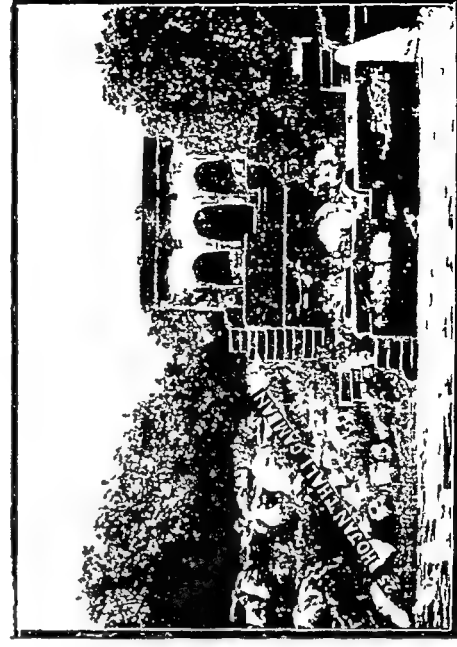
तथा देवकीकी मूर्तियाँ हैं। इस स्थानको मङ्गपुरा कहते हैं। इसी स्थानमें कसके चाणूर, मुष्टिक, कृशाल, तोशल आदि प्रसिद्ध मन्त्र रहा करते थे। नवीन स्थानोंमें सबसे श्रेष्ठ स्थान श्रीपारसजीका बनवाया हुआ श्रीद्वारकाधीशका मन्दिर है। इसमें प्रसाद आदिका समुचित प्रबन्ध है। सस्कृत-पाठशाला, आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथिक लोकोपकारी विभाग भी हैं। इस मन्दिरके सिवा गोविन्दजीका मन्दिर, क्रिशोरीरमजीका मन्दिर, वसुदेव घाटपर गोवर्द्धननाथजीका मन्दिर, ददपपुरवाली रानीका मदनमोहनजीका मन्दिर, विहारीजीका मन्दिर, रायगढ़वासी रायसेठका बनवाया हुआ मदनमोहनजीका मन्दिर, उधवा की रानी रयामकुँवरिका बनाया राधेश्यामजीका मन्दिर, असकुण्डा-घाटपर हनुमान्जी, नृसिंहजी, वाराहजी, गणेश जीके मन्दिर आदि मन्दिर हैं, जिनमें कईका आय-व्यय बहुत है; प्रबन्ध अत्युत्तम है, साथमें पाठशाला आदि सस्थाएँ भी चल रही हैं। विश्रामघाट या विश्रान्तघाट एक बड़ा सुन्दर स्थान है। मथुरामें यही प्रधान तीर्थ है। भगवान्ने कस-बधके पञ्चात् यहीं विश्राम लिया था। नित्य प्रातः-साय यहाँ यमुनाजीकी आरती होती है जिसकी शोभा दर्शनीय है। यहाँ किसी समय दक्षिण-नरेश और कारी नरेश क्रमशः ८। मन और ३ मन सोनेसे तुल्य थे, और फिर यह दोनों वारकी तुलाओंका सोना वज्रमें बाँट दिया गया था। यहाँ सुतबीमनोहर, कृष्ण-बलदेव, अक्षयूषा, चमराज, गोवर्द्धननाथ आदि कई मन्दिर हैं। यहाँ चैत्र शु० ६ (यमुना-जन्म दिवस), यमद्वितीया तथा कार्तिक शु० १० (कस-बधके बाद) को मेला लगता है। विश्रान्तसे पीछे श्रीरामानुज-सप्तप्रदायका नारायणजीका मन्दिर, इसके पीछे पुराना उत्तम नारायण जीका मन्दिर, इसके आगे कसखार हैं। सब्जीमस्दीमें प० जेथपाल शर्माका बनवाया मण्डाघर है। पालीवाल बोहरोंके बनवाये राधा-कृष्ण, दाऊजी, विजयगोविन्द, गोवर्द्धननाथके मन्दिर हैं। रामजीद्वारेमें श्रीरामजीका मन्दिर है वहाँ अष्टभुजो श्रीगोपाळजीकी मूर्ति है जिसमें चौबीस अवतारोंके दर्शन होते हैं। यहाँ रामनवमीको मेला होता है। यहाँपर वज्रनाभके स्थापित किये हुए ध्रुवजीके चरखचिह्न हैं। यहाँ निम्बार्काचार्यके पूज्य श्रीसर्वेश्वर और विश्वेश्वर शालग्राम भी थे जो घटनावश सलेमाबादमें पहुँचा दिये गये हैं। चौबच्चांमें वीर सद्देश्वर-

कुसुम-सरोवर

चन्द्र-सरोवर

भोजनथाली कामवन

श्रीवज्रनाभके ही पधराये हुए एकचक्रधर महादेवका मन्दिर है। गिरिराजके ऊपर और आसपास गोवर्द्धनगाम बसा है तथा एक मनसादेवीका मन्दिर है। मानसीगंगापर गिरिराजका सुखारविन्द है, जहाँ उनका पूजन होता तथा आपाही पूर्णिमा तथा कार्तिककी अमावास्याको मेला लगता है। गोवर्द्धनमें सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिखापर भगवान्का चरणचिह्न है। मानसीगंगापर जिसे भगवान्ने अपने मनसे उत्पन्न किया था, दिवालीके दिन जो दीप-मालिका होती है उसमें मनो धी खर्च किया जाता है। शोभा दर्शनीय होती है। यहाँ लोग दण्डौती परिक्रमा करते हैं। दण्डौती परिक्रमा इसप्रकार की जाती है कि आगे हाथ फैलाकर जमीनपर लेट जाते हैं और जहाँतक हाथ फैलते हैं वहाँ एक लकीर खींचकर फिर उसके आगे लेटते हैं, इसी प्रकार लेटते-लेटते या साष्टाङ्ग दण्डवत् करते-करते परिक्रमा करते हैं जो एक सप्ताहसे लेकर दो सप्ताहतकमें पूरी हो पाती है। यहाँ गोरोचन, धर्मरोचन, पाप-मोचन और ऋणमोचन—ये चार कुण्ड हैं तथा भरतपुर-नरेशकी बनवायी हुई छतरियाँ तथा अन्य सुन्दर इमारतें हैं।

मथुरासे दीघको जानेवाली सड़क गोवर्द्धन पार करके जहाँपर निकलती है वह स्थान दानधाटी कहलाता है, यहाँ भगवान् दान लिया करते थे। यहाँ दानरायजीका मन्दिर है। इसी गोवर्द्धनके पास २०कोसके बीचमें सारस्वतक्षेत्रमें वृन्दावन था तथा इसीके आसपास यमुना बहती थीं जैसा कि श्रीमद्भागवतमें है—

वृन्दावनं गोवर्द्धनं यमुनापुलिनानि च ।
वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवधोतृप ॥

स्कन्दपुराणमें भी लिखा है—

अहो वृन्दावनं रम्यं यत्र गोवर्द्धनो गिरिः ।

वृहत् गौतमी तन्त्रमें थाया है।

पञ्चयोजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकम् ।
कालिन्दीयं सुषुम्नाख्या परमाभूतवादिनी ॥

उस समय जहाँ यमुनाजी बहती थीं वहाँ जमनोतागाँव अबतक प्रसिद्ध है। कल्पभेदसे विभिन्न स्थानोंपर तीन वृन्दावन होनेके प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान वृन्दावनको ही सारस्वतक्षेत्रका वृन्दावन मान लेनेसे यह शका होती है कि जब तथा ओर्लोकी घोर वर्षामें वृन्दावनवासियोंका

गाय-बढ़ने बाल-बच्चे आदि सब सामान लेकर १४ मील चलकर गोवर्द्धनतक पहुँचना और फिर भगवान्का गोवर्द्धन धारण कर उनकी रक्षा करना, सम्भव नहीं प्रतीत होता।

गिरिराजसे आगे चलकर किजोकुण्ड, माधुरीकुण्ड, मोरवन, चन्द्रसरोवर, गोविन्दकुण्ड और उद्धवकुण्ड आदि पवित्र तीर्थस्थान हैं। गिरिराजके पिछले भागमें जतीपुरा गाँव है जहाँ श्रीवज्रभाचार्यवंशी गुसाइयोंके मन्दिर हैं। गुसाईलोग जतीपुरामें ही गिरिराजका मुख मानकर उसे पूजते हैं। जतीपुराके सामने गिरिराजके दूसरी ओर आन्योर-गाँव है। इस गाँवका इतिहास यह है कि जब भगवान्ने गोवर्द्धनकी पूजा की और अन्नकूटका भोग लगाया तो स्वयं ही विशाल पर्वतका रूप धारण कर गिरिराजपर प्रत्यक्ष विराजमान हो गये और चारों ओरसे भोग लगाने लगे। भोग लगाते हुए आप कहते जाते थे—आनो और, आनो और; बस, इसीसे इसका नाम आन्योर पड़ गया। आन्योरसे आगे नीवगाँव है, जहाँ निम्बार्काचार्य रहा करते थे। दूसरा नीवगाँव महावनके पास है, जहाँ श्रीनिम्बार्काचार्यका जन्म हुआ था। एक यही आचार्य एतद्देशीय और सो भी प्रजवासी थे, शेष तीनों—श्रीविष्णुस्वामी, श्रीरामानुज, श्रीमाध्व दाक्षिणात्य थे। ढींगसे कुछ दूर गाँठौलीगाँव है जहाँ ब्रह्माजीने धीराधा और श्रीकृष्णकी गंठोजी (विवाह) कराये थे। यह कथा ब्रह्मवैवर्तपुराण तथा मार्गसंहितामें वर्णित है।

कामवन

इसे काम्यकवन भी कहते हैं। पाँचों पाण्डव अपने वनवासकालमें इसीमें रहे थे। यह भी वृन्दावन है। यहाँ वृन्दादेवीका मन्दिर भी है। यहाँ भी श्रीकृष्णने गोपियोंसे दान माँग लिया था। श्रीमद्भागवतमें वर्णित 'कदाचिन्तृपचेष्टया' और 'एव विहारे कौमारः कौमार जहतु-ब्रजे। निलायने' सेतुबन्धेर्मर्कटोत्पवनादिभिः' ये लीलाएँ काम-वनमें ही हुई थीं। वहाँ लुकलुक कुण्ड है जहाँ श्रीकृष्णने सेतु बाँधा है। यहाँ लुक-लुक कुण्ड और लुक-लुक कन्दरा भी है। श्रीकृष्ण यहाँ धाँखमिचौनी खेले हैं और यहाँ कन्दरामें छिपकर पर्वतपर प्रकट हो उन्होंने वशी सजायी है। यहाँ चरणपहाड़ी है, जिसपर भगवान्के अकृत्रिम चरण चिह्नोंका दर्शन होता है। यहाँ ही भोजन-यात्री हैं। पहाड़पर स्वतः सिद्ध अनेक यात्रियाँ बनी हुई दिखलायी

देती हैं जिनमें अंगुली या छड़ीसे ठोंकनेसे काँसेके थाल-जैसी ध्वनि निकलती है ।

कामवनमें अनेक तीर्थ हैं—

पञ्चतीर्थ, धर्मकुण्ड, यज्ञकुण्ड, विमलकुण्ड, यशोदा-कुण्ड, पञ्चकुण्ड, मनकामनातीर्थ, चक्रतीर्थ, महोदधितीर्थ, नन्दवट, नन्दकूप, सुरभिकुण्ड, वाराहकुण्ड, खिसलिनी-शिला, अधासुरकी गुफा, वज्रनाभके पधराये हुए कामेश्वर महादेवका मन्दिर, कृष्णचन्द्रमाजीका मन्दिर, बल्लभाचार्यजीकी बैठक, हिंडोलाका स्थान, सुनहराकी कदमखण्डी, रासमण्डलका चवूतरा, कुंजमें जलशैया, विहारका स्थान, चित्र-विचित्र शिला हैं । यहाँपर श्रीराधाजीकी सखियोंने उनके लिये फूलोंकी सेज बनायी है तथा फूलोंके पंखेसे उनका श्रम दूर किया है । यहाँ जावकके चिह्न हैं, इन नामोंको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह तीसरा वृन्दावन है । इससे आगे ज्योमा-सुरकी गुफा है । ज्योमासुर गोपका रूप धारण कर श्रीकृष्ण तथा गोपालोंके साथ राजाचोरका खेल खेलता हुआ खेलमें सोते हुए गोपोंको गुफामें डाल आता था । पीछे भगवान्ने इसे मार डाला । इस गुहासे आगे मानसीकुण्ड तथा वाराहकुण्ड हैं, उसके बाद कनवारोगाम है जहाँ भगवान् हिंडोला झूले हैं, इसके आगे बलदेवजीकी लीलाभूमि ऊँचोगाम है । यहाँ बलदेवजीका रासमण्डल तथा देहकुण्ड संयोगतीर्थ है । यही श्रीललिताजीका जन्मस्थान है । इससे आगे बरसाना या वृषभानुपुर है । यहाँ एक छोटी-सी पहाड़ी है । यह वृषभानु और कीर्त्तिजीकी राजधानी है । यहाँ मानसरोवर है, जिसे मानोखवर कहते हैं, तथा यशोदा-कुण्ड है । यहाँ जो छोटी पहाड़ी है वह ब्रह्माजीका रूप है । इसके जो चार शिखर हैं वे ही चार मुख हैं, (इसी प्रकार नन्दगाँवकी पहाड़ी शिवरूप तथा गोवर्द्धन विष्णुरूप है) और इसीलिये इसे ब्रह्मशानु भी कहते हैं । इसके एक शिखरपर श्रीलाङ्गिणीजीका मन्दिर है, दूसरेपर मान-मन्दिर (जहाँ भगवान्ने मानवती राधाको मनाया था), तीसरेपर दानगृह और चौथेपर मोरकुटी । प्राचीन मन्दिरोंके अतिरिक्त जयपुर-नरेशका बनवाया हुआ एक सुन्दर नया मन्दिर भी है । जब सीढ़ियोंपर चढ़कर मन्दिरको जाते हैं तो बीचमें राधाजीके पितामह महिभानु-का मन्दिर मिलता है । पहाड़ीके नीचे एक ओरको राधाजीकी ललिता, विशाखा, चम्पकलता, रंगदेवी, चित्रलेखा, इन्दुलेखा, सुदेवी और तुंगविद्या इन आठ

सखियोंके आठ मन्दिर हैं । एक मन्दिर वृषभानुजीका है जिसमें वृषभानुजी, उनके भाई श्रीदामाजी तथा श्रीराधाजीकी मूर्तियाँ हैं । बरसानेके दूसरी ओर एक छोटी पहाड़ी और है । इन दोनों पहाड़ियोंकी द्रोणी (खौ) में बरसाना बसा है । दोनों पर्वत जहाँ मिलते हैं वहाँ एक ऐसी तंग घाटी है कि एक मनुष्य भी कठिनाईसे निकल सकता है । इस स्थानका नाम साँकरीखोर है । भादो-सुदी अष्टमीसे चतुर्दशीतक यहाँ बड़ा सुन्दर मेला लगता है और फाल्गुन-सुदी ८, ९, १० को होलीकी लीला होती है । मानमन्दिर और मोरकुटीके बीचमें गह्वरवन है । बरसानेमें सनाढ्य ब्राह्मण रूपराम कटोरेके बनवाये हुए महल तथा सरोवर बहुत हैं ।

पास ही चिकसौलीगाँव है और उसके कुछ आगे नोवारी-चोवारी सखियोंका मन्दिर है । वहाँ रत्नकुण्ड है जहाँ नन्दवाबाकी गायोंकी दोहिनी धोयी जाती थी । यहाँ ही पहले पहल यशोदाजीने राधाकृष्णकी युगल जोड़ी देखी और ईश्वरसे प्रार्थना की कि मेरे लालाका ब्याह इसी ललीके साथ हो । इसके आगे मोहिनीकुण्ड तथा विलासगाँव है, जहाँ भगवान्ने अनेक लीलाएँ की थी । इससे आगे प्रियाकुण्ड या पीरीपोखर है जहाँ श्रीलाङ्गिणीजी अभ्यङ्ग-उद्घर्तन करके स्नान करती थीं । इसके आगे प्रेमसरोवर है जहाँ रामगढ़निवासी सेठ श्रीलक्ष्मीनारायणजी पोद्दारका बनवाया श्रीराधागोपालजीका मन्दिर है । यहाँ साधु-सन्त, यात्री-विद्यार्थी सभीको भोजन-सासग्री दी जाती है । इस मन्दिरसे सरोवरकी शोभा है और सरोवरसे मन्दिरकी । यह स्थान नन्दगाम और बरसानेके बीचमें है । साहित्येन्दु सेठ श्रीकन्हैयालालजी पोद्दारकी इसपर एक रचना है—

उत आवत हैं नँदलाल इतै अलि आत रही वृषभानुकुमारी ।
बिच प्रेमसरोवर भेट भई यह प्रेमनिकुञ्ज नवीन निहारी ॥
चित चाहत है इत ही रहिये यह कीन्ह विनय प्रियसों जब प्यारी ।
तव निल निवास किये इत ही मिलि राधा गुविन्द निकुञ्जविहारी ॥

इसके आगे कुछ दूरकर रीठौरा गाँव है जो श्रीचन्द्रावलि-जीका स्थान है, जहाँ चन्द्रावलीकुण्ड, चन्द्रावलीकी बैठक तथा चन्द्रावली कुंजभवन है । पास ही यशोदाजी तथा श्रीललिताजीके मन्दिर हैं । रासमण्डलका चौतरा तथा हिंडोलेका स्थान है । ललिता तथा विशाखा आदिके पृथक्-पृथक् कुंजभवन हैं । कदम्बकी कुंजें, विशाखाकुण्ड, विशालकुण्ड, पूर्णमासीकुण्ड तथा पूर्णमासीजीका मन्दिर

आदि स्थान हैं। आगे मोहनकुण्ड है। जब भगवान् की रूप-माधुरीको देखकर अजवाबी ऐसे मोहित हो गये कि उन्हें अपने तन-मनकी कुछ भी सुध-बुध नहीं रही तब भगवान् ने धंसी बजाकर उन्हें सचेत किया। तभीसे भगवान् का मोहन नाम पड़ा। आगे यशोदाकुण्ड है जहाँ यशोदाजीका मन्दिर है। गोपाष्टमीके दिन भगवान् ने सर्व-प्रथम यहीं गायें चरायीं। आगे मधुसूदनकुण्ड, पद्मतीर्थ तथा चरणपहाड़ी है जहाँ भगवान् के चरण-चिह्न हैं। फिर पनिहारीगाँव तथा पनिहारीकुण्ड मिलता है। कहते हैं कि यशोदाजीके यहाँ यहींसे पानी आता था। इससे आगे नन्दरायजीकी गायोंका खिड़क, नन्दगाँव तथा नन्दगाँवकी कदमखण्डी है। नन्दगाँव नन्दबाबाका धाम है, इसे नन्दिप्राम भी कहते हैं। यह बरसानेसे पाँच मील दूर है। यहाँ भी छोटी-सी पहाड़ी है जिसके ऊपर नन्दजीका बहुत बड़ा मन्दिर है। गाँव पहाड़से नीचे बसता है। यहाँ रूपराम कटोरेके महल तथा मनसादेवी, वृत्सिंह, गोपीनाथ, नृत्यगोपाल, गिरिधारी, नन्दनन्दन, राधामोहन और यशोदानन्दनके मन्दिर हैं। नन्दीधरका भी स्थान है। कुछ आगे पानसरोवर है जहाँ श्रीकृष्णजी गायोंको पानी पिलाया करते थे। फिर आगे गौकुण्ड, हंससरोवर तथा सारसवन है जहाँ भगवान् ने पुष्पचयन करके राधाजीकी बेनी गूँथी थी। इससे आगे पूर्वकी ओर कुण्डलवन है। यहाँ भगवान् के कुण्डल खो गये थे जिन्हें गोपियोंने हँडकर भगवान् को पहचाया था। इसके पास ही संकेत है, यहाँ विमला-देवी और विमलकुण्ड हैं, करहलावन है, जहाँ कृष्णकुण्ड है। वृषभालुजीका उपवन है। इससे आगे भगवान् ने दधिखीला की थी।

इससे आगे कोसीस्थान है, जिसे कुशस्थली भी कहते हैं। यहाँ रत्नाकरकुण्ड, मापाकुण्ड, विशाखाकुण्ड तथा गोमती-कुण्ड ये चार कुण्ड हैं। दशहरा और चैत्रसुदी २ को यहाँ फूलझोलका मेला होता है। कोसीसे दक्षिणमें छातास्थान है जहाँ भगवान् ने छत्र-धारण-खीला की थी। यहाँ पहले छत्रवन था। यहाँ नगरसे कुछ दूर सूर्यकुण्ड है। आगे कमई नामक सखीके नामसे एक गाँव है। इसके घर श्रीराधाकृष्ण पधारा करते थे। पास ही आजमोखरी है जहाँ अञ्जनकुण्ड है। यहाँ श्रीकृष्णजीने राधाजीके नेत्रोंमें अञ्जन लगाया था। किसी कविका कहना है—

धन्या गोकुलकन्या वयमिह मन्यामहे जगति ।

यासां नयनसरोजं अञ्जनमूले निरञ्जने वसति ॥

पास ही एक पिसायो गाँव है जहाँ श्रीकृष्णको प्यास लगनेपर राधाजीने सखियों सहित पानी लाकर पिलाया था। इससे आगे खदिरवन है जहाँ गायोंका खिड़क है और उससे आगे बकासुर-वध-स्थान, सिद्धवन, कुमरवन, जावक-उपवन (जहाँ जावकगुट है), कोकिलावन है। कोकिलावनके पास कोकिलाकुण्ड, ललिताकूप तथा राधिकाकुण्ड है जहाँ भगवान् ने होलीकी खीला की है। इसके पीछे छोटी-बड़ी बेटन हैं जिसे कोटवन कहते हैं और जहाँ गायोंका खिड़क है। यहाँ कृष्णकुण्ड और बलभद्र-कुण्ड तथा बलभद्रजीका मन्दिर है। यहाँ मोदोहन करके मटकोंमें भरकर दूध नन्दगाँव भेजा जाता था। इसके पास दूसरी चरणपहाड़ी है जहाँ सखाओंने श्रीकृष्णके चरण धोये हैं और उस चरणोदकसे चरणकुण्ड बन गया है जिसे चरणगंगा भी कहते हैं। यहाँ किसी समय भगवान् ने दही बिलोकर माखन निकाला है और राधाजी सखियोंके साथ मिश्री खापी हैं और इसप्रकार भगवान् तथा बलदेवजीका माखन-मिश्रीका भोग लगा है जिसका प्रसाद सब गोपगोपियोंमें बाँटा गया है। इसके आगे रसौली-गाँव है। यहाँ रासमण्डलका घाँतरा है। रसौलीकुण्ड भी है। पास ही दधिगाँव है जहाँ भगवान् ने दधिखीला की थी। यहाँ दधिकुण्ड और मधुसूदनकुण्ड हैं। ये सात सखियोंके क्रीड़ा-स्थान हैं। शृङ्गार मन्दिर है। यहाँ वेणु-नादके द्वारा भगवान् ने दूर बली गयी गायोंको बुलाया है। यहाँ रासमण्डल तथा सूर्यकुण्ड है। इसके आगे शेषशायी हैं, जहाँ दाऊजीने शेषजीका और भगवान् ने लक्ष्मीनारायणका रूप धारण करके सखाओंको दिखाया है। घोरसागर भी है। आगे यमुनाजी हैं। पास ही शेरगढ़गाँव है, जहाँ पूँडा कदम्ब है, जिसके द्वारा बरुणने दाऊजीके लिये यारुणी भेजी थी। यहाँ ही बलदेवजीने रासके समय यमुनाजीको बुलाया था; और उनके न आनेपर अपने हलसे अपनी शेर खींच लिया था। अबतक यहाँ यमुनाजी खिंची-सी दिखलायी पड़ती हैं; इसीका नाम रामघाट या विद्यासवन है। यहाँ महाघाट है। यहाँ महाजीने तप करके बड़के चुरानेका दोष चमा कराया है। इसके आगे आसूपणवन है, जहाँ गोपियोंने भगवान् का फूलोंसे शृङ्गार किया है। फिर निवारण-वन है, जहाँ निवाड़ेके फूल बहुत होते हैं। आगे गुआवन

है, जहाँ गोपियोंने गुञ्जाकी माला बनाकर भगवान्को पहनायी थी। उसके आगे अक्षयवट, संकेतवट तथा गोपीवट है, जहाँ भगवान्ने गोपियोंको सारी लीलाएँ प्रत्यक्ष दिखायी। पास ही यमुना-तटपर तपोवन है, जहाँ भगवान् राधा-विरहसे विह्वल हो गये हैं। इसके आगे चीरघाट है। भगवान्को पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये गोप-कन्याओंने यहीं कात्यायनी-देवीका व्रत किया था। एक दिन जब कि वे नग्न होकर यमुनामें स्नान कर रही थीं, भगवान् इस नग्न-स्नानकी कुप्रथाको हटानेके लिये एवं उनकी प्रेमाभक्ति बढ़ानेके लिये, घाटपरसे उनके वस्त्र उठाकर कदम्बके ऊपर जा बैठे थे; और फिर गोपिकाओंकी प्रार्थना-पर उन्होंने उनके कपड़े लौटा दिये थे। यहाँ चीरविहारी ठाकुरजी तथा कात्यायनी-देवीके मन्दिर हैं। इससे आगे नन्दघाट है, जहाँ नन्दरायजीको वरुणजीका दूत पकड़कर ले गया था और फिर श्रीकृष्ण वरुणलोकमें जाकर उन्हें वापस लाये थे। नन्दजीके न मिलनेसे गोपोंको भय हुआ था, इसलिये उस स्थानका नाम भयगाँव पड़ गया था। उसके आगे बसईगाँव है, पास ही वत्सवन है, जहाँ वत्सविहारी ठाकुरजीका मन्दिर है, ग्वालमण्डलीका स्थान है, ग्वालकुण्ड है, हरिबोल तीर्थ है, जहाँ ब्रह्माजीने बड़ड़े चुराये थे। आगे रामभद्र-ताल है, जहाँ भगवान्ने श्रीरामचन्द्रका रूप धारण किया था। फिर नरी-सेमरीगाँव हैं, जो राधिकाजीकी दो सखियोंके नामसे बसे हैं। सेमरी श्यामला-सखीके नामका अपभ्रंश है। यहाँ बलदेवजीका मन्दिर है। नरीमें विशाखाकुण्ड, सुरजकुण्ड और बलदेवकुण्ड हैं। इसके आगे गरुडगोविन्द है। जब भगवान्ने गोवर्द्धन-पर्वत धारण किया था, तब गरुडजी भी सेवाार्थ आये थे। इससे आगे दिल्लीकी सबकपर चौमुहा-गाँव है। चौमुहा चतुर्मुखका अपभ्रंश है। बड़ड़े चुरानेके बाद ब्रह्माजी यहाँ आये थे और फिर भगवान्के विहार देखकर आश्चर्यचकित होकर भगवान्को देखने लगे थे और उनकी स्तुति की थी। फिर आगे छटीकरा-गाँव है, जहाँ सखियोंके छः कुञ्जभवन हैं। यहाँ राधिकाजीका गुप्त भवन है। पास ही अक्रूरघाट या अक्रूर-गाँव है, जहाँ भगवान्ने यमुनाजीमें अक्रूरको अपना रूप-दर्शन कराया था। फिर भतरौड़ है, जहाँ यज्ञकर्ता ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंने भगवान्को भोजन कराया था। यहाँ कार्तिकपूणिमाको मेला लगता है।

वृन्दावन

इसके आगे वृन्दावन है। यहाँ कालीदह है, जहाँ भगवान्ने कालीय-मर्दन किया था। यहाँ कालीय-मर्दन ठाकुरजीके दर्शन होते हैं। इसके पास युगलघाट है, जहाँ युगलकिशोरजीका मन्दिर है। फिर मदनमोहनजीका मन्दिर है। यह मन्दिर वृन्दावनमें सबसे प्राचीन है। बंगाली श्रीसनातनगोस्वामीको श्रीमदनमोहनजीकी मूर्ति प्राप्त हुई थी और फिर एक रामदास नामक पञ्जाबी सेठने इस मन्दिरको बनवा दिया था। मुसलमानी अत्याचारोंके समय मदनमोहनजी करौली पधरा दिये गये। पीछे बंगाली बाबू नन्दकुमारने मदनमोहनजीका दूसरा मन्दिर बनवाया, जिसमें दूसरी मूर्तिकी स्थापना की। इसके पास श्रीहरिदासजीके पूज्यदेव श्रीबाँकेविहारी-का मन्दिर है। मूर्ति यही मनोहर है। यहाँकी सभी बातें विलक्षण हैं। प्रातःकाल दश बजेके पूर्व तो यह उठते ही नहीं, उसके बाद जब दर्शन होते भी हैं तो क्षण-क्षणपर परदा पड़ता जाता है। वर्षमें एक ही दिन अक्षयतृतीयाको चरण-दर्शन होते हैं, एक ही दिन शरदपूणिमाको मुकुट तथा वंशी धारण करते हैं और एक ही दिन श्रावणशुक्ला ३ को फूलते हैं। मन्दिरमें घण्टा-घड़ियाल कुछ भी नहीं बजता। इनके अर्चक गुसाईं सारस्वत और निम्बार्क-सम्प्रदायी हैं, जो स्वामी हरिदासके भाईके वंशके हैं। स्वामी हरिदास पहुँचे हुए महात्मा हो गये हैं, जिनकी कुटीपर तानसेनका चेला बनकर अकबर बादशाह आया था। इसके आगे राधावल्लभजीका मन्दिर है। यह स्वामी श्रीहरिवंशजीके पूज्यदेव हैं (जोकि एक बड़े प्रतापी महात्मा थे) इनके गुसाईं गौड़ ब्राह्मण हैं, जो अपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय बताते हैं। इसके पास सेवाकुञ्ज है। इसमें रंगमहल है, जो श्रीराधाकृष्णके नित्यविहारका स्थान है। यहाँ अब भी भगवान् नित्य रास-लीला करते हैं; इससे रात्रिमें कोई नहीं रहने पाता। दिनभर रहनेवाले बन्दरलक सायंकालको अपने आप यहाँसे चले जाते हैं। यदि कोई छिपा रह जाता है तो या तो दूसरे दिन मरा हुआ मिलता है या सुसुप्त रूपमें। इसके आगे शृङ्गारवट है, जहाँ श्रीराधाजीकी बैठक तथा उनके चरणचिह्न हैं। पास ही साह विहारीलालजीका बनवाया अतीव सुन्दर छोटे राधारमणजीका मन्दिर है। इससे आगे श्रीकृष्णचैतन्य-महाप्रभुके सम्प्रदायका श्रीराधारमणजीका मन्दिर है। यह श्रीराधारमण श्रीगोपालजी भट्टके पूज्यदेव थे। यह पहले शालग्रामरूपमें थे। एक

समय बिना जाने एक सेठजी बहुमूल्य घन्नाभूषणकी भेंट लेकर दर्शनके लिये आये; पर आकर इन्हें शालग्रामके रूपमें देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। उसकी निराशाको देखकर, उसे रातमें स्वप्न दे, दूसरे दिन यह इस रूपमें प्रकट हो गये और उसे भेंटदानका अवसर दिया। इसके आगे रासमण्डलका चौतरा है और फिर उसके आगे केशीघाट है जहाँ भगवान्ने केशी-दानवको मारा था। यहींपर राजा महेन्द्रप्रतापका प्रेममहाविद्यालय है, इसीके पास धीरसमीर है। इसके आगे दुर्वासा ऋषिका स्थल है और उसके आगे वंशीवट है जिसके नीचे खड़े होकर श्रीरयामसुन्दर वंशी बजाया करते थे। यहाँ श्रीठाकुरजी और ठकुरानीजीके चरणचिह्न हैं। इसके पास वज्रनाभके पथरावे हुए गोपेश्वर-महादेवका मन्दिर है। जिस समय भगवान्ने शरदपूर्णिमाके दिन महारास किया था उस समय स्वयं महादेवजी भी गोपीका रूप धारण करके उसकी शोभाका दर्शन करने पधारे थे। उन्हें देखते ही भगवान् पहचान गये और बोले—“आइये, गोपेश्वरजी!” उस दिनसे गोपेश्वर नामसे विख्यात होकर शिवजी यहीं बस गये। इनके दर्शनके बिना घृन्दावनयात्रा सफल नहीं मानी जाती। इसके पास ज्वालियर-नरेशका बनवाया श्रीगिरधारीदास ब्रह्मचारीका मन्दिर है जिसमें हंस भगवान्, सनकादि, नारदजी और श्रीराधाकृष्णजीके दर्शन होते हैं। यह ब्रह्मचारीजी भी सिद्ध थे। इसके आगे लाला-बाबूका सुन्दर मन्दिर है, जिसमें श्रीकृष्णचन्द्रजी विराजते हैं और जिसके ऊपर चक्रसुदर्शनका चिह्न है। इसके आगे ब्रह्मकुण्ड है, जिसे ब्रह्मद भी कहते हैं। एक बार भगवान्ने गोपोंको अपना ब्रह्मलोक दिखलाया है, जिसके विषयमें श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

ते तु ब्रह्महृद नीता मया कृष्णेन चोदताः ।

ददशुर्ब्रह्मलोक यत्राकूरोऽध्यागतापुरा ॥

यह ब्रह्मकुण्ड इसी लीलाका द्योतक है। इसके पास श्रीरङ्गजीका मन्दिर है, जिसमें स्वर्णनिर्मित गरुडसम्भ है, विशाल पुष्करिणी तथा सैकड़ों त्रिमालियाँ (रहनेके स्थान) हैं जिनमेंसे प्रत्येक त्रिमालीके अन्दर एक-एक कुआँ है। यह मन्दिर दक्षिणके मन्दिरोंके आकार-प्रकारका है। श्रीरङ्गजीकी मूर्ति बड़ी विशाल है। इसके आसपास भी भगवान्की तथा आलवारों (पूर्वाचार्यों) की मूर्तियाँ हैं। यह मन्दिर वज्रमें श्रीरामानुज-सम्प्रदायकी कीर्तित्वरूप

है। इसे श्रीरङ्गाचार्यके उपदेशानुसार जगत्प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीके कनिष्ठ भ्राता सेठ श्रीराधाकृष्णने बनवाया और अपने गुरु श्रीरङ्गाचार्यको ही भेंट कर दिया था। श्रीरङ्गाचार्यने इसे एक दृष्टके सुपुर्द कर दिया। इस मन्दिरमें चैत्रके महीनेमें ब्रह्मोत्सव और पौषके महीनेमें वैकुण्ठोत्सव हुआ करता है। इसके आसपास श्रीरामानुज-सम्प्रदायके और भी मन्दिर हैं। इस मन्दिरसे आगे चलकर गोविन्द-जीका मन्दिर है। ये गोविन्दजी श्रीवज्रनाभके पथरावे हुए थे और श्रीरूपगोस्वामीको मिले थे। इस मन्दिरकी मूर्ति भी यवनोंके उसीइन-कालमें जयपुर पथरा दी गयी थी, जो वहाँके राजमहलमें अबतक विद्यमान है। यह मन्दिर बहुत अधिक ऊँचा है, इसके पीछे श्रीगोविन्दजीका दूसरा मन्दिर है, यह भी श्रीचैतन्यसम्प्रदायका ही है। इसके पास गोविन्दबाग भी है। यमुनातटपर ज्ञानगुदड़ीमें श्रीविष्णुस्वामीके सम्प्रदायके विरकोंका अखाड़ा है। पास ही श्रीहरिदासजीके शिष्य मौनीदासजीका बनवाया हुआ मन्दिर है जोकि मौनीकी टट्टीके नामसे प्रसिद्ध है। उसके पास शाहजहाँपुरवाली रानीका बनवाया श्रीकिशोरीरमणका मन्दिर है। यह विष्णुस्वामीसम्प्रदायके गोस्वामी श्रीवंशीधरजी (अमर) के वंशज श्रीलाङ्गिकी-प्रसादजीकी भेंट है। श्रीवंशीधरजी तथा उनके पुत्र श्रीप्रद्युम्नचन्द्रजी आदि गोस्वामी बड़े विद्वान् हो गये हैं। श्रीप्रद्युम्नजीके सम्बन्धमें एक विशेष बात यह कही जाती है कि उनके कालमें दिल्लीमें प्रायः प्रत्येक हिन्दू कर्मकी पूजा करता था और घरोंके आलोंमें सैयदको पूजते थे। श्रीप्रद्युम्नजीने चमत्कारपूर्वक आलोंको तुड़वाकर श्रीराधा-रानीकी पूजा करायी। लोई-बाजारमें सवा मनके श्री-शालग्रामजीका मन्दिर है। इतने बड़े शालग्राम और कहाँ देखनेमें नहीं आते। शहरसे बाहर जयपुरवाले महाराजका बनाया ब्रह्मचारीजीको भेंट किया सुन्दर विशाल मन्दिर है और उसके सामने तरासके राजा धनमालीरायका भी बनाया मन्दिर है। यह राजासाहब भगवान्से जामाताका सम्बन्ध रखते थे और हुक्कैतकका भोग लगाते थे। सेवाकुञ्ज, निधिवन ॐ कौमारीवन,

ॐ निधिवनमें स्वामी श्रीहरिदासजी विराजते थे। यहाँ ही भावोंकेविहाराजी प्रकट हुए हैं। इसीसे इसका नाम निधिवन है। स्वामीजीका कर्मा और कोपीन अबतक यहाँ रखा हुआ है।

—लेखक

राधावाला, गोविन्दबाग, वंशवट-आदि दर्शनीय स्थानोंके अतिरिक्त, वहाँसे चलकर यमुनापार प्रथम खेलनवन है, जहाँ श्रीकृष्ण और राधाजी खेला करते थे। इसके आगे माटगाँव है, जहाँ भगवान् ने दही और माखनके माट बिखेरे और फोड़े हैं। फिर यशोदाके डरसे भागकर उपवनमें जाकर छिपे हैं। जिसपर यशोदाजीने उन्हें दूँदते-दूँदते कहा है—‘नीतं यदि नवनीतं किमेतेन आतपतापितभूमौ माधव मा धाव मा धाव मा धाव ।’ इसके आगे भाण्डीरवट है। यहाँ श्रीबलदेवजीने प्रलम्बासुरको मारा है। यहाँ भाण्डीरकूप है जो बहुत पवित्र समझा जाता है। इसके आगे बिजौली गाँव है जहाँ बलदेवजी तथा श्रीकृष्णजीका बगीचा है। उससे आगे भद्रवन है। वहाँ गौघाट है जहाँ भगवान् मध्याह्नकालमें गायोंको जल पिलाते थे। वहाँ मधुसूदन-कुण्ड है जहाँ भगवान् के रूठनेपर गोपियोंने उन्हें मनाया है। इसके आगे मुआटवी (मूँजवन) है जिस वनमें आग लग जानेसे भगवान् ने अग्निपान करके गायों और गोपोंकी रक्षा की थी। इसके आगे सुरीरगाँव है जो सौभरि-श्रद्धिका तपस्थल है। उसके पास डाँगोली-गाँव है, जहाँ श्रीकृष्ण तथा राधाकी बैठक है। आगे गह्वरवन है, जहाँ यमुनाजीकी झील है। झीलके किनारे पिपरीली-गाँव है, जहाँ मानिकशिला है और इसके पास वन है, जहाँ भगवान् ने बछड़े चराये हैं। यहाँ श्रीबलदेवजी और श्रीदामासखाकी बैठक है। उसके पास लोहवन है, जहाँ कृष्णकुण्ड है। यहाँ भगवान् ने लोहासुरको मारा है। यहाँ सनकादि-ने तप किया है। इसके पास गोपालपुर है, जहाँ भगवान् ने गायें चरायी हैं। उसके पास रावलउपवन है, जो राधाजीका ननिहाल तथा जन्मस्थान है। उसके आगे चन्दी-अनन्दी-गाँव है। ये दोनों देवियाँ नन्दके घर गोवर थापा करती थीं और इसी मिससे श्रीबलराम तथा श्रीकृष्ण-के नित्य दर्शन किया करती थीं। इसके आगे रीड़ा-गाँव है, जिसे अब बलदेवगाँव कहा करते हैं। यहाँ श्रीबलदेवजीकी गौर-मूर्ति न होकर श्याम-मूर्ति है। यह बलदेवजी वज्रनाभके पधराये हुए हैं। न जाने कैसे कालमहिमासे चौरसागरमें बहुत दिनतक शयन करते रहे; और फिर किसी समय जगन्नाथदास साधुको स्वप्न दिया कि चौरसागरमें शयन कर रहा हूँ, मुझे निकाल लो। तब उन्होंने निकालकर उन्हें कच्चे मन्दिरमें विराजमान करा दिया। व्रजमें वज्रनाभकी स्थापित की हुई यही एक मूर्ति है, शेष केशवदेवजी, गोविन्ददेवजी, हरदेवजी ये तीनों मूर्तियाँ बाहर पधार

गयीं। कहते हैं कि बलदेवजीके मन्दिरमेंसे बहुत-से भौर पैदा होकर औरङ्गजेवकी फौजको दिक करने लगे। फिर इससे तंग आकर फौज भागकर चली गयी और इसप्रकार इस मन्दिरकी रक्षा हो गयी। किसीका कहना यह है कि मथुरामें केशव कारमीरीने औरङ्गजेवको यह चमत्कार दिखलाया, जिससे सुग्ध होकर शेष व्रजमें वह गया ही नहीं। इससे इस पारके तीर्थ भी उसके अत्याचार-से बच गये। दाऊजी तो गौर थे; फिर उनकी यह श्याम-मूर्ति कैसी? इसका कारण तो यह बतलाया जाता है कि श्याममूर्तिमें सौन्दर्य अधिक होता है, इसीसे यह श्याम है। कोई-कोई यह कहते हैं कि श्रीकृष्णने कई बार अपना तेज श्रीबलदेवजीमें आविष्ट किया, इसलिये यह मूर्ति उसी भावकी द्योतक है। श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि—‘स्वयं विश्रमयत्यार्य पादसंवाहनादिभिः’ और भगवान् बलदेवजीसे कहते हैं—‘अहो अमी देववरामराचितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम्। नमन्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम् ॥’ इसमें वृद्धोंकी भक्ति, इससे आगे भौर, मोर, हरिणी, कोयल, इनकी भक्तिकी सूचना करके अन्तमें ‘धन्येयमव धरणी तृणवीरिधस्त्वत्पादस्थशो द्रुमलताः करजाभिमृष्टाः। नद्योऽद्रयः खगमृगाः सदायवलेकैर्गोप्योऽन्तरेणमुजयोपि यत्स्थूहा श्रीः ॥’ अपनी और दाऊजीकी एकता स्थापित करके उनमें अपना तेज स्थापित किया। इसीसे आगे दाऊजीने धेनुकासुर, प्रलम्बासुर आदिको मारा है। इससे पहले दाऊजीकी कोई लीला इसप्रकारकी देखनेमें नहीं आती है। यह उनकी एक और विजयवात है कि इनके दर्शन अन्त्यज भी कर सकते हैं। इसके पास हतौरा-ग्राम है जहाँ श्रीनन्दराजकी आथाई है। इससे आगे चिन्ताहरण ब्रह्मायडघाट है। मृत्तिका खानेके लिये यशोदाजीके डाँटनेपर उन्हें भगवान् ने अपने मुखमें मिट्टीके स्थानमें ब्रह्मायड दिखाया है। इसके आगे महावन है, जो बछड़ा चरानेका स्थान है। इसके सिवा नन्दराजके दाँतन करनेका टीला है। शकटासुर-चृष्णावर्तका खार है। नन्दभवन, दधिमन्यनस्थान, भगवान् की छठी पूजनेका स्थान, पालनेका स्थान, अस्सी खम्भोंका मण्डप, श्याममन्दिर, नन्दकूप, यमलाजुनके उद्धारका स्थान, मथुरानाथ-द्वारकानाथके मन्दिर, पूतनाखार, गायोंका खिड़क, गोबरके टीले आदि स्थान हैं। पास ही रमयरेती है जहाँ दोनों भाई कीचमें घुटनोंके बल चले हैं। इसके पास रमणवाट, गोपकूप तथा नारदटीला है। यहाँ

नारदजीने तप किया था। इसके पास कोयलाघाट तथा कोयला गाँव है। यहाँ कर्णबेधकूप है जहाँ भगवान्‌के कान छिदे हैं। यहाँ रतनचौक है। इसके पास मदनमोहनजी तथा भागवतरायजीके मन्दिर हैं। इससे आगे गोकुलगौँव है जहाँ नन्दरायजीकी गायोंके खिड़क हैं, बल्लभकुलके गोस्वामियोंके मन्दिर हैं।

वस, अब यह लेख कुछ अन्य आवश्यक बातोंका वर्णन करके समाप्त किया जाता है। कारण, व्रजमें इतने पावन स्थान हैं और उनके साथ ऐसे इतिहास जुड़े हुए हैं जिनका सविस्तर वर्णन करनेसे एक बृहद् ग्रन्थ तैयार हो सकता है। अकेले वृन्दावनमें ही ५००० मन्दिर बतलाये जाते हैं। ॐ व्रजमण्डलकी बड़ी महिमा मानी जाती है; और अबतक 'तीन लोकमें मथुरा न्यारी' की बात यहाँ कुछ-कुछ देखनेमें आती है। वृन्दावनमें रातको कान्टेबल लोग जो पहरा देते हैं उसमें 'जागते रहो' आदिके स्थानमें 'राधे-राधे' की आवाज़ जगते हैं।

व्रजभूमिमें मसजिदें

यों तो व्रजमें मसजिद तथा गिरजाका भी प्रवेश हो गया है; पान्तु फिर भी हिन्दू-संस्कृतिका यहाँ साम्राज्य है। और जो मसजिदें वहाँ उनके साथमें भी अलग-अलग इतिहास है। जो हिन्दुओंकी उदारता या घोर उदासीनता प्रकट करता है। उदाहरणार्थ—मथुरामें दो मसजिदें प्राचीन प्रसिद्ध और विशाल हैं। एक तो केशवदेवजीके मन्दिरको तोड़कर और इज्जेबद्वारा बनवायी गयी और दूसरी चौक-बाजारमें अन्दुलनवीरोंकी बनवायी हुई। यह मसजिद सन् १८६२ ईस्वीमें बनी बतलायी जाती है। और इसका इतिहास भी यह सुना जाता है कि जहाँ यह मसजिद है वहाँ पहले बस्ती नहीं थी, कुछ फसाइयोंको फोपड़ियाँ थीं। अन्दुलनवीरोंने, जो नौमुस्लिम फकीर थे, मुसलमानोंको तो यह ज़ेचा दिया कि देखो, मथुरामें तुम्हारी मसजिद बन जायगी और हिन्दुओंको यह समझकर राजी कर लिया कि देखो, यह मसजिद बननेसे यहाँसे फसाई हट जायेंगे। और यह रहेगी

भी मथुराके बाहर। इसप्रकार नवीरोंने मसजिद बनवायी और फिर चार ब्राह्मणोंको इसमें धर्या बनानेके लिये नियुक्त कर दिया। मसजिदके पास दूकानें भी बनवायीं जिनमेंसे घाट दूकानका किराया उन चार ब्राह्मणोंको जीविकार्य मिलनेकी व्यवस्था कर दी। † कुछ ब्राह्मण वहाँ दुर्गापाठ, विष्णुसहस्रनाम तथा गोपाजसहस्रनामका पाठ किया करते थे, उन्हें भी एक दूकान सौंप दी। इसप्रकार मसजिद बनकर भी इसपर अधिकार हिन्दुओंका ही रहा। एक मुन्ना भी वहाँ रहता था; पर उसे भी हिन्दू ही नियुक्त करते थे। पर इधर आकर हिन्दुओंने मूर्खतावश अपना अधिकार छोड़ दिया। अपनी दूकानें मुसलमानोंको बेच दीं; और तबसे यह मसजिद सच्ची मसजिद हो गयी। मथुरामें एक बार पेशवाकी सवारी आयी थी। उन्हें वहाँ यह मसजिद देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने तुरन्त इसे तोड़ देनेका हुक्म दे दिया; पर हिन्दुओंने ही छुशमद कर-कराकर इसे टूटनेसे बचा लिया। यस्तु !

व्रजभूमिमें गोवध !

हिन्दुस्थानमें गोरवाका धरन एक बड़ा विकट है। गोमक्ष हिन्दुओंको छातीपर पत्थर रखकर गोवध नाम सुनना तथा गोवध-कार्य होने देनेके लिये विवश होना पड़ता है। यहाँ व्रजमें भी गोवध होता है, यह कैसे परितापका विषय है। पर गोप्रेमी हिन्दुओंको यह जानकर परम सन्तोष होगा कि यहाँका गोवध बन्द कराना हिन्दुओंके लिये उतना कठिन नहीं है जितना अन्य स्थानोंका। कारण, यहाँ जो गोवध होता है वह सरकारी निषेधाज्ञाकी अवहेलना करके होता है। भरतपुरविजेटा जार्ड लेक इस व्रजभूमिकी पवित्रतासे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे और उन्होंने फरमान निकालकर सभी गोवध न करनेकी आज्ञा जारी की थी। यही नहीं, उन्होंने तो इस भूमिमें शिकारतक खेजनेकी मनाही कर दी थी और अबतक भी वही मनाही चली आ रही है। मथुरा और वृन्दावनके बीचमें यत्र-तत्र उनके उस फरमानके शिलालेख गढ़े हुए हैं। बीचमें इस निषेधाज्ञाकी अवहेलना होते देखकर पुनः फरमान जारी किये जा चुके हैं। दुबारा हिदायतका एक फरमान सन्

ॐ वृन्दावनमें बहुत-से भजनानन्दी साधु-महात्मा छिपकर भजन करते हैं। वृन्दावनमें बन्दर भी बहुत हैं। वृन्दावनके सम्बन्धमें एक भक्तकी यह उक्ति है कि 'बंदरावनमें बंदरा बन। भजन करत है साधुजन।'—केसव

† इन धर्या बनानेवाले ब्राह्मणोंमेंसे एक ब्राह्मणका वंश अबतक मथुरामें विद्यमान है और धर्यापोंडेके नामसे प्रसिद्ध है।

१८६६ में जारी किया हुआ इधर-उधर गढ़ा मिलता है। गोबधसम्बन्धी फरमानका पालन नहीं हो रहा है, इसलिये हिन्दुओंका परम कर्तव्य है कि वह चेष्टा करके गोबध बन्द करानेका प्रयत्न करें। एक बार प्रयत्न किया जा चुका है; पर इस बार ऐसा सामूहिक उद्योग करनेकी आवश्यकता है जो सफल होकर ही रहे। सर्वसाधारणकी जानकारीके लिये कर्नल लेककी निषेधाज्ञाका सरकारी हिन्दी अनुवाद नीचे दिया जाता है—

लेक (सही इंग्रेजीमें)

‘मथुराजीकी भूमि हिन्दुओंकी पवित्र पूजा-भक्ति करनेकी जगह है, इस जमीनके ऊपर किसी तरहते गायोंके लिये किसी प्रकारकी तकलीफ और हानि पहुँचानेकी सब जगोंको मनाई करनेमें आती है, उन गायोंकी तरफ़ सब जगोंको दया और उदारताका बर्ताव करना चाहिये। उसी मथुराजीकी भूमिमें बड़ा भारी प्रसिद्ध पुरुष, बड़ी खिताबोंका पानेवाला, बड़ा शूरवीर, इस जमीनपर राज्यशासन जमानेवाला, सब राजाओंके ऊपर राज्य करनेवाला, बहादुर सेनापति लार्ड लेक बहादुर संग्राममें जीतनेवाला सेनापति, जिसके हृदयमें परमेश्वरने दया और उदारताका अंश स्थापन किया है, वह इस हुकुमनामाको बाहर निकालता है कि कसाईकी जाति कोई मानस अथवा दूसरा कोई मथुरा शहरका रहनेवाला होय अथवा लशकर

(पलटन) का सिपाही (गोरा) अथवा मुसाफिर होय वह कोई सदरमें, शहरमें अथवा उसके पासवाली फौजकी छावनीमें अथवा मथुरा शहरके पदार्थोंमें गायका कतल नहीं करे, इस बावदमें यह जाहिर किया जाता है कि कोई भी मानस इस जमीनमें गायोंको न काटे, यदि कोई इस अपराधको करेगा तो उसके कसूरपर निश्चय की हुई सजा दी जायगी और वह कसूर किसी तरह माफ़ नहीं किया जायगा। लिखी आज्ञाकी तारीख़ ३ जौलाई १८०५ ईस्वी रवी उलसानी महीनाकी तारीख़ ५ सन् १२२० हिजरी।

यह सच्ची कौपी फोटोग्राफ (सही इंग्रेजीमें)

रुस्तम मेहरवान आगा,

पारसी आनआरविस एगड हिन्दुस्तानी

ट्रान्सलेटर हाईकोर्ट, बम्बई।

एक आवश्यक सूचना

इसके सिवा और एक आवश्यक सूचना है। मथुरामें विश्रान्तघाटसे जिसका माहात्म्य वर्णन ऊपर किया जा चुका है, यमुनाजी दिन-दिन दूरतिदूर पहुँचती जाती हैं। मथुरा-वासियों तथा घनी यात्रियोंका परम धर्म है कि वे उद्योग करके उन्हें घाटपर ले आयें और वह सदा उस घाटपर तथा अन्य घाटोंपर, जिनपर अबतक वे हैं, बनी रहें। यदि ऐसा उद्योग न किया गया तो मथुराकी सारी शोभा नष्ट हो जायगी।

प्रेममय श्रीकृष्ण

(लेखक—श्रीयुत सदानन्दजी सम्पादक ‘मेसेज’)

कृष्णका जीवन प्रेमका जीवन है, श्रीकृष्णका संगीत प्रेमका संगीत है, श्रीकृष्णकी शिक्षाएँ प्रेमतत्त्वोंसे परिपूर्ण हैं। गोपाल-कृष्णने दरिद्र ग्वाल-वालोंसे—सरल और भोले-भाले साथियोंसे मित्रता की और अपने प्रेम-बलसे उसने उनके मन और आत्मा-को ऐसा मोह लिया कि उनकी आत्माएँ कृष्णकी आत्मामें मिलकर एक हो गयी थीं। कृष्ण उनका नेता, अधिपति, मित्र एवं आराध्यदेव बना हुआ था। वह उनके लिये केवल उनके प्रेम और श्रद्धाका ही पात्र नहीं बल्कि

इससे भी महत्तर व्यक्ति था। श्रीकृष्णने अपने राजसी वस्त्रोंको उतार दिया और हाथमें लकड़ी लेकर घट्ट वृन्दावनके पुण्यक्षेत्रोंमें अपनी संखामण्डलीके साथ गौएँ चरानेके लिये निकल पड़ा। इस सुरम्य वनमें धेनु चराते-चराते उसने एक कदम्बवृक्षपर चढ़कर अपनी सोने या चाँदीकी नहीं—बल्कि बाँसकी वंशीकी सुरीली तान छेदी, जिसकी माधुरीने सभी चराचर प्राणियोंको वशीभूत कर लिया। इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि यह वंशी उसके प्राथमिक जीवनका प्रधान अङ्ग रही। जिन्होंने सरलताके मूर्तिस्वरूप बालकोंके आनन्दमय सहवासका अनुभव किया है, और जो सजीव प्रेमके जीवनप्रद वायु-

मन्दलमें विचरे हैं वे ही श्रीकृष्णके बालजीवनको समझ सकते हैं।

इसके अनन्तर हम श्रीकृष्णको बृन्दावनकी गोपियोंके हृदयस्थित प्रेमके झरनोंपर अपना अधिकार जमाते पाते हैं। इस ससारमें स्त्रियाँ मानो प्रेमके सरोवर हैं। माता, भगिनी, पत्नी और पुत्री आदिके प्रेमसे ही मनुष्य प्रेमका पाठ सीखता है। श्रीकृष्ण इसे जानता और समझता था। अतएव उसने उनके निर्मल प्रेमको अपनाकर उन्हें अपना प्रेम दिया, जिससे कि इस प्रेमानन्दरूप अमृत सिन्धुमें वे दोनों निमग्न हो गये। जिन पाश्चात्य विद्वानोंने श्रीकृष्ण-लीलाके इस अंशकी आलोचना की है, उन्होंने उसके इस प्रेम और परमानन्दके यथार्थ तत्त्वको नहीं समझा है। यह श्रीकृष्ण और गोपबालाओंका प्रेम आधुनिक ससारका वह कल्पित काम नहीं है जो समाजको दूषित कर रहा है, वह तो परम निर्मल, सर्वथा उष एव पवित्र प्रेम था जो कि अनायास ही दिव्यधामका द्वार खोल देता है। जिन लोगोंकी यह धारणा है कि एक अपरिपक्व अवस्थाका अबोध बालक भी कामेच्छासे युवतियोंको मोहित कर सकता है वे अगर पागल नहीं तो ज्ञान एव विवेकसे रहित अवश्य हैं। इस अनन्त एव नित्य प्रेमके ऊपर गोपियोंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। भक्तोंके लिये यह एक अनुपम शिक्षा है, जिसके अनुसार वे अपना मार्ग निश्चित करते हैं, जिससे कि वे इस प्रभुको—प्रेममय ईश्वरको—पहचान सकें।

बहुत-से सुधार प्रेमी वक्ष हरणके सुन्दर दृश्यको अपनी नासमझीसे अक्षीय समझते हैं। परन्तु बात ऐसी नहीं है। गोपियोंके हृदयमें इस बातका अभिमान था कि पारस्परिक प्रेमके कारण हमने श्रीकृष्णको अपने वशमें कर लिया है। किन्तु उनका होनेके लिये तो श्रीकृष्ण और भी अधिक त्याग चाहता था। जबतक उन गोप-बालाओंमें सासारिकताका लेशमात्र भी रहा तबतक वह उनके अधीन नहीं हुआ। किन्तु जब वे सम्पूर्ण लोकाचार भूल गयीं और अपने हार्थोंको ऊपर उठाकर श्रीकृष्णका आवाहन

करने लगीं तो उसने उनपर प्रसन्न होकर और उनके पूर्ण त्यागसे सन्तुष्ट होकर उनके वस्त्रोंको अर्थात् सांसारिक आवरणको लौटा दिया।

इसके पश्चात् राजा दुर्योधनके दरबारमें भी एक ऐसा ही दृश्य देखा जाता है। जब पाण्डवोंकी महिषी द्रौपदीका वीर खींचा जाने लगा तब उसने श्रीकृष्णका आवाहन किया, किन्तु जबतक वह कपड़ेको धामे रही तब तक उसे कोई ईश्वरीय सहायता प्राप्त न हुई। परन्तु ज्यों ही उसने अपनेको भुलाकर दोनों हार्थोंको ऊँचा उठाकर अत्यन्त विरवास और भरोसेके साथ ईश्वरका आरण्य किया त्यों ही उसे ईश्वरीय सहायता मिल गयी। सच्चे ईश्वर भक्तके लिये ये कैसे सुन्दर दृष्टान्त हैं? यदि तुम्हें ईश्वरीय सहायताकी आवश्यकता है तो तुम्हें ससारको और अपनेको भूल जाना चाहिये और तन-मन-वचनसे उसकी भाव करनी चाहिये, तभी तुम्हारी स्तुति सुनी जायगी। जिन लोगोंने ईश्वरको पाया है, इसी रीतिसे पाया है।

दरिद्रोंमें श्रीकृष्णका प्रेम प्रत्यक्ष है। दरिद्र बाल और बालिकाओंने, दरिद्र कुब्जाने, दरिद्र विदुरने, दरिद्र सुदामाने और दरिद्र पाण्डवोंने उनके मङ्गलमय प्रेमका औरोंकी अपेक्षा अधिक रसास्वादन किया था। पवित्र प्रेमकी प्रवृत्ति दरिद्रसे ही होती है। दरिद्रकी सेवा ईश्वरकी सेवा है। श्रीकृष्णके जीवनसे इस तथ्यपर अच्छी तरहसे प्रकाश पड़ता है। अतः यदि तुम श्रीकृष्णके जीवनको समझना चाहते हो तो तुम दरिद्रोंके लिये अपने जीवनको उत्सर्ग कर दो। दलित एव पीड़ित भी दरिद्र ही हैं। बौद्धोंके भिक्षा-पात्र और वैष्णवोंकी कण्ठी और भोजीका भी यही मर्म है। जबतक कोई पुरुष अपने आपको दरिद्रकी अवस्थामें परिवर्तित नहीं कर देता तबतक वह दरिद्रको समझ नहीं सकता। दरिद्र, विनम्र और पीड़ितके हृदयमें भक्त अपने सजीव प्रेममय प्रभुको उनकी सम्पूर्ण महिमाके साथ देख सकता है। श्रीकृष्णके जीवनसे यदि मैंने कोई शिक्षा ग्रहण की है तो यही है।

सफल मम ईशनीवन आज ।
निरलि अगुण अरूपको गुणपूर्ण छविमय साज ॥

भीख

(लेखक—एक भिखारी)

‘नारायण ! नारायण !!’

‘कौन है ?’

‘एक भिखारी’

‘ठहरो, लाती हूँ’

इतना कहकर नन्दरानीने बहुमूल्य हीरे-मोतियोंका थाल भरा, और स्वयं लेकर बाहर आयी। परन्तु वह देखते ही सहम गयी। देखा, गलेमें साँप, जटाजूटमें साँप, साँपका कङ्कण, हाथमें डमरू और सुन्दर गौर शरीरपर चभूत रमाये एक मस्त जोगी खड़ा है। समाधिके नशेमें उसकी आँखें चढ़ी जा रही हैं। नन्दरानीने समझा कि कोई सिद्ध योगेश्वर है। वह बोली—

‘नाथजी ! यह जो भीख, मेरे लालको असीस दो, जिससे उसके सारे अमङ्गल टल जायँ।’

‘मैया ! तेरी यह भीख मुझे नहीं चाहिये। मुझे तो एक बार अपने जालका मुखड़ा दिखला दे। उसे देखते ही मेरे सब अमङ्गल टल जायँगे।’

‘नाथजी ! मेरा साँवरा अभी निरा बचा है, तुम्हारे भेषको देखकर डर जायगा। भीख थोड़ी हो तो और ला दूँ, देखो, मेरे जालका किसी तरह अमङ्गल न हो, उसके सारे कुपह टल जायँ।’

‘अरी मैया ! तेरा जाल कालका भी काल है, उसीके डरसे सूर्य, चन्द्र, यमराज सब अपना-अपना कार्य कर रहे हैं, वह किससे बरेगा ? साक्षात् श्रुत्य देवता भी उसके नामसे डर जाते हैं। मुझे और कोई भीख नहीं चाहिये माता ! मुझे तो एक बार अपने उस सलोनै साँवरेकी हँसीली, छड़ीली, निराली, मतवाली काली छुट्टिका दर्शन करा दे। वस, एक बार उसकी माँकी कर लेने दे।’

‘ना, ना, नाथजी ! मैं अपने लालको बाहर न लाऊँगी। आजकल ब्रजमें असुरोंका बढ़ा उत्पात है, अभी उस दिन पूतना आयी थी। भगवान्ने रक्षा करी। मैं अभी-अभी उसकी माँग सँवारकर और उसके आँखोंमें काजल डालकर आयी हूँ; कहीं नजर लग जाय तो फिर तुम्हें कहाँ हँदती फिरूँ ?’

शिवजी हँसकर मन-ही-मन यशोदाके भाग्यकी सराहना

करने लगे। बोले—‘मेरी मैया ! तू धन्य है, जो सर्वाधार त्रिलोकीनाथको अपने गोदमें खिलाती है, अपने हाथों शृंगारके सागरका शृंगार करती है; तेरे समान बड़भागी दूसरा कौन होगा ? अरी, जिसके अकुटिविकाससे सारे विश्वका सृजन और संहार होता है, उसको नजर कैसी ?’

‘तुम क्या कहते हो, बाबा ! मैं यह सब नहीं समझती, तुम्हारे वेदान्तका हम गवाँरी ग्वालिनोंको क्या पता ? भीख लेनी हो तो ले लो, मेरे श्यामसुन्दरको भूख लगी होगी, मैं अब और यहाँ नहीं ठहर सकती !’

‘मा ! मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ, एक बार मुझे उस प्राणधनके दर्शन करा दे, तेरा मङ्गल होगा; नहीं तो मैं यहीं धरना दिये बैठा रहूँगा, बिना दर्शन किये तो यहाँसे हटूँगा नहीं !’

यशोदा साधुबाबाके दुःखसे दुखी हुई, उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया, भगवान्ने मति फेर दी। उसने कहा—

‘अच्छा ! लाती हूँ, पर अधिक देर न ठहरना भला ! देखकर ही चले जाना !’

इतना कहकर वह अन्दर गयी, और नजरसे बचानेके लिये माथेपर काजलकी बिन्दी लगाकर लालको गोदमें लिये बाहर लाठी। देवदेव शंकर त्रिभुवन-मोहिनी बालछुट्टिको देखकर मुग्ध हो गये। एकटकी लगाकर देखने लगे ! यशोदाने कहा—

‘लो, अब लाती हूँ, बहुत देर हो गयी।’

अब, महाराजकी प्रेम-समाधि भंग हुई। वे बोले—

‘तनिक ठहर जा मैया, मुझे दो बात तो कर लेने दे।’

शिवजीने नेत्रोंकी मूक-भाषामें ही मोहन प्यारेसे बातें कीं। फिर मुग्ध होकर गाने लगे—

सफल मम ईश जीवन आज।

निरखि अगुण अरूपको गुणपूर्ण छविमय साज ॥
सच्चिदानन्द अरुख, अज, अव्यक्त, अमित, अनन्त ॥
प्रगट सो शिशुरूप रस-सौन्दर्य-निधि भगवन्त ॥
धन्य ब्रजके गोप-गोपी, गौ मयूर तृणादि ॥
सगुण वपु धरि रहत जिनमहँ ब्रह्म अचल अनादि ॥
सर्व-शक्ति-समेत पूर्ण प्रसाद-सह परमेश ॥
करत लीला चित्र मधुर सो धारि बालक भेष ॥

जगद्गुरु श्रीकृष्ण

(लेखक—श्रीयुग जी० वी० केनकर, बी०ए०, एल०एल० बी०, मन्त्री गीताधर्ममण्डल, स० सम्पादक 'केसरी' पूना)

चसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

सुदेव-सुवन, कंस और चाणूरका मर्दन करनेवाले, माता देवकीको परम आनन्द प्रदान करनेवाले जगद्गुरु श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ । संस्कृतमें यह एक सुन्दर श्लोक है । इसमें भगवान् श्रीकृष्णके विशेषण सुन-सुनकर एक खास क्रमसे रखे

गये हैं, यही इसकी सुन्दरता है । श्रीकृष्ण प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ और उदारचरित श्रीवसुदेवके पुत्र थे । तात्पर्य यह है कि उनका जन्म उच्च कुलमें हुआ था, परन्तु उनकी महानता केवल इसी बातको लेकर नहीं थी, उन्होंने कुमारावस्थासे ही धर्म-स्थापनका कार्य प्रारम्भ कर दिया था । यह बात दूसरे विशेषण 'कंसचाणूरमर्दनम्' से व्यक्त होती है, उन्होंने अपने कर्मोंसे माता देवकीको आह्लादित किया, जो दुष्टोंद्वारा सतायी हुई मानव-जातिका एक उदाहरण थीं । इसप्रकार श्रीकृष्ण सबके लिये वन्दनीय एवं अद्भुत तथा कृतज्ञताके पात्र बन गये । सबसे अधिक गौरवपूर्ण विशेषणका प्रयोग अन्तिम चरणमें हुआ है; क्योंकि उनकी वन्दनीयताकी अपेक्षा उनके जगद्गुरुत्वका महत्त्व अधिक है । उनका यह जगद्गुरुत्व उनकी वन्दनीयतासे अधिक चिरस्थायी होगा । उनकी वन्दनीयताका प्रभाव तो थोड़े ही पुरणोंपर पड़ सकता है, परन्तु उनके जगद्गुरुत्वको सारा संसार स्वीकार करेगा ।

हमें यह उपदेश कहाँ मिल सकता है; जिसके कारण श्रीकृष्ण जगद्गुरु कहलाये ? इस दुःखमय एवं क्लेशपूर्ण जगत्में शान्ति-पथका अन्वेषण करनेवाली मानव-जातिके लिये उसके जीवन और आत्माका चिरस्थायी सन्देश कहाँ है ? महर्षि वेदव्यासने उसे हमारे लिये भगवद्गीतामें सङ्कलित कर सुरक्षित कर रखा है । इस कार्यके द्वारा व्यासजीने मानव जातिपर जो अनुपम उपकार किया है, उसके लिये यह व्यासजीकी चिरकृतज्ञ रहेगी । भगवान् भगवद्गीताका यह उपदेश किस अभिप्रायसे किया ? आचार्य शंकरके शब्दोंमें धर्मकी स्थापना अर्थात् संसारमें

व्यवस्थित शान्ति, सन्तोष और पवित्रता स्थापित करनेके उद्देश्यसे ही भगवान्ने ऐसा किया 'जगत. स्थिति परिपिपातयिषुः ।'

यहाँ प्रश्न यह होता है कि क्या धर्मके बिना संसारका काम नहीं चलता ? यन्त्रा सिद्धान्त भी बहुधा अयोग्य समर्थकोंके हाथमें पड़कर बिगड़ जाता है । इसी न्यायके अनुसार धर्मकी भी उसके दुरुपयोग तथा विपरीत ज्ञानके कारण बड़ी हानि हुई है । यन्त्र और स्वार्थी गुरुओं तथा उपदेशकोंने इसको अपने स्वार्थका साधन बना लिया है । धर्मके नामपर मोली-माकी अबोध जनताको सैकड़ों वर्षोंसे लूटा गया है । इसपर अन्ध-विश्वासका कूड़ा इतना जम गया है कि इसकी वास्तविक प्रभा अब इतिगोचर नहीं होती । अमसे आभासको वास्तविक और नकली धर्मको असली धर्म समझकर कुछ लोगोंने धर्मके विरुद्ध संगठित संग्राम छेड़ दिया है । वे कहते हैं कि जैसे अफीम मिक्की हुई दवासे मनुष्य निश्चेष्ट एवं चेतनाहीन-सा हो जाता है, उसी प्रकार इस धर्मने दुखी और दूषित जनताको इतना जड़ बना दिया है, कि वह अपनी गुलामीकी चेड़ी काटना ही नहीं चाहती । इस नासमझीके संग्राममें भाग लेनेवाले कहते हैं कि धर्मका मूलोच्छेद कर डालो, इसीने जनताको दासताकी शृङ्खलामें जकड़ रक्खा है ।

परन्तु संसारमें मानव-जातिकी उन्नतिके लिये उसे एक आदर्श चाहिये । वह आदर्श ऐसा हो, जिसे दृष्टिमें रखकर लोग उत्साहपूर्वक कार्यचक्रमें उतरें और सुधारके लिये अनवरत चेष्टा करें, ऐसा हुए बिना संसारका कल्याण कैसे हो सकता है ? इस यन्त्र-प्रधान युगमें भी मनुष्यने अपनी काम करनेकी शक्तिका मशीनकी तरह उपयोग करना शुरू नहीं किया । यद्यपि मनोवैज्ञानिकोंकी एक शाखाने—जो Mechanical psychology (यान्त्रिक मनोविज्ञान) के नामसे प्रसिद्ध है,—मनुष्यके मनका मशीनकी भाँति उपयोग करने तथा उसे यन्त्ररूप सिद्ध करनेकी यथा-साध्य चेष्टा की, किन्तु ये लोग यन्त्रोंके नियमोंद्वारा मनुष्यके मनके रहस्यको नहीं समझा सके । वैज्ञानिकद्वारा यन्त्रोंको चलानेके लिये सुलभ यन्त्रशक्ति (Mechanical power) उत्पन्न करनेकी खोजमें लगे हुए हैं, परन्तु क्या

उन्होंने मनुष्यके मनको प्रेरित करनेवाली शक्तिका पता पाया है ? कुछ लोग कहेंगे कि स्वार्थ (Self-interest) ही वह शक्ति है जो मनुष्यके मनको प्रेरित करती है । दूसरे लोग इसे कुछ बदलकर 'उच्च स्वार्थ' (Enlightened self-interest) के नामसे पुकारते हैं । इसपर यह प्रश्न होता है कि वह प्रकाश (Light) कौन-सा है जो इस स्वार्थको उच्च (Enlightened) बनाता है ? क्या बुद्धि (Reason) का प्रकाश इस स्वार्थको उच्च बनानेमें पर्याप्त है ? बहुधा हमें स्वार्थका स्थूल रूप ही देखनेको मिलता है, जिसका बुद्धिसे कोई सम्बन्ध नहीं होता और जो इस बातकी परवा न करते हुए कि संसारकी उससे कितनी हानि होती है, अपना प्रलय-त्तापद्व करता ही रहता है । जबतक हम मानव-जातिके सामने कोई आदर्श अथवा उसके भविष्यके लिये कोई आशाजनक सन्देश नहीं रखते, तबतक हम विज्ञानके हानिकार प्रभावसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते । विज्ञानकी ध्वंस-शक्ति किसी विश्वद्रोहीके अधीन होकर किसी दिन मानव-जातिकी प्रगतिको समूल नाश कर सकती है । विज्ञानकी अपूर्व उन्नतिके घातक परिणामोंसे संसारको बचानेका यदि कोई उपाय है तो केवल यही है कि मनुष्यता और मानव-प्रगतिके वास्तविक महत्त्वपर जन-साधारणका दृढ़ विश्वास हो जाय ।

वह विश्वास किसप्रकारका होना चाहिये ? श्रीयुत एच० जी० वेल्स (H. G. Wells) महाशयने अपनी 'Outline of the History of the World' नामक पुस्तकमें इसका कुछ दिग्दर्शन कराया है । विज्ञानके कारण स्थानोंकी दूरी कम हो रही है, पृथिवीका व्यास संकुचित हो रहा है और मानव-जातियाँ एक दूसरेके साथ अधिकाधिक सम्पर्कमें आ रही हैं । तार, बे-तारके तार, साधारण एवं बोलनेवाले वायस्कोप, रेडियो तथा गमनागमन एवं एक स्थानसे दूसरे स्थानको समाचार भेजनेके शीघ्रतापादक साधनोंने छोटे-छोटे राज्योंको अनावश्यक बना दिया है । सार्वभौम राष्ट्र-सभा एवं सार्वभौम राष्ट्रकी भावना अब स्वप्नकी-सी कल्पना नहीं रह गयी है । हमलोग सभी अनुभव करते हैं कि समयकी गति हमें उसीकी ओर ले जा रही है । क्या इस सार्वभौम राष्ट्रके लिये किसी धर्मकी आवश्यकता होगी ? विश्वभरकी मानव-जातिके इतिहासका प्रवाह किस ओर जा रहा है, इसकी आलोचना करनेके पश्चात् एच० जी० वेल्स

महाशयकी यह धारणा हुई है कि सार्वभौम राष्ट्रके लिये धर्मकी आवश्यकता होगी; इतना ही नहीं, उनके मतके अनुसार तो सार्वभौम राष्ट्रका मुख्य अङ्ग धर्म ही होगा । वे कहते हैं—

Let us ape Roger Bacon in his prophetic mood and set down what we believe will be the broad fundamentals of the coming world state.

1. It will be based upon a common or world religion very much simplified and universalised and better understood. This will not be Christianity, nor Islam, nor Buddhism, nor any such specialised form of religion, but religion itself pure and undefied; the eightfold way, the kingdom of heaven, brotherhood, creative service and self forgetfulness. Throughout the world men's thoughts and motives will be turned by education, example, and the circle of ideas about them from the obsession of self to the cheerful service of human knowledge, human power and human motive.'

अर्थात् आओ, हमलोग रोजर बेकनकी भाँति भविष्यके सम्बन्धमें विचार करें और अपनी धारणाके अनुसार भावी सार्वभौम राष्ट्रके मूल सिद्धान्तोंको स्थूलरूपसे बतलावें ।

१—भावी सार्वभौम राष्ट्रका आधार एक सर्वसम्मत् अथवा सार्वभौम धर्म होगा, जो वर्तमान धर्मोंकी अपेक्षा अधिक शुद्ध एवं सार्वदेशिक होगा एवं जिसे लोग अधिक समझेंगे । यह धर्म, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध अथवा अन्य कोई विशेष धर्म नहीं होगा, इसका स्वरूप शुद्ध एवं निर्दोष होगा; अष्टविध मार्ग, वैकुण्ठका राज्य, बन्धुत्व, उत्पादक सेवा और आत्म-विस्मृति—यही इसके अंग होंगे । सारे संसारमें मनुष्योंके विचारों और हेतुओंपर उनकी शिक्षा, परस्परके उदाहरण और वातावरणका ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि लोग अहंकारको त्यागकर मानवीय ज्ञान, मानवीय शक्ति और मानवीय उद्देश्यको चरितार्थ करनेमें उत्साहपूर्वक लग जायेंगे ।

सारांश यह कि H. G. Wells महाशयके मतानुसार भावी सार्वभौम धर्मका सार-तत्त्व अहंकार छोड़कर मानव-जातिकी प्रसन्नतापूर्वक सेवा करना ही होगा, अथवा यों

कहिये कि इस धर्मके अनुयायी 'अनहवादी' और 'सर्व भूतहिते रता' होंगे। गीतामें अनहवादी होनेका उपाय बतलाया गया है। गीता हमें जीवनके सारे इन्होंमें प्रसन्न रहनेका उपाय बताती है। इसप्रकार सार्वभौम धर्मके विषयमें विचार करते हुए आधुनिक लेखकोंने धर्मके दो लक्षण हँद निकाले हैं, जिनका निरूपण धर्मकी निम्न लिखित प्रसिद्ध भारतीय परिभाषामें किया गया है, जो गीताके शास्त्र भाष्यकी भूमिकामें मिलती है।

'जो प्राणीमात्रके इहलौकिक अन्त्युदय और पारमार्थिक कल्याणका साक्षात् हेतु हो, वही धर्म है।' ॐ

पाश्चात्य लेखक अपनी स्वतन्त्र युक्तियोंका प्रयोग करके 'उदात्त स्वार्थ' से आगे बढ़कर कर्मके इस लक्षणपर पहुँचे हैं। उदाहरणार्थ H G Wells अपनी 'First and last things' नामक पुस्तकमें कहते हैं—

'The co ordination of the species to a common general end and the quest for personal salvation are the two aspects, the outer and inner, the social and the individual aspect of essentially the same desire'

अर्थात् 'किसी सार्वजनिक एवं सर्वव्यापी उद्देश्यके साथ जातिविशेषका समन्वय करना तथा व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग ढूँढना वास्तवमें एक ही अभिलाषाके दो रूप हैं जिन्हें आन्तरिक और बाह्य अथवा सामाजिक और वैयक्तिक कह सकते हैं।'

Bertrand Russel महाशय अपनी 'Social Reconstruction' नामक पुस्तकमें कहते हैं—

'Religion is partly personal partly social, to the Protestant primarily personal, to the Catholic primarily social. It is only when the two elements are intimately blended that religion becomes a powerful force in moulding society'

अर्थात् धर्मका कुछ अंशमें व्यक्तिसे सम्बन्ध है और कुछ अंशमें समाजसे। प्रोटेस्टेण्ट † (Protestant)

* प्राणीना साक्षादन्त्युदयनि अयमहेतुया स धम ।

† ‡ ये इस्तरे-मतके दो प्रधान सम्प्रदाय हैं जिनमें पुराना मत 'कैथलिक' नामसे विख्यात है और दूसरा 'प्रोटेस्टेण्ट' मत सुधारकोंका मत है जो मूर्तिपूजा आदिको नहीं मानता।

मतानुयायियोंकी दृष्टिमें उसका व्यक्तिसे सम्बन्ध है और कैथलिक ‡ (Catholic) मतवालों की दृष्टिमें समाजसे। इन दोनों तत्त्वोंकी जब गाढ़ एकता हो जाती है, तभी समाजके सगठनमें धर्मसे पूरी सहायता मिलती है।

गीताने सामाजिक और वैयक्तिक इन दो विभिन्न तत्त्वोंको मिला दिया है। संस्कृतके निम्नलिखित सुन्दर पद्यमें इन दोनों तत्त्वोंकी विभिन्नता स्पष्टरूपसे व्यक्त की गयी है—

एको देव केशवो वा शिवो वा

एकं मितं भूपतिर्वा यतिर्वा ।

एको वास पत्न्ये वा दने वा

एका भार्या सुन्दरी वा दरी वा ॥

अर्थात् 'एक ही देवताको पूजो—लोकसमूहकी केशवको या तपस्वी शिवको, मित्र एक ही बनाओ—भूपतिको या यतिको, रहनेके लिये एक ही स्थान चुनो—जनरवपूर्ण नगर या निर्जन वन और जीवतसहचरी एक ही बनाओ—सुन्दरी नारीको या पर्वतकी कन्दराको।' इस पद्यके रचयिताके मतमें कोई बीचका मार्ग अथवा समन्वयका उपाय नहीं है। इस विभिन्नताका वैज्ञानिक आधार ज्ञान और कर्मकी विभिन्नता है, और ज्ञान एवं कर्मके मध्य उतना ही विरोध बतलाया गया है जितना अन्धकार और प्रकाशमें। परन्तु गीताने इन दोनोंकी प्रगाढ़ एकता कर दी है। गीताके अनुसार ज्ञान-मार्ग और कर्म-मार्ग विरोधी नहीं हैं, प्रत्युत ये दोनों तत्त्व एक और अन्योन्याश्रित हैं। 'एक सांख्य च योग च य पश्यति स पश्यति' गीताक्त योगमार्गमें 'कौशल' से इनका समन्वय किया जा सकता है। योगः कर्मसु कौशलम् 'वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही प्रकारके स्वकर्तव्योंके द्वारा भगवान्की उपासना की जा सकती है, गीताका यह सिद्धान्त 'स्वकमणा तमभ्यर्च्य' आदि वाक्योंमें बतलाया गया है। पाश्चात्य दार्शनिक गणोंको भी स्वतन्त्ररूपसे यही मत मान्य है। मानवजातिकी सेवा आध्यात्मिक उद्देश्यके बिना निर्जीव हो जाती है। Bertrand Russel अपनी 'Principles of social reconstruction' नामक पुस्तकमें कहते हैं—'The world has need of a philosophy or a religion which will promote life. But in order to promote life it is necessary to have something other than

mere life. Life devoted only to life is animal, without any real human value, incapable of preserving men permanently from weariness. If life is to be fully human, it must serve some end which seems in some sense, outside human life, some end which is impersonal and above mankind, such as God or truth or beauty. Those who best promote life do not have life for their purpose. They aim rather at what seems like a gradual incarnation, a bringing into our human existence of something eternal, something that appeals to imagination to live in, a heaven remote from life and failure and the devouring jaws of Time. Contact with the eternal world even if it be only a world of our imagining brings a strength and a fundamental peace which can not be wholly destroyed by struggles and apparent failures of temporal life. It is this happy contemplation of what is eternal that Spinoza calls the intellectual love of God. To those who have once known it, it is the key to wisdom. What we have to do practically is different for each one of us, according to our capacities and opportunities. But if we have the life of spirit within us, what we must do and what we must avoid will become apparent to us.'

अर्थात् 'संसारको एक ऐसे दर्शन या धर्मकी आवश्यकता है, जो जीवनको उन्नत बनानेवाला हो। परन्तु जीवनको उन्नत बनानेके लिये निर्रे प्राण-धारण करनेके अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तुकी भी आवश्यकता है। जो जीवनके केवल प्राण-धारणके लिये ही होता है, वह तो पशु-जीवन है। वह मनुष्यके वास्तविक महत्त्वसे शून्य होता है। ऐसा जीवन मनुष्यको सदाके लिये झेंसे नहीं बचा सकता। हमारा जीवन यथार्थ मानव-जीवन तभी कहलाता है, जब वह किसी ऐसे उद्देश्यकी पूर्तिका साधन बन जाता है, जो एक प्रकारसे मानव-जीवनके बाहरकी वस्तु जान पड़ती है, और जिसका हमारे व्यक्तित्वसे कोई सम्बन्ध नहीं होता; फिर वह उद्देश्य चाहे शिव (परमात्मा) हो, सत्य हो या

सुन्दर हो। जो लोग अपने जीवनको खूब उन्नत बनाते हैं उनका जीवन उन्हींके लिये नहीं होता। उनका लक्ष्य यह होता है कि हमारा जीवन क्रमशः अवताररूप बन जाय, हमारे मानव-जीवनका उस शाश्वत जीवनसे सम्बन्ध हो जाय जिसकी कल्पना ही आनन्ददायक होती है। जो निरविशय सुखरूप एवं हमारे असफलतापूर्ण जीवनसे परेकी चीज़ है और जहाँ सर्वभक्षक कालकी गति नहीं है, उस शाश्वत जगत्के साथ सम्पर्क होनेसे, चाहे वह हमारी कल्पनाका ही विषय क्यों न हो, बल और वास्तविक शान्ति मिलती है, जिसका ऐहिक जीवनके घमासानों तथा दिखाऊ असिद्धियोंसे सर्वथा नाश नहीं होता। सनातन तत्त्वके इस आनन्ददायक ध्यानको ही स्पाइनोज़ा (Spinoza) नामक प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिकने 'परमात्मा-की बौद्धिक भक्ति' (Intellectual love of God) कहा है, जिन्होंने इसे एक बार भी जान लिया उनके हाथमें तो मानो ज्ञानकी कुंजी आ गयी। अवश्य ही हम लोगोंमेंसे प्रत्येकके लिये अपनी-अपनी योग्यता और अवसरके अनुसार साधनोंकी विभिन्नता है। परन्तु यदि हमारा आन्तरिक जीवन आध्यात्मिक है, तो फिर हमारे लिये क्या कर्तव्य है और क्या निषिद्ध है, यह अपने आप ही स्पष्ट हो जायगा।'

उपर्युक्त अवतरणमें अपने कर्मोंके द्वारा भगवान्की पूजा करने 'स्वकर्मणा तममर्च्य' के सिद्धान्तकी ही व्याख्या है। जिस यज्ञ-चक्रकी गति अमीर और गरीब, शिष्टित और अशिष्टित सभी लोगोंकी परस्पर सहायता और सहयोगपर निर्भर है 'परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्तयः', उसी यज्ञ-चक्रका एक अङ्ग 'स्वभावानियत कर्म' भी है। इस 'स्वभावानियत कर्म' की व्याख्या श्रीयुत पृ० जी० वेल्सकी 'First and last things' नामक पुस्तकके निम्नलिखित भावगर्भित अवतरणमें मिलती है—

'The essential fact in man's history to my sense is the slow unfolding of a sense of community with his kind, of the possibilities of co-operation leading to scarce-dreamt-of powers, of a synthesis of the species, of the development of a common general idea, a common general purpose out of a present confusion. In that awakening of the species, one's own personal being lives and moves—a part of it and

contributing to it One's individual existence is not entirely cut off as it seems at first One's separate individuality is another a profounder among the subtle inherent delusions of the human mind Between you and me as we set our minds together and between us and the rest of mankind there is something that rises through us and is neither you and me, that comprehends us, that is thinking here and using me and you to play against each other in that thinking, just as my finger and thumb play against each other as I hold this pen with which I write '

'मानव-जातिके इतिहासके अन्दर मुख्य बात जो मेरी समझमें आती है वह यह है कि मनुष्य धीरे धीरे सारी मानव-जातिके साथ अपनी एकताका अनुभव कर रहा है तथा परस्पर सहयोगसे वह कैसी-कैसी अतर्क्य शक्तियोंसे सम्पन्न हो सकता है इसको समझ रहा है और उद्देश्यों तथा सिद्धान्तोंकी वर्तमान गपड़चौयमेंसे एक सार्वभौमिक सामान्य सिद्धान्त अथवा सार्वभौमिक सामान्य उद्देश्यका क्रमिक विकास हो रहा है । जातिकी इस जागृतिमें मनुष्यका व्यक्तिगत आत्मा भी उसका एक अंग तथा सहायक होकर रहता और चलता फिरता है । मनुष्यको व्यक्तिगत सत्ता बिल्कुल अलग नहीं हो जाती, यद्यपि पहले ऐसा प्रतीत होता है । मानव चित्तके अतिसूक्ष्म एवं स्वाभाविक अंशोंमें दूसरा अंश, जो औरोंकी अपेक्षा अधिक गहरा है, मनुष्यका पृथक् व्यक्तित्व है । जब हम मिलकर किसी बातका चिन्तन करते हैं उस समय मेरे और तुम्हारे बीचमें और हमारे और सारी मनुष्य-जातिके बीचमें एक ऐसी वस्तु उत्पन्न होती है जो हम दोनोंसे भिन्न है और हम दोनों ही जिसके ज्ञानके विषय हैं, जो यहाँ बैठकर विचार करती है, और हम दोनोंको उस विचारकी क्रियामें एक दूसरेकी सहायता करनेके लिये ठीक उसी तरह प्रेरित करती है, जिस तरह मेरा थँगड़ा और डँगली जब मैं इस कलमको लिखते समय हाथमें पकड़ता हूँ, तब एक दूसरेकी मदद करते हैं ।'

भगवद्गीताका अध्ययन करनेवालोंको मालूम होगा कि गीताके तीसरे अध्यायमें जिस शाश्वत यज्ञचक्रका बड़ी सुन्दरताके साथ वर्णन किया गया है उससे बहुत कुछ

मिलती-जुलती बात ऊपर कही गयी है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस यज्ञ चक्रके चलानेमें जो मदद नहीं करता, वह पाप करता है । वेदों महाशय निम्नलिखित शब्दोंमें इस बातको भी सूचित करते हैं—

'So soon as one passes from general terms to the question of individual good, one encounters individuality, for everyone in the differing quality and measure of their personality and powers and possibilities, good and right must be different. We are all engaged each contributing from his or her own standpoint in the collective synthesis Whatever one can best do, one must do that, in whatever manner one can help the synthesis one must exert oneself The setting apart of oneself, secrecy, the service of secret and personal ends is the waste of life and essential quality of sin '

'सर्वसाधारणके प्रश्नको छोड़कर व्यक्तिगत हितके प्रश्नको हाथमें लेते ही मनुष्यके सामने व्यक्तित्वका प्रश्न उपस्थित हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्यके अन्दर अच्छी और न्याययुक्त शक्ति और सामर्थ्यकी जो एक विशेषता होती है, उसके प्रकार और मात्रामें अवश्य भेद होता है । हमलोग सभी अपनी-अपनी विचारधाराके अनुसार सामूहिक समन्वयके कार्यमें योग देनेमें लगे हुए हैं । मनुष्यको चाहिये कि वह उस कार्यको अवश्य करे जिसे वह सुचारुरूपसे सम्पन्न कर सकता है । वह जिसप्रकारसे भी इस समन्वयके कार्यमें मदद दे सके उसी प्रकारसे उसे मदद देनेकी चेष्टा करनी चाहिये । अपनेको सत्कारसे अलग रखना, छिप कर रहना तथा अप्रकट एवं व्यक्तिगत स्वार्थको सिद्ध करना—यह जीवनका दुरुपयोग एवं पापका मुख्य लक्षण है ।'

उपर्युक्त अन्तिम वाक्य भगवद्गीताके निम्नलिखित श्लोकका एक प्रकारसे अन्वय अनुवाद है—

एव प्रवर्तित चक्रं नातुर्वर्तयतीह य ।

अथायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥

(३।१६)

इसप्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य विद्वान्, जो वर्तमान वैज्ञानिक युगकी सारी जटिलताओं और परिणामोंको जानते हैं और जिन्होंने मानवजातिके भरी

इतिहासका आलोचन किया है, इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि भावी सार्वभौम राष्ट्रको धर्मकी आवश्यकता निश्चय ही होगी; उस धर्मके दो रूप होंगे—सामाजिक एवं वैयक्तिक, यद्यपि दोनों आपसमें खूब मिले हुए होंगे; उस धर्मका काम होगा मानव-जातिकी प्रसन्नतापूर्वक एवं अहंकार छोड़कर सेवा करनेके लिये लोगोंको प्रोत्साहित करना तथा सहयोग-सिद्धान्तके अनुकूल विश्वसञ्चालनकी एक व्यवस्था करना और किसी आध्यात्मिक आदर्शको उसका आधार बनाना। प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह अपना कार्यक्षेत्र तथा कार्यकी सीमा अर्थात् उस व्यवस्थामें उसका क्या भाग होगा यह निश्चित कर ले और फिर उसे पूरा करनेके लिये प्राणपनसे चेष्टा करे। प्रत्येक मनुष्य अपने कार्यक्षेत्रको उस आध्यात्मिक आदर्शकी कसौटीपर कसकर ही निर्धारित करे।

उपर्युक्त सारी बातें हमें गीतामें मिलती हैं जहाँ सांख्य और योगका समन्वय किया गया है, जहाँ 'मुक्तसङ्ग' और 'अनहंवादी' कर्ताके लक्षण कहे गये हैं जो उत्साहसे पूर्ण एवं सर्व भूतोंका हित करनेके लिये तत्पर रहता है, जहाँ यज्ञ-चक्रके रूपमें, जिसे चालू रखनेके लिये परस्पर सहायताकी अपेक्षा रहती है, 'परस्पर भावयन्तः' विश्वके सञ्चालनकी व्यवस्था बतलायी गयी है; जहाँ स्वकर्मको ही उस परमात्माकी उपासनाका साधन बतलाया गया है, जो परमात्मा सारे भूत एवं भविष्य प्राणियोंकी उत्पत्तिके कारण हैं; जहाँ स्वकर्मका आचरण मनुष्यके लिये अनिवार्य बतलाया गया है, 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' और जहाँ चारों वर्णोंकी सृष्टि ईश्वरकृत ही बतलायी गयी है। 'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्'

अवश्य ही गीताके अन्दर भगवान्को कई दूसरे प्रश्नोंपर भी विचार करना पड़ा है, जिनका उन दिनों भारतीय दर्शनमें प्रमुख स्थान था। इस पारिभाषिक एवं शास्त्रीय विवेचनको छोड़कर यदि हम उस व्यापक विषयको लें जिसके आधारपर सारे गीता-भवनका निर्माण हुआ है तो हमें मालूम होगा कि पाश्चात्य देशोंके आधुनिक विद्वान् उस भावी सार्वभौम धर्मके लिये भी जिसे वे सार्व-

भौम राष्ट्रकी स्थितिके लिये आवश्यक समझते हैं उसीको आधार बनानेकी कल्पना करते हैं। भावी सार्वभौम धर्मके विषयमें उनकी जो कल्पना है, उसमें और गीता-शास्त्रके मुख्य सिद्धान्तोंमें एक अद्भुत सादृश्य दृष्टिगोचर होता है। श्रीयुत एफ. टी. ब्रुक्स (F. T. Brooks) का अपने गीताविषयक निबन्धमें यह कहना बिल्कुल ठीक है कि—

'Not only does the Bhagwat Gita fulfil every condition needed for becoming a National Scripture of India, a link between her many scattered sects, a priceless asset of the National life to be. It is pre-eminently a scripture of the future world religion, a gift of India's glorious past to the moulding of the still glorious future of Mankind'

'भगवद्गीताके अन्दर वे सारी विशेषताएँ मौजूद हैं जो भारतवर्षकी एक जातीय धर्म-पुस्तकके अन्दर होनी चाहिये। हिन्दू-धर्मके भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंको एकताके सूत्रमें बाँधनेवाला यह एक अनुपम ग्रन्थ है और भारतके भावी जातीय जीवनके लिये एक अमूल्य सम्पत्ति है। यही नहीं, भावी सार्वभौम धर्मका सूत्रग्रन्थ बननेके लिये भी यही सर्वथा उपयुक्त है; भारतके गौरवपूर्ण प्राचीन कालके इस अमूल्य रत्नसे मानव-जातिके और भी गौरवपूर्ण समुज्ज्वल भविष्यके निर्माणमें अनुपम सहायता मिलेगी।'

गीताके इस अपूर्व उपदेशके कारण ही भगवान् श्रीकृष्ण केवल अपने समयके ही नहीं; किन्तु भविष्यमें चिरकालके लिये सारे संसारके गुरु बन गये। उनका जगद्गुरुत्व ही उनकी महत्ताका सच्चा और स्थायी रूप है। श्रीकृष्ण-भक्तिका चाहे किसी दिन लोप भी हो जाय और उसका प्रचार भारतकी अथवा हिन्दू-धर्मकी सीमा-तक परिमित रहे। किन्तु उनके जगद्गुरुत्वके लिये देश और कालकी कोई सीमा नहीं है। यही कारण है कि निबन्धमुखमें उद्धृत किये हुए पद्यमें 'जगद्गुरु' यह विशेषण अन्तिम चरणमें तथा 'वन्दे' इस पदके भी बाद रक्खा गया है।

कहु रहीम का करि सकैं, जारी चोर लवार ?

जो पति राखनहार है, माखन-चाखन-हार ॥

श्रीकृष्णके सार्वभौम उपदेशका दिग्दर्शन

(लेखक—स्वामीजी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी, पुरी)

उपदेश सर्व देश, काल और अवस्थामें मनुष्य-
मात्रके लिये अभ्युदय तथा निश्चयस्वी प्राप्ति
करानेवाला हो, वही सार्वभौम कहलाने योग्य है

भगवान् श्रीकृष्णजीके मुखारविन्दसे ऐसे उपदेश अनेक
बार और अनेक समय दिये गये हैं, उन सबका उल्लेख तो
यहाँ असम्भव है। अतः उन्होंने अपने परम भक्त तथा मित्र
अर्जुन और उद्धवजीके प्रति जो उपदेश दिये हैं, उन्हींमेंसे
कुछ यहाँ दिखाये जाते हैं—

भगवान् अर्जुनके प्रति श्रीमद्भगवद्गीतामें उपदेश
काते हैं—

(१) विषय चिन्तन ही अनर्थोंका कारण है—

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्सजायते कामः कामात्कांक्षोऽभिजायते ॥ (२।६२)

क्रोधाद्भवति समोहः समोहात्समृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ (२।६३)

विषयोंका निरन्तर ध्यान करनेवाले पुरुषकी विषयोंमें
आसक्ति होती है। आसक्तिसे उन विषयोंकी प्राप्तिके लिये
कामना होती है। कामनाका प्रतिरोध होनेसे क्रोध
वर्धमान होता है। क्रोधसे मोह होता है। मोहसे स्मृति-भ्रम
हो जाता है। स्मृति-भ्रमसे बुद्धिका नाश होता है और
बुद्धिके नाशसे सर्वथा विनाशको प्राप्त होना पड़ता है।

(२) कामनाका त्याग ही शान्तिका हेतु है—

विहाय कामान्य सर्वान्पुमाश्चरति नि स्पृह ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमविगच्छति ॥ (२।७१)

जो पुरुष समस्त कामनाओंको त्यागकर, इच्छारहित
होकर विचरता है, वह ममता और अहंकाररहित पुरुष
शान्तिको प्राप्त होता है।

(३) संसारमें कृतकृत्य कौन है ?

यस्त्वात्मनस्तेजः स्यादात्मतुल्यश्च मानवः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ (३।१७)

जो केवल आत्मामें ही रमणशील है, आत्मामें ही
रुप्त है और जो आत्मामें ही सन्तुष्ट है, ऐसे पुरुषका कोई
भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह कृतकृत्य है।

(४) रागद्वेष वश स्वधर्मका त्याग निन्द्य है—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयं परधर्मो भयावहः ॥ (३।३५)

सुन्दररूपसे अनुष्ठित परधर्मकी अपेक्षा गुणरहित
स्वधर्म भी उत्तम है। परधर्मका अवलम्बन कर जीवन
बचानेकी अपेक्षा अपने धर्ममें रहकर मर मिटना भी अच्छा
है। क्योंकि परधर्म इहलोकमें अकीर्तिकर तथा परलोकमें
नरकप्रद होनेसे भयका कारण है।

(५) कर्म करते हुए निष्पाप रहनेका उपाय—

महाण्यायाय कर्माणि सत् सत्कृत्वा कारति यः ।

निष्पते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः ॥ (५।१०)

शुभ्य जैसे स्वामीमें सर्व कर्मोंका फल अर्पण करता
हुआ कर्म करता है, ऐसे ही जो मनुष्य कर्म तथा कर्म-
फलको ईश्वरको अर्पण कर तथा अभिमानको छोड़ कर्म
करता है, वह उसी प्रकार सब पापोंसे अलग रहता है,
जिसप्रकार कमलका पत्र जलसे।

(६) उत्तम योगी कौन है ?

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यादुर्जुन ।

सुखं वायति वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ (६।३२)

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना ।

श्रद्धात्वात्मनश्चे यो मां स मे युक्ततमा मतः ॥ (६।४७)

हे अर्जुन ! जो अपने साथ तुलना करके सब प्राणियोंमें
सुख अथवा दुःखको समान देखता है, वह योगी उत्तम
है, वह मेरा मत है। अथवा सम्पूर्ण योगियोंमें जो श्रद्धावान्
योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे निरन्तर मुझे ही भजता
है वह मेरे मतमें सबसे श्रेष्ठ है।

(७) संसारमें कौन ईश्वरका भजन नहीं करते?—

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ (७।१५)

चार प्रकारके दुष्कृतिजन मेरा (ईश्वरका) भजन नहीं करते हैं । यथा—

१ मूढाः—जिनको ईश्वर है या नहीं इस बातका भी ज्ञान नहीं है ।

२ नराधमाः—अत्यन्त पापाचरण करनेवाले ।

३ माययापहतज्ञानाः—ईश्वर है और भजन-योग्य है ऐसा जानकर भी जो लोग स्त्री-पुत्र, धन-दौलत आदि मायिक पदार्थोंमें सुगुह होकर कर्तव्यज्ञानसे रहित हैं ।

४ आसुरं भावमाश्रिताः—आसुरी भावका आश्रय करके ईश्वरके प्रति द्वेष-वृद्धिवाले ।

(८) संसारमें कौन ईश्वरको भजते हैं?—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्त्ता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ (७।१६)

हे अर्जुन ! चार प्रकारके सुकृतिजन मुझ (ईश्वर) को भजते हैं ।

१ आर्त्त-शत्रु और व्याधि आदिसे ग्रस्त । जैसे गजेन्द्र, द्रौपदी आदि ।

२ जिज्ञासु—आत्मज्ञानार्थी । जैसे जनक, शुकदेव आदि ।

३ र्थार्थी—भोग और ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाले । जैसे सुदामा, ध्रुव आदि ।

४ ज्ञानी—भगवत्तत्त्वको साक्षात्कार करनेवाले । जैसे सनकादि ।

(९) एक ही ईश्वर अनन्तरूपसे पूजित होते हैं—

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ (७।२१)

जो-जो भक्त जिस-जिस स्वरूपको श्रद्धाके साथ पूजन करना चाहता है । मैं (ईश्वर) उन भक्तोंकी अचल भक्ति उन्हीं स्वरूपोंमें धारण करता हूँ । (देता हूँ) ।

(१०) ईश्वरको दृढताके साथ कौन भजता है ?

येषां त्वन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते दृढमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ (७।२८)

जिन पुण्य कर्म करनेवाले मनुष्योंका पाप नष्ट हो गया है, वे ही सुख-दुःख आदि दृढ-मोहसे मुक्त, दृढव्रती मनुष्य मुझ (ईश्वर) को भजते हैं ।

(११) ईश्वर किसके लिये सुलभ है ?

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ (८।१४)

हे पृथापुत्र ! जो मनुष्य अनन्यचित्त होकर मुझ (ईश्वर) को नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, ऐसे नित्ययुक्त योगीको ही मैं सुलभ हूँ ।

(१२) दुराचारी भी भजनसे पापमुक्त हो जाते हैं—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ (९।३०)

अत्यन्त दुराचारी भी क्यों न हो, यदि अनन्यचित्त होकर मुझ (ईश्वर) का भजन करता हो तो उसको साधु ही जानना चाहिये, क्योंकि उसने 'ईश्वर ही मेरा शरण्य है' ऐसा उत्तम निश्चय किया है ।

(१३) ईश्वरका आश्रय करके अति निकृष्ट योनिके प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं—

मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

क्षिप्रो वैद्ययास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ (९।३२)

हे पार्थ ! मेरा आश्रय लेकर पशु, पक्षी, स्लेच्छ आदि पापयोनिकाएँ और स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि सभी मोक्षरूपी परमगतिको प्राप्त करते हैं ।

(१४) ईश्वरके प्रिय नर कौन हैं ?

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मान्सी सन्तुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ (१२।१९)

जो निन्दा या स्तुतिको समान समझता है, जो संयतवाक् है, जो प्रारब्धोपनीत पदार्थोंमें ही सन्तुष्ट है और जो नियत निवासरहित है, (या गृहादिमें न

हीन है) ऐसा स्थिर बुद्धिवाला भक्तिमान् मनुष्य ही मेरा (ईश्वरका) प्रिय है ।

(१५) स्वाभाविक कर्मसे ही सिद्धि होती है ।

यत् प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥ (१८।४६)

हे अर्जुन ! जिस परमेश्वरसे सारे ससारकी उत्पत्ति हुई है और जिससे सारा ससार ध्यात है, उस परमेश्वरको अपने स्वाभाविक कर्तव्यकर्मसे अर्चन कर मनुष्य सिद्धिको प्राप्त करता है ।

भगवान् उद्धवके प्रति श्रीमद्भागवतमें उपदेश करते हैं—

(१) सबको अपने अपने धर्मके अनुसार आचरण करना चाहिये—

मयोदितेष्ववहित स्वधमबु मदाश्रय ।
वर्णाश्रमबुद्ध्याचारमकामात्मा समाचरेत् ॥ (११।१०।१)

मैंने (ईश्वरने) सबके लिये ही अपने अपने धर्मका कथन किया है, उक्त धर्ममें सावधान रहकर मेरा आश्रय करनेवाला निष्कामभावसे वर्ण, आश्रम और कुलके विहित धर्मका आचरण करे ।

(२) ईश्वर-भक्तोंको सर्वत्र ही सुख है—

अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतस ।
मया सन्तुष्टमनस सर्वा सुखमवादिश ॥ (११।१४।१३)

निष्किञ्चन, जितेन्द्रिय, शान्त, समचित्त और मेरी प्राप्ति होनेपर ही सन्तुष्टचित्त ऐसे भक्तोंको सभी दिशाएँ सुखमय हैं ।

(३) भक्तिसे ही ईश्वर वशमें होते हैं—

भक्त्यादमेकया प्राज्ञ श्रद्धयात्मा प्रियः सताम् ।
भक्तिं पुनाति मन्त्रिणा श्वपाकानपि सम्भवात् ॥
(११।१४।२१)

मैं सबका प्रिय आत्मा हूँ, अदायुक्त भक्तिसे ही मैं सत्पुरुषोंके वशमें होता हूँ । मेरी भक्ति चाण्डालपर्यन्त सब पुरुषोंको पवित्र करती है ।

(४) ईश्वरमें चित्त लीन करनेका उपाय—

विषयान्ध्यायतश्चित्त विषयेषु विषमते ।
मामनुस्मरतश्चित्त मय्येव प्रविलीयते ॥ (११।१४।२७)

जैसे विषयोंके ध्यान करनेवाले पुरुषोंका चित्त विषयोंमें आसक्त होता है, वैसे ही बारम्बार मुझ (ईश्वर) को चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका चित्त भी मुझ (ईश्वर) में लीन हो जाता है ।

(५) मनुष्यमात्रका साधारण धर्म—

अहिंसा सत्यमस्तेयमक्रमावलोभता ।
भूतप्रियाहिंसेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिक ॥ (११।१७।२१)

अहिंसा, सत्य भाषण, चोरी न करना, काम, क्रोध और लोभका त्याग और प्राणीमात्रका प्रिय तथा हित करनेका उद्योग, यह सब लोगोंका साधारण धर्म है ।

(६) किसीकी निन्दा या स्तुति नहीं करना—

परस्वभावकर्माणि न प्रशसेत्त गद्दयेत् ।
विश्वमेकान्तक पदयन्-ब्रह्मया पुद्गले च ॥ (११।२८।१)

हे उद्धवजी ! मनुष्य समस्त विश्व प्रकृति पुरुषोंसे अभिन्न है, ऐसी दृष्टि रखे और दूसरोंके स्वभावोंकी तथा कार्योंकी प्रशंसा वा निन्दा न करे ।

(७) किसीकी निन्दा या स्तुति करनेका फल—

परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति ।
स आशु भ्रष्टयते स्वार्थादसत्यमिनिवेशत ॥ (११।२८।२)

जो पुरुष दूसरोंके स्वभाव और कार्यकी प्रशंसा वा निन्दा करता है वह असत्य पदार्थपर अभिमान रखनेके कारण काल ही अपने सच्चे स्वार्थसे भ्रष्ट हो जाता है ।

(८) बुद्धिमानोंकी बुद्धिमत्ता और चतुरोंकी चतुराई क्या है ?

यथा बुद्धिमता बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् ।
यत्सत्यमनुतनेह मत्तेनानोति मामृतम् ॥ (११।२९।२३)

बुद्धिमानोंकी बुद्धिमत्ता और चतुरोंकी चतुराई भी यही है कि इसी जन्ममें असत्य और नाशवान् शरीरसे सत्य तथा अविवाशी परम सुखरूप मेरी (ईश्वरकी) प्राप्ति कर ले ।

धनुष तोरि, प्रहरी पटक, अस्त्र-शस्त्र करि दूर ।
राम स्याम सबके अछत, कियो कंस-मद चूर ॥

भगवान् श्रीकृष्णका जन्मपत्र

(लेखक-स्व० प० लज्जारामजी मेहता)

रे गुरुवर, परमपद प्राप्त सकल शास्त्र निष्णात,
पूज्यपाद पण्डित श्रीगङ्गासहायजी महाराज-
ने श्रीमद्भागवतकी 'अम्बितार्थ प्रकाशिका'
टीकामें दशमस्कन्धके तृतीय अध्यायकी
व्याख्या करते समय भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके
जन्मोत्सवपर लिखते हुए 'खमायिक्य'

ज्योतिष-ग्रन्थके आधारपर भगवान् की जन्म-पत्रीके विषयमें
एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें लिखा है—

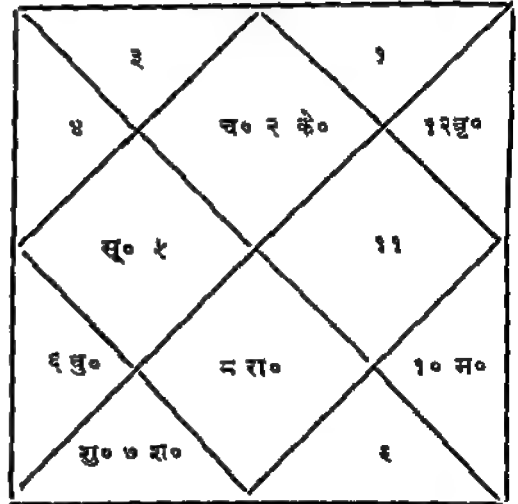
उच्चरया शशिमौमचान्द्रिशनयो लभ्य वृषा लामगो
जीव सिंहतुलाहिषु क्रमवशात्पूषोशनोराहव ।
नैशीथ समयोऽष्टमी बुधदिन ब्रह्मक्षेत्र भूणे
श्रीकृष्णमिषमन्त्रबुधेक्षणे मूढावि पर ब्रह्म तत् ॥

इसीसे मिलता हुआ एक पद्य मेरे मित्र मुखिया
महालालजीने 'चौरासी वैष्णवोंकी वार्ता'से निकालकर मुझे
बतलाया है। यह पद्य महात्मा सूरदासजीका है। श्लोक
और पद्यका आशय एक है। पद्य इस तरह है—

नन्दजू मेरे मन आनन्द भयो, मै सुनि मथुराते आयो,
लगन सोधि ज्योतिषको गिनि करि, चाहत तुम्हहि सुनायो ।
सम्बत्सर 'ईश्वर' को भादों, नाम जु कृष्ण घरयो है,
राहिणि, बुध आठै अँधियारी, 'हर्षन' जोग परयो है ।
वृष है लग्न, उच्चके उडुपति, तनका अति सुखकारी,
दल चतुरग चैलै संग इनक, हैहैं रसिकबिहारी ।
चौथी रासि सिंहक दिनमनि, महिमण्डलका जीतैं,
करिहैं नास कस मातुलको, निहचै कलु दिन बँतैं ।
पञ्चम बुध बन्ध्याक साभित, पुत्र बँटैंग सोई,
छठवैं सुक तुलाके सनिजुत, सब बचै नहिं काई ।
नीच ऊँच पुवती बहु मोँगै, ससम राहु परया है,
केतु 'मुरति' में स्थान बरन, चोरीमें चित्त धरयो है ।
भाग्य भवनम मकर महोसुत, अति पश्वय बँटैंगो है,
द्विज, मुद्यजनको भक्त होइकै, कामिनि चित्त हरैंगो ।

नव निधि जाके नामि बसत हैं, मीन बृहस्पति केरी,
पृथ्वी भार उतारै निहचै, यह मानो तुम मेरी ।
तब ही नद महर आनन्द, गर्ग पूजि पहरायो,
असन, बसन, गज, बाजि धेनु, धन, भूरि भँडार लुटायो ।
बदीजन द्वारै जस गावै जो जाँच्यो सो पायो,
ब्रजमें कृष्ण-जन्मको उत्सव, 'सूर' निमल जस गायो ।

उक्त संस्कृत श्लोक और म० सूरदासके इस पदके
अनुसार भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी जन्मकुण्डली यह है—

श्लोक और पदमें ग्रह-नक्षत्रादिका साम्य है। किन्तु
महात्मा सूरदासजीने महोंका फलादेश भी स्पष्ट कर दिया
है। इस फलादेशका कोई अशय ऐसा नहीं, जो श्रीकृष्णचन्द्रके
चरित्रसे मेल न खाता हो। सच पूछो तो इनके बृहद् चरित्र-
को ज्योतिषके व्याजसे एक ही पदमें देकर सूरने सागरको
गागरमें भर दिया है। हाँ, एक बातकी कसर अवश्य
है और वह श्रुत करणमें कुछ कुछ खटकती है। महात्माजीने
आठवें पद्यमें 'पृथ्वी भार उतारै निहचै' इस वाक्य खण्डका
उल्लेख करके समष्टिरूपमें सब कुछ लिख दिया, किन्तु
फलित-ज्योतिषके विद्वान् इस बातपर प्रकाश डालनेका

* यह लक्ष छपन समय पू० महताजीके मानजे प० रामजीवनजी नागरके पत्रसे श्राव्य हुआ कि पूजनीय मेहताजीका गत प्र० आ०
शु० १४ सोमवारको ६८ वर्षकी अवस्थामें परलोकवास हो गया। आप हिन्दीके महारथी, सनातनधर्मके कट्टर पोषक और हरिमत्त
महानुभाव थे। श्रीभागवतका प्रतिदिन १२ अध्यायका पाठ करके महानेभरमें भागवतका एक पूरा पाठ कर लिया करते थे। श्रीनागरजी
लिखते हैं कि अन्तकाठमें बेहोशीकी हालतमें भी आपके मुँहसे भागवतका कण्ठस्थ पाठ होता रहा। आपके परलोकवाससे सनातनधर्मका
एक कट्टर हिमायत और हिन्दी भाषाका एक पुराना सेवक उठ गया। यह क्षति किसी प्रकार पूरी नहीं की जा सकती।—सम्पादक।

धनुष तोरि, प्रहरी पटकि, अस्त्र-शस्त्र करि दूर ।
राम स्याम सबके अछल, कियो कंस-मद चूर ॥

अनुग्रह करें कि भागवतकी कथाके अनुसार (जैसा कि जनश्रुति कहती है) छप्पन कोटि यादवोंका संहार किन्-किन ग्रहोंका कुफल है? सुरदासजीके पद्यका 'ईश्वर'-संस्वर और 'हर्षण' योग भी विचारणीय है।

सामान्य पञ्चाङ्गोंकी गणनाके हिसाबसे कलियुग ४ लाख ३२ हजार वर्षका माना जाता है, और प्रत्येक दो युगोंके बीचमें सौ वर्षकी सन्धि होती है, ये बातें वेद-पुराणादिसे सिद्ध प्रमाणित हैं, इसलिये यहाँ प्रमाण उद्धृत करनेकी आवश्यकता नहीं। संवत् १९८८ विक्रमीतक कलियुगके २०३२ वर्ष बीत चुके। श्रीमद्भागवतमें इसका उल्लेख है कि भगवान् श्रीकृष्णका अवतार द्वारपर और कलियुगके बीचकी सौ वर्षवाली सन्धिमें हुआ था, और १२० वर्षकी परमायुतक भगवान्ने इस धराधाममें विराज-कर अनेक लीलाएँ की। भागवत डङ्केकी चोट कहती है कि जिस दिन भगवान्का स्वर्गारोहण हुआ, उसी दिनसे कलियुगका आरम्भ समझना चाहिये। इन सब बातोंका निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान्को, एक सौ बीस वर्षतक भूमण्डलपर विराजकर स्वधाम पधारे, आजतक २०३१ वर्ष हुए।

भागवतके द्वादश-स्कन्धके अध्याय २ में शुकदेव-परीक्षित-संवादमें भगवान् शुकदेवजीका वचन है—

यस्मिन्कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाऽहनि ।

प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ॥

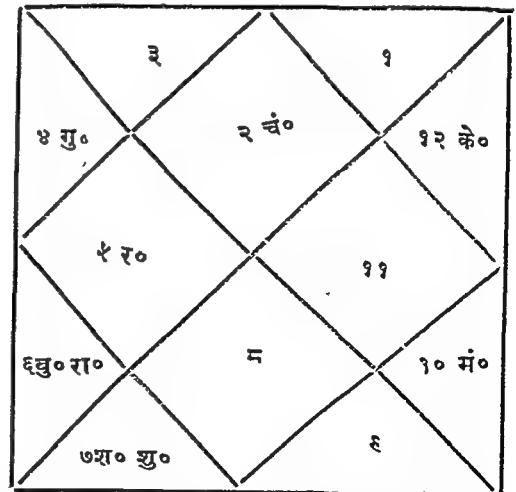
ऊपर लिखी बातका यह प्रमाण है। इससे कलियुगके गत २०३१ वर्ष ही श्रीकृष्णके स्वधाम पधारनेके सिद्ध होते हैं। इतना लिखनेसे मेरा हेतु यह है कि आस्तिक ज्योतिषी इस जन्मपत्रके आधारपर इस बातकी जाँच करें कि वास्तवमें यह जन्मपत्र कहाँतक सही है और श्रीकृष्णचन्द्रको स्वधाम पधारे कितने वर्ष हुए। 'आस्तिक' शब्दका प्रयोग मैंने केवल यह समझकर किया है कि जो लोग आजकल शब्दोंकी तोड़-मरोड़, विदेशियोंके वाक्य, शिलालेख और सिक्के आदिकी अटकलोंद्वारा पौराणिक इतिहासका खून कर रहे हैं, जो केवल अपनी अटकलके भरोसे हिन्दुओंके पूर्वजोंका असलमें भारतवासी न होना और मध्य-एशिया या उत्तर-ध्रुवसे आना सिद्ध कर विद्यार्थियोंके विचार अष्ट कर रहे हैं। जो केवल अपनी अक्लकी बंदौलत भागवतकी रचनाका काल भी इस ओर

खींच लानेका यत्न करते हैं उनसे मैं क्या कहूँ। खैर ! यदि लोगोंने इस बातपर ध्यान दिया तो मैं इस विषयमें पूज्यपाद पण्डितजीका मत प्रकाशित करनेका उद्योग करूँगा। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, और न मुझे इसप्रकारकी बातोंमें विशेष रुचि है यह केवल इसलिये लिखा है कि इसपर विद्वान् लोग ध्यान दें, और इसका कुछ निर्याय हो।

गत वर्षोंमें मैंने इस विषयमें 'श्रीवैकटेश्वर-समाचार' और 'सुधा' में कुछ लिखकर आस्तिक ज्योतिषियोंसे भगवान्के जन्म-पत्रपर कुछ प्रकाश डालनेकी प्रार्थना की थी कि, इसे यदि धर्मका चोला न पहनाया जाय तब भी यह एक आवश्यक और ऐतिहासिक विषय है और विद्वान् ज्योतिषी यदि कुछ परिश्रम करना चाहें तो बहुत-सा पता लगाया जा सकता है, किन्तु खेद है कि मेरे उन लेखोंसे किसीके कानपर जूँ न रेंगी ! हाँ, एक महाशयने जिनका नाम शायद पण्डित छोटाराम शुक्ल है 'सुधा' के द्वारा मुझे स्मरण अवश्य किया था, किन्तु उस विषयको साफ करनेकी चेष्टासे नहीं, वरिक्त यों ही मेरे कान पेंडनेकी नीयतसे। अब देखना है कि 'कल्याण'के विद्वान् पाठक मेरी प्रार्थनापर कितना ध्यान देते हैं। ❀

❀ हमारे पास श्रीकृष्णकी एक जन्म-कुण्डली और आयी है, जो कर्णाटकके इतिहास और ज्योतिषके विद्वान् श्री वी० एच० वडेर एम० ए० महोदयने भेजी है, वह यह है—इन दोनों जन्म कुण्डलियोंपर विद्वान् विचार कर सकते हैं। —सम्पादक

जन्मकुण्डली

श्रीमधुराष्टकम्

(श्रीश्रीवहभावाद्यैर्विरचिनम्)

अधर मधुर वदन मधुर नयन मधुर हसित मधुरम् ।
हृदय मधुर गमन मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ १ ॥
वचन मधुर चरित मधुर वसन मधुर वलित मधुरम् ।
चलित मधुर अमित मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ २ ॥
वणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणी मधुर पादौ मधुरौ ।
नृत्य मधुर सख मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ३ ॥
गीत मधुर पीत मधुर मुक्त मधुर सुत मधुरम् ।
रूप मधुर तिलक मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ४ ॥

करण मधुर तरण मधुर हरण मधुरं रमण मधुर ।
वमित मधुर शमित मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ५ ॥
गुञ्जा मधुरा माळा मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा ।
सलिल मधुर कमल मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ६ ॥
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुर मुक्त मधुरम् ।
इष्ट मधुर शिष्ट मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ७ ॥
गोपा मधुरा गात्रो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ।
दलित मधुर फलित मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ८ ॥

सारथ्य

(लेखिका—‘सारजा मजा’)

भगवान् श्रीकृष्णने महाभारत-संग्राममें और किसीका सारथ्य न काके, अर्जुनहीका सारथ्यकायं क्यों किया, यह भी एक विचारणीय विषय है। यों तो ऊपरसे, यह बात स्पष्ट ही है कि जब भगवान् अपनी सारी नारायणी सेना कौरवोंको देकर पाण्डवोंको धीरसे स्वयं अश्व रइकर महायुद्धमें योगदान करनेका वचन अर्जुनको दे चुके थे तब उन्हें कोई न-कोई काम करना ही था, और पाण्डवोंमें अर्जुनके साथ उनकी सबसे अधिक घनिष्टता होनेके कारण उन्होंने उसीका सारथ्यकर्म किया। पर नहीं, केवल यही बात नहीं, इसके पीछे एक विशेष कारण छिपा हुआ है। यह विशेष कारण या रहस्य यह है कि अर्जुन वास्तवमें भगवान्की प्रकृति था, जो उनके धर्मसंस्थापनार्थ बार-बार अवतार धारण करनेका कारण रहा करती है। इसलिये यहाँ उन्हें अर्जुनका ही सारथ्य करना या सारा काम उसीके द्वारा करवाना था। अन्य लोग भी इस महत्कार्यमें साधनरूप थे, पर इस समररूपी अभिनयका मुख्य पात्र अर्जुन ही था। भगवान्की कार्यकारिणी महाशक्ति अर्जुनके रूपमें ही वहाँ प्रत्यक्ष हुई थी। इसलिये भगवान्को उसीका सञ्चालन करना था। वास्तवमें उन्होंने केवल अर्जुनका ही सारथ्य नहीं किया था, बल्कि सारे ससारका सारथ्य किया था। कौरवोंका अनाचार और पाण्डव आदि सज्जनोंका सदाचार, ये उनके हाथकी लगामकी डोरियाँ थीं। भगवान्ने इन्हीं दो डोरियोंकी लगाम लगाकर धर्म अधर्मरूपी दो घोड़ोंको मोक्षदायक रथमें जोता। अपने इसी सारथ्यकर्मके द्वारा भगवान्ने ससारके सम्मुख एक महान् आदर्श उपस्थित किया—भक्तोंका परित्राण किया और दुष्टोंका दलन। भगवान्का यह सारथ्य ऐसा था जिसे भगवान् ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। वह अर्जुनके—भक्तोंके—पुण्यपुरुषोंके—नीतिमानोंके और धर्महृदयोंके सारथी थे। आप भी चाहें तो भगवान्को अपने हृदयका सारथी बना सकते हैं, पर इसके लिये कुछ त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। वह त्याग-तपस्या यही कि अपने अन्दर आसन जमाये हुए पदरिपुष्टोंको एक-एक करके निकाल बाहर करो, अपने हृदय-मन्दिरको पूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनाओ और फिर भगवान् श्रीकृष्णका आह्वान करो। वस, वह व्यानिधान उसमें तुरन्त आ विराजेंगे और तुम्हारा सारथ्य करके तुम्हें मोक्षद्वारतक पहुँचा देंगे। श्रीकृष्णार्पणमस्तु

श्रीराधा-रहस्य

(लेखक—आचार्य श्रीहितरूपलालजी गोस्वामी)

राधया माधवो देवो माधवेन च राधिका
विभ्राजन्ते जनेष्वा । (ऋ० वे०)

त्वद्दृष्टिसे श्रीराधाके स्वरूपका विचार
आजकल बहुत ही संशयापन्न हो
गया है । श्रुति, स्मृति आदिके
यथार्थ रहस्यको न जाननेके कारण
अनेक प्रकारकी विपरीत कल्पनाएँ
खड़ी हो गयी हैं, और लोगोंको
उनमें हठ-सा हो गया है ।

जीव, ब्रह्म और प्रकृति इन तीन तत्त्वोंको माननेवाले
अनेक विद्वान् श्रीराधाकी गणना जीव-तत्त्व या प्रकृति-तत्त्वमें
करते हैं । कोई-कोई उनको श्रीकृष्णकी शक्ति या माया
कहते हैं । यहाँ जितनी बड़ी भूल श्रीराधा-तत्त्वके समझनेमें
की जाती है उतनी ही बड़ी भूल श्रीकृष्ण-तत्त्वके समझनेमें
भी की जाती है ।

मूलमें ब्रह्मका ही यथार्थ स्वरूप न समझनेके कारण
इन सब कल्पनाओंका उदय हुआ है । श्रीमद्भागवतमें
'श्रीराधा' नाम न देखकर इसप्रकारकी आशङ्काओंको और
भी अवकाश मिला है । किसी-किसीने 'योगमायामुपाश्रितः'
इस श्लोकके आधारपर योगमायाको ही श्रीराधा समझ
लिया है और किसी-किसीने गोपीसमूहमें किसी विशेष
गोपीको 'राधा' अनुमान कर लिया है । यह सब कल्पनाएँ
आन्तिमूलक हैं ।

श्रीस्कन्दपुराणमें श्रीमद्भागवतके माहात्म्यका वर्णन
करते हुए स्वयं श्रीमद्भेदव्यासजीने भागवतका अभिप्राय
इन शब्दोंमें दिखलाया है—

आत्मा तु राधिका तस्य तथैव रमणादसौ ।

आत्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिर्गूढवेदिभिः ॥

तथा उसी जगह श्रीकालिन्दीजीके वचनमें कहा है—

आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका ।

तस्या दास्यप्रभावेन विरहोऽस्मान्न संस्पृशेत् ॥

श्रीवेदव्यासजीका अभिप्राय यह है कि श्रीकृष्ण आत्मा-
राम हैं और श्रीराधिका उनकी आत्मा हैं । इस अभिप्रायसे
गूढ़ तत्त्वको जाननेवाले मुनियोंने आत्माराम-शब्दके द्वारा
ही श्रीराधाजीका वर्णन किया है ।

एक बार द्वारिकामें श्रीकृष्णकी रानियोंने कालिन्दीजीसे
यह प्रश्न किया कि हमलोग श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुल
रहती हैं परन्तु आपमें विरह-वेदना नहीं देखी जाती
इसका क्या कारण है ? इसपर कालिन्दीजीने उत्तर दिया
कि 'कृष्ण आत्माराम हैं, निश्चय ही उनकी आत्मा
श्रीराधिका हैं । हम श्रीराधिकाकी दासी हैं, उनके दास्यके
प्रभावसे श्रीकृष्णसे हमारा कभी वियोग नहीं हो सकता ।'
हम देखते हैं कि श्रीमद्भागवतकी रासपञ्चाध्यायीमें
'आत्माराम' शब्द स्थल-स्थलपर दोहराया गया है । यदि
स्कन्दपुराणकी व्यवस्थाके अनुसार 'आत्मा' शब्दकी जगह
'राधा' शब्द बदल दिया जाय, तो इन स्थलोंपर 'राधा-
रमण' ऐसा शब्द होगा । 'आत्मारामोऽप्यरीरमत्' यहाँसे
रासका प्रारम्भ होता है । यद्यपि श्रीकृष्ण सदा आत्माराम
ही हैं अर्थात् श्रीराधाके सिवा अन्यत्र उनका रमण नहीं है
तथापि वे गोपियोंके साथ रास करने लगे, इत्यादि ।

इस श्रीमद्भागवतकी व्यवस्थाको देखते हुए श्रीराधाको
प्रकृति, माया, शक्ति या जीव कहना अत्यन्त अनुचित है ।
आत्मा-शब्दकी व्याख्या समस्त वेदान्तोंमें प्रसिद्ध है ।
सूत्रकारने किसी गौण अर्थमें भी माया या प्रकृति आदिके
लिये आत्मा-शब्दका प्रयोग होना सम्भव नहीं माना है ।
'गौणश्चेन्नात्मन्यदात्' (वे० सू० अ० १ पा० १ सू० ६ ।)

आत्माका लक्षण बृहदारण्यकके मैत्रेयी-ब्राह्मणमें
इसप्रकार किया है '.....न वा सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं
भवति । आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ॥' जो कुछ भी
पुत्र, मित्र, घर, स्त्री आदि प्रिय होते हैं, वे सब इन वस्तुओंके
कारण प्रिय नहीं होते; किन्तु आत्माके अर्थ ही प्रिय होते
हैं अर्थात् जिसमें प्रियत्वका अतिशय है, जिसकी किञ्चित्-
सी कलकमात्रसे और सब वस्तु प्रिय होती हैं, उस
हृदयके हितको आत्मा कहते हैं ।

'तदेतत्प्रेयो—' इत्यादि । जो यह आत्मा है सो
सबसे प्रिय है । पुत्रसे, मित्रसे, धनसे, और जो कुछ भी है
उस सबसे अत्यन्त प्रिय आत्मा ही है । इसलिये आत्मा

* प्रधान यानी प्रकृतिमें भी गौण ईक्षण मान सकते हैं, ऐसी
शङ्का मत कीजिये । क्योंकि यहाँ आत्मा शब्द दिया गया है,
आत्मा शब्द प्रकृतिके लिये कभी नहीं दिया जा सकता ।

ही देखने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और साक्षात् करने योग्य है।

इस सम्पूर्ण विश्वके आत्मा श्रीकृष्ण हैं और उन श्रीकृष्णकी आत्मा श्रीराधा हैं। जो लोग श्रीकृष्णको ब्रह्म और श्रीराधाको ब्रह्मसे इतर कोई दूसरा तत्व कल्पना करते हैं, उन्होंने ब्रह्म-तत्त्वको यथार्थ नहीं समझा। कोई-कोई तो यहाँतक भूलते हैं कि वे श्रीकृष्णको भी ब्रह्म नहीं कहकर एक सर्वगुणरहित निर्विशेष सत्तामात्र ब्रह्मकी कल्पना करते हैं। वेदान्तसूत्रोंमें सब उपनिषदोंका अच्छी प्रकार विचार करके जो ब्रह्मका स्वरूप-निर्णय किया है, उसे हम अति संक्षेपमें यहाँ लिखते हैं। इस विषयको विस्तारपूर्वक लिखनेका इस छोटे-से लेखमें अवकाश नहीं है। ब्रह्मका लक्षण तैत्तिरीयउपनिषद्की भाग्वी-वाल्मीकि-विद्याके अनुसार यह है कि 'आनन्दोऽयं खलु इमानि भूतानि जायन्ते० इत्यादि।' अर्थात् आनन्दसे ही सबकी उत्पत्ति, आनन्दमें ही सबका जीवन और आनन्दमें ही सबका लय होता है तथा मोक्ष होनेके समय भी सब आनन्दमें ही लीन हो जाते हैं। अतएव आनन्द ही ब्रह्म है, वही रस है; क्योंकि इस रसको ही पाकर यह आनन्दी होता है। यह जो परब्रह्मका आनन्दमय रस-रूप स्वरूप कहा है उसीको श्रुतिने इन शब्दोंमें दिखलाया है 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 'यो वेद निहित गुहायां परमं व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता ।' (तैत्तिरीय ब्रह्मानन्दब्रह्म) ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है। जो कोई उसको अपने हृदयस्थित ब्रह्मरूप परम आकाशमें अवस्थित हितरूप जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्मके साथ सब भोगोंको प्राप्त करता है। इसी अभिप्रायसे श्रीराधातापनीय उपनिषद्में ब्रह्म-तत्त्वका लक्षण करते हुए कहा है कि एक ही तत्त्व है। सामवेद-रहस्यमें कहा है कि 'इस पुरुषने अपने रमणके लिये अपने स्वरूपको प्रकट किया, उस रस-संवलित रूपको यह आनन्द-रस है, ऐसा पुराविद (ज्ञानी) ज्ञान कहते हैं। सब आनन्द और रस इसीसे प्रकट होते हैं। यह पुरुष आनन्दरूपमें रमण करता है, अतः यह स्वयं ही आराधनामें तत्पर हुआ। इस-लिये इसने अपनी ही आराधना की, इसीसे लोक और

वेदमें इसे श्रीराधा कहकर गाया गया है।'

'यह पुरुष अनादि है और एक है, यही दो प्रकारका रूप धारणकर सब रसोंको ग्रहण करता है। यह स्वयं ही नायकरूप होकर आराधनामें तत्पर हुआ, इसीसे वेद जान-नेवाले इसे राधा-रसिकानन्द कहते हैं। इसीके कारण यह लोक-आनन्दमय है।

श्रुतियोंके मर्मकी व्याख्या करते हुए पद्मपुराणके उत्तर-खण्ड अध्याय ७३ और ८२ में ब्रह्मके स्वरूपका बहुत अच्छे प्रकारसे निरूपण किया गया है। अध्याय ७३ में व्यासजीके इस प्रश्नपर कि उपनिषदोंमें जिस सत्यपर ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है, जिसको वेदोंने कहीं प्रकृति, कहीं पुरुष और कहीं शून्य कहकर अनेक प्रकारसे वर्णन किया है, आपका वह वास्तविक स्वरूप कौन-सा है? भगवान्ने उन्हें श्रीहित घृन्दावन और उसमें श्रीराधा-कृष्णरूपके दर्शन कराये हैं तथा इसी प्रकारके प्रसंगमें अध्याय ८२ में भी आपने अपने दर्शन देकर उपनिषदोंमें आये हुए विशेषणोंकी व्याख्या करते हुए कहा है कि आज तुम मेरा जो अलौकिक स्वरूप देख रहे हो, यह घनीभूत शुद्ध प्रेम ही है, इसीसे इसे सच्चिदानन्दविग्रह कहते हैं। उपनिषद् इसी स्वरूपको अरूप, निर्गुण, व्यापि, क्रियाहीन और परात्पर कहते हैं।

निर्गुण कहनेका अभिप्राय यह है कि प्रकृतिसे उत्पन्न कोई गुण मुझमें नहीं है और जो मेरे गुण हैं, उनमें धनन्तता और असिद्धता है। सब वेद मुझको अरूप कहते हैं, इसका कारण यह है कि मेरा यह रूप चर्मचक्षुका विषय नहीं है। मैं अपने चिद्-अंशसे व्याप्त हूँ, इसलिये विद्वान् मुझे ब्रह्म कहते हैं और मैं प्रपञ्चको नहीं रचता इसलिये मुझको निष्क्रिय कहते हैं। इत्यादि

भाव यह कि शुद्ध प्रेम ही ब्रह्मका निज रूप है, वह निराकार भी है और साकार भी। उसका निराकार व्यापक-स्वरूप चाह, चतुर्दशी, उज्ज्वलता, आधीनता, कोमलता, क्षिप्रता, सरसता, नूतनता, सहज स्वच्छन्द मधुरता और मादकता आदि अनन्त रुचि-तरंगोंको एकरस वढ़ाता है और उसमें चण-चयमें नवीन रसका आस्वादन होता है। प्रेमका स्थान हृदय है, इसीसे कहते हैं कि भगवान् हृदयमें रहते हैं, शुद्ध और निराकार प्रेमकी घनीभूत मूर्ति श्रीवृन्दा-

१ एको हि तत्त्वो हितः

२ स पवायं पुरुषः स्वरमणार्थं स्वस्वरूपं प्रकटितवान् तद्रूपं रससंवलित आनन्दरसोऽयं पुराविदो वदन्ति सर्वे आनन्दरसा यस्मात्प्रकरिता भवन्ति इत्यादि।

१-यदयं मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलौकिकम् । घनीभूतामलप्रेम-सच्चिदानन्दविग्रहम् । इत्यादि।

वन-धाम और श्रीराधाकृष्ण हैं। इसका दृष्टान्त उपनिषदोंमें और वेदान्तसूत्रोंमें प्रकाश और सूर्यसे दिया गया है। सूर्य अथवा दीपककी शिखा घनीभूत प्रकाश ही है; प्रकाशके सिवा कोई दूसरी वस्तु उसमें नहीं है। तथापि उसका मूर्तिमान् स्वरूप उसीके अमूर्तिमान् और व्यापक स्वरूप-प्रकाशसे अभिन्न होते हुए भी भिन्न कहा जा सकता है। प्रेमके स्वरूपमें भेद भी सत्य है और अभेद भी। इन दोनोंका अस्तित्व भी कहा जा सकता है और निषेध भी किया जा सकता है। क्योंकि दोके बिना प्रीति कहीं भी नहीं देखी जाती, इसलिये भेद मानना ही चाहिये। साथ ही एकताके बिना प्रीति कभी ध्यानमें भी नहीं आ सकती, इसलिये प्रीतिका स्वरूप ही अभेद यानी एकता है। यदि भेद है तो उसे हम प्रीति कह ही नहीं सकते और केवल एकहीमें प्रीति हो भी नहीं सकती। इसप्रकारके परस्पर विरुद्ध धर्मोंके प्रतिपादक श्रुतिवाक्योंके यथार्थ अर्थ प्रेमको न समझकर विरोधकी शंकासे द्वैताद्वैत आदि अनेक मतोंकी कल्पना की गयी है। परन्तु आत्माका वास्तविक स्वरूप तो श्रुति स्वयं ही बतला रही है कि 'वह आत्मा द्वैताद्वैतस्वरूप और द्वैताद्वैतविवर्जित है' 'एकत्व ही नहीं है तो द्वैत कहाँसे हो सकता है?' इत्यादि सूत्रकारने भी अनेक वेदान्त-वाक्योंको उद्धृत करके यह सिद्ध किया है कि जो अपनेसे पृथक् इष्ट (ईश्वर) की उपासना करते हैं, वे अपने ही हितके प्रतिविम्बकी उपासना करते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी प्रीति होती है, वही उसके इष्टका स्वरूप होता है। प्रीति होनेसे ही इष्टके दर्शन होते हैं, प्रीतिकी वृद्धिमें वृद्धि और हासमें हास देखा जाता है। इससे प्रीति ही ब्रह्म है और इष्ट उसका आभासमात्र है। इसके सिवा पृथक् ईश्वरकी कल्पनामें सम्बन्धकी अनुपपत्तिका दोष भी बताया है, क्योंकि दो भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें सम्बन्ध ही नहीं हो सकता। जो एक हित दोनोंका सम्बन्ध करनेवाला माना जाय तो दोनों उसीके रूप हो जाते हैं। क्योंकि इसके सम्बन्धसे उसको और उसके सम्बन्धसे इसको जानते और कहते हैं। इसलिये सम्बन्ध ही वस्तु है, सम्बन्धसे अन्य न कोई पदार्थ है और न जाना जा सकता है। यदि सम्बन्धको न माना जाय तो यह सब

विश्व अनिरूप्य और असम्भाव्य हो जाता है। इन सब बातोंका पूरा विचार सूत्रभाष्यमें है। यहाँ कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि शुद्ध प्रेम ही वस्तु है और वह युगलरूप है। श्रीराधा और श्रीकृष्ण उसीकी दो मूर्तियाँ हैं। शुद्ध प्रेमका स्वरूप नित्य नवीन मिलनरूप है, जिसमें तृप्ति कभी नहीं है। प्रत्युत संगम ही विरहरूप और तृप्ति ही तृषारूप है।

वेदान्तसूत्रोंको शारीरिक सूत्र भी कहते हैं। यदि शरीरके रूपकसे विचार किया जाय, तो तत्त्वका स्वरूप कुछ-कुछ इसप्रकार अनुमान किया जा सकता है। ऊपर जो चाह, चटपटी आदि शुद्ध प्रेमका लक्षण किया है उसी शुद्ध प्रेमको एक मूर्तिमान् पुरुषके रूपमें कल्पना करो। इस पुरुषका शरीर शुद्ध प्रेम है और इसके इन्द्रिय, मन तथा आत्मा भी शुद्ध प्रेम ही हैं। इस पुरुषका शरीर ही श्रीवृन्दावन-धाम है। इन्द्रियाँ सखी-परिकर हैं, मन श्रीकृष्ण हैं और आत्मा श्रीराधा हैं। इसप्रकार चारों मिलकर एक ही हित पुरुष हैं।

शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मामें यद्यपि सिवा शुद्ध हितके किसी दूसरे तत्त्वकी मिलावट नहीं है और इससे तत्त्वदृष्टिसे स्वरूपकी सर्वथा एकता है तथापि क्रियायें भेद हैं। शरीर और इन्द्रिय दोनों ही मन तथा आत्माके अधीन और उनके ही उपभोगके लिये हैं। इनका अपना सुख या स्वार्थ कुछ भी नहीं है और न मन वा आत्मासे पृथक् इनकी स्थिति कही जा सकती है। यद्यपि मन ही सब कुछ करता-धरता है तथापि वह भी आत्माके लिये ही सब कुछ करता है। आत्मा स्वयं सबसे निरपेक्ष है। शरीर, इन्द्रिय, मन सब आत्माहीके लिये हैं, किन्तु आत्माको इन तीनोंमेंसे किसीकी अपेक्षा नहीं है। आत्मा पूर्णकाम अपने स्वरूपमें सदा निर्विकार, निरपेक्ष, परमोदार और मन, इन्द्रिय, शरीर तथा जहाँतक इनकी सुख-सम्पत्ति है, उन सबका प्रकाशक है। यह आत्माका स्वरूप ही है, इसीसे मन अर्थात् श्रीकृष्णको मूर्तिमान् आसक्ति और भोक्ता कहा है और श्रीराधाको साक्षात् उदारता और रसरूपा कहा है। यही आरम्भमें उद्धृत की हुई श्रुतियोंमें आनन्द और रसके नामसे सूचित किये गये हैं। 'इस रसको ही पाकर आनन्दित होता है' इत्यादि।

इसप्रकार श्रीराधा-तत्त्व श्रीकृष्ण-तत्त्वसे अभिन्न और उसीका आत्मस्वरूप है। दोनों मिलकर एक तत्त्व श्रीहित हैं जोकि सब वेदान्तोंका हार्द परब्रह्म है।

१-द्वैताद्वैतस्वरूपात्मा द्वैताद्वैतविवर्जितः ।

२-एकत्वं नास्ति द्वैतं कुतः ।

गीता और श्रीकृष्ण

(लेखक—पं० श्रीभारतमहजी शर्मा)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—‘गीता मे हृदय पार्थ !’ अर्थात् हे पार्थ ! गीता मेरा हृदय है। अतएव गीताको जानना भगवान् के हृदयको पहचान लेना है और जब हृदयको पहचान लिया—हृदयका थाह पा लिया, तब बाकी ही क्या रह गया ? इससे बढ़कर गीताका परिचय एवं माहात्म्य क्या हो सकता है ?

जिन्होंने महाभारतको मनोयोगसे पढ़ने अथवा सुननेका शौभाग्य प्राप्त किया है, उस चिन्ताशील पाठक-पाठिकाओं के लिये अधमेधपर्व-वर्णित द्वापरयुगके अन्तिम भागके धर्म-विषयक मत-भेदों और विवादोंका वर्णन विष्टपेपण होगा। उस विषय सङ्कटापन्न अवस्थामें भगवान् ने गीता-ज्ञानके द्वारा धर्मकी ग्तानिको मिटाया। गीतामें केवल पुण्यभूमि भारतवर्षके ही नहीं—समस्त संसारके धर्म-ग्रन्थोंके मूल-सिद्धान्तोंका सूत्ररूपसे समावेश है।

गीता-ज्ञानका प्रचार होनेसे पूर्व पारस्परिक मत-भेदके कारण यहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों ही सिद्धान्तोंके अनुयायी परस्परमें इतने दूर चले गये थे कि बड़ा अन्तर पड़ गया था। एकको दूसरा विषयगामी या भ्रम-जालमें फँसा हुआ अज्ञानावृत खयाल करता था। एकके मुँहसे निकली हुई बातको दूसरा पच अपने लिये गाली समझता था। यह पोटशकला-पूर्णवतार भगवान् श्रीकृष्णकी ही महिमा है कि गीता-ज्ञानकी मधुर मन्दाकिनी बहाकर उस धर्म-सम्बन्धी तीव्र विरोधाग्रिको शान्त कर दिया। गीताने ही बताया कि कर्म, ज्ञान और भक्ति-मार्गमें वास्तवमें कोई विरोध नहीं है। उक्त तीनों ही मार्ग मुक्तिके द्वारपर पहुँचनेके लिये सीढ़ीरूप हैं और तीनोंका ही परस्परमें अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। मोक्षकामी ध्यक्तिके लिये ज्ञान-मार्ग अथवा ज्ञान-योगके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है और ज्ञान-लाभ करनेका एकमात्र साधन है, वही कर्म-मार्ग किंवा कर्मयोग। भक्तिके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अतएव ज्ञान और भक्ति वास्तवमें एक ही वस्तु हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति-मार्गकी उपयोगिता दिखाकर उनका समन्वय साधन करना भगवान् श्रीकृष्णका ही काम था।

इसलिये स्वाध्यायनिरत अशुशीजनप्रिय मनीषियोंकी सम्मतिमें श्रीकृष्णकी वाणी—गीता न केवल भारतवर्षकी धार्मिकताका आदरणीय धर्मग्रन्थ है, बल्कि समस्त संसारकी मनुष्य-जातिका कर्तव्य-शास्त्र है। प्रत्येक जाति और वर्ग अथवा स्वभाव किंवा प्रकृतिका मनुष्य धीमद्भगवद्गीतामें अपनी प्रकृति या स्वभावका प्रतिबिम्ब देख सकता है। दृढ़लोक और परलोक दोनोंमें सुख पानेका कल्याणकारक पथ ढूँढ़ सकता है।

श्रीकृष्ण-स्तुति

(आरती)

जय जय गिरिधारी प्रभु, जय जय गिरिधारी ।
दानव-दल-बल-हारी, गो-दिज-हितकारी ॥ जय०
जय गोविन्द दयानिधि, गोवर्धन-धारी ।
वशीधर बनवारी, ब्रज-जन-प्रियकारी ॥ जय०
गणिका गोध अजामिल, गजपति-मयहारी ।
आरत-आरतिहारी, जग-मंगल-कारी ॥ जय०
गोपालक गोपेश्वर, द्रौपदि-दुःखहारी ।
शबर-सुता सुखकारी, गौतम तिय-तारी ॥ जय०
जन प्रह्लाद प्रमोदक, नरहरि तनुधारी ।
जन-मन-रञ्जनकारी, दिति-सुत-संहारी ॥ जय०
शिष्टिम-सुत संरक्षक, रक्षक मंहारी ।
पाण्डु-सुवन शुभकारी, कौरव मद हारी ॥ जय०
मन्मथ-मन्मथ मोहन, मुक्ति-रव कारी ।
वृन्दाविपिन-विहारी, यमुनातट चारी ॥ जय०
अध-बक-बकी-उधारक, तृणावत-तारी ।
विभि-सुरपति-मदहारी, कंस-मुक्तिकारी । जय०
शेष महेश सरस्वति, गुन गावत हारी ।
कल कीरति विस्तारी, मत्त-मीतिहारी ॥ जय०
‘नारायण’ शरणगत, अति अध, अधहारी !
पद-रज पावनकारी, चाहत चितहारी ! जय०

—नारायणदास पोद्दार

श्रीश्रीराधातत्त्व

(लेखक—पं० श्रीवद्रीप्रसादजी योगाम्यासी)

रों वेदोंमें परमतत्त्व विष्णुको ही माना है। उपनिषद्में कहा है— 'विष्णोरशितं सर्वेदेवा अश्नन्ति विष्णोः पीतं पिवन्ति विष्णोः प्रातं जिघ्रन्ति' इत्यादि-इत्यादि। समस्त तत्त्वोंका समावेश विष्णु-तत्त्वके ही अन्तर्गत हो जाता है। इस सम्पूर्ण चतुर्दश

भुवनात्मक ब्रह्माण्डको व्याप्त करके एकमात्र विष्णु ही स्थित हैं। ब्रह्माण्डके बाहर और भीतर सब ओर विष्णु ही व्याप्त हैं। इन विष्णु भगवान्के अनेक रूप हैं; जिनमें निर्गुण और सगुण ये दो प्रधान हैं। भगवान्के चार अंश हैं, जिनमेंसे केवल एकहीसे सकल ब्रह्माण्ड व्याप्त है। उसको भगवान्का प्रकृति-पुरुषात्मक स्वरूप कहते हैं। इसीके विषयमें श्रुति भगवती कहती है—

‘पादोऽस्य विश्वः भूतानि त्रिपादोऽस्यामृतं दिवि’

(यजुर्वेद ३१।३)

गीतामें भी कहा है—

‘विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्।’

यही भगवान्का सगुण रूप है। इसीके रज, सत्व और तम इन तीन गुणोंके आश्रयसे इसकी तीन मूर्तियाँ हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहलाती हैं। ये क्रमशः संसारकी उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें भगवान्की ये तीनों मूर्तियाँ विराजमान हैं। इन्हींकी भाँति प्रत्येक ब्रह्माण्डमें उनका निर्गुण रूप भी है, जिसे श्रुति और स्मृतियोंमें ‘अक्षर-ब्रह्म’ कहकर वर्णन किया गया है। ज्ञानियोंका लय इस अक्षर-ब्रह्ममें ही होता है; यथा— ‘अत्रैव प्राणा विलीयन्ते नोत्क्रामन्ते।’ उपनिषद्-विधिके अनुसार उपासना-करनेवाले उपासकोंकी गति ब्रह्मलोकपर्यन्त है। वे ब्रह्माकी मोक्ष होनेतक वहाँ रहते हैं और फिर ब्रह्माके साथ ही उनका भी अक्षर-ब्रह्ममें लय हो जाता है। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें विष्णु भगवान्के और भी अनेक रूप हैं, जिनका वर्णन शास्त्रोंमें ठौर-ठौर आया है। जैसे श्वेतवद्वीप-निवासी, शेषशायी उपेन्द्र और

नर-नारायणादि। इनके अतिरिक्त त्रिपादिभूति विष्णुका वर्णन इसप्रकार है— सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके बाहर चिदाकाशमें उनके अनन्त लोक हैं। पुराणोंमें जितने अवतारोंका वर्णन हुआ है, वे सब परव्योमके लोकोंसे ही उतरे हैं। इनका त्रिपादिभूति नारायणोपनिषद्में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। उन लोकोंमें प्रकृतिका सम्बन्ध नहीं है, वहाँ मायाका लेश भी नहीं है।

उन अनन्त लोकोंके ऊपर गोलोक-धाम है। उसकी भूमि चिन्मयी है तथा उसके सम्पूर्ण वृक्ष-लतादि भी दिव्य तेजोमय हैं। उनसे आनन्दकी किरणें छूटती हैं। वहाँकी सभी रचना आनन्दमयी है। जिस आनन्दका एक लेश ही अनन्त ब्रह्माण्डोंका पालन कर रहा है, वही वहाँ लबालब भरा हुआ है। उसीका नाम रस है; जिसको श्रुतियोंने ‘रतो वै सः’ कहकर वर्णन किया है। इस रसके अनन्त भेद हैं, जिनमेंसे नौ प्रधान हैं— शान्त, अद्भुत, हास्य, करुणा, शृंगार, वीर, भयानक, रौद्र और वीभत्स। ये नवों रस निराकार और साकार-भेदसे विराजमान हैं। निराकार-रूपसे ये इस ब्रह्माण्डमें ओतप्रोत हैं और साकाररूपसे श्रीगोलोक-धाममें साक्षात् रसराज श्रीमहाविष्णु होकर विराजमान हैं, जिनको श्रीराधाकृष्ण नामसे भी कहा जाता है। ये श्रीमहाविष्णु सत्ता, चित्ता और आनन्दताकी पूर्ण पराकाष्ठा हैं। ये रसराज एकरस आनन्दमय, चिग्रहवान् होते हुए भी राधा और कृष्ण दो रूपसे विराजमान हैं। इनका वर्णन यजुर्वेद अध्याय ३१ के बाईसवें मन्त्रमें इसप्रकार है— ‘श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ’ अर्थात् आपकी दो पत्नियाँ हैं एक तो लक्ष्मीजी जो वैकुण्ठमें श्रीनारायणके समीप रहती हैं और दूसरी श्रीजी हैं, जिनका नाम श्रीराधिका महारानी है।

ऋग्वेदके उपनिषद्भागमें एक राधिकोपनिषद् है। वह इसप्रकार है—

ॐ अयोर्ध्वमन्यिन ऋषयः सनकाद्या भगवन्तं हिरण्यगर्भ-मुपास्त्वित्युचुः देव कः परमो देवः का वा तच्छक्तयः तासु च का वरीयसी भवतीति सृष्टिहेतुमूला च केति। स होवाच। हे पुत्रकाः शृणुतेदं हवाव गुहाद्गुहातरसप्रकाश्यं यस्मै कस्मै न

देयम् । शिगधाय ब्रह्मवादिने गुरुभक्त्या देयमन्यथादातुर्महदघ
भवतीति । कृष्णो ह वै हरि परमो देव षड्विधैश्वर्यपरिपूर्णो
भगवान् गोपीगोपसेव्यो वृन्दाऽऽराधितो वृन्दावनाधिनाथः स एक
पदेवैव तस्य ह वै द्वे तनुर्नारायणोऽखिलब्रह्माण्डाधिपतिरेकेश
श्रुते प्राचीनो नित्य एव हि तस्य शक्त्यस्त्यनेकधा ।
आह्लादिनीसन्धिनी ज्ञानेच्छाक्रियाद्या बहुविधा शक्तयः ।
तास्वाह्लादिनी बरीयसी परमान्तरह्मता राधा । कृष्णो नारायण्यते
इति राधा । कृष्ण समाराधयति सदेति राधिका गाधवेति
व्यपदिश्यत इति अस्या एव कायव्यूहरूपा गोप्यो महिष्य
श्रीक्षेति । ये य राधा यश्च कृष्णो रसाक्षिपदेहेनैक क्रीडनार्थं द्विधा-
भूत् । राधा वै हरे सर्वेश्वरी सर्वविद्या सनातनी कृष्णप्राणाधिदेवी
चेति विविक्ते वेदा स्तुबन्ति यस्यागतिं ब्रह्ममामा वदन्ति ।
महिमास्या स्वायुर्मानेनापि कालेन वक्तु न चैतस्ये । सैव यस्य
प्रसीदति तस्य करतलावकलित परम धामेति । एतामविज्ञाय य
कृष्णमाराधयितुमिच्छति स मूढतमो मूढतमश्चेति । अथैतानि
नामानि गायन्ति श्रुतयः—

राधा रासेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता ।
सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृन्दावनविहारिणी ॥
वृन्दाराध्या रमाऽशेषगोपीमण्डलपूजिता ।
सत्यासत्यपरासत्यमामा श्रीकृष्णवल्गुमा ॥
वृषभानुसुता गोपी मूलप्रकृतिरीश्वरी ।
गान्धर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी ॥
परत्परतरा पूर्णा पूर्णचन्द्रनिमानना ।
मुक्तिमुक्तिप्रदा नित्य भवव्याधिविनाशिनी ॥

इत्येतानि नामानि यः पठत्सजीवन्मुक्तो भवति । इत्याह
हिरण्यगर्भो भगवानिति । सन्धिनी तु चाममूषणशम्यासनादि-
मित्रमृत्यादिरूपेण परिणता मृत्युलोकावतरणकाले मातृपितृ
रूपेण चाऽऽर्सादित्यमेकावतारकारणा । ज्ञानशक्तिस्तु
धैर्यशक्तिरिति । इच्छान्तर्मृता माया । सत्त्वरजस्तमोभयी
वहिरक्षा जगत्कारणमूता सैवाविद्यारूपेण जीवबन्धनमूता ।
क्रियाशक्तिस्तु लोकाशक्तिरिति । य इमामुपनिषदधीते सोऽम्रतो
म्रतो भवति स वायुपूतो भवति, स सर्वपूतो भवति, राधाकृष्ण
प्रियो भवति । स यावच्चतु पात पक्ती पुनाति । ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवदे ब्रह्ममामे परमहस्ये राधिकोपनिषद ॥

एक धार उर्वरेता सनकादि महर्षिर्योने भगवान्
श्रीमद्वाजीकी स्तुति करके पूछा, 'देव ! सर्व-प्रधान देवता
कौन हैं और उनकी कौन-कौनसी शक्तियाँ हैं तथा उन

शक्तियोंमें सृष्टिकी सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति है ?'
यह सुनकर श्रीकृष्णाजी बोले—'बेश, सुनो । किन्तु इस
अति गोपनीय रहस्यको तुम किसीसे प्रकट न करना—तुम
इसे किसी पुरे-नौरेको मत दे डालना । हाँ, जो स्नेही हों,
ब्रह्मवादी हों, गुरुभक्त हों उन्हें अवश्य देना । उनके
अतिरिक्त और किसीको देनेसे महान् पाप लगेगा ।
भगवान् हरि श्रीकृष्ण ही परमदेव हैं । ये छहों पेश्वर्योंसे
पूर्ण, गोप और गोपियोंके सेव्य, श्रीवृन्दा (तुलसी)
देवीसे आराधित और श्रीवृन्दावनके अधीश्वर हैं । ये ही
एकमात्र सर्वेश्वर हैं । इन्हीं धीहरिके एकरूप नारायण भी हैं
क्योंकि अखिल ब्रह्माण्डोंके अधीश्वर हैं । ये श्रीकृष्ण्य प्रकृतिसे
भी पुरातन और नित्य हैं । इनकी आह्लादिनी, सन्धिनी,
ज्ञान, इच्छा और क्रिया आदि बहुत-सी शक्तियाँ हैं, उनमें
आह्लादिनी सर्वप्रधान है । यही परम अन्तरगमूता श्रीराधा
हैं । 'कृष्ण इनकी आराधना करते हैं अथवा ये सर्वदा
कृष्णकी आराधना करती हैं' इसलिये ये राधा कहलाती
हैं । श्रीराधाको गान्धर्वा भी कहते हैं । इन श्रीराधिकाके
शरीरसे ही गोपियाँ, श्रीकृष्णकी महिषियाँ और लक्ष्मीजी
हुई हैं । ये राधा और श्रीकृष्ण रससागर श्रीमहाविष्णुके
एक शरीरसे ही क्रीड़ाके लिये दो हो गये हैं । ये श्रीराधिका
जी भगवान् हरिकी सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विद्या और
मायोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं । वेद एकान्तमें इनकी ऐसी
स्तुति किया करते हैं । इनकी महिमाका मैं अपनी सम्पूर्ण
आयुमें भी वर्णन नहीं कर सकता । जिसपर उनकी कृपा
होती है, परम धाम उसके हाथमें आ जाता है । इन राधिका-
जीकी अवस्था करके जो श्रीकृष्णकी आराधना करना चाहता
है वह महामूर्ख है । श्रुतियाँ इनके इन नामोंका गान
करती हैं—'१ राधा, २ रासेश्वरी, ३ रम्या, ४ कृष्णमन्त्रा
धिदेवता, ५ सर्वाद्या, ६ सर्ववन्द्या, ७ वृन्दावनविहारिणी,
८ वृन्दाराध्या, ९ रमा, १० अशेष गोपीमण्डल-पूजिता,
११ सत्या, १२ सत्यपरा, १३ सत्यमामा, १४ श्रीकृष्ण-
वल्लभा, १५ वृषभानुसुता, १६ गोपी, १७ मूल-प्रकृति,
१८ ईश्वरी, १९ गान्धर्वा, २० राधिका, २१ रम्या, २२
रुक्मिणी, २३ परमेश्वरी, २४ परात्परतरा, २५ पूर्णा, २६
पूर्णचन्द्रनिमानना, २७ मुक्ति-मुक्तिप्रदा तथा २८ भव-
व्याधिविनाशिनी ।' इन अष्टाईस नामोंका जो पाठ करते
हैं, वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं । ऐसा भगवान् श्रीकृष्णाजीने
कहा है ।

गीताके वक्ता श्रीकृष्ण

(लेखक—वैष्णवाचार्य म० श्रीगणदासजी भीषणडौरीधाम)

चिदानन्द भगवान् श्रीकृष्णने भगवती श्रुति तथा गोरूप उपनिषदोंको दुहकर बस अर्जुनको जो गीतारूप 'दुग्धामृत' पिखाया उससे धर्म-संकरमें पढ़कर निर्जीव बने हुए अर्जुनके शरीरमें जीवन आ गया और उसे अपना कर्तव्य भालूम हो गया। उसने धर्म-राज्यकी स्थापना की। भगवान् के उपदेशसे जब अर्जुनका सारा अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया, हृदयके सारे विकार कपूरकी तरह उड़ गये, कर्म-ज्ञान-भक्तिका मर्म भालूम हो गया—तब उससे भगवान् ने पूछा कि 'अर्जुन, बतलाओ, अज्ञानसे पैदा हुआ तुम्हारा मोह अब भी नष्ट हुआ या नहीं?' इसपर प्रसन्न होकर अर्जुनने कहा—

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥

अर्थात् हे अच्युत! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिये मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ; आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। या भी बिल्कुल स्वाभाविक। जहाँ स्वयं भगवान् ही धर्मोपदेष्टा हों, वहाँ फिर मोह आदि विकार नष्ट हुए बिना कैसे रह सकते हैं? और आज भी जो कोई अर्जुन-जैसी भक्तिको लेकर इस भगवद्गीताको पढ़ेगा, तो उसके आन्तरिक विकार कभी टिक नहीं सकते। यही बात है कि संसारभरमें इस ग्रन्थका इतना अधिक आदर हुआ है। संसारकी शायद ही कोई भाषा होगी जिसमें इसका अनुवाद न हुआ हो। प्रत्येक देश और प्रत्येक किरकेके लोग इसे मान देते हैं। भगवान् ने अर्जुनको निमित्त मानकर अपनी प्रासिका मार्ग मानव-जातिको दिखला दिया। उस महामार्गमें तीन सीढ़ियाँ हैं—कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों सीढ़ियोंकी अपनी-अपनी विशेषता है।

कर्म

भगवान् ने जिसप्रकारका कर्म करनेको कहा और जिसप्रकारसे करनेको कहा, इसका अनुसरण जो कोई करता है, वह धन्य है। उसके समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं।

कर्मकी सीमांसा करते हुए उन्होंने बतलाया कि कर्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, संसार ही कर्ममय है, इसलिये कर्म अवश्य करना चाहिये; पर कर्तव्य-कर्म करना चाहिये। शास्त्र-विहित स्वकर्म करना चाहिये। इससे भिन्न विकर्म है जो गर्हित है—त्याज्य है। स्वकर्म या शुभ कर्तव्य-कर्म करनेवालेकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती—

न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति।

इसलिये बेखटके कर्म करे। लोकसंग्रहके लिये अवश्य कर्म करे। ऐसा कर्म करते-करते अन्तमें भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है—

स्वे स्वे कर्मण्यमिरत संसिद्धिं लभते नरः।

(१८।४५)

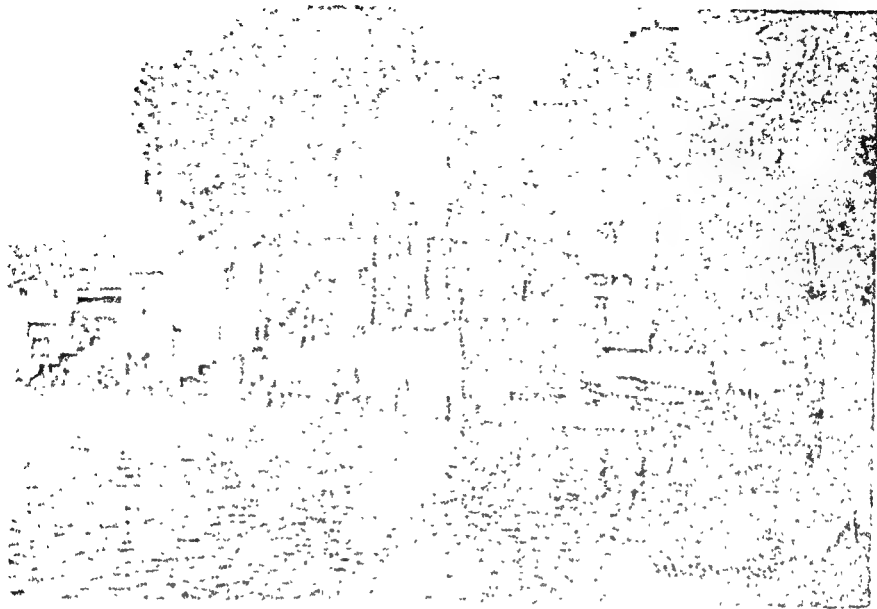
यह कोई नयी बात नहीं है। ऐसा तो सदासे होता आया है। भगवान् श्रीकृष्णने जब अर्जुनको कर्म करनेका उपदेश दिया, तभीसे यह कर्म करनेकी प्रथा चली हो सो बात भी नहीं। सदासे ही लोग कर्म करते और इसके द्वारा सिद्धिप्राप्त करते आ रहे हैं। जनक इत्यादि अनेक बड़े-बड़े लोगोंने ऐसा करके ही सिद्धि पायी थी।

कर्मणैव हि संसिद्धिर्मास्थिता जनकादयः।

(३।२०)

पर एक बात है, जैसे सभी कर्म कर्तव्यकर्म या स्वकर्म नहीं हो सकते—शास्त्रविहित कर्म ही स्वकर्म हैं, उसी प्रकार चाहे जिस तरीकेसे कर्म कर चलना ही कर्तव्य-पालन नहीं है। चाहे जिस तरहसे करनेसे तो नरकका टिकट मिलनेके सिवा और कुछ भी हाथ नहीं आनेका। इस हिसाबसे तो सारा संसार कर्तव्य-कर्म ही कर रहा है। पर ऐसी बात नहीं है। सारा संसार कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी बिरले हैं। कर्मयोगीका कार्य भिन्न होता है और उसकी कार्य-पद्धति भी साधारण लोगोंसे सर्वथा भिन्न होती है।

योगी कर्म करता है; पर उसके फलकी इच्छा कभी नहीं करता; क्योंकि वह समझता है कि मुझे सिर्फ कर्म करनेका ही अधिकार है; कर्म-फल देनेवाला कोई दूसरा

सचिवालय

शासकालय

श्रीहरिकानायक वेट शाला पूर्णिमा गेटगार

हुबलीके श्रीशिववृष्ण मन्दिरका श्रीवृष्ण प्रतिमा

श्रीध्रीराधावल्लभजीकी भाँकी
चुन्दावन

ही है, इसलिये वह फलकी इच्छा भूलकर भी नहीं करता।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

(२।४७)

भगवान्का यह वचन योगीको सदा याद रहता है। वह कर्मफलकी वासना नहीं रखता; पर यह भी नहीं कि फलप्राप्तिका अधिकार हाथमें न होनेसे वह कर्म ही न करे। क्योंकि कर्तव्य-कर्म तो करनेके लिये ही होता है। उसे न करनेसे अकर्मताका दोष लगता है। इसलिये कर्म करना चाहिये अवश्य। वचावकी बात सिर्फ यही है कि फलाफलका विचार नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त फलकी आकांक्षासे लाभ भी क्या है? फल न मिला, तो दुःखसे मरे; और मिल गया तो तृष्णा बढ़ी—और अधिक आशाके बन्धनमें जकड़े। मतलब यह कि दोनों ओरसे ही आपत है। बेकार सुख-दुःखको उल्लाकर चित्तकी शान्ति-को नष्ट करना है और यही सर्वनाशका मार्ग है। इसीलिये भगवान्ने अर्जुनसे कहा कि—

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥

(३।१९)

अर्थात् तुम सदा आसक्तिरहित होकर कर्म करो; क्योंकि अनासक्तिके साथ कर्म करता हुआ पुरुष परमात्माको प्राप्त करता है।

यह हुई भगवत्प्राप्तिकी पहली सीढ़ी। अब दूसरी सीढ़ी है—

ज्ञान

भगवान्ने अर्जुनसे कहा कि तू ज्ञानी बन। क्योंकि पापसागरको पार करनेके लिये ज्ञान ही नौकारूप है। तू पापी-से-पापी क्यों न हो, ज्ञान रूपीनौकाके द्वारा तू पाप-सागरके पार हो जायगा—

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः।

सर्वं ज्ञानम्वेनैव वृजिनं संतरिष्यसि॥

(४।३६)

कैसा सुन्दर उपदेश है? जब मनुष्य पापरहित हो जायगा तो उसके हृदयमें पवित्रताका वास हो ही जायगा। और पवित्रता आनेसे फिर क्या है? भगवान् कहते हैं—

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।

(४।३८)

यानी इस संसारमें ज्ञानसे बढ़कर कोई दूसरी पवित्र चीज़ नहीं है। निश्चय ही जिसके हृदयमें पवित्रता देवीका निवास होगा वहाँ फिर माया-मोह, क्रोध-शोक, वैर-विरोध आदि विकार नष्ट होकर परम शान्ति स्थापित हो ही जायगी, जैसा कि भगवान्का वचन है—

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥

(४।३९)

ज्ञानी भगवान्को प्यारा भी बहुत है। वह उसे अपना रूप ही बतलाते हैं—‘ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्’ पर वह ज्ञानी ऐसा है जो भगवान्का भक्त है। ऐसे भक्त ज्ञानीके सम्बन्धमें भगवान् कहते हैं—

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥

(७।१७)

अर्थात् (उनमें भी) नित्य मेरेमें एकीभावसे स्थित हुआ अनन्य प्रेमभक्तियाला ज्ञानी और भी उत्तम है। क्योंकि मेरे तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्यारा हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्यारा है।

भक्ति

कर्म और ज्ञानके बाद नग्नर आता है भक्तिका, जो भगवत्प्राप्तिकी तीसरी सीढ़ी है। गीताके नवें अध्यायमें भगवान्ने भक्तिके स्वरूपका वर्णन करनेके पहले अपने स्वरूपका वर्णन किया है और अपनेको साकार और निराकार दोनों बतलाकर साकार और निराकारके मगढ़की जड़को न केवल हिला दिया है, बल्कि उसे उखाड़ ही फेंका है। कहा है—

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्।

भूतमृजं च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः॥

(९।४-५)

मैंने अपने अव्यक्त स्वरूपसे इस समस्त जगत्को फैलाया अर्थात् व्याप्त किया है। मुझमें सब भूत स्थित हैं;

पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और मुझमें सब भूत नहीं भी हैं। देखो, (यह कैसी) मेरी ईश्वरीय शक्ति या योगसामर्थ्य है! भूतोंको उत्पन्न करनेवाला और उनका पावन करनेवाला मेरा आत्मा (यह सब करते हुए भी) उनमें नहीं है। इस विरोधाभासालङ्कारके द्वारा भगवान्ने यह संकेत किया है कि मैं सगुण भी हूँ और निर्गुण भी—साकार भी और निराकार भी। मूढजगत् मेरे परमस्वरूपको, जोकि सब भूतोंका महान् ईश्वर है, नहीं जानते। वे मुझे मानव-शरीरधारी जानकर मेरी श्रवज्ञा करते हैं—

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।

परं भावमजानन्तो मम भूतमहंशराम् ॥

(९।११)

व्यक्त पुरुषकी भक्ति

भगवान्के रूप दोनों ही हैं और दोनोंकी भक्ति हो सकती है; पर व्यक्त पुरुषकी भक्ति अव्यक्तकी अपेक्षा सुगम तथा सुखसाध्य है। सीधी-सी बात है कि भक्तिमें मन स्थिर करना अति आवश्यक है, और मन स्थिर करनेके लिये सामने कोई स्थिर पदार्थ होना आवश्यक है। स्वभाव-से ही खञ्जल होनेके कारण बिना किसी वस्तुको सामने रखे, इसे स्थिर करना और भी कठिन है। साधारण व्यक्तिकी तो बात ही क्या है, बड़े-बड़े ज्ञानियोंके लिये कठिन है। जो चीज़ निराकार है उसे दूसरेको समझाना तक कठिन है। शून्यका कोई आकार नहीं है; पर एक अप्रत्यापक विद्यार्थियोंकी गणितकी शिखा देते हुए उस शून्यको गोलाकार बनाता है, तब वे इसे समझते हैं। तब जो जिस विषयसे अनभिज्ञ है उसे भी उस विषयका विद्यार्थी ही समझना चाहिये। उसे समझने-समझानेके लिये किसी-न-किसी आकारकी बड़ी वस्तु है। स्वयं भगवान् भी अव्यक्तोपासनाकी कठिनताको प्रकट करते हुए कहते हैं—

केलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तसकचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विरवाप्यते ॥

(१२।५)

अव्यक्त पुरुषमें चित्त लगानेवाले पुरुषोंको बहुत अधिक झेरा होता है, क्योंकि अव्यक्तोपासनाका मार्ग देह-धारी जोगोंको कष्टसे सिद्ध होता है। किसी भी दृष्टिसे

विवेकपूर्वक देखनेसे यह मानना पड़ेगा कि व्यक्त पुरुषकी भक्ति ही पुरुषके लिये सुगम और सुखसाध्य है।

भक्तिकी महिमा

भक्तिकी बड़ी महिमा है। जो भक्त है उसके सारे दोष माफ़ हैं। कहनेका अर्थ यह है कि भगवान्का भक्त हो जानेसे फिर वह कोई पाप नहीं करता; और पिछले पापोंसे भी भगवान्की कृपासे उसका छुटकारा हो जाता है। भगवान् भक्तकी महिमाका गीताके १ वें अध्यायमें बड़े सुन्दर शब्दोंमें वर्णन करते हैं—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाह ।

साधुरेव स मन्त्रव्यः सम्यग्यवसितो हि सः ॥

धिप्रं भवति धर्मात्मा शशच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

(९।३०-३१)

यानी चाहे बड़े-से-बड़ा दुराचारी भी क्यों न हो यदि वह मुझे अनन्यभावसे भजता है तो उसे साधुके समान समझना चाहिये, क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छे निश्चयपर रहती है (बुद्धि अच्छे निश्चयपर हो जानेसे) वह जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति पाता है। हे कौन्तेय! तुम यह जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।

यह है भक्तिकी महिमा। ऐसी भक्तिकी भी जो ग्रहण न करे, उसके लिये क्या कहा जाय? गरीब-अमीर, मूर्ख-परिद्धत, ऊँच-नीच सबके लिये यह समानरूपसे हित-कारिणी है। सभी भक्तिकी पावन सरितामें ध्यान कर मनवान्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान् कहते हैं—

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या मक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥

(९।३२-३३)

अर्थात् हे अर्जुन! मेरा आश्रय लेकर स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र अथवा अन्यत्र आदि जो पापयोनियोंवाले हैं वे भी परम-गतिकी प्राप्ति करते हैं। फिर पुण्यवान् ब्राह्मणोंकी तथा भक्त राजर्षियों—धर्मियोंकी तो बात ही क्या है? हे अर्जुन! तुम इस अनित्य और सुखरहित मयंजोकमें हो, इसलिये

तुम मेरा भजन करो । भगवान् ११ वें अध्यायमें फिर कहते हैं—

मक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सामेति पाण्डव ॥ (५४, ५५)

हे अर्जुन ! केवल अनन्यभक्तिसे मेरा ज्ञान होना, मुझे देखना और मुझमें तत्त्वतः प्रवेश करना सम्भव है । हे पाण्डव ! जो इस बुद्धिसे कर्म करता है कि सब कर्म मेरे अर्थात् परमेश्वरके हैं, जो मत्परायण अर्थात् मेरे आश्रित है, संगविरहित है और जो सब प्राणियोंके विषयमें निर्वैर है यानी किसीसे वैर नहीं रखता, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है । भगवान्‌को तत्त्वतः कोई कैसे जान सकता है, इसे वह आगे १८ वें अध्यायमें फिर बतलाते हैं—

मक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥५५॥

यानी भक्तिसे उसे (भक्तको) मेरा तात्त्विक ज्ञान हो जाता है कि मैं कितना हूँ और कौन हूँ; और इसप्रकार मेरी तात्त्विक पहचान हो जानेपर वह (भक्त) मुझमें ही प्रवेश करता है ।

एक-एक करके सारी शंकाओंका समाधान करके अन्तमें भगवान् उनसे यह कहते हैं कि तुम अब व्यर्थके झमेलेमें मत पड़ो; मुझपर विश्वास करो, मेरा भजन करो, तुम्हारा

कल्याण होगा । सारे पापोंसे छुटकारा हो जायगा और अन्तमें मेरी प्राप्ति होगी ।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मोमेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (१८।६५-६६)

यानी (हे अर्जुन !) मुझमें अपना मन रखो, मेरे भक्त हो, मेरा यजन करो और मुझे नमस्कार करो । मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि (इससे) तुम मुझमें ही आ मिलोगे, क्योंकि तुम मेरे प्यारे (भक्त) हो । (और अब निश्चित होकर) सब धर्मोंको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आ जाओ । मैं तुम्हें सब पापोंसे मुक्त करूँगा, शोच मत करो ।

भगवान्‌के इन वचनोंको स्मरण करके भी उनपर विश्वास न हो, उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण न करते बने, इससे बढ़कर आश्चर्यकी और कौन-सी बात हो सकती है ? अतएव अपने-अपने धर्मानुसार समस्त व्यवहार करते हुए ही श्रीकृष्णार्पण बुद्धिसे भक्तिपरायण हो हाथ जोड़कर विनयपूर्वक भगवान्‌से सदा यह प्रार्थना करनी चाहिये कि हे प्रभो !—

कीटेषु पक्षिषु मृगेषु सरीसृपेषु

रक्षःपिशाचमनुजेत्यपि यत्र यत्र ।

जातस्य मे भवतु केशव ! ते प्रसादात्

त्वय्येव भक्तिरन्वलाऽव्यभिचारिणी च ॥

हरे !

(ले०—पं० श्रीतुलसीरामजी शर्मा 'दिनेश')

तू है ओत-प्रोत जगतमें, तू सबका आधार हरे !

ये जो नाना रूप जगतमें, हैं तेरे आकार हरे !

यह दृढ़ भाव जमेगा जिस दिन उस दिन होंगे छार, हरे !

कपट-कोटके स्तम्भ, बनेगा मानस महा उदार हरे !

मर दे पेसी भव्य भावना, कर दे यही विचार हरे !

तेरी मूर्ति समीमें देखूँ, तेरा रूप अपार हरे !

घर दे मेरे अवनत सिरपर करके कर-विस्तार हरे !

हो जायेगा पीन पतितका क्यों न सहज निस्तार हरे !

श्रीकृष्णार्जुन-युद्ध

(प्रथम—पूज्यपाद स्वामी श्रीरत्न प्रकाशजी 'हरिनावा')

मञ्जीरनूपुररञ्जनवरद्वक्त्रि-

श्रीहारकेसरिनखप्रतिमन्त्रसधम् ।

दृष्टवार्तिहारिमसिविन्दुविराजमान

मन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिम् ॥

पकामिषिकसकलवयव विकोक्य

दामोदर वदति फोपवशाद्यशोदा ।

ख शूकोऽसि गतजन्मनि पूतनार ।

इत्युक्तिसमितमुखोऽवतु नो मुरारि ॥

एक बार रतिके समय चित्रसेन-गण्डर्व अपनी एक सहस्र रमणियों के साथ श्रीमन्दाकिनी-गंगामें जलविहार कर रहा था। ब्राह्ममुहूर्त लगने पर जब कि वह विमान पर चढ़कर आकाशमार्गसे अपने स्थानको लौट रहा था, महर्षि गालव अपनी शिष्यमण्डलीके सहित पुण्यतोया भागीरथीमें स्नान करनेके अनन्तर सूर्य भगवान्‌को अर्घ्य देनेके लिये अञ्जलिमें जल लेकर खड़े हुए। इसी समय अकस्मात् उनकी अञ्जलिमें आकाशमार्गसे जाते हुए चित्रसेनकी धुकी हुई पीक गिरी। त्रिकालदशी मुनि उसे चित्रसेनकी उद्‌यत्ता समझकर शाप देनेको तत्पर हुए; किन्तु फिर अपने तपोभंगके भयसे रुक गये। तदनन्तर उन्होंने झारकापुरीमें जाकर यह सम्पूर्ण वृत्तान्त श्रीकृष्णचन्द्रको सुनाया और कहा कि 'भगवन्! इस धराधाममें आपका शुभागमन तो गौ और ब्राह्मणोंके हितके लिये ही हुआ है, फिर हमें यह अपमान क्यों सहना पड़ा?' अधिके ऐसे अपमानको भला श्रीरयामसुन्दर कब सहनेवाले थे? उन्होंने तुरन्त ही प्रतिज्ञा की कि 'मैं कल सूर्यास्तसे पूर्व ही अवश्य चित्रसेनका वध कर डालूँगा।' और अपनी प्रतिज्ञाकी पुष्टिके लिये माता देवकी और गालवके चरणोंकी शपथ खाकर अधिको सन्तुष्ट किया।

गालव अधिके सन्तुष्ट होकर चले जाने पर देवर्षि नारदजी वीणा बजाते और हरि-गुण गाते श्रीभगवान्‌के अन्तःपुरमें पधारे। उस समय उनके मुखारविन्दसे 'हरे राम हरे राम हरे राम हरे' भजो मन, निशदिन राम प्यारे' की ध्वनि निकल रही थी। देवर्षि नारदको आये हुए देखकर श्रीभगवान्‌ने स्वयं उठकर उनका स्वागत किया। और आतिथ्य-साकार कर चुकने पर उनसे पूछा—

'भगवन्! आप तो सर्वदा शान्तिस्वरूप हैं, आपके दर्शन और स्मरणमात्रसे ही सम्पूर्ण विश्व आनन्द मग्न हो जाता है। फिर आज आपके मुख-कमलपर क्रोध-की छाया क्यों दिखलायी दे रही है?' तब श्रीरयामसुन्दरने नारदजीको सम्पूर्ण प्रसंग सुनाकर चित्रसेनके वधके लिये की हुई अपनी प्रतिज्ञा सुनायी। भर्त्सकी गति भी बड़ी विलक्षण होती है, कभी कभी उनसे बड़ी अटपटी जीजापू हो जाया करती हैं। भगवान्‌की प्रतिज्ञा सुनकर नारदजीको भी कुछ ऐसी ही उल्टी बात सूझी। उन्होंने हँसते-हँसते मन ही-मन प्रतिज्ञा की कि—'यदि मैंने भी चित्रसेनके प्राणोंकी रक्षा न की तो फिर आपका भक्त ही कैसा? मैं भी फिर आजसे ही वीणाको हाथ भी न लगाऊँगा।'।

इसप्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा कर नारदजी चित्रसेनके पास पहुँचे। चित्रसेनने उनकी विधिवत् पूजाकर आसन दिया, और उनके सुखपूर्वक बैठ जाने पर पूछा, 'देवर्षि, कहिये कहाँसे आना हुआ? आप आनन्दपूर्वक हैं न? कहिये, हमारे ग्रहादि आलकल कैसे हैं? किसी भयङ्कर अनिष्टकी तो सम्भावना नहीं है?' नारदजीने कहा—'गन्धर्वराज! तुम्हारे लिये यह बड़ा ही अनिष्टकाल उपस्थित हुआ है, तुम्हें जो कुछ शुभ कर्म करना हो शीघ्र ही कर लो, अब तुम्हारा जीवन अधिक काल रहनेवाला नहीं है।' यह कहकर उन्होंने उसे श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। यह सुनकर चित्रसेन बहुत ही घबड़ाया और अपनी रक्षाके लिये दीन होकर इन्द्र, कुबेर, वरुण और ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालोंके पास गया। किन्तु उसे किसीने भी शरण न दी। अन्तमें निराश होकर वह नारदजीकी ही शरणमें आया और अपनी पत्नियोंसहित फूट फूटकर रोने लगा। नारदजीका हृदय दयासे द्रवीभूत हो गया और वे उसे इन्द्रप्रस्थमें श्रीयमुनाजीके तट पर ले जाकर बोले— 'आज अर्धरात्रिके समय यहाँ एक स्त्री आवेगी। उस समय तुम ऊँचे स्वरसे विज्ञाप करते रहना। वह स्त्री तुम्हारी रक्षा कर लेगी। किन्तु एक बात ध्यानमें रखना, जबतक वह प्रतिज्ञापूर्वक तुम्हारे कष्टनिवारणके लिये वचन न दे, तबतक तुम उसे अपने कष्टका कारण मत बतलाना।'।

चित्रसेनको इसप्रकार समझाकर नारदजी अर्जुनके सहलमें सुभद्राके पास पहुँचे और कहा—‘सुभद्रे ! आजका पर्व बड़ा ही सुन्दर है; आज रात्रिके समय यमुना-ज्ञान करने और किसी दीनकी रक्षा करनेसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होगी। स्त्रियोंके लिये तो यह चिर-सौभाग्यका देने-वाला है।’ नारदजीके ये वचन सुनकर सुभद्रादेवी उसी समय उनके साथ यमुना-ज्ञानको चल दीं। ज्ञान कर चुकनेपर उन्हें किसीके रोनेका शब्द सुनायी पड़ा। उन्होंने तुरन्त ही पास जाकर कष्टका कारण पूछा। गन्धर्वने कहा ‘देवि ! यदि मुझे शरण देकर आप प्राण-दान करनेकी प्रतिज्ञा करें तो मैं अपने दुःखका कारण निवेदन करूँ।’ सुभद्राने देवर्षि नारदको साक्षी कर शपथ-पूर्वक प्रतिज्ञा की कि आज मैं तुम्हारा दुःख अवश्य दूर करूँगी, तुम उसका कारण बतलाओ।’ गन्धर्वने अपने वधके विषयमें श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया और अपनी प्राण-रक्षाके लिये प्रार्थना की। यह सुनते ही सुभद्रा बड़े ही असमञ्जसमें पड़ी; उसे अपना कर्तव्य कुछ भी न सूझता था। एक ओर गो-ब्राह्मण-हितकारी दीनवन्धु भाई श्रीकृष्णकी प्रतिज्ञा थी और दूसरी ओर शरणागतकी रक्षाके लिये की हुई उसकी अपनी प्रतिज्ञा ! अन्तमें इस दुविधासे निकलकर उसने अपना कर्तव्य निश्चित किया और जीमें यह ठानकर कि मैं अपने प्राण देकर भी शरणागत गन्धर्वराजकी रक्षा करूँगी, वह उसे अपने साथ राजमहलमें ले आयी। अर्जुनने देखा कि आज प्राण-प्रिया सुभद्रा कुछ अनमनी हो रही है। उन्होंने उसकी उदासीका कारण पूछा, तो सुभद्राने उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। वीरवर अर्जुनने उसे ढाढस बँधाया और प्रतिज्ञा की कि मैं अवश्य तुम्हारी प्रतिज्ञाको पूर्ण करूँगा।

इधर श्रीनारदजी द्वारका पधारे और भगवान्‌से गन्धर्व-वधकी प्रतिज्ञाके विषयमें चर्चा करनी आरम्भ की। भगवान्‌ने कहा, ‘आज मैं चित्रसेनका वध अवश्य कर दूँगा।’ नारदजी बोले, ‘भगवन् ! यह तो ठीक है, परन्तु आप यह सोच लें कि सुभद्रा और अर्जुनने उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करनेका प्रण किया है।’ भगवान्‌ने कहा—‘नारदजी ! यह तो उन्होंने ठीक नहीं किया, आप उनके पास जाकर मेरी ओरसे कहिये कि वे ऐसा न करें, इस हठको छोड़ दें।’ तदनन्तर नारदजीने इन्द्रप्रस्थ जाकर अर्जुनको श्यामसुन्दरका

सन्देश सुनाया और कहा कि तुम उनकी प्रतिज्ञा रखनेके लिये अपना हठ छोड़ दो। किन्तु महावीर अर्जुनने स्पष्ट कह दिया कि यद्यपि मैं सब प्रकारसे श्रीकृष्णकी ही शरण हूँ परन्तु उन्हींके द्वारा उपदिष्ट अपने चात्र-धर्मसे अट नहीं हो सकता, मैं उन्हींके बलपर अपने प्रणकी रक्षा करूँगा, वे ही अपनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं छोड़ देते ?’ यह सुन नारदजीने फिर द्वारका आकर भगवान्‌को सब वृत्तान्त सुना दिया। अर्जुनका हठ देखकर भगवान्‌ने युद्धकी तैयारी कर दी। बात-की-बातमें छुपन कोटि यादवोंकी सेना युद्धके लिये सज-धजकर खड़ी हो गयी और उस महान् सेनाके सहित भगवान् इन्द्रप्रस्थपर चढ़ आये। नारदजीके द्वारा उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिरके पास फिर सन्देश भेजा और बारम्बार की हुई पाण्डवोंकी सहायता तथा अर्जुनकी मित्रताकी दुहाई भी दी। धर्मराजने भी अर्जुनको समझाया-बुझाया, परन्तु इद-प्रतिज्ञ अर्जुन टस-से-मस न हुए। वे बोले, ‘अवश्य ही इस प्रतिज्ञाको करके मैंने अपराध किया है, परन्तु अब मैं प्रतिज्ञा-भङ्गरूप दूसरा अपराध नहीं कर सकता, अब तो इस अपराधका दण्ड ही भोगूँगा या श्रीकृष्ण मेरी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे।’

फिर क्या था, दोनों ओरकी सेनाएँ आमने-सामने आ खड़ीं। पार्थ और पार्थ-सारथिके रथ एक दूसरेकी ओर दौड़ने लगे। अर्जुनने भगवान्‌के चरण-कमलोंमें पाँच बाण मारकर प्रणाम किया और भगवान्‌ने उसके मस्तकपर दश बाण मारकर आशीर्वाद दिया। धीरे-धीरे दोनों ओरसे तुमुल युद्ध छिड़ गया। पुण्यक्षेत्र कुरुक्षेत्रके गुरु और शिष्य श्रीकृष्ण और अर्जुनमें बड़ा घमासान युद्ध हुआ, किन्तु कोई किसीसे न नवा। अन्तमें भगवान्‌ने अपना सुदर्शनचक्र अर्जुनपर छोड़ा, अर्जुनने भी उसके प्रतिकारमें पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। दोनों शस्त्र परस्पर भिड़ गये। बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया। महाप्रलयके चिह्न दिखलायी देने लगे। तब अर्जुनने अपने इष्टदेव भगवान्‌ शंकरका स्मरण किया। आशुतोष भगवान्‌ भूतनाथ तत्क्षण प्रकट हुए और उन्होंने स्तुति कर दोनों शस्त्रोंको शान्त किया। तदनन्तर भगवान्‌के पास जाकर प्रार्थना की, ‘प्रभो, आज यह क्या विचित्र लीला कर रहे हैं ? अपने अनुगत भक्त अर्जुनके प्रति आपका यह व्यवहार शोभा नहीं देता। भक्तोंकी बातके आगे अपनी प्रतिज्ञाको भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव ही है। आपकी जिस प्रतिज्ञाको भीष्मने तोड़ दिया था क्या चित्रसेनको मारनेकी प्रतिज्ञा उससे भी अधिक मूल्यवान् है ? अतः शान्त होइये। अर्जुनके बालहठको रखनेमें ही आपका गौरव है।’ भगवान्‌

शंकरकी इस प्रार्थनासे सन्तुष्ट होकर भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण अपना प्रण मुलाकर युद्धसे निवृत्त हो गये और भक्त अर्जुनको गले लगाकर उसका युद्ध-श्रम दूर कर दिया तथा चित्रसेनके मस्तकपर हाथ रखकर उसे अभय-दान दिया। धन्य है मनो आपकी भक्त-वत्सलता !।

जब गालव-अपिको यह सब वृत्तान्त विदित हुआ तो वे अत्यन्त क्रोधित हुए और श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा सुभद्रा आदि सभीको शाप देकर भस्म करनेके लिये हाथमें जल लिया। यह देखकर सुभद्राने कहा—‘हे मुने ! यदि मैं

श्रीकृष्णचन्द्रकी भक्त और पातिव्रत-धर्म-परायणा हूँ तो यह जल आपके हाथसे श्रियीवीर गिरेगा ही नहीं।’ सुभद्राके सतीत्वके प्रभावसे ऐसा ही हुआ। सुनिवर गालव वज्रित होकर सुभद्राके चरणोंमें गिर पड़े तथा उनके सतीत्वकी मूरि-मूरि प्रशंसा करते हुए अपने आश्रमको चले गये। सुभद्रा और देवर्षि नारदके चणिक सत्संगसे गन्धर्वराज चित्रसेनकी भोगवासना भी शान्त हो गयी और अन्तमें श्रीकृष्णचन्द्रका कृपापात्र होनेसे उसने भी परमपद प्राप्त किया। ॐ

अर्वाचीन भारतके प्रति श्रीकृष्णका सन्देश

(लेखक—श्रीयुत मोहम्मद हाफिज सैयद एम० ए०, एल० टी०, लन्दन)

वांचीन भारत परिवर्तनके प्रवाहमें वह रहा है। जनताके सामने कोई निश्चित आदर्श नहीं है। लोग एक लक्ष्यको छोड़कर दूसरे लक्ष्यकी ओर जा रहे हैं। हमारा सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन बड़ीही अन्ववस्थित दशामें है। हम लोगोंने अपनी प्राचीन गौरवपूर्ण संस्कृतिको भुला दिया है, पर पाश्चात्य संस्कृतिको भी पूरी तौरसे नहीं अपना सके हैं। आज शिथिल भारतवासी अपने धार्मिक आदर्शोंपर विचार करनेकी चेष्टा नहीं करते। यही कारण है कि उन्हें ईश्वरीय प्रेरणामें विरवास नहीं है और न वे इस बातको ही मानते हैं कि देशकी सामाजिक एवं राजनैतिक उन्नतिके लिये धार्मिक एवं आध्यात्मिक चर्चाकी कितनी महत्ता एवं उपयोगिता है। हमलोगोंमेंसे कुछ माई ऐसे हैं जो अपनी

धार्मिक सम्पत्तिका घरेलू ज्ञान न रखनेके कारण धर्मकी अनुचित निन्दा करते हैं और देशके वर्तमान अधःपतनका दोष धर्मके ही सिर मेंढ़ते हैं। उनकी यह धारणा है कि आज यदि भारतवर्षमें धार्मिक मतभेद न होता तो मित्र मित्र मर्तोंके माननेवाले भारतवासियोंमें परस्पर इतनी फूट नहीं होती और न हमारी राजनैतिक एवं सामाजिक उन्नत्ति ही बिना मुलमे रहती। इसप्रकारकी ठकियाँ विवकुल अप्रामाण्यिक हैं और सत्यसे बहुत दूर हैं। हम-लोगोंको चाहिये कि इन सारी बातोंकी पक्षपात-रहित आलोचना करें।

श्रीमद्भगवद्गीतामें ईश्वरके पूर्णवतार भगवान् श्रीकृष्णके जो अमूल्य उपदेश मिलते हैं उनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाना सर्वथा उचित ही है, क्योंकि वे उस महा-पुरुषके महिमान्वित वाक्य हैं जिनकी सारे संसार तथा सभी युगोंके सन्त-महात्मा और अपि-मुनिगण पूजा और

ॐ एक बंगला ग्रन्थमें श्रीकृष्णार्जुन-युद्धकी कथा इस तरह पढ़ी थी कि महापि दुर्वासाके शापसे दिनमें घोड़केरूपसे रहने-वाली उर्वशी अवन्तिनरेश दण्डीके पास रहती थी। श्रीनारदजीके सन्देशके अनुसार भगवान् श्रीकृष्णने अवन्तिनरेशसे वह घोड़ी माँगी, उसने देना अस्वीकार किया और वह शरण पानेके लिये त्रिभुवनमें फिरा परन्तु उसे कहीं शरण नहीं मिली, आखिर सुभद्रा और पाण्डवोंने उसे शरण दी, भगवान् पाण्डवोंके धर्मकी परीक्षा करना चाहते थे, इसीसे उन्होंने उनसे वह घोड़ी माँगी, और युद्धके लिये ललकारा, पाण्डवोंने कहा कि ‘हम सब आपके दास हैं और इसीलिये आपके उपदेश किये हुए शरणागतपावन-रूप धर्मको न छोड़कर आपकी आज्ञानुसार लड़नेको तैयार हैं।’ युद्ध ठन गया, भगवान्की ओरसे सारे देवता आ गये। महान् युद्ध हुआ। अन्तमें दुर्वासाने आकर उर्वशीको शापमुक्त कर दिया, जिससे सारा झगड़ा मिट गया, युद्ध बन्द हो गया। भगवान् पाण्डवोंकी धर्मपरायणतापर बड़े ही सन्तुष्ट हुए। पता नहीं ये दोनों कथाएँ कहाँकी हैं? कई पुराणोंमें खोजनेपर भी हमें तो नहीं मिली।

वन्दना करते हैं। संसारमें वेद, उपनिषद् और स्मृतियोंका प्रचार उन ऋषियोंद्वारा हुआ जिनका आध्यात्मिक विकास भिन्न-भिन्न श्रेणीका था, किन्तु भगवद्गीताका उपदेश तो स्वयं भगवान् ने अपने श्रीमुखसे दिया था। इसीलिये श्रीमद्भगवद्गीताका इतना अधिक सम्मान है। गीताके आत्माको फड़का देनेवाले उपदेश तीनों कालमें सत्य हैं और प्रत्येक प्रकारके मनुष्यको इनके द्वारा विचारके लिये पर्याप्त सामग्री मिलती है, चाहे वह निवृत्तिमार्गका अनुयायी हो चाहे प्रवृत्तिमार्गका। श्रीमद्भगवद्गीताका उपदेश इतना सीधा और साथ ही इतना गम्भीर है कि साधारण बुद्धिके मनुष्यसे लेकर महान्-से-महान् विद्वान्तक उससे ज्ञान उठा सकते हैं। डाक्टर भगवानदासजीने अपनी 'Science of social organisation' (सामाजिक व्यवस्था-शास्त्र) नामक पुस्तकके पृष्ठ ३४७-४८ में लिखा है—

'Great Avatars have come in the past and will come again in the future, whose grand figures loom and names of might echo through the haze of the ages. They have come and will come to close great epochs and to open greater ones. Smaller Messiahs, Prophets, Messengers and saintly teachers have performed and will perform similar functions with regard to smaller cycles and phases of civilizations. But the innermost truth, the one burden of the teaching of all—the one purpose of all this ever has been and ever shall be, by ever deeper yoga, to behold ever more fully the infinite glory of the Eternal Self.'

अर्थात् पहले भी अनेक महान् अवतार हो चुके हैं और भविष्यमें होंगे जिनके लोकोत्तर विग्रहों तथा प्रभावशाली नामोंको युगोंसे हमलोग स्मरण करते आते हैं। महान् युगोंके अन्तमें और महत्तर युगोंके प्रारम्भमें वे आते रहे हैं और आयेंगे। युगोंके अन्तर्वर्ती कालमें और सभ्यताकी मध्यवर्ती अवस्थाओंमें इसी प्रकारका कार्य करनेके लिये अवतारोंसे निम्न श्रेणीके लोग जिन्हें मसीहा, पैगम्बर, ईश्वरदूत तथा सन्त, महात्मा, आचार्य कहते हैं, आये हैं और आयेंगे। किन्तु सबसे गूढ़ रहस्य, उन सबके

उपदेशका सार तथा एकमात्र प्रयोजन यही रहा है और रहेगा कि गम्भीरतर योगके द्वारा शाश्वत-ब्रह्मकी अनन्त महिमाको अधिकाधिक पूर्णतासे देखा जाय।'

इसी सनातन नियमके अनुसार कलियुगके प्रारम्भके ठीक पूर्व, जिसे 'लोहके समान दृढ़ ब्रह्मकारका काला युग' कहते हैं, अनेक मनुष्योंके हृदयोंको अनेक प्रकारके सम्बन्धोंके द्वारा अपनेमें युक्त करनेके लिये स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हुए। नारदने युधिष्ठिरसे कहा था— 'हे मानवो ! तुम लोग जिस किसी प्रकारसे भी हो सके, अपना चित्त उस परमात्मामें लगाओ। मनीषी लोग श्रीकृष्णको 'आकर्षक' कहते हैं, क्योंकि अपने नामसे वे सबकी आत्माओंको अपनी ओर खींच लेते हैं' (श्रीमद्भागवत स्क० ७।१।२१-३१ देखिये।)

'उस परमात्मामें ही अपना एकमात्र प्रियतम समझकर उसकी पूजा करो, क्योंकि आत्माके लिये ही सारी वस्तुएँ प्रिय होती हैं' (देखिये, बृहदारण्यक उपनिषद् १।४।८ और २।४।५) परमात्मा ही सारे भूतोंके अन्तरात्मा हैं। इसी बातको भूली हुई मानव-जातिको बतलानेके लिये और इसे हृदयङ्गम करनेमें उनकी सहायता करनेके लिये ही आध्यात्मिक उन्नतिकी भिन्न-भिन्न श्रेणीको पहुँचे हुए महात्मा समय-समयपर पृथिवीपर अवतीर्ण होते हैं। उन लोगोंकी कई आध्यात्मिक श्रेणियाँ होती हैं। अपने युगके लोगोंकी भौतिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दशामें सुधार करना ही उन सबका सदा लक्ष्य रहता है। संसारके भिन्न-भिन्न प्राचीन एवं अर्वाचीन धर्मोंका यही एकमात्र उद्देश्य रहा है।

जिसप्रकार शरीरके किसी एक अवयवपर आघात पहुँचनेसे सारे शरीरको आघात पहुँचता है उसी प्रकार मानव-समाजके किसी एक अंगकी क्षति पहुँचनेसे सारी मानव-जातिकी क्षति होती है। कोई भी मनुष्य अपनेको इस घनिष्ठ सम्बन्धसे अलग नहीं कर सकता; किसीका भी संसारसे अलग रहकर एकान्त-जीवन व्यतीत करना कठिन है; मानव-जातिरूप इस कुटुम्बमें जन्म लेकर हमें इसीके अन्दर रहना होगा। 'Universal Text Book of Religions' के सम्पादकने लिखा है—'Brotherhood is a fact in nature and from it there is no escape' अर्थात् 'आत्मा-भाव प्रकृतिका एक नियम है और मनुष्य उससे बच नहीं सकता।'

जितने भी धर्म हैं उन सबका यह विरवास है कि परमात्मा चराचर भूतोंके पिता, सिरजनहार और मूलाधार हैं। यदि यह बात ठीक है तो हम इस विरवाससे एकमात्र इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि परमात्माकी दृष्टिमें सारे मनुष्य समान हैं। भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं कहा है 'मेरी सारे भूतोंमें समान बुद्धि है; मेरे लिये न तो कोई प्रिय है और न अग्रिय है, किन्तु जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे मेरे अन्दर निवास करते हैं और मैं उनके अन्दर निवास करता हूँ।' (गीता ६।२६)

वाहरी सूरत-शकल और रचिमें कितना ही भेद क्यों न हो, मानव-जातिका मूल एवं द्रव्यस्थान एक ही है। हमलोग इस बातको अस्वीकार नहीं कर सकते कि हम-सबका मूल एवं लक्ष्य एक ही है। कुछ लोग यह पुकारते हैं कि 'धर्मोंके सम्बन्धमें और कुछ भी कहा जाय, पर इतनी बात निश्चित है कि उनमें परस्पर आतृभाव नहीं है।' यद्यपि यह दुःखकी बात है पर यह यथार्थ है कि यदि हम पिछले दिनोंके धार्मिक इतिहासपर दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वस्तुतः धर्मोंमें बहुत कम एकता रही है; धार्मिक युद्ध एवं धार्मिक अत्याचार अत्यन्त निर्दयताके साथ होते रहे हैं; धार्मिक आक्रमण तथा प्रत्येक प्रकारकी विभीषिकाओंने धार्मिक संभ्रामके इतिहासको हृदय-द्रावक एवं रक्त-रञ्जित बना दिया है। इसका कारण यही है कि हमलोग बहुत धर्मके इस तावको भूल जाते हैं कि प्रत्येक धर्ममें एक ही ईश्वरके महान् नामका वर्णन किया गया है। छान्दोग्योपनिषद् ६।२।१ में कहा है—'एकमेवाद्वितीयम्।' अर्थात् परमात्मा एक है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। परमात्मा इतने महान्—इतने असोम हैं कि किसी एक मनुष्यकी बुद्धि, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो और एक धर्म, चाहे वह कितना ही पूर्ण क्यों न हो, उसकी अनन्त पूर्णताको अभिव्यक्त नहीं कर सकता।

मानव-हृदयको शुद्ध करके उसे परमात्माके निकट पहुँचाना ही संसारके धर्मोंका उद्देश्य है। किन्तु लोग ज्ञापरवाहीसे अपने धर्मोंका ही अध्ययन नहीं करते। इसीलिये वे अपने धर्मके विरुद्ध आचरण करते हैं। सबसे देखा जाय तो धर्मोंका परस्पर कोई विरोध नहीं है। क्योंकि जिन लोगोंका भगवान् श्रीकृष्णमें और उनके हृदयको उन्नत करनेवाले शब्दोंमें सच्चा विरवास है, उन लोगोंके लिये यह धार्मिक विवाद शान्त हो जायगा, यदि वे भगवान्‌के निम्नलिखित

शब्दोंको याद रखेंगे जो उन्होंने पाँच हजार वर्ष पूर्व कहे थे—'जिस भावसे मनुष्य मेरी शरण्य ध्याते हैं उसी भावसे मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हे पार्थ ! सब शरीरसे मनुष्य मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं।' (गीता ३।११)

'जो सब भूतोंके अन्दर निवास करनेवाले मुझ परमात्माकी एकीभावमें स्थित होकर पूजा करता है वह योगी मेरे ही अन्दर निवास करता है, चाहे वह किसी प्रकारका जीवन क्यों न व्यतीत करे।' (गीता ६।३१)

'हे धनञ्जय ! मुझसे ऊँची कोई वस्तु नहीं है; यह सारा संसार धागेमें मणियोंकी तरह मुझमें पिरोया हुआ है।' (गीता ७।७)

जो लोग यह मानते हैं कि वर्णव्यवस्थासे द्विजातिके वर्णोंपर नियन्त्रण होनेके बदले—जिससे सारे समाजका अधिकाधिक कल्याण होता—आपसमें इतना अधिक भेद-भाव हो गया है जिससे कि व्यक्तिगत अहङ्कारकी भागा बहुत बढ़ गयी है, वे लोग वर्णव्यवस्थाके उद्देश्यको नहीं समझते। मनुमहाराजने कहा है—'ब्राह्मणको मानसे इतना दूर भागना चाहिये जितना लोग विपसे दूर भागते हैं और अपमानको अमृत समझकर उसकी इच्छा करनी चाहिये (मनु० २।६२)।' प्राचीनकालके महर्षियोंका यह मत है कि 'जो मनुष्य अपने वर्ण-धर्मका पालन नहीं करता उसे वर्णच्युत समझना चाहिये।' मनुजीने यह स्पष्ट कहा है—'लकड़ीका हाथी, चमड़ेका हरिन और अविद्वान् ब्राह्मण—ये तीनों समान हैं, क्योंकि तीनों ही केवल नामधारी हैं (मनु० २।१५७)।' जो ब्राह्मण वेदोंका अध्ययन न करके अमके द्वारा जीवन-निर्वाह करता है वह आचरणसे शूद्र हो जाता है। जो बात ब्राह्मणके लिये कही गयी है वही क्षत्रियों तथा वैश्योंके सम्बन्धमें भी समझनी चाहिये। वर्णव्यवस्थाके सम्बन्धमें लोगोंकी जैसी विपरीत धारणा है वैसी अन्य किसी सामाजिक व्यवस्थाके सम्बन्धमें नहीं है। वर्णव्यवस्थाकी सृष्टि अमविभाग (division of labours) के युक्तियुक्त सिद्धान्त तथा विकासके सिद्धान्तकी भिन्न-भिन्न धेरियोंपर ही अवलम्बित नहीं है, जो प्रत्येक मनुष्यके लिये जागू होती है, किन्तु निर्विकल्प ज्ञान, भाव, इच्छाशक्ति तथा ज्ञानशक्तिके नैसर्गिक तथा मनोविज्ञानके अनुकूल तथ्योंके आधीन है। चारों वर्णोंकी सृष्टि इन्हीं चारों वृत्तियोंके अनुसार हुई है।

संसारमें ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ मजदूर, साधारण गरीब प्रजा, उद्योग-धन्योंके सञ्चालक, व्यापारी, साहूकार, किसान, राज्यकी व्यवस्थाको चलानेवाले योद्धा, अध्यापक, विद्वान् और आध्यात्मिक गुरु न हों और जिनकी अवस्था भिन्न-भिन्न श्रेणीकी न हो और जो अपनी रुचि तथा प्रकृतिके अनुसार कार्य न करते हों।

भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा है—‘हे परन्तप (अर्जुन) ! शक्ति (गुण) तथा कर्मोंके भिन्न-भिन्न विभागसे चारों वर्णोंकी सृष्टि मेरे ही द्वारा हुई है, उनका कर्ता मुझे ही समझो’ (गीता ४।१३)।

भगवान् श्रीकृष्ण फिर कहते हैं—‘हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंके कर्मोंका विभाग उनके स्वभावसे उत्पन्न हुए गुणोंके अनुसार ही हुआ है।’

आधुनिक कालमें शूद्रोंके साथ जैसा वर्ताव होता है वह हमारी प्राचीन संस्कृतिके आदर्शके विरुद्ध है। दलित जातिको घृणाकी दृष्टिसे देखना और उनके साथ निन्दनीय वर्ताव करना मानव-जातिकी पवित्रताके प्रति अपराध करना है। यह कहनेसे कि सिर और पैरकी रचना अलग-अलग हुई है और उनके अलग-अलग काम हैं, पैरकी अवज्ञा और सिरकी बढ़ाई नहीं होती। साथ ही इसके विरुद्ध उन दोनोंसे जबर्दस्ती एक ही काम करवानेकी चेष्टा करना भी मूर्खता है। इस बातको कौन अस्वीकार करेगा कि सिर और पैर, द्विज और शूद्र, बृद्ध एवं बालक दोनोंका ही समानरूपसे पोषण करना, उनके साथ समान रूपसे प्रेमका वर्ताव करना और समानरूपसे दोनोंकी सँभाल एवं रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि चारों वर्णोंकी उत्पत्ति भगवान्से ही हुई है। फिर वे यह आज्ञा कैसे दे सकते थे कि शूद्रोंके साथ निर्दयताका वर्ताव किया जाय, जैसा आजकल भारतके कई प्रान्तोंमें होता है ? भगवान्ने अन्यत्र भी कहा है—‘सारे भूतोंके ईश्वररूप मुझ परमात्माकी सत्ताको न जानते हुए मूर्ख लोग मुझे मानव-विग्रहमें देखकर मेरी अवज्ञा करते हैं’ (गीता ६।११)।

‘हे गुडाकेश ! मैं ही सब भूतोंके हृदयमें निवास करनेवाला अन्तरात्मा हूँ, मैं ही सारे भूतोंका आदि, मध्य और अन्त हूँ।’ ‘हे अर्जुन ! सारे भूतोंका जो कुछ भी बीज है वह मैं ही हूँ; चर-अचर भूतप्राणी कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे बिना रह सके।’

क्या इन अमूल्य वचनोंसे भी अधिक स्पष्ट कोई बात हो सकती है ? क्या इनसे यह बात असंदिग्धरूपसे नहीं

मलकती कि मानवजाति बड़ी पवित्र है ? क्या किसी चाण्डालके अन्दर निवास करनेवाली आत्मा किसी क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणकी आत्मासे वास्तवमें भिन्न है ? क्या चाण्डालके अन्दर ईश्वरकी सत्ता नहीं है ? जब हम भगवान्के उपर्युक्त शब्दोंको सामने रखते हुए अपने इन अभागों माह्योंकी दशापर विचार करते हैं तो हमारे सामने ये प्रश्न स्पष्टतया उपस्थित होते हैं।

ब्रह्म क्रियाका ही रूप है और इस भौतिक जगत्में आनेका प्रयोजन इसके अतिरिक्त कोई नहीं है कि सद्विचार और, सद्विच्छा-पूर्वक सत्कर्मोंका विकास किया जावे; अन्यान्य सारी बातें इसीकी सहायक हैं। संसार बान्धनीय वस्तुओंसे परिपूर्ण है, ईश्वरने जगत्के अन्दर ऐसे पदार्थ भर रखे हैं जो कामनाको जागृत करनेवाले हैं, ईश्वर स्वयं प्रत्येक वस्तुमें अन्तर्हित है, प्रत्येक पदार्थमें जो मोहकता एवं आकर्षणशक्ति है वह उसीकी दी हुई है। यही कारण है कि भगवान्ने कर्मपर इतना जोर दिया है। कर्मयोग नामक गीताके तीसरे अध्यायको पढ़नेसे इसका कारण स्पष्ट समझमें आ जाता है। सब कुछ कर्मके आश्रित है। अन्नसे भूतोंकी उत्पत्ति होती है, वर्षासे अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञसे वर्षा होती है, कर्मसे यज्ञ होता है, और ब्रह्मसे कर्मकी उत्पत्ति जाननी चाहिये। (गीता ३।१४-१५)। यही जीवनकी शृङ्खला है—अन्नसे भूत-प्राणी, वर्षासे अन्न, यज्ञसे वर्षा, कर्मसे यज्ञ, ईश्वरसे कर्म। संसारकी सारी स्थिति, जीवोंकी सारी उत्पत्ति कर्मके आश्रित है।

भगवान्ने बार-बार यही उपदेश दिया है, ‘नू सत्कर्म कर, क्योंकि निष्क्रियतासे कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करनेसे तेरा शरीरनिर्वाह भी नहीं हो सकेगा (गीता ३।८)।’ कर्मके पक्षमें सबसे बड़ी युक्ति यही है। भगवान्की युक्ति इतनी प्रबल है कि नास्तिकको भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। नास्तिकके लिये उसका शरीर ही सब कुछ है। यदि वह भी कर्म नहीं करेगा तो उसकी ‘शरीर-यात्रा’ नहीं हो सकेगी।

उपर्युक्त विवेचनके बाद हमें कर्तव्यनिष्ठाके सम्बन्धमें विचार करना आवश्यक हो जाता है जो इसी प्रश्नका दूसरा पहलू है। ‘स्वधर्म’ इन दो शब्दोंमें भगवान्ने बहुत गहन अर्थ भर दिया है। भगवान्के वचनोंका पूर्णतया पालन नहीं करनेसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्थाका सारा महल मटियामेट हो जायगा। यह संसार एक नशीन अथवा पाठशालाकी भाँति है। जबतक मशीनका प्रत्येक अवयव ठीक हालतमें होता

है और अपना काम करता रहता है तब तक उसकी इच्छा मरने को है स्वप्न नहीं पड़ती। इसी प्रकार पाश्चात्यों का कोई भी विचारों खबरतक अपनी श्रेणी के सिधे निम्न सिधे हुए पाश्चात्यकों के अत्यन्तक नहीं पड़ लेता तब तक उनके अन्तरवस्ते कोई लाभ नहीं होता। अपने मास कर्तव्य का पालन करनेसे ही वह निरन्तर उन्नति कर सकता है। दूसरे के कुछ देरोंमें जो पालनमें चढ़े-चढ़े हैं, वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय उन्नतिको कारण यह है कि वे लोग अपने मास कर्तव्य के पालनमें बहुत तत्पर एवं एकनिष्ठ होते हैं। बहुधा यह कहा जाता है कि हम भारतीयोंमें कर्तव्य-बुद्धि बहुत कम होती है; हम लोग भय और दबावसे काम करते हैं। यह भाषण सर्वथा निर्मूल नहीं है, पण्डित इस कर्तव्यच्युति के सिधे धर्मको दोष नहीं दिया जा सकता। श्रीकृष्णने विशुद्ध रूप और असंदिग्ध शब्दोंमें हमारे सामने कर्तव्य का बहुत ऊँचा आदर्श उपस्थित किया है। वे कहते हैं 'अपना धर्म, चाहे वह गुणरहित ही क्यों न हो, भलीभाँति पालन किये हुए दूसरे के धर्मसे अच्छा है। अपने धर्म के पालनमें भर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्ममें जोखिम रहती है।' (गीता ३।३४)

यह देखनी है कि उनमें आत्मसंयमकी शक्ति यथेष्ट मात्रा में है या नहीं।

मंगवाने हमें यह बतलाया है—'आत्माका आत्माके द्वारा उद्धार करना चाहिये और आत्माको अवसन्न नहीं होने देना चाहिये, क्योंकि आत्मा ही आत्माका बन्धु है और आत्मा ही आत्माका शत्रु है। जिसने आत्माके द्वारा ही आत्माको जीत लिया है उसकी आत्मा ही उसका मित्र है; किन्तु जिसने आत्माका दमन नहीं किया है उसकी आत्मा ही उसका शत्रु बन जाती है।' (गीता ६।४-६)

लोग यह कहते हैं कि 'हिन्दू-धर्म' इतना विशाल और व्यापक है कि उसका पूर्णरूपसे अभ्ययन करना किसी भी अभ्ययनकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यके लिये सम्भव नहीं है। आधुनिक समयमें जीवनसंग्राम इतना घुसुल हो गया है कि हमलोगोंका अधिकांश समय खाने-कमानेमें ही खला जाता है। फिर कोई वेदों और उपनिषदोंमें पारंगत कैसे हो सकता है? वेद आदिकी भाषा ही कठिन नहीं है, उनका विस्तार भी इतना है कि उनका भाव समझनेके लिये मनुष्यकी पूरी आयु चाहिये।' यह बातें किसी ग्रंथमें सत्य हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि वेद और उपनिषदोंको समझनेका कोई उपाय ही न हो।

श्रीकृष्णलीलाके अन्ध अनुकरणसे हानि

(लेखक-निरीक्षक)

भगवान् श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम हैं और भगवान् श्रीकृष्ण लीलापुरुषोत्तम । दोनों एक हैं । एक ही सच्चिदानन्दधन परमात्मा भिन्न-भिन्न लीलाओंके लिये दो युगोंमें दो रूपोंमें अवतीर्ण हैं । इनमें छोटे-बड़ेकी कल्पना करना अपराध है ।

श्रीरामरूपमें आपकी प्रत्येक लीला सबके अनुकरण करने योग्य मर्यादारूपमें होती है, रामरूपकी लीलाओंका रहस्य अत्यन्त निगूढ़ होनेपर भी बाह्यरूपसे सबकी समझमें आ सकता है और बिना किसी बाधाके अपने-अपने अधिकारानुसार सभी उसका अनुकरण कर सकते हैं, वह सीधा राजमार्ग है परन्तु भगवान्की श्रीकृष्णरूपमें की गयी लीलाएँ बाहर-भीतर दोनों ही प्रकारसे निगूढ़ और रहस्यमय हैं । इनका समझना अत्यन्त ही कठिन है और बिना समझे अनुकरण करना तो हलाहल विष पीना अथवा जान-बूझकर धधकती हुई आगमें झूढ़ पड़ना है । यह बड़ा ही कष्टकारी और ज्वालाभय मार्ग है । अतएव सर्वसाधारणके लिये सर्वथा समझने, मानने और पालन करनेयोग्य महान् उपदेश भगवान् श्रीकृष्णकी भगवद्गीता है और सर्वतोभावसे अनुकरण करने योग्य भगवान् श्रीरामकी मर्यादायुक्त लीलाएँ हैं ।

जिन लोगोंने बिना समझे-बूझे भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाका अनुकरण किया वे स्वयं दूबे और दूसरे अनेक निर्दोष नर-नारियोंको डुबोनेका कारण बने । अग्नि पी जाने, पहाड़ अंगुलिपर उठा लेने, कालियनागको नाथने आदि क्रियाओंका अनुकरण तो कोई क्यों करने लगा और करना भी शक्तिले बाहरकी बात है; अनुकरण करनेवाले तो बस चीर-हरण, रासलीला और श्रीराधाकृष्णकी प्रेमलीलाओंका अनुकरण करते हैं । इन लीलाओंके महान् उच्च आध्यात्मिक भावको समझनेमें सर्वथा असमर्थ होकर अपनी वासनामयी वृत्तिको चरितार्थ करनेके लिये इनके अनुकरणके नामपर वास्तवमें पाप किया जाता है । ऐसा कहा जाता है कि भगवत्-प्रेममें वैराग्यकी कोई आवश्यकता नहीं, त्यागकी कोई जरूरत नहीं । श्रीप्रियाप्रीतमजीके प्रेममें तो केवल शृंगार और भोगका ही प्रयोजन है वरिष्ठ यहाँतक भी कह दिया जाता है कि जुगल-सरकारके चरणोंके सेवक बन जाओ

फिर चोरी-जारी, मूँठ-कपट, प्रमाद-आलस्य जो कुछ भी करते रहो, कोई आपत्ति नहीं है । मेरी समझसे ये सारी बातें अपनी कमजोरियोंको छिपाने, भगवद्भक्तिके नामपर विषयोंको प्राप्त करने, कपट-प्रेमी बनकर पाप कमाने और भोले नर-नारियोंको ठगकर अपनी बुरी वासनाओंको तृप्त करनेके लिये कही जाती हैं । सच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी आत्मस्वरूपिणी जगज्जननी श्रीराधिका-जीका चरणसेवक बनकर भी क्या कोई कभी चोरी-जारी आदि पापकर्म कर सकता है ? भगवान्के सच्चे मनसे लिये हुए एक नाम ही से जब सारे पापोंका समूह भस्म हो जाता है तो भगवान्के चरणसेवकोंमें तो पापप्रवृत्ति रह ही कैसे सकती है ? वैराग्य और त्याग तो भगवद्भक्तिकी आधारशिला है । जो अपने मनसे विषयोंका त्याग नहीं करता, भोगोंकी स्पृहा नहीं छोड़ता, वह भगवान्का भक्त ही कैसे बन सकता है ? भक्तको तो अपना सर्वस्व, लोक-परलोक और मोक्षतक भगवान्के चरणोंपर निछावर कर सर्वथा अकिञ्चन बन जाना पड़ता है । भगवत्प्रेमी भोगी कैसे हो सकता है ? अतएव जो भगवत्-प्रेमके नामपर भोगका उपदेश करते हैं, उनसे और उनके उपदेशोंसे सदा सावधान रहना चाहिये । दुःखकी बात है कि श्रीमद्भागवतकी रासपञ्चाध्यायीका आन्त अनुकरण करने जाकर काम-वासनासे खिँयोंसे मिलने-जुलनेमें तो कोई ध्यापत्ति नहीं मानी जाती, यहाँ तो भगवान्के लीलानुकरणका नाम लिया जाता है परन्तु उसी श्रीमद्भागवतके 'स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्' 'आत्मवान्को चाहिये कि वह स्त्रियोंके ही नहीं, स्त्रीसंगियोंके संगको भी दूरसे त्याग दे' इस उपदेशपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । श्रीमद्भागवत और श्रीकृष्णप्रेमके एवं माधुर्यरसके मर्मको समझनेवाले तो श्रीचैतन्यमहाप्रभु थे जो मधुररसके उपासक होकर भी धन और स्त्रीसे सर्वथा दूर रहते थे ।

यद्यपि कई कारणोंसे आजकल प्रकटमें प्रायः ऐसी पाप-क्रियाएँ नहीं होतीं परन्तु गुप्तरूपसे इन भावोंका प्रचार और प्रसार अब भी कम नहीं है; यह भक्ति और भगवत्-प्रेमके विधातक हैं । कवियोंने व्यास-शुद्धदेवके मर्मको न समझकर अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मनमानी रचना

है और अपना काम करता रहता है तबतक उसकी अनुकूल गतिमें कोई रुकावट नहीं पड़ती। इसी प्रकार पाठशालाका कोई भी विद्यार्थी जबतक अपनी श्रेणीके लिये नियत किये हुए पाठ्यक्रमको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ लेता तबतक उसे अध्ययनसे कोई लाभ नहीं होता। अपने प्राप्त कर्तव्यका पालन करनेसे ही वह निरन्तर उन्नति कर सकता है। यूरोपके कुछ देशोंमें जो वास्तवमें चढ़े-बढ़े हैं, वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय उन्नतिका कारण यह है कि वे लोग अपने प्राप्त कर्तव्यके पालनमें बहुत तत्पर एवं एकनिष्ठ होते हैं। बहुधा यह कहा जाता है कि हम भारतीयोंमें कर्तव्य-बुद्धि बहुत कम होती है; हम लोग भय और दबावसे काम करते हैं। यह आक्षेप सर्वथा निरमूल नहीं है, परन्तु इस कर्तव्यच्युति-के लिये धर्मको दोष नहीं दिया जा सकता। श्रीकृष्णने बिरकुल स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दोंमें हमारे सामने कर्तव्यका बहुत ऊँचा आदर्श उपस्थित किया है। वे कहते हैं 'अपना धर्म, चाहे वह गुणरहित ही क्यों न हो, भलीभाँति पालन किये हुए दूसरेके धर्मसे अच्छा है। अपने धर्मके पालनमें मर जाना श्रद्धा है, दूसरेके धर्ममें जोखिम रहती है।' (गीता ३। ३५)

मानव-जातिका जितनी भी शक्तियोंसे परिचय है, राष्ट्रीय जीवनके संगठन एवं पुनर्विकासमें उन सबकी अपेक्षा आत्मबलका अधिक स्थायी एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आत्मबलसे सम्पन्न एक मनुष्य भी मानव-जातिकी जितनी सहायता कर सकता है उतनी संसारकी सारी भौतिक सामग्री नहीं कर सकती। स्वार्थत्याग और आत्मसंयम नैतिक जीवनके प्राण हैं। जिन नेताओं और सेवाव्रतियोंने काम, कोष और लोभरूप अपनी अधम वृत्तियोंका दमन करना सीख लिया है वे उन लोगोंकी अपेक्षा, जिनमें यह गुण नहीं होते, अधिक काम कर दिखाते हैं। स्वार्थत्याग और आत्मसंयम-के बिना कोई भी पुरुष चाहे वह कितना ही चतुर एवं बुद्धिमान् क्यों न हो, आत्मबलका अर्जन नहीं कर सकता। आज अपने देशको स्वतन्त्र बनानेके लिये हमलोगोंने जो रात्रनैतिक संग्राम खेड़ रक्खा है उसमें आत्मसंयम एवं अहिंसाव्रतकी जितनी आवश्यकता है उतनी अन्य किसी-भी नैतिक गुणकी नहीं है। लोगोंको दायित्वपूर्ण पदोंपर प्रतिष्ठित करने तथा उनसे शासन एवं राष्ट्रीय संगठनका गौरवपूर्ण कार्य करवानेके लिये हमें सबसे बड़ी योग्यता

यह देखनी है कि उनमें आत्मसंयमकी शक्ति यथेष्ट मात्रामें है या नहीं।

भगवान् ने हमें यह मत बताया है—'आत्माका आत्माके द्वारा उद्धार करना चाहिये और आत्माको श्रवसन्न नहीं होने देना चाहिये, क्योंकि आत्मा ही आत्माका बन्धु है और आत्मा ही आत्माका शत्रु है। जिसने आत्माके द्वारा ही आत्माको जीत लिया है उसकी आत्मा ही उसका मित्र है; किन्तु जिसने आत्माका दमन नहीं किया है उसकी आत्मा ही उसका शत्रु बन जाती है।' (गीता ६। ५-६.)

लोग यह कहते हैं कि 'हिन्दू-धर्म इतना विशाल और व्यापक है कि उसका पूर्णरूपसे अध्ययन करना किसी भी अध्ययनकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यके लिये सम्भव नहीं है। आधुनिक समयमें जीवनसंग्राम इतना तुल्य हो गया है कि हमलोगोंका अधिकांश समय खाने-कमानेमें ही चला जाता है। फिर कोई वेदों और उपनिषदोंमें पारंगत कैसे हो सकता है? वेद आदिकी भाषा ही कठिन नहीं है, उनका विस्तार भी इतना है कि उनका भाव समझनेके लिये मनुष्यकी पूरी आयु चाहिये।' यह बातें किसी ग्रंथमें सत्य हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि वेद और उपनिषदोंको समझनेका कोई उपाय ही न हो।

लेखके प्रारम्भमें ही यह मत बताया जा चुका है कि श्रीमद्भगवद्गीता भगवद्वाक्य है, इसीलिये उसका महत्त्व सबसे अधिक है। यह ग्रन्थ आकारमें बड़ा भी नहीं है। और न इसकी भाषा ही कठिन है। भारतवर्षकी सारी भाषाओंमें इसका अनुवाद हो चुका है। यह बहुत ही सस्ती और सुलभ है। इसका उपदेश सब कालके लिये तथा ऊँचसे ऊँच और नीचसे नीच सब प्रकारके मनुष्योंके लिये उपयोगी है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीमद्भगवद्गीताके अतिरिक्त, जिसमें श्रीकृष्णका अमूल्य उपदेश भरा है, कोई दूसरा धर्म-ग्रन्थ ऐसा पवित्र नहीं है जो भारतवर्षके लिये 'बाइबल' का काम दे सके। भगवान् के बताये हुए मार्गपर चलनेसे ही अर्वाचीन भारतके भिन्न-भिन्न वर्ण, जातियाँ, धर्म और समाज मिलकर एक शक्तिसम्पन्न उन्नतिशील संयुक्त राष्ट्र बना सकते हैं।

हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान् की दिव्य मुरली हमें उनके द्वारा गाये हुए शान्ति और एकताका पाठ पढ़ानेवाले अमर संगीतको सुननेके लिये प्रेरणा करे।

श्रीकृष्णलीलाके अन्ध अनुकरणसे हानि

(लेखक-निरीक्षक)

भगवान् श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम हैं और भगवान् श्रीकृष्ण लीलापुरुषोत्तम । दोनों एक हैं । एक ही सच्चिदानन्दधन परमात्मा भिन्न-भिन्न लीलाओं के लिये दो युगोंमें दो रूपोंमें अवतीर्ण हैं । इनमें छोटे-बड़ेकी कल्पना करना अपराध है । श्रीरामरूपमें आपकी प्रत्येक लीला सबके अनुकरण करने योग्य मर्यादारूपमें होती है, रामरूपकी लीलाओंका रहस्य अत्यन्त निगूढ़ होनेपर भी बाह्यरूपसे सबकी समझमें आ सकता है और बिना किसी बाधाके अपने-अपने अधिकारानुसार सभी उसका अनुकरण कर सकते हैं, वह सीधा राज-मार्ग है परन्तु भगवान् की श्रीकृष्णरूपमें की गयी लीलाएँ बाहर-भीतर दोनों ही प्रकारसे निगूढ़ और रहस्यमय हैं । इनका समझना अत्यन्त ही कठिन है और बिना समझे अनुकरण करना तो हलाहल विष पीना अथवा जान-बूझकर धधकती हुई आगमें कूद पड़ना है । यह बड़ा ही कष्टकारी और ज्वालाभय मार्ग है । अतएव सर्वसाधारणके लिये सर्वथा समझने, मानने और पालन करनेयोग्य महान् उपदेश भगवान् श्रीकृष्णकी भगवद्गीता है और सर्वतो-भावसे अनुकरण करने योग्य भगवान् श्रीरामकी मर्यादा-युक्त लीलाएँ हैं ।

जिन लोगोंने बिना समझे-बूझे भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाका अनुकरण किया वे स्वयं डूबे और दूसरे अनेक निदोष नर-नारियोंको डुबोनेका कारण बने । अग्नि पी जाने, पहाड़ अंगुलिपर उठा लेने, कालियनागको नाथने आदि क्रियाओंका अनुकरण तो कोई क्यों करने लगा और करना भी शक्तिले बाहरकी बात है; अनुकरण करनेवाले तो वस चीर-हरण, रासलीला और श्रीराधाकृष्णकी प्रेमलीलाओंका अनुकरण करते हैं । इन लीलाओंके महान् उच्च आध्यात्मिक भावको समझनेमें सर्वथा असमर्थ होकर अपनी वासनामयी वृत्तिको चरितार्थ करनेके लिये इनके अनुकरणके नामपर वास्तवमें पाप किया जाता है । ऐसा कहा जाता है कि भगवत्-प्रेममें वैराग्यकी कोई आवश्यकता नहीं, त्यागकी कोई जरूरत नहीं । श्रीप्रियाप्रीतमजीके प्रेममें तो केवल शृंगार और भोगका ही प्रयोजन है वरिक्त यहाँतक भी कह दिया जाता है कि जुगल-सरकारके चरणोंके सेवक बन जाओ

फिर चोरी-जारी, मूँठ-कपट, प्रमाद-आलस्य जो कुछ भी करते रहो, कोई आपत्ति नहीं है । मेरी समझसे ये सारी बातें अपनी कमजोरियोंको छिपाने, भगवद्भक्तिके नामपर विषयोंको प्राप्त करने, कपट-प्रेमी बनकर पाप कमाने और भोले नर-नारियोंको ठगकर अपनी डुरी वासनाओंको वृत्त करनेके लिये कही जाती हैं । सच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी आत्मस्वरूपिणी जगज्जननी श्रीराधाजीका चरणसेवक बनकर भी क्या कोई कभी चोरी-जारी आदि पापकर्म कर सकता है ? भगवान् के सच्चे मनसे लिये हुए एक नाम ही से जब सारे पापोंका समूह भस्म हो जाता है तो भगवान् के चरणसेवकोंमें तो पापप्रवृत्ति रह ही कैसे सकती है ? वैराग्य और त्याग तो भगवद्भक्तिकी आधारशिला है । जो अपने मनसे विषयोंका त्याग नहीं करता, भोगोंकी स्पृहा नहीं छोड़ता, वह भगवान् का भक्त ही कैसे बन सकता है ? भक्तको तो अपना सर्वस्व, लोक-परलोक और मोक्षतक भगवान् के चरणोंपर निछावर कर सर्वथा अक्रिञ्चन बन जाना पड़ता है । भगवत्प्रेमी भोगी कैसे हो सकता है ? अतएव जो भगवत्-प्रेमके नामपर भोगका उपदेश करते हैं, उनसे और उनके उपदेशोंसे सदा सावधान रहना चाहिये । दुःखकी बात है कि श्रीमद्भागवतकी रासपञ्चाध्यायीका आन्त अनुकरण करने जाकर काम-वासनासे खियोंसे मिलने-जुलनेमें तो कोई आपत्ति नहीं मानी जाती, यहाँ तो भगवान् के लीलानुकरणका नाम लिया जाता है परन्तु उसी श्रीमद्भागवतके 'स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्' 'आत्मवान् को चाहिये कि वह स्त्रियोंके ही नहीं, स्त्रीसंगियोंके संगको भी दूरसे त्याग दे' इस उपदेशपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । श्रीमद्भागवत और श्रीकृष्णप्रेमके एवं माधुर्यरसके मर्मको समझनेवाले तो श्रीचैतन्यमहाप्रभु थे जो मधुररसके उपासक होकर भी धन और स्त्रीसे सर्वथा दूर रहते थे ।

यद्यपि कई कारणोंसे आजकल प्रफटमें प्रायः ऐसी पाप-क्रियाएँ नहीं होतीं परन्तु गुरुरूपसे इन भावोंका प्रचार और प्रसार अब भी कम नहीं है; यह भक्ति और भगवत्-प्रेमके विधातक हैं । कवियोंने व्यास-शुद्धदेवके मर्मको न समझकर अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मनमानी रचना

की, तपस्वी, भक्त और मर्मज्ञ पुरुषोंको छोड़कर शेष गुरु, भक्त और उपदेशक कहलानेवाले लोगोंने मनमाना कथन और कार्य किया। श्र गारके गन्दे-से-गन्दे गीतोंमें श्रीकृष्ण और श्रीराधाका समावेश किया गया और दुष्ट विषयी पुरुषोंने इन बीलाघोंकी आड़ लेकर पापकी परम्परा चला दी, इससे हिन्दू जातिका जो घोर अमङ्गल हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब भी सन लोगोंको चेतर भगवान् श्रीकृष्णकी गीताके दिव्य उपदेशके अनुसार अपने जीवनको बनाना

चाहिये। भगवान् के इन शब्दोंको सर्वथा और सर्वदा याद रखना चाहिये—

विविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः ।

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्वम त्यजेत् ॥

काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरकके दरवाजे और आत्माको अघोगतिमें ले जानेवाले हैं, इसलिये इन तीनोंका सर्वथा त्याग कर दो।

श्रीमद्भागवत भगवान् व्यासकृत है

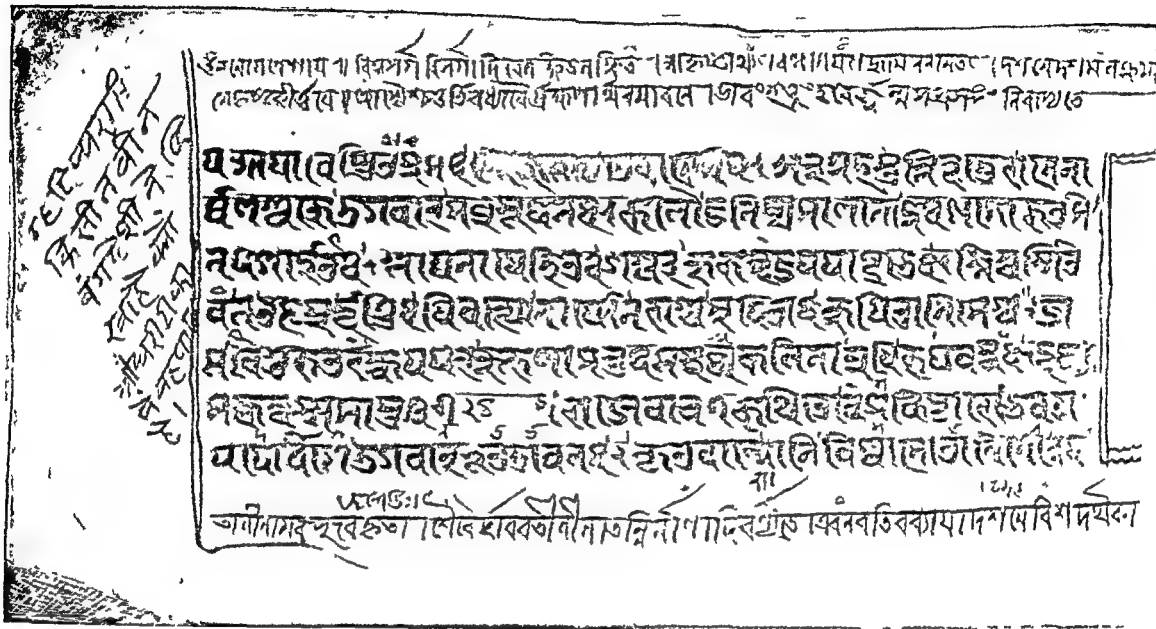
(लेखक—गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी)

हीं-कहीं यह शङ्का सुननेमें आती है कि श्रीमद्भागवत व्यासकृत नहीं है, पर यह शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि जिन तर्कोंके आधारपर यह शङ्का उपस्थित की जाती है, वे सब तर्क अन्याय्य पुराणोंके अवलोकनके बाद सर्वथा निराधार सिद्ध होती हैं। उक्त प्रामाणिक ग्रन्थोंसे यह भलीभाँति प्रमाणित हो जाता है कि भगवान् श्रीवेदव्यासने चार लाख श्लोकोंवाले जिन अठारह पुराणोंकी रचना की, द्वादश स्कन्ध पूर्व अष्टादश सहस्रलोकयुक्ता भगवद्गीताप्रसारिणी, पतितोद्धारिणी भगवती भागवत भी उन्हींके अन्तर्गत है। देवीभागवतमें आया हुआ—'तत्रा द्वादश पञ्च कृष्णेन मुनिना कृता ' यह श्लोकार्थ श्रीमद्भागवतको व्यासकृत ग्रन्थमण्डारसे निकाल बाहर कर उसके आसनपर देवीभागवतको आसीन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। कारण, देवीभागवतके पद्यमें जहाँ उसमें आया हुआ केवल यह श्लोकार्थ है वहीं श्रीमद्भागवतके पद्यमें स्कन्दपुराण, नारदीयपुराण, पद्मपुराण आदिके अनेक प्रमाण हैं जो यह उद्घोषित करते हैं कि श्रीमद्भागवत के रचयिता सत्यवतीसूनु वेदव्यास श्रीकृष्णद्वैपायन ही हैं। गरुडपुराणमें विष्णुप्रतिपादक पुराणोंको सात्त्विक और कूर्मपुराणमें सारे सात्त्विक पुराणोंको विष्णुपरक बतलाया गया है, इसलिये श्रीमद्भागवत विष्णुपरक, तथा पद्मपुराण एवं स्वयं गरुडपुराणके अनुसार सात्त्विक पुराण होनेके कारण व्यासकृत अष्टादश पुराणोंके अन्तर्गत आ जाती है। कहा जाता है कि 'पुराण

अनुसार पुराण तो पाँच लक्षवाले ही होते हैं, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्मवैवर्तपुराणके अनुसार पाँच लक्षवाला अल्पपुराण होता है और दस लक्षोंवाला महापुराण, जोकि (सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उक्ति, मन्वन्तर, ईशानुकया निरोध, मुक्ति और आश्रय) भागवतमें मौजूद हैं। एक यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि भागवतमें लिखा है कि १७ पुराणों तथा महाभारतको भी बनाकर जब व्यासजीको सन्तोष नहीं हुआ तब उन्होंने नारदजीके आदेशानुसार इसकी रचना की, पर भक्त्यपुराणका कथन है कि १८ पुराणोंको बनाकर व्यासजीने भारतको बनाया। इस तर्कका उत्तर यह है कि श्रीमद्भागवतके 'असंहिता भागवती कृतानुकल्प चारुज शुक्रमध्यापयामास निवृत्तिनिरत मुनिम् ॥' इस वचनके अनुसार यह कह सकते हैं कि व्यासजीने अन्य पुराणोंके साथ ही इसे भी पहलेसे ही बना लिया था और उसके बाद भारतको बनाया, परन्तु फिर भी जन सन्तोष नहीं हुआ तो नारदजीके आदेशानुसार इसे भगवद्गुणसे परिपूरित किया और फिर शुक्रदेवजीको पढ़ाया। एक शङ्का यह है कि महाभारतमें श्रीभीष्मने युधिष्ठिरसे शुक्रदेवजीकी मुक्तिकी चर्चा की है; फिर भागवतमें शुक्र-परीक्षित-संवाद क्योंकि वर्णित हुआ? इसका समाधान यह है कि भारतमें जहाँ शुक्रदेवजीकी मुक्तिकी चर्चा है उसीके बाद शुक्रके प्रतिनिधिकी बात भी कही गयी है। उन्हींने परीक्षितको कथा सुनायी होगी। इसके सिवा यह भी सम्भव है कि शुक्रदेवजी परीक्षितके उद्धारार्थ पुन आविर्भूत हुए हैं। और फिर इस संवादकी चर्चा बाराह और ब्रह्माण्डपुराणमें भी मिलती है। यह भी है कि विष्णुपुराणमें लिखा है विष्णुने अपने

शरीरसे मर्या-मोह नामक एकपत्रको उगल दिया जो पीछे अभिप्रेत प्रतीत होता है—श्रीमद्भागवतका नहीं। परन्तु

यह श्रीमद्भागवतकी एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकके एक पृष्ठका फोटो है। यह पुस्तक गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज बनारसके पुस्तकालयमें गत पन्द्रह वर्षोंसे सुरक्षित है। पता नहीं, श्रीमद्भागवतकी हस्तलिखित प्रतियोंमें कोई और इतनी प्राचीन पुस्तक किसी अन्य पुस्तकालयमें है या नहीं। यह पुस्तक स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० विन्ध्येश्वरीप्रसादजी द्विवेदी महोदयको बहुत दिनों पूर्व एक बंगदेशीय पण्डितसे प्राप्त हुई थी। बहुत समय तक यह उन्हींके पास रही। अन्तमें जब ईस्वी मन् १९१६ में उन्होंने अपनी समस्त हस्तलिखित पुस्तकें युक्तप्रान्तीय गवर्नमेण्टको बेचीं तो उन्हींके साथ यह अमूल्य पुस्तक भी सरकारको दे दी। जिस समय यह पुस्तक द्विवेदीजीके पास थी, उस समय इमे कुछ दिनके लिये स्वर्गीय डा० राजेन्द्रलाल मिश्र ले गये थे। उस समय व्यवहारकर्त्ताकी असावधानीसे इसके कुछ पन्ने फट गये थे और नष्ट हो गये थे। इस पुस्तकमें इसके लिये जानेका समय लिखा हुआ था, किन्तु अन्य पन्नोंके साथ वह पन्ना भी नष्ट हो गया। इमने पण्डितजीके ही मुखसे सुना था कि पुस्तकमें जो लिपि-काल दिया हुआ था, उसे

शरीरसे मया-मोह नामक पुरुषको उत्पन्न किया जो पीछे बुद्धावतारके नामसे विख्यात हुआ; पर भागवत तो बुद्धको निमग्न तथा कीकट (गया) प्रदेशमें उत्पन्न हुआ बतलाती है यह कैसी बात है। इसके उत्तरमें हम यह कह सकते हैं कि यह मत केवल भागवतका ही नहीं है, अग्नि-पुराण तथा गरुडपुराण भी यह बात कहते हैं। मत्स्य-पुराणके आधारपर कहा जाता है कि भागवत तो उसी ग्रन्थको कह सकते हैं जिसमें गायत्रीको अधिकार करके धर्मका विस्तार वर्णन हो और वृत्रासुरका वध हो। सो वृत्रासुरका वध तो इसमें है ही; गायत्रीके सम्बन्धमें यह बात है कि गायत्री कोई देवी-देवता नहीं, बल्कि एक छन्द है, जैसे अनुष्टुप् आदि छन्द हैं। अतः देवतारूप वह छन्द नहीं, बल्कि उस मन्त्रका अर्थ है जो भागवतके प्रथम श्लोकमें मौजूद ही है। इसके सिवा अग्निपुराणके मतानुसार गायत्रीका अर्थ श्रीविष्णुका ध्यान है। योगी-याज्ञवल्क्यके मतसे भी उसका अर्थ आदित्यमण्डलान्तर्गत नारायणका ध्यान है। श्रीनीलकण्ठ शास्त्रीको अग्निपुराणका यह मत मान्य नहीं है कि गायत्री-मन्त्रका अर्थ विष्णु-ध्यान है; पर उनकी लचर युक्तियों तथा अग्निपुराणमें आये हुए इस प्रसङ्गको ध्यानपूर्वक देखनेसे उनका मत खरा नहीं उतरता। भागवतका एक लक्षण यह है कि जिसका आरम्भ गायत्री-मन्त्रसे हो और जिसके अन्तर्गत हयग्रीव ब्रह्मविद्या और वृत्रासुरका वध वर्णित हो उसे भागवत कहते हैं, सो ये तीनों बातें इसमें मिल जाती हैं। कोई-कोई पद्मपुराणके 'अम्बरीष शुक्रप्रोक्तं' नित्यं भागवतं-शृणु, पठस्व स्वमुखेनापि यदीच्छसि भवक्षयम्' श्लोकान्तर्गत 'शुक्रप्रोक्तं' का अर्थ 'शुकाय प्रोक्तं'—शुक्रके लिये प्रोक्त—करके कहते हैं कि भागवत तो परीक्षित-शुक्र-संवादात्मक है, इसलिये यह बात इसके सम्बन्धमें नहीं घटित होती। पर ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं। 'शुक्रप्रोक्तं' का वास्तविक अर्थ है—'शुकेन प्रोक्तं' यानी जिसे शुक्रने कहा, जिसकी पुष्टि बृहन्नारदीय सूत्रान्तर्गत 'पुरुषोत्तममाहात्म्यका 'राज्ञा पृष्ठं शुकेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परम्' श्लोकांश भी करता है। श्रीमद्भागवतके स्थानमें देवीभागवतकी पूजा करनेवाले मत्स्यपुराणके 'लिखित्वा तच्च यो दद्याद्देवसिंहसमन्वितं, प्रौष्ठपद्यां पौरुषमास्यां स याति परमां गतिम्' श्लोकको पेश करके कहते हैं कि इसमें भाद्रपदकी पूर्णिमा को लिखित भागवतके साथ सोनेके सिंहको दान देनेकी बात कही गयी है; पर सिंह तो देवीका वाहन है। पूर्णिमा तिथि भी देवीकी है। अतः इसमें देवीभागवतका दान ही

अभिप्रेत प्रतीत होता है—श्रीमद्भागवतका नहीं। परन्तु यह आन्त धारणा है। पुस्तकके साथ वाहन भी देनेका तो कोई नियम नहीं है। वास्तवमें 'नामैकदेशग्रहणो नाममात्रस्य ग्रहणम्' न्यायसे 'सिंह' शब्दका अर्थ है सिंहासन। गौरीय तन्त्रके भागवत-माहात्म्यमें भी स्वर्णसिंहासन देनेकी ही स्पष्ट आज्ञा है। पूर्णमासीका स्वामी भी चन्द्रमा है—देवी नहीं। यह तो तृतीया तथा नवमीकी स्वामिनी हैं। असल बात यह है कि भागवत ही नहीं, पूर्णमासी सर्वश्रेष्ठ तिथि होनेके कारण उसी दिन सभी पुराणोंके दान करनेका विधान है। गौरीतन्त्रमें तो पूर्णमासी भी भाद्रपदकी बतलायी गयी है जिसका हेतु यह मालूम पड़ता है कि भागवत श्रीकृष्णपरक है और भाद्रपद ही श्रीकृष्णका जन्ममास है। इस संगतिके अनुसार ऐसा विधान है। जो यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि अन्य पुराणोंकी भाँति इसकी रचनाशैली सुगम और सरल न होनेके कारण यह व्यासकृत नहीं हो सकती, इसमें कोई दम नहीं है। कारण, महाभारत तथा अन्य पुराणोंमें भी सुगम और दुर्गम सभी प्रकारके स्थल मिलते हैं। इसके अतिरिक्त—

भगवत्याश्च दुर्गायाश्चरितं यत्र वर्तते।

तत्तु भागवतं प्रोक्तं न तु देवीपुराणकम्॥

इस श्लोकको; जिसका आशय यह है कि 'जिसमें भगवती-दुर्गाका चरित्र हो उसे भागवत कहा है न कि देवीपुराण।' शिवपुराणान्तर्गत बतलाकर कहा जाता है इस लक्षणमें श्रीमद्भागवत नहीं, देवीभागवत ही आ सकती है। पर यह धारणा ठीक नहीं है। श्रीमद्भागवतमें भी देवी-चरित्र भरा पड़ा है। उदाहरणार्थ—सरस्वतीकी उत्पत्ति, सतीचरित्र, भद्रकालीचरित्र, पार्वतीचरित्र, लक्ष्म्यवतार, भवानीचरित्र, योगमायावतार नाम चरित, काल्याणन्य-चर्म, यादवकृत दुर्गाचर्चादि। और फिर 'भगवत्याश्च' के 'च' कारसे 'श्रीकृष्णचरित्र' अर्थ भी तो बड़े मजेसे निकलता है। श्रीधरजीने अपनी टीकामें जो यह लिखा है कि 'अतएव भागवतं नामान्यदितिनानाशकनीयम्' (इसलिये भागवत नामका और कोई पुराण है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये) इसपर भी शंकाखु जन यह कहते हैं कि श्रीधरजीके ध्यानमें भी कोई दूसरी भागवत थी, ऐसा मालूम होता है। पर यह शङ्का निर्मूल है। कारण, व्याख्यानमें आचेप और समाधान तो हुआ ही करता है, पर वह ग्रन्थका खण्डन करनेके नहीं बल्कि 'स्थूयाखनन' न्यायसे उसे और अति-

करनेके लिये होता है। पर हाँ, कहीं-कहीं श्रीधरजीकी उक्त पद्धतिमें 'बोपदेवकृतमिति नाशङ्कनीयम्' ऐसा पाठ भी मिलता है जो पीछेसे बदला हुआ मालूम होता है और जिसका निराकरण आगे किया जायगा। एक शङ्का यह भी है कि भस्वपुराणके 'सारस्वतकल्पस्य मध्ये ये स्युर्नामरा। तद् वृत्तान्तोद्भव लोके तद्भागवतमुच्यते' वचनके अनुसार भागवत उसे कहना चाहिये जिसमें सारस्वतकल्पमें हुए अमरनरोंका वृत्तान्त हो। पर भागवतके द्वितीय स्कन्धमें लिखा है कि 'पाद्य कल्पमथो गृणु' तब फिर इसे व्यासकृत कैसे मान सकते हैं? पर यह शङ्का व्यर्थ है। कारण, सारस्वतकल्पकी कथा इसमें भरपूर है। इसमें श्रीकृष्ण-चरित्रका जो वर्णन है वह सारस्वतकल्पका ही है जिसका कि बृहद्भामनपुराणके 'भागामिनि विरञ्चौ तु जाते सृष्ट्यर्थमुद्यमे, कल्प सारस्वत प्राप्य ध्वजे गोप्यो भविष्यथ' इस श्लोकसे भी समर्थन होता है। अब रही पाद्यकल्पसम्बन्धी बात, सो इसमें प्रसङ्गवश ब्राह्म और वाराहकल्पकी मूर्ति उसका भी संक्षिप्त वर्णन आ गया है। यह भी एक शङ्का की जाती है कि 'यदि कालिकाकल्प तन्मूल भागवत सृष्टम्' कालिकापुराणके इस वचनमें उक्त पुराणका मूल भागवतको बतलाया गया है, जो देवीभागवत ही हो सकती है—विष्णुभागवत नहीं। पर इस शङ्काका समाधान यह है कि वैकृतिक रहस्यमें कालिकाको वैष्णवी माया बतलाया गया है। ऋग्वेदान्तर्गत देवीसूक्तमें स्वयं देवीजी ही कहती हैं—'मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे' अर्थात् समुद्रशायी भगवान् मेरा योनिमूल हैं। और फिर यदि ऐसा न मानकर यानी कालिकात्मिकके हिसाबसे कालिकापुराणका मूल श्रीमद्भागवतको न मानकर देवीभागवतको ही माना जाय तो इसमें भी क्या आता-जाता है? क्या यह कोई ज़रूरी है कि एक उपपुराणका मूल कोई महापुराण ही हो सकता है—कोई उपपुराण नहीं? सम्भव है कि कालिका उपपुराणका मूल देवीभागवत उपपुराण ही हो। अस्तु।

यों तो यहाँतक श्रीमद्भागवत भगवान् ध्यासकृत है या नहीं, इसका पूरा विचार हो चुका; परन्तु श्री श्रीधरजीके व्याख्यानको बदलकर उसमें जो बोपदेवका नाम धुसेद दिया गया है उसका निराकरण किये बिना लेख समाप्त करना उचित नहीं है और ऊपर इसका हम वचन भी दे आये हैं। पर इसपर कुछ लिखनेके पूर्व हम उन लोगोंका भ्रम निवारण कर देना चाहते हैं जिन्होंने श्रीमद्भागवतको बोपदेवकृत

माननेके साथ-साथ बोपदेवको गीतगोविन्दकार जयदेवका भाई माना है। क्योंकि वास्तवमें इन दोनोंकी न जाति ही एक थी, न स्थान ही। काल भी एक नहीं। बोपदेव द्रविड़ ब्राह्मण, और उनके कवि कल्पद्रुमके अनुसार धनेश्वर-वैद्यके शिष्य केशव-वैद्यके पुत्र थे और इनका उपनाम वेद था। इधर जयदेव बंगाली ब्राह्मण और तिन्दविल्व-ग्रामके अधिवासी थे। 'गीतगोविन्द' ग्रन्थके अनुसार उनके पिताका नाम भोजदेव था और माताका रामादेवी। दोनोंके कालमें भी बड़ा अन्तर था। जयदेव राजा लक्ष्मणसेनके आश्रित थे जो कि वि० सं० १२९३में नदिया-शान्तिपुरमें राज्य करते थे। उधर बोपदेव हेमाद्रिके आश्रित थे जिनका काल सं० १३४७ के आस-पास था। अस्तु।

इससे पहले श्रीमद्भुनि हो चुके हैं। जिन्होंने अपने वनये भाष्यादिमें श्रीमद्भागवतके प्रमाण उद्धृत किये हैं, उनका काल, सृष्ट्यर्थसागरके अनुसार शाके सं० ११२२ यानी विक्रमी सं० १२५७ ठहरता है। इनसे भी पहले श्रीरामानुजाचार्यने अपने रामतापिनीके भाष्य तथा सारसंग्रहमें भागवतके श्लोक लिखे हैं और उनसे भी पूर्व श्रीशंकराचार्यने अपने 'चतुर्दशमतत्त्विके' में 'परमहंसधर्मो भागवते पुराणे कृष्णेनोद्वायोपदिष्टः' यानी इस परमहंस-धर्मका भागवतपुराणमें श्रीकृष्णने उद्भवके प्रति उपदेश किया है, ऐसा लिखा है। इसके सिवा उन्होंने वासुदेवसहस्रनामकी व्याख्यामें कई स्थलोंपर भागवतके वाक्य उद्धृत किये हैं। उनके गुरु श्रीगौडपादाचार्यने भी पञ्चीकरण व्याख्यामें 'जगृहे पीरुव रूप भगवान् महदादिभिः' यह भागवतका वचन दिया है। श्रीगौडपादाचार्य बोपदेवसे कोई पन्द्रह सौलह सौ वर्ष पूर्व हुए थे। इसके भी पहलेकी भागवतपर इजुमली तथा चित्तुखी नामकी टीकाएँ हैं, जो इस समय उपलब्ध नहीं हैं। अब जग पाठक सोचें कि 'भागवत बोपदेवकृत है' इस कथनमें कहाँतक सार है? इसके सिवा बोपदेवने स्वयं श्रीमद्भागवतकी परमहंसप्रिया नामकी टीका लिखी है जिसमें श्रीमद्भागवतके आर्यप्रयोगोंको (छान्दसरीतिले) सिद्ध किया है। यदि वह स्वयं ही इसके रचयिता होते तो यह सब क्यों करते? उन्होंने परमहंसप्रिया-टीका ही नहीं, भागवतके सम्बन्धमें 'मुक्ताफल' और 'हरिलीला' ये दो ग्रन्थ और बनाये हैं। उन्होंने कुल २६ ग्रन्थोंकी रचना की है जैसा कि 'मुक्ताफल'को हेमाद्रिकृत टीकासे प्रकट है; पा उनमें भागवतका नाम नहीं आता और फिर उन्होंने भी भागवतमें

कहीं अपना नाम नहीं दिया, प्रत्युत अपनी टीकाके साथ भागवतके प्रथम अध्यायके अन्तमें 'इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यासहितायां वैयासिक्याम्' लिखकर व्यासजीका ही नाम दिया है। इसप्रकार यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि श्रीमद्भागवत वेदव्यास श्रीकृष्ण-

द्वैपायनकृत ही है ।॥

पाञ्चत्राह्मणहीत चामरयुगो वाराहसंवीजितो

ब्रह्माण्डेन धृतातपत्ररश्मिः स्कन्दादिभिः संस्तुतः ।

श्रीमैद्वग्णवसेवितानुगमनः सर्वेप्सितार्थप्रदः

श्रीमद्भागवताभिधो विजयते सम्राट् पुराणप्रभुः ॥

श्रीकृष्ण और उद्धव

एकनाथ विभव

(लेखक—श्रीरामचन्द्रशंकरजी टकी महाराज बी० ए०)

या एकनाथ विभवानुभवा मनाते ।

देतीह ते वरखिती श्रीनाथजते ।

सार्धं त्रिहस्त जरि दीसति ते जनाते ।

निष्णु स्वये तनुहि देववदी सती ते ॥

दि श्रीकृष्ण और उद्धवके विषयमें कुछ विवेचन करना हो तो वह श्रीमद्भागवतके एकादशस्कन्धको लक्ष्य करके ही करना चाहिये । भगवान् श्रीकृष्णका परमधाम पधारते समय उद्धवजीके साथ जो संवाद हुआ वह एकादशस्कन्धमें है । एकादशस्कन्ध-

पर श्रीएकनाथ महाराजकी टीकाके समान दूसरी कोई भी टीका अभी तक देखनेमें नहीं आयी । इसीलिये शीर्षकमें 'श्रीकृष्ण और उद्धव' इस मूल लेखके साथ 'एकनाथ विभव' शब्द और जोड़ दिये हैं । आरम्भके श्लोकका अर्थ यह है—

'इस प्रवचनमें वर्णित श्रीएकनाथ महाराजके अध्यात्म-वैभवका अनुभव जो कोई अपने शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त मनको करायेंगे वे एकनाथमहाराजकी सच्ची योग्यता जान जायेंगे । एकनाथमहाराज देहधारी दिखायी देनेपर भी वे स्वयं विष्णु अर्थात् विश्वव्यापक चैतन्य थे और उनकी देह श्रीभागीरथीसे भी अधिक पवित्र थी, क्योंकि भागीरथी तो केवल पापकी बेड़ी काटती है, पुण्यकी बेड़ी तो पहनाती है जिससे जन्म-मृत्युका बन्धन तो बना ही रहता है । प्रसिद्ध कवि वामन पण्डितका कहना है कि 'लोखंडरूप जसि पातक-कर्म बेड़ी । बेड़ी सुवर्णमय हो तरी काय गोडी ?' अर्थात् पापरूपी लोहेकी बेड़ी हो अथवा पुण्यरूपी सुवर्णकी, हैं दोनों बेड़ियाँ ही । परन्तु नाथजीकी देह तो पुण्य और पापका नाश कर

वैकुण्ठ प्राप्त करा देनेवाली थी । (पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं सौम्यमुपैति दिव्यम्—श्रुति)

श्रीमद्भागवत और श्रीमद्भागवद्गीतामें प्रथम और अन्तिम पाठ भक्ति है । इस भक्तिके नौ प्रकार भागवतमें बतलाये गये हैं—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

यह नवविधाभक्ति भगवद्गीतामें स्वतन्त्ररूपसे नहीं कही गयी है तथापि हरिभक्ति-परायण पांगारकरजीने यह सिद्ध कर दिखाया है कि पर्यायसे उसमें इसका वर्णन है—

(१) श्रवण—उस ज्ञानको प्रणिपातसे, परिप्रश्नसे और सेवासे प्राप्त कर ले, क्योंकि 'उपदेक्ष्यन्ति ते शानं शानिनः स्तत्त्वदर्शिनः' तथा 'अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते'

(२) कीर्तन—'सततं कीर्तयन्तो माम्'

(३) स्मरण—'अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः' 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्' 'यज्ञानां जप-यज्ञोऽस्मि'

(४) पादसेवन—'सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्' 'शिष्यस्तेऽहं श्लाघि मां त्वां प्रपन्नम् ।'

(५) अर्चन—'यतन्तश्च दृढव्रताः' 'मघाजी भव'

(६) वन्दन—'नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, 'तद्विद्धि प्रणिपातेन' 'नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम्' 'नमोऽस्तु सहस्रकृतः ।' 'नमः पुरस्तादयं पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।'

(७) दास्य—'कारिष्ये वचनं तव' भगवत्दासके लिये इतना ही करना आवश्यक है ।

* यह लेख बहुत बड़ा और सुन्दर था, स्थानाभावसे केवल संक्षिप्त सारमात्र दिया गया है—सम्पादक ।

करनेके लिये होता है। पर हाँ, कहीं-कहीं श्रीधरजीकी उक्त पङ्क्तिमें 'वोपदेवकृतमिति नाशङ्कनीयम्' ऐसा पाठ भी मिलता है जो पीछेसे बदला हुआ मालूम होता है और जिसका निराकरण आगे किया जायगा। एक शङ्का यह भी है कि मत्स्यपुराणके 'सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्थनिरामरा। तद् वृत्तान्तोद्भव लोके तद्भागवतमुच्यते' वचनके अनुसार भागवत उसे कहना चाहिये जिसमें सारस्वतकल्पमें हुए अमरनरोंका वृत्तान्त हो। पर भागवतके द्वितीय स्कन्धमें लिखा है कि 'पाद्म कल्पमथो मृणु' तब फिर इसे व्यासकृत कैसे मान सकते हैं? पर यह शङ्का व्यर्थ है। कारण, सारस्वतकल्पकी कथा इसमें भरपूर है। इसमें श्रीकृष्ण-चरित्रका जो वर्णन है वह सारस्वतकल्पका ही है जिसका कि बृहद्भागवतपुराणके 'भागामिति विरञ्चो तु जाते सृष्ट्यर्थमुद्यमे, कस्य सारस्वत प्राप्य ब्रजे गोप्यो भविष्यथ' इस श्लोकसे भी समर्थन होता है। अब रही पाद्मकल्पसम्बन्धी बात, सो इसमें प्रसङ्गवश ब्राह्म और वाराहकल्पकी भाँति उसका भी संक्षिप्त वर्णन आ गया है। यह भी एक शङ्का की जाती है कि 'यदिदं कालिकाख्य तन्मूल भागवत सृष्टम्' कालिकापुराणके इस वचनमें उक्त पुराणका मूल भागवतको बतलाया गया है, जो देवीभागवत ही हो सकती है—विष्णुभागवत नहीं। पर इस शङ्काका समाधान यह है कि वैकृतिक रहस्यमें कालिकाको वैष्णवी साया बतलाया गया है। ऋग्वेदान्तरांत देवीसूक्तमें स्वयं देवीजी ही कहती हैं—'मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे' अर्थात् समुद्रशापी भगवान् मेरा योनिमूल हैं। और फिर यदि ऐसा न मानकर यानी कालिकातत्त्वके हिसाबसे कालिकापुराणका मूल श्रीमद्भागवतको न मानकर देवीभागवतको ही माना जाय तो इसमें भी क्या आता-जाता है? क्या यह कोई ज़रूरी है कि एक उपपुराणका मूल कोई महापुराण ही हो सकता है—कोई उपपुराण नहीं? सम्भव है कि कालिका उपपुराणका मूल देवीभागवत उपपुराण ही हो। अस्तु।

चौं तो यहाँतक श्रीमद्भागवत भगवान् व्यासकृत है या नहीं, इसका पूरा विचार हो चुका; परन्तु श्री श्रीधरजीके व्याख्यानको बदलकर उसमें जो वोपदेवका नाम घुसेड़ दिया गया है उसका निराकरण किये बिना लेख समाप्त करना उचित नहीं है और ऊपर इसका इस वचन भी दे आये हैं। पर इसपर कुछ लिखनेके पूर्व हम उन लोगोंका अस निवारण कर देना चाहते हैं जिन्होंने श्रीमद्भागवतको वोपदेवकृत

माननेके साथ-साथ वोपदेवको गीतगोविन्दकार जयदेवका भाई माना है। क्योंकि वास्तवमें इन दोनोंकी न जाति ही एक थी, न स्थान ही। काल भी एक नहीं। वोपदेव द्रविड़ ब्राह्मण, और उनके कवि कल्पद्रुमके अनुसार धनेश्वर-वैद्यके शिष्य केशव-वैद्यके पुत्र थे और इनका उपनाम वेद था। इधर जयदेव बंगाली ब्राह्मण और तिन्दविल्लव-भामके अधिवासी थे। 'गीतगोविन्द' ग्रन्थके अनुसार उनके पिताका नाम भोजदेव था और माताका रामादेवी। दोनोंके फाजमें भी बड़ा अन्तर था। जयदेव राजा लक्ष्मणसेनके आश्रित थे जो कि वि० सं० १२६३में नदिया-शान्तिपुरमें राज्य करते थे। उधर वोपदेव हेमाद्रिके आश्रित थे जिनका काल सं० १३४७ के आस-पास था। अस्तु।

इससे पहले श्रीमध्वमुनि हो चुके हैं। जिन्होंने अपने बनाये भाष्यादिमें श्रीमद्भागवतके प्रमाण उद्धृत किये हैं, उनका काल, सृष्ट्यर्थसागके अनुसार शाके सं० ११२२ यानी विक्रमी सं० १२२७ उद्भूत है। इनसे भी पहले श्रीरामानुजाचार्यने अपने रामतापिनीके भाष्य तथा सारसंग्रहमें भागवतके श्लोक लिखे हैं और उनसे भी पूर्व श्रीशंकराचार्यने अपने 'चतुर्दशमलविवेक' में 'परमहंसधर्मो भागवते पुराणे कृष्णेनोद्भाष्योपदिष्टः' यानी इस परमहंस-धर्मका भागवतपुराणमें श्रीकृष्णने उद्धवके प्रति उपदेश किया है, ऐसा लिखा है। इसके सिवा उन्होंने पासुदेवसहस्रनामकी व्याख्यामें कई स्थलोंपर भागवतके वाक्य उद्धृत किये हैं। उनके गुरु श्रीगौडपादाचार्यने भी पञ्चीकरण व्याख्यामें 'जगृहे पौरुष रूपं भगवान् महदादिभिः' यह भागवतका वचन दिया है। श्रीगौडपादाचार्य वोपदेवसे कोई पन्द्रह-सोलह सौ वर्ष पूर्व हुए थे। इसके भी पहलेकी भागवतपर हनुमन्ती तथा चित्सुखी नामकी टीकाएँ हैं, जो इस समय उपलब्ध नहीं हैं। अब जरा पाठक सोचें कि 'भागवत वोपदेवकृत है' इस कथनमें कहाँतक सार है? इसके सिवा वोपदेवने स्वयं श्रीमद्भागवतकी परमहंसप्रिया नामकी टीका लिखी है जिसमें श्रीमद्भागवतके आर्यप्रयोगोंकी (छान्दसरीतसे) सिद्ध किया है। यदि वह स्वयं ही इसके रचयिता होते तो यह सब क्यों करते? उन्होंने परमहंसप्रिया-टीका ही नहीं, 'भागवतके सम्बन्धमें 'मुक्ताफल' और 'हरिलीला' ये दो ग्रन्थ और बनाये हैं। उन्होंने कुल २६ ग्रन्थोंकी रचना की है जैसा कि 'मुक्ताफल'की हेमाद्रिकृत टीकासे प्रकट है; पर उनमें भागवतका नाम नहीं आता और फिर उन्होंने भी भागवतमें

कहीं अपना नाम नहीं दिया, प्रत्युत अपनी टीकाके साथ भागवतके प्रथम अध्यायके अन्तमें 'इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यासहितायां वैयासिक्याम्' लिखकर व्यासजीका ही नाम दिया है। इसप्रकार यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि श्रीमद्भागवत वेदव्यास श्रीकृष्ण-

द्वैपायनकृत ही है ॥३॥

पाद्मब्राह्मणहृत चामरयुगो वाराहसंवीजितो
ब्रह्माण्डेन धृतातपत्ररुचिरः स्कन्दादिभिः संस्तुतः ।
श्रीमैद्वग्णवसेवितानुगमनः सर्वेप्सितार्थप्रदः
श्रीमद्भागवताभिधो विजयते सम्राट् पुराणप्रभुः ॥

श्रीकृष्ण और उद्धव

एकनाथ विभव

(लेखक—श्रीरामचन्द्रशंकरजी टकी महाराज वी० ए०)

या एकनाथ विभवानुमवा मनातें ।
देतील ते बलखिती श्रीनाथजेते ।
सार्ध त्रिहस्त जरि दीसति ते जनांतें ।
विष्णु स्वयें तनुहि देवनदी सती ते ॥

दि श्रीकृष्ण और उद्धवके विषयमें कुछ विवेचन करना हो तो वह श्रीमद्भागवतके एकादशस्कन्धको लक्ष्य करके ही करना चाहिये । भगवान् श्रीकृष्णका परमधाम पधारते समय उद्धवजीके साथ जो संवाद हुआ वह एकादशस्कन्धमें है। एकादशस्कन्ध-

पर श्रीएकनाथ महाराजकी टीकाके समान दूसरी कोई भी टीका अभीतक देखनेमें नहीं आयी। इसीलिये शीर्षकमें 'श्रीकृष्ण और उद्धव' इस मूल लेखके साथ 'एकनाथ विभव' शब्द और जोड़ दिये हैं। आरम्भके श्लोकका अर्थ यह है—

'इस प्रवचनमें वर्णित श्रीएकनाथ महाराजके अध्यात्म-वैभवका अनुभव जो कोई अपने शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त मनको करायेंगे वे एकनाथमहाराजकी सच्ची योग्यता जान जायेंगे । एकनाथमहाराज देहधारी दिखायी देनेपर भी वे स्वयं विष्णु अर्थात् विश्वव्यापक चैतन्य थे और उनकी देह श्रीभागीरथीसे भी अधिक पवित्र थी, क्योंकि भागीरथी तो केवल पापकी वेड़ी काटती है, पुण्यकी वेड़ी तो पहनाती है जिससे जन्म-मृत्युका बन्धन तो बना ही रहता है। प्रसिद्ध कवि वामन पण्डितका कहना है कि 'लोखंडरूप जसि पातक-कर्म वेडी । वेडी सुवर्णमय हो तरी काय गोडी ?' अर्थात् पापरूपी लोहेकी वेड़ी हो अथवा पुण्यरूपी सुवर्णकी, हैं दोनों वेड़ियाँ ही । परन्तु नाथजीकी देह तो पुण्य और पापका नाश कर

वैकुण्ठ प्राप्त करा देनेवाली थी । (पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं सौम्यमुपैति दिव्यम्—श्रुति)

श्रीमद्भागवत और श्रीमद्भगवद्गीतामें प्रथम और अन्तिम पाठ भक्ति है। इस भक्तिके नौ प्रकार भागवतमें बतलाये गये हैं—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

यह नवविधाभक्ति भगवद्गीतामें स्वतन्त्ररूपसे नहीं कही गयी है तथापि हरिभक्ति-परायण पांगारकरजीने यह सिद्ध कर दिखाया है कि पर्यायसे उसमें इसका वर्णन है—

(१) श्रवण—उस ज्ञानको प्रणिपातसे, परिप्रश्नसे और सेवासे प्राप्त कर ले, क्योंकि 'उपदेक्ष्यन्ति ते शानं शानिन-स्त्वदशिक्षिनः' तथा 'अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते'

(२) कीर्तन—'सततं कीर्तयन्तो माम्'

(३) स्मरण—'अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः' 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्' 'यशानां जप-यज्ञोऽस्मि'

(४) पादसेवन—'सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते शानम्' 'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ।'

(५) अर्चन—यतन्त्रश्च दृढव्रताः 'मयाजी भव'

(६) वन्दन—'नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, तद्विद्धि प्रणिपातेन' 'नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम्' 'नमोऽस्तु सहस्रकृत्तः ।' 'नमः पुरस्तादथ शृष्टतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।'

(७) दास्य—'करिष्ये वचनं तव' भगवत्दासके लिये इतना ही करना आवश्यक है ।

* यह लेख बहुत बड़ा और सुन्दर था, स्थानामावसे केवल संक्षिप्त सारमात्र दिया गया है—सम्पादक ।

(८) सख्य—सख्य-भक्तिकी मूर्ति स्वयं अर्जुन है। भगवान् द्वारा किया हुआ पार्थका सारथ्य ही सख्य भक्तिका श्रोतक है।

(९) आत्मनिवेदन—‘तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत’ ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज’ यह श्रीकृष्णका आत्मनिवेदनका उपदेश है और इसके अनुसार ‘करिष्ये वचनं तव’ कहकर अर्जुनने उसका पूर्णतया पालन किया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इनमेंसे किसी भी भक्तिका पूर्णतया पालन करनेसे ही भक्त मुक्त हो जाता है, परन्तु एक प्रकारकी भक्तिका पूर्णरितितसे अनुष्ठान होना अत्यन्त दुष्कर है, इसलिये सन्तजन नवविधा भक्तिका यथाशक्ति अनुष्ठान करके उसे भगवदपेक्ष करते हैं। भक्तिके अनुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर भक्तमें ये आठ सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं—

स्तम्भ स्वेदोऽयं रोमाचं स्वरमगोऽयं वेपथुः।

वैवर्ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः॥

ये भाव कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन उद्धवके उदाहरणको लेकर एकनाथी भागवतमें किया गया है—

ऐक्यां मर्क्याचं निरूपणं। उद्धवाचं द्रव्यं मनः।

नयनीं अश्रु आलोकं पूर्णं। स्वानन्दजीवनं लाटलं॥

शरीरं जाह्नवे रोमाचितं। चित्तं जाह्नवे हर्षयुक्तं।

तेजो कटी बाष्प दाटत। स्वेदकण यत सर्वांगी॥

प्राण धांगुलला अर्धोच्चातेय। शरीरं मदमद काप्रत।

नयनं पुजाललं निश्चितं। अवोन्मीलितं ते जाह्नवे॥

‘भक्तिका निरूपण सुनकर उद्धवका मन द्रवित हो गया। आँखें अश्रुओंसे डबडबा आयीं और उनमेंसे स्वानन्द-जल बहने लगा, शरीर रोमाञ्चित तथा चित्त हर्षयुक्त हो गया, कण्ठ गद्गद हुआ और सर्वाङ्गमें स्वेदकण आ गये, धीरे धीरे चञ्चलता हुआ प्राण (वायु) जहाँ-का तहाँ रुक गया, शरीर धीरे धीरे काँपने लगा, दृष्टि स्थिर होकर अधोन्मीलित हो गयी।’

इस स्थिति को प्राप्त होनेके लिये गौरागणपति सक कैसे उत्कण्ठित हो गये थे—

नयनं मन्दश्रुधाराया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा।

पुरुकर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणं भविष्यति॥

नेत्रोंसे अश्रुधारा बह चली हो, गद्गद कण्ठसे एक अक्षर भी न निकल पाता हो, अष्ट सात्विक भावोंके विकास होनेसे

शरीर रोमाञ्चित हुआ हो, नाम-स्मरण करते-करते मेरी यह दशा क्या होगी ?

भक्तवर तुकाराम भी इसी कृपादानकी वाञ्छा करते हैं—

सद्गदित कठ दाटो। येणें पुटो हृदय।

चित्तनाचा एक लाहो। तुमच्या अहो विठ्ठला॥

नेत्रीं जल वाहों सदा। आनदाचें रोमांच।

तुका म्हणे कृपादान। इच्छी मन हे जोडी॥

‘हे विठ्ठल ! आपके अखण्ड चिन्तनसे गद्गद कण्ठ होकर हृदय भर आवे, नेत्रोंसे सदा अश्रु प्रवाह होता रहे, आनन्दसे शरीर रोमाञ्चित हो, मेरा मन इसी कृपादानकी इच्छा कर रहा है।’

श्रीकृष्णने उद्धवसे जो गोपियोंके प्रेमका वर्णन किया है, उसे एकनाथीभागवतमें इसप्रकार व्यक्त किया है—

मजं गोकुलीं अस्ता। माझे ठायीं आसक्त चित्तां।

ते आसक्ती समूह कया। ऐक आता सागेन॥

नवल गोपिकांचा हरिख। मज वृन्दावना जाता देख।

माझे पाहोनी श्रीमुख। प्रातः कालीं सुख भोगिती॥

गायी पाजेनिया पाणी। गोठणीं बैसवीं मध्यान्हनीं।

तयें उदक मिषें गौलणी। पहाया लागूनी मज येती॥

तेयें नाना कौतुकें नाना लीला। नाना परीक्षा खेलतां खेद॥

ते तो देखोनी साहस। सुखें वेल्हाला सुखावती॥

मज सायकालीं यता देखोनी। आरत्या निबलीण घडनी।

सामोराया येती घावोनी। लागवी चरणीं स्वानदें॥

पेशीं त्रिकालदर्शनें घता। धणी न पुरे त्याचें चित्ता।

त्याहीवरी वर्तली कया। एकान्तता अति गुह्य॥

त्या गुह्याचें निजगुज। उद्धवा मी सागेन तुज।

महा सुखाचें सुख भोज। मी अवोद्वेज नाचिल्लों॥

ते सुख गापिका जाणती। कीं माझे मी जाणें श्रीपति।

जे रासक्रीडेच्या रतीं। झाली सुखप्राप्ती सकनिकासीं॥

‘मेरे गोकुलमें रहते समय मुझमें उनकी (गोपियोंकी) जो प्रेमासक्ति थी उसका चाहे जितना वर्णन करूँ, कम हो होगा। सुखी गोपियोंके हर्षका कौतुक तो देखो कि जब मैं प्रातः काल वृन्दावनमें जाने लगता तो वे मेरा सुख देखकर हर्षित होतीं, गावोंको पानी पिनाकर मध्याह्नमें हम सब आराम करते तो वहाँ पानीके बहाने वे मुझे देखने आतीं, और हमारे नाना प्रकारके खेल देखकर परम सन्तुष्ट होतीं। सायंकालमें जब हम

जौटते तो वे आरती लेकर सामने आतीं और हर्षित होकर चरणवन्दना करतीं। इसी तरह त्रिकालमें मेरा दर्शन करके भी उनका जी नहीं भरता था। पर सबसे अनोखी गुहातिगुहा बात तो यह है कि हे उद्धव ! रासलीलाकी रात्रिमें मैंने उनके साथ जो क्रीडा की उसका महासुख, गोपियाँ और मैं ही जानता हूँ।'

जिस रासलीलाके सम्बन्धमें स्वयं भगवान्‌के ये वचन मिलते हैं उस अनूठी लीलाका गान करके अनेक सन्त-सज्जन कवि आदिकोंने परमानन्द लाभ प्राप्त किया हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? कबीरने तो—

कबीर कबीर क्या कहे जा जमुनाके तीर।

एक एक गोपी प्रेममें बह गये कोटि कबीर ॥

—यह कहकर कमाल ही कर दिया। अस्तु।

वेदोंके गूढ़ार्थका अनेक प्रकारके आख्यानोद्वारा विवेचन करके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंसे भक्ति-रसामृतका पान कराकर परमधामका अधिकारी बनानेवाली एक श्रीमद्भागवत ही है। जिसे इसकी एक-आध वृद्धका भी आस्वाद मिलता है, वह कृतार्थ हो जाता है। भारतके प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्ज्‌ श्रीमद्भागवतके सम्बन्धमें लिखते हैं—

‘यद्यपि इस ग्रन्थ (भागवत) में ऐसे अनेक उन्नत और उदात्त विचार-प्रसङ्ग हैं, जिन्हें समझना हम अंग्रेजोंकी बुद्धिके परेका विषय है तथा ऐसे कल्पनाचमत्कार हैं जो हमारी रुचिको नहीं रुच सकते, तथापि मेरी आपलोगोंसे यह विनती है कि आप कृपाकर कम-से-कम एक बार तो इसे अवश्य पढ़िये।’

परा-दृष्टि

१-इस नीरव शान्त-मुवनमें
है कौन मुझे ले—आया ?
बिन आँखों देख रहा हूँ
यह किसकी मोहन-माया ?

२-यह कौन अलौकिक स्वरसे
मृदु मधुर रागिनी-गाता ?
सुन रहा बिना कानों में
नित झूम-झूम मदमाता।

३-बिन रसना मुझे चखाया
कैसा यह स्वाद निराळा ?
कैसी यह सुरभि सुँघाई ?
बिन प्राण किया मतवाला।

४-बिन पंख अहा ! उड़ता हूँ
किस ओर ? किसे पानेको ?
हैं ! कहता कौन हृदयमें
उस ओर मुझे आनेको ?

५-बिन देह सिन्धु-रुहरोंपर
है कौन मुझे उतराता ?
इन तरल-तरंगोंसे है
दे लोरी मुझे सुलाता ?

६-धीरे-धीरे यह पर्दा
जगतीका कौन उठाता ?
कैसी प्रममय यह झाँकी
है कौन प्रमेय प्रमाता ?

७-यह कौन चुटकियाँ भर-भर
लुक-छिपकर खेल मचाता ?
अन्तरका मधु-मय प्याला
छल-छल करके छलकाता ?

८-पे ! कौन निकुञ्ज-विहारी
करते हैं नटवर लीला ?
यह विश्व-विमोहन नर्तन
यह सुन्दर रास रसीला ?

श्रीपद-रज—‘शिरु’

अथ प्यारे कृष्ण !

(लेखक—मीवियोगी हरिजी)

हा ! कैसा मन्त्रुल मधुर नाम है तुम्हारा !
प्यारे कृष्ण ! तुम कैसे मधुर हो, मधुराति-
मधुर हो ! तुममें कितना मधुमय अनन्त
आकर्षण है ! अपने मृदुल माधुर्यकी ओर,
ओ मधुरतम ! चर और अचर जगत्को
तुम सदा खींचते ही रहते हो । तुम्हारे
मधुर आकर्षणको क्या कहें ? मीठे प्यारके
रसमें विमोर बर्हाका ज़रा-ज़रातक तुम्हारी
अनोखी मधुरताकी तरफ़ कैसा बरबस खिंचता चला जा
रहा है, अथ मेरे कृष्ण मोहन !

तुम, मुझे भी अपनी तरफ़ खींच लो न, अथ खींचने-
वाले सौंजले कृष्ण ! मेरे अन्दरूनी तनमें तुम्हारे मधुमय
प्रेमकी ओर दौड़ जानेवाला क्या आज एक भी आह-भरा
ज़रा नहीं रहा ? हाँ, कहाँ है मेरे अदम्य अन्तस्त्रलमें वह
तुम्हारे प्रेमकी प्यारी पीर, वह तुम्हारे इरक़की मीठी
कसक ? ठीक ही तो है । हाय ! अथम अहङ्कारने मेरे
अन्दर जगह ही नहीं छोदी है, तुम्हारी उस प्यारी पीर
या उस मीठी कसकके लिये ।

पर, कृष्ण ! तुम तो 'आकर्षक' हो न ? तो क्या मेरे इस
ओझे अहङ्कारको तुम अपनी ओर आकर्षित न कर सकोगे ?
ओ खींचनेवाले मोहन ! मेरी खुदीकी भी खींचलो आज
अपने कमल-जैसे चरणोंके पास । मेरी खुदीको ही प्रेमकी
प्यारी पीरकी वह सुन्दर-सलोनी सूरत दिखा दो आज
अपने ब्रह्मोंके अनोखे आर्हनेमें । तुम्हारा एक खचित नाम
'लीलामय' भी है न ? तो फिर मुझ अहङ्कारी पतित पापी-
के उद्धारके लिये यह भी एक अनोखी-सी लीला रच
हाको आज ।

और फिर, तुम्हारी मुनि-मन-मोहिनी सुरलीके वे मीठे-
मीठे सुर ! हाँ, जिन सरस सुरोंकी मधुरा मदिरासे उन विरह-
विह्वला धनाधनाधोंको बेसुध करके उस चाँदनी रातको
कलिन्दबाके कलित कूलपर उनके आगे अपना परम गोप-
नीय दिव्य-प्रेम प्रकट किया था । प्रकृति कैसी पुनर्कित हो
रही थी उस अनुराग-रञ्जिता रत्ननीमें, रसिक श्याम ! जब
तुमने अपनी अलबेबी बाँसुरीके सरस सुरोंसे एक उन्मादिनी
मधु-मयी की थी ! ब्रह्मापदका एक-एक अनु-परमाणु,
अहा ! कैसा उद्यतता और इच्छाता था, कृष्ण, तुम्हारे

मधुमय प्रेमके प्यारे प्रवाहमें ! तुम्हारी वंशीके वे आकर्षक
स्वर अब भी रस-विलोबित कर रहे हैं हमारी आत्माके
असीम अगाध सागरको ।

मुझे भी पिता दो, प्यारे कृष्ण ! अपने उसी वंशी-
रसके दो मादक घूँट । हर प्यासे प्राणको तो पिलाया है
तुमने अपना वह सञ्जीवन मधु-रस । फिर मुझीको क्यों
महकूम कर रहे हो उस प्यालीकी मीठी मयसे मेरे सौंजले
साको ? हाय, कब सुनूँगा तुम्हारी उस बेधक बाँसुरीकी
सुरीबी सदा !

ज्ञान-गर्वाली गीताका जन्म तुम्हारी उसी मधुमयी
वंशीकी स्वरलहरीसे हुआ है—हाँ, तुम्हारी मधुर सुरली-
की आध्यात्मिक आरोही-अवरोहीसे ही—मेरी तो कुछ ऐसी
ही धारणा है । मुझे कालिन्दी-कूल और कुदञ्चेनमें तनिक
भी अन्तर नज़र नहीं आता । तुम्हारे प्रेमका सुधा-रस
वहाँ भी भर रहा था और यहाँ भी । जैसा अनन्त
आकर्षण तुमने वहाँ किया था, यहाँ भी वैसा ही किया था ।
अनादिकालसे जीवमात्रको तुम अपनी वंशीकी ध्वनिसे या
गीताकी सदासे अपनी तरफ़ आकर्षित करते चले आ रहे
हो । माधव ! तुम्हारी शरणमें ही मुझे अपने जीवनका
अतुल आत्म-मधु कभी सञ्चित मिलेगा—मेरा यह विश्वास
है । प्यारे ! तुम्हारे उस 'मामेकं शरणं मम' के शाही ऐलाममें
ही तो इस विमुग्ध विश्वकी अन्तिम अभिलाषा भरी
हुई है ।

धन्य तुम्हारी वंशी ! धन्य तुम्हारी गीता !! कितने भटके
और अटके हुए व्याकुल प्राणियोंको तुम्हारी गीताने
मायाके चक्करसे खींचकर तुम्हारी निर्भय शरणमें पहुँचा
दिया है कुछ गिनती ? अनिर्वचनीय है, माधव ! तुम्हारी
मधुमयी धाणीकी विश्व-व्यापकता । कम-से-कम मैं तो हर
मुक्त और हर मज्जहपर तुम्हारी गीताका ही अमिट
रंग चढ़ा देखता हूँ । क्यों मैं उस धम्मपदको इतना प्यार करता
हूँ ? इसलिये कि उसकी कुछ पवित्र पंक्तियोंमें मुझे तुम्हारी
गीताका दिव्य दर्शन मिला है । कुरानपर कुर्बान होनेको
मैं क्यों तैयार हूँ ? क्योंकि उसकी किसी-किसी आयतमें
तुम्हारी गीताकी ही सलोनी सूरत मुझे नज़र आयी है ।
और क्यों उस बादबिलपर मैं बलि होता हूँ ? क्योंकि
कहीं-कहीं उसमें भी मुझे तुम्हारी गीताकी ही प्यारी कलक
दिखायी दी है । सचमुच तुम्हारी गीताका अनोखा मर्म

विश्वके समस्त धर्मोंमें समाया हुआ है। क्योंकि, अथ प्यारे कृष्ण ! उसका प्रेम-सन्देश तुम्हारी मधुमयी वंशीका ही सुन्दर सन्देश है।

मैं क्या सचमुच गलती कर रहा हूँ, नाथ, जो उस स्वर्ण दिनकी आशामें अपने जीर्ण जीवनके दिन बड़े मज्जेसे गिना करता हूँ, जिस दिन आजके इन अनेक प्रचलित मत-मजहबोंके स्थानपर तुम्हारे उस वंशी-निनादित अनन्त मधुमय प्रेम-धर्मका ही अखण्ड साम्राज्य या अखिल स्वाराज्य यह सन्तस संसार अपनी धुंधली आँखोंसे परिवृष्ट हो देखेगा ? मेरी यह अजीब-सी आशा क्या कभी पूरी होगी ? तुम पूरी करनी चाहो, तो अभी कर सकते हो, प्रभो ! दिखाना चाहो तो यह भी एक अपने प्रेमका निराला-सान नजारा दिखा सकते हो, कृष्ण, इस झूली-भटकी बावली दुनियाँको। मेरे कृष्ण ! खींच लो मुझे अब तो अपनी ओर मेरा असहाय हाथ पकड़कर। आज, कहीं पता लगाते-लगाते तुम्हें इस मोहन-मन्दिरमें खोजने आया हूँ। अब तो न छिपो। यह कैसा सुन्दर मन्दिर है ! इस मोहन-मन्दिरके अन्दर मैं क्या-क्या देखता हूँ ! इसमें गोकुल-गाँव और वृन्दावन भी है और मथुरा और द्वारका भी है ! यहीं अयोध्या और मिथिला भी है और काशी और अवन्तिका भी है ! और, ऐं ! यहीं मक्का और जेरुसलेम भी है !! प्यारे कृष्ण ! क्या इस दिलके मन्दिरमें भी तुम न मिलोगे ? हो नहीं सकता—यह मन्दिर ईंट-पत्थर या सोने-चाँदी-का मामूली मन्दिर नहीं है। यह तो दर्दिले दिलका मौज-भरा मेरा मोहन-मन्दिर है। ज़रूर तुम यहाँ अपना वह प्यारा दीदार दिखाओगे, ज़रूर यहाँ तुम अपनी वह रस-भरी बाँसुरी सुनाओगे। तुम्हारी कृपाभरकी देरी है, सरकार, दर्शन दोगे और फिर दोगे। हाँ, अब अन्तमें तुम्हारी कृपा ही तो मुख्य है। पर कृपा भी, प्यारे, तुम उसी तदीय जनपर करते हो, जिसके पवित्र हृदयके अन्दर तुम्हारे और तुम्हारी सृष्टिके लिये कुछ दुःख और दर्द होता है, कुछ आह और कसक होती है। उसी दर्द-दीवानेको तुम अपना प्यारा दीदार देते हो, उसी पीर-पगलेको तुम अपनी मधुर मुरली सुनाते हो। हम-जैसे पतित पापियों और दुष्ट-दम्भियोंके भाग्यमें कहाँ है तुम्हारे पुनीत प्रेमका वह दुर्लभ रसानन्द ? फिर भी आशावन्त हैं ! नाथ, तुम्हारी उस परम कृपाके अनन्य अधिकारी क्या हम भी कभी हो सकेंगे ?

जिस किसीने भी तुम्हारे परम प्रेमका यत्किञ्चित् भी रसास्वादन कर लिया, लीलामय ! वह अपने जीवनका सर्वस्व पा चुका, इसमें सन्देह नहीं। लो, गया था वह गाहक केवल प्रेम खरीदने, और ज्ञान उसे इस नेहके सौदेमें मुक्त ही मिल गया ! तुम्हारा सच्चा प्रेमी स्वभावतः ही ऊँचा ज्ञानी होता है। पर वही प्रेमी, जिसने अपने सरको घड़से उतारकर पैरोंसे कुचल डाला है, जिसने अपनी खुदी या हस्तीको खाकमें मिला दिया है—अरे, जिसने हँसते-हँसते, पगली मीराकी तरह, जड़के प्यालेको चूमकर चढ़ा लिया है, या जिसने मस्ताने मंसूर या सनकी सरमदकी तरह अपने प्यारेकी खातिर एक मीठे बोसेके साथ रंगीली तलवारको गलेसे लिपटा लिया है। तुम्हारे ऐसे मतवाले आशिकके ज्ञान-विज्ञानका कुछ पार ? तुम्हारे दिलतकका भेद जिस मरजीवा प्रेमीने बड़ी खूबसूरतीके साथ खोल लिया है, उसके लिये फिर इस नाचीज़ दीन या दुनियाँकी ऐसी कौन-सी पहली खोलनेको रह गयी ? प्रभो ! तुम्हारे असीम प्रेमका अगाध अनुभव हो जाना ही परम ज्ञान है। तुम्हारे प्रेम-रसका यदि हमें चसका नहीं लगा तो भादमें जाय वह न्याय-वैशेषिकके सूत्रोंका सार-हीन झगड़ा या सांख्य-वेदान्तके शुष्क शब्दोंका वाहियात पचड़ा। यह सब ज्ञान तो हमें तुम्हारी ज्ञान-गरिमामयी गीताकी प्रेम-पदावलीसे ही प्राप्त हो जायगा। पर कब ? जब, हे हृदयाकर्षक कृष्ण ! हम तुम्हारी उस मुनि-मन-मोहिनी मुरलीका नाद-रस पीनेके हेतु प्रेम-विह्वल हो तुम्हारे चरणोंकी ओर दौड़ पड़ेंगे। सो अब खींच लो, अथ प्यारे कृष्ण ! अपने कदमोंकी तरफ खींच लो।

नाथ ! मुझे भी आज अपनी लगनकी मजबूत डोरीसे कसकर बाँध लो। मुझे भी आज अपने प्रेम-माधुर्यका वारण्ट दिखाकर गिरफ्तार कर लो। पकड़कर उधर ही खींच लो, ओ खींचनेवाले काले चाँद ! बन्द कर दो, मुझे भी बन्द कर दो अपने कदमोंके कारागारमें। हाँ, उसी जेलमें, जहाँका जेलर तुम्हारा प्यारा प्रेम है। ओह ! कितने गुनाह किये हैं, कितने जुर्म किये हैं मैंने, कुछ ठिकाना ! फिर भी तुम मुझे सजा नहीं देते ? तुम कैसे मुंसिफ हो ? कृष्ण ! प्यारे कृष्ण ! प्राणदेवर कृष्ण ! खींच लो, इस पतित पापीको अपने चरणोंकी ओर, आज ही खींच लो, अभी खींच लो !

समा-प्रार्थना

भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्त लीला है। यनादि-कालसे लेकर अबतकका यह विश्व-ब्रह्माण्ड उन्हींकी लीलाका विलास है। किसकी शक्ति है जो श्रीकृष्णकी अनन्त लीलाओंकी याह पा सके और उनका वर्णन कर सके? भगवान् श्रीकृष्णकी हापर-युगमें होनेवाली सवा सौ वर्षकी लीलाएँ भी इतनी अपार, सारगर्भित और दिव्य हैं कि उनका पार पाना, समझना और उनमें प्रवेश करना अपने पुरुषार्थसे किसीके लिये भी सम्भव नहीं है। समझना और प्रवेश करना तो दूर रहा, असंख्य प्राचीन ग्रन्थ नष्ट हो जानेपर भी इस समय जो कुछ प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उन सबमें वर्णन की गयी श्रीकृष्ण-लीलाओंका अध्ययन, संकलन, मनन, निदिप्यासन करना भी बड़ा ही कठिन है। फिर इस प्रपञ्च-मय केवल भोगोन्मुख युगमें, जहाँ शिथिल कहानेवाले पुरुषोंको ईश्वरके अस्तित्वको सुखे हृदयसे स्वीकार करनेमें भी संकोच और भयका बोध होने लगा है, पूर्ण ब्रह्म मानकर पूर्ण ब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका अवलण, अध्ययन, संकलन, प्रकाशन तो बहुत ही दुर्लभ है। अनेक बाधा-विघ्नोंसे भरे हुए छुद्र जीवनमें मुक्त-जैसे भक्ति-प्रेम-विरहित विद्या-बुद्धि-शून्य प्राणीके लिये तो श्रीकृष्णकी लीलाओंका अध्ययन, संकलन और प्रकाशन पिपीलिकाके समुद्र-लंघनकी चेष्टाके सदृश हास्यास्पद ही है। इतना होनेपर भी मैंने श्रीकृष्णोंके नामसे 'कल्याण' का यह अङ्क निकालनेकी जो छटता की है, वह मेरे लिये बड़े ही संकोचका विषय है। इसका कारण तो भगवान् श्रीकृष्ण ही जानते हैं। मैं लगातार दो-तीन वर्षोंसे 'कल्याण' से अलग होनेकी इच्छा कर रहा हूँ, परन्तु पता नहीं, क्यों भगवान् परवशकी भाँति मुझसे यह कार्य करवा रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भगवान्की प्रत्येक प्रेरणा और प्रत्येक कार्य हमारे परम कल्याणके लिये होते हैं। भगवान्के विधानपर असन्तोष करना अपराध है और इसीसे मन यह चाहता भी है कि मुझे किसी कार्यके करने और छोड़नेसे क्या प्रयोजन है; अन्तर्गामी यन्त्री जिस-प्रकार धुमाना चाहते हैं उसी प्रकार परमानन्दके साथ यन्त्रवद् घूमते रहना चाहिये। परन्तु क्या किया जाय, अहङ्कार बाधक होकर समय-समयपर अनुकूल-प्रतिकूलकी कल्पना करवा ही डालता है और तदनुकूल चेष्टा भी हो जाती है।

श्रीकृष्णोंक-जैसे छुद्र कलेवरके ग्रन्थमें और फिर मुक्त-जैसे अयोग्य व्यक्तिके द्वारा श्रीकृष्ण-लीला या श्रीकृष्ण-तत्त्वके सम्यक् विवेचनकी तो आशा ही नहीं की जा सकती, परन्तु इसमें जो कहीं भी कुछ अच्छापन आया है तो वह श्रीकृष्णकी कृपासे ही समझना चाहिये। श्रीकृष्ण अनन्तशक्ति हैं और 'कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुम्' समर्थ हैं, वह मच्छरको मद्दा और ब्रह्माको मच्छर बना सकते हैं, वह सूईकी नोकमें अखिल ब्रह्माण्डको स्थान दे सकते हैं। उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। परन्तु उनकी इस सामर्थ्यका यत्किञ्चित्-प्रकाश भी वहीं होता है कि जहाँ भक्ति और प्रेम-परिपूर्ण भक्त-हृदय होता है। मेरे पास तो वह भी नहीं है। अवश्य ही उनकी अद्वैतकी कृपा और सत्पुरुषों एवं सन्मित्रोंकी आज्ञा और प्रेरणासे श्रीकृष्णाङ्गके प्रकाशनकी प्रवृत्ति हुई और उन्हीं भगवान्की दयासे सन्त, महात्मा, भक्त, आचार्य, विद्वान् और प्रेमी महानुभावोंने भी श्रीकृष्णके सम्बन्धमें कुछ-कुछ लिखनेकी दया की। इसीसे जैसा-कैसा यह अङ्क बन गया। मुझमें तो रत्नोंको यथास्थान जड़कर अलङ्कारको सुन्दर बनानेकी भी योग्यता नहीं। किन्तु महानुभावका कौन-सा लेख और किनकी कौन-सी रचना तथा भगवान्का कौन-सा चित्र कहाँ किस रूपमें देना चाहिये, इसका भी यथार्थ विचार मैं तो नहीं कर सकता। अवश्य ही इसमें एक कारण यह भी हुआ कि कई महानुभावोंने लेख बहुत विलम्ब-से भेजे, इसलिये सब लेख आ चुकनेपर छपाईका काम शुरू करना असम्भव-सा समझकर छपाई पहले ही शुरू कर दी गयी, अतएव, यथायोग्य स्थानका विचार नहीं किया जा सका। अपनी अयोग्यता और यह दूसरा कारण तो था ही, फिर यह सोचा कि श्रीकृष्ण-गुण-नाममें ऊँच-नीचका भाव कैसा? भगवान्के दरबारमें—श्रीकृष्णके अंशमें तो बिना भेदभावके सभीको स्थान मिलना चाहिये। परन्तु इस विचारका भी पूरा पालन नहीं हुआ। भेद भी आया। लेखों और कविताओंके अधिक आ जानेके कारण स्थानसंकोचसे सबको स्थान भी नहीं दिया जा सका। भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाके रसास्वादनका आनन्द लेना हो तो परमहंससंहिता रसपूर्ण महान् ग्रन्थ श्रीमद्भागवत और आर्यावतिके सच्चे इतिहास महाभारतका ही अवलण-मनन श्रद्धाभक्तिपूर्वक करना चाहिये।

जिन महानुभावोंके लेखोंमें स्थानाभाव और ग्न्यान्य कारणोंसे काट-छाँट की गयी है, या जो अपूर्ण छपे हैं

सतनु स्याम निजधाम पैठत पेखत चिबुध-गन ।
प्रभु संग करत पयान सत्य, धर्म, श्री, कीर्ति, धृति ॥

अथवा जिनका केवल कुछ अंश ही छपा है और जो विस्तृत ही नहीं छप सके हैं, उन कृपालु लेखकों और कवियोंसे उनकी कृपाके लिये हृदयसे कृतज्ञता प्रकट करता हुआ मैं हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करता हूँ।

पाठकोंसे एक प्रार्थना है कि वे श्रीकृष्णाङ्गमें प्रकाशित श्रीकृष्ण-सम्बन्धी सभी मतोंको 'कल्याण' का या 'कल्याण'-सम्पादकका मत कदापि न समझें। 'जाको रही भावना जैसी। प्रभु मूरति देखी तिन तैसी' के अनुसार अपनी-अपनी भावना-से जिन महानुभावने श्रीकृष्णका जो रूप समझा है, वही लिखा है। हमें तो इस बातको देखकर बड़ा आनन्द होता है और होना चाहिये कि भगवान् श्रीकृष्ण आज भी भिन्न-भिन्न रूपोंमें प्रकट हैं। किसी भी भावसे हो, आज भी सब प्रकारके लोग किसी प्रकार भी उनका गुण गानेमें अपना सौभाग्य समझते हैं। भगवान् श्रीकृष्णको कोई ऐतिहासिक पुरुष मानें, कवि-कल्पित पात्र मानें, गीतागायक मानें, ग्वालबाल मानें, नन्दनन्दन मानें, द्वारकाधीश मानें, नीतिज्ञ मानें या अनीतिज्ञ मानें, हमलोगोंके लिये तो भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दघन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् हैं और भगवान्से यही प्रार्थना है कि हमारा यह विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहे। किसी लेखक महानुभावके लेखके सम्बन्धमें किसी सज्जनको कुछ शंका-समाधान या पूछ-ताछ करनी हो तो वह सीधे लेखकसे ही करनी चाहिये, 'कल्याण'में खण्डन-मण्डनात्मक लेख छापनेका विचार नहीं है।

इस अंकके सम्पादन, अनुवाद एवं लेख और चित्रादिके संग्रहमें मुझे अनेक सज्जनोंसे बड़ी सहायता मिली है और मैं उन सभी सज्जनोंके प्रति हृदयसे कृतज्ञ हूँ। सहायकोंमें निम्नलिखित नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं— पं० जीवनशंकरजी याज्ञिक, पं० गोपीनाथजी कविराज एम० ए० प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस, पं० गंगा-प्रसादजी महता एम० ए०, श्रीरङ्गनाथ रामचन्द्र दिवाकर एम० ए०, श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत, श्रीगौरीशंकरजी गोयन्दका, पं० रामशंकरजी मेहता, सेठ श्रीकन्हैयालालजी पोद्दार, आचार्य मदनमोहनजी गोस्वामी, आचार्य बाल-कृष्णजी गोस्वामी, आचार्य अनन्तलालजी गोस्वामी, आचार्य दामोदरलालजी गोस्वामी, आचार्य हितरूप-लालजी गोस्वामी, रायबहादुर बाबू सोहनलालजी अलीगढ़, पं० शम्भुशंकरजी एडवोकेट, अलीगढ़, राजा सर दलजित-

सिंहजी सी० आई० ई०, लाला अयोध्याप्रसादजी एडवोकेट, स्वामी श्रीहरिवावाजी, रायबहादुर चिरंजीलालजी बागला, श्रीजानकीप्रसादजी बागला, पं० लज्जाशंकरजी अधिकारी श्रीद्वारिकाधीशजीका मन्दिर मथुरा, श्री सी० एम० गुप्त गुरदासपुर, श्रीकाशीनाथ नारायण त्रिवेदी, डा० ऋषभर्मा एन० देसाई अहमदाबाद, श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया, श्रीकृष्णप्रेमजी वैरागी, बाबा श्रीराघवदासजी, श्री एस० राजाराम, राजासाहब टेकाली, वी० एच० वडेर, बाबू सोहनलालजी गोयलीय, गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी, श्रीगिरधरलाल जे० शाह, श्रीकृष्णदासजी एस० देसाई एम० ए०, श्रीधासीरामजी वोहरे, डा० श्रीमंगलदेवजी शास्त्री एम० ए०, पी०एच० डी०, पं० शोभालालजी शास्त्री आदि।

लेखोंके अनुवाद करनेमें सम्मान्य मित्र श्रीचिम्मन-लालजी गोस्वामी एम० ए० और ब्रह्मचारी श्रीगोपालजीने जो सहायता की, वह तो सर्वथा स्तुत्य है।

जिन कृपालु सन्त-महात्मा और विद्वान् श्रीकृष्णप्रेमी महानुभावोंने अपना अमूल्य समय देकर अपने लेख और कविताएँ भेजी हैं उनका तो मैं सदाके लिये ऋणी हूँ।

श्रीकृष्णांकके लिये अवतक ४६१ लेख और रचनाएँ तो मिल चुकी हैं और प्रतिदिन आ ही रही हैं। इस स्थितिमें सब लेखोंका न छपा जाना तो स्वाभाविक ही है; युक्तप्रान्त, दिल्ली, पंजाब, कारमीर, गुजरात, कर्नाटक, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्यप्रान्त, मध्यभारत, बंगाल, आसाम प्रभृति प्रायः सभी प्रान्तोंसे संस्कृत, हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओंमें लेख आये हैं। लेखकोंमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, चारों ही धर्मावलम्बी महानुभाव हैं। हिन्दुओंमें साधु, महात्मा, विरक्त, आचार्य, पण्डित, सनातनी, आर्य, ब्राह्म, कट्टर प्राचीन पन्थी, कट्टर सुधारक आदि सभी प्रकारके श्रीकृष्णप्रेमी सज्जन हैं।

अवतारतत्व, रासलीला और सुदामाचरित्र इन तीन विषयोंमें एक-एकपर अनेक लेख आये हैं, उनमेंसे कई लेखोंको तो वर्णन-शैलीमें कुछ अन्तर या नवीनता देखकर छपा गया है, परन्तु सभी लेख नहीं छप सके, इसके लिये उनके विद्वान् लेखकगण क्षमा करें। कुछ लेखोंमें पाठकोंको एकही विषय दुबारा आया प्रतीत हो तो पाठकगण कृपया धरार्यें नहीं। भगवान्के गुण-गानके लिये ही 'कृष्णांक' निकाला गया है इसलिये उसका कोई विषय कभी ।।

नहीं होता। भगवद्-गुण-गान जितना अधिक हो उतना ही भंगल है। इसी भरोसेपर मैंने भी यह साहस किया है कि और कुछ भी नहीं होगा तो इसी सहाने भगवान् श्रीकृष्णका गुणगान और उनके पवित्रपावन प्रेमप्रदानकारी नामका पठन-लेखन तो बार-बार होगा ही, जो सुम्न-सदृश प्राणीको भयसागरसे तारनेके लिये सुदृढ़ जहाज है।

अन्तमें विद्वान् महानुभावों, लेखकों और कृपाशु सम्पादकोंसे अपनी अयोग्यताके लिये करबद्ध प्रार्थना करता हुआ भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोंमें बार-बार प्रणाम कर उनके चरण-धूलि-कणकी भिजा चाहता हुआ वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

—हनुमानप्रसाद पोद्दार

लालकी मुसकान ।

(लेखक—श्रीगुनिनाथ)

अनूठी लालकी मुसकान !

चार चितवन चोरि लीन्हों सखि सबै कुल-कान ॥
 ललन-चलननि चलन मूली पग न पगहु उठान ।
 बसन-छोरनि छोरि बैठी प्रान आवन-जान ॥
 अरुन अवहन निरखि नैननि तज्यौ निमिख चलान ।
 ललित लटकन-हलन हेरत हृदय-गति हियरान ॥
 अलक-बलननि अटक मूले आलि, अलि कल-गान ।
 दसन-दुति सब रतन हारे बदन किय विधु स्थान ॥
 करन कमलन सकुच मानी नखन नखत दुरान ।
 मदन-मोहन मधुर मूरति मदन-मद सिगरान ॥

कहाँ छिपा

(लेखक—पं० श्रीजगन्नाथजी मिश्र, गौड़ 'कमल')

नहीं मूलता इन नयनोंसे पीताम्बरका रंग ।
 हाय, हुआ क्यों विश्व-मोहिनी मुरलीका स्वर भंग !
 निस्तृत कालिंदिके तटपर—
 कुसुमोंकी नव कलियाँ सजकर—
 सुनती थीं संगीत, न उनमें मी है शेष उमंग ।
 नहीं मूलता इन नयनोंसे पीताम्बरका रंग ॥
 सूना है सारा नन्दनवन,
 ब्रज-बनितायें करतीं क्रन्दन,
 कहाँ छिपा पीताम्बरवाला, लिये उमंगे संग ।
 नहीं मूलता इन नयनोंसे पीताम्बरका रंग ॥

चित्र-परिचय

वंशीवज्रैया-(सुनहरी) अन्दरका मुखपृष्ठ । त्रिमंग खड़े हुए वंशीवज्रैयाकी वंशीध्वनिपर पशु-पचीतक मुग्ध हैं ।

गोपीकुमार-(रंगीन) पृष्ठ श्री-ध्यानके लिये बड़ा ही सुन्दर चित्र है । यह चित्र हमें रा० ब० श्रीचिरंजीलालजी बागला, हाथरसकी कृपासे प्राप्त हुआ है । इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं ।

शकटासुर-उद्धार-(सादा) पृष्ठ ४-बालकृष्णने गाड़ी उलटकर शकटासुरको परम गति दी ।

सारथि श्रीकृष्ण-(रंगीन) पृष्ठ १६-भगवान् रथ सजाकर अर्जुनको चढ़ानेके लिये कह रहे हैं ।

पूतना-उद्धार-(सादा) पृष्ठ ३५-पूतनाको पछाड़कर बालकृष्ण उसकी छातीपर खेल रहे हैं ।

चाणूर-मुष्टिक-उद्धार-(रंगीन) पृष्ठ ४६-कंसके दोनों प्रधान पहलवानोंको अखाड़ेमें श्रीकृष्ण-वलराम पछाड़ रहे हैं । पहलवानोंके मुखसे खून बह रहा है ।

कर-नवनीत-लिये-(सादा) पृष्ठ ६४-श्रीबालकृष्ण माखन लिये घुटनोंके बल चलते-चलते माताको देखकर रुक गये ।

वात्सल्य-(रंगीन) पृष्ठ ८१-लालके मनोहर मुखड़े-पर माता मुग्ध है, अन्यान्य ब्रज-गोपियाँ भी एक-एक देख-रही हैं ।

जगद्गुरु श्रीकृष्ण-(रंगीन) पृष्ठ ९४-आश्वासन और ज्ञानसुद्रासे भगवान् आसीन हैं । ध्यानके योग्य सुन्दर चित्र है ।

कालियनागपर कृपा-(सादा) पृष्ठ ११२-कालियके फन-फनपर बालकृष्ण नाच रहे हैं ।

युगल-छवि-(सुनहरी) पृष्ठ १२६-युगलसरकारका बड़ा ही मनोहर ध्यानके लायक चित्र है । पत्ते-पत्तेमें पैरका अंगूठा मुँहमें लिये भगवान्की छवि दर्शनीय है ।

योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण-(सादा) पृष्ठ १४२-भगवान् ध्यानस्थ विराजमान हैं ।

सात बैल नाथना-(रंगीन) पृष्ठ १५४-सत्याके स्वयंवरमें भगवान् एक साथ सात बैल नाथ रहे हैं ।

नलग्रीव-मणिकूबर-स्तुति-(सादा) पृष्ठ १६०-ऊखल उलझाकर बालकृष्णने अर्जुनके दोनों वृत्त उखाड़ डाले । दोनों कुबेरपुत्रोंका शापसे उद्धार हो गया । वे भगवान्की स्तुति कर रहे हैं ।

रासलीलामें श्रीकृष्णका आविर्भाव-(रंगीन) पृष्ठ १७५-गोपियोंके प्रेमतन्मय हो जानेपर अन्तर्धान हुए भगवान् श्रीकृष्ण रासमण्डलमें पुनः प्रकट हुए हैं । यह चित्र आचार्य श्रीबालकृष्णजी गोस्वामीने कृपापूर्वक छापने-को दिया है, एतदर्थ धन्यवाद !

श्रीलाडली-लालजी-(सादा) पृष्ठ १६३-युगल सरकारकी सुन्दर छवि ।

ब्रह्मा-स्तुति-(सादा) पृष्ठ २०६-श्रीब्रह्माजी भगवान्की स्तुति कर रहे हैं ।

भीमकी रक्षा-(रंगीन) पृष्ठ २२८-महाबली धृतराष्ट्रको अपने सब पुत्रोंको मारनेवाले भीमसेनपर मन-ही-मन बड़ा क्रोध हुआ । अपनी भुजाओंमें लेकर मसल डालनेके लिये उसने भीमको यह कहकर बुलाया कि मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ । पाण्डव-रक्षक भगवान् श्रीकृष्ण रहस्य समझ गये । उन्होंने लोहेकी भीम-मूर्ति धृतराष्ट्रकी भुजाओंमें देकर भीमसेनको बचा लिया ।

कंस-उद्धार-(सादा) पृष्ठ २४०-भगवान्ने कंसको राजसिंहासनसे नीचे पटककर पछाड़ दिया ।

श्रीकृष्ण-चन्धन-(सुनहरी) पृष्ठ २५१-माटी खानेपर माताने भगवान्के कोमल हाथोंको बाँध दिया है । छवि दर्शनीय है ।

गोवर्धन-धारण-(सादा) पृष्ठ २६४-भगवान्ने अंगुलिपर गोवर्धन उठा रक्खा है ।

श्रीकृष्ण-शृङ्गार-(सुनहरी) पृष्ठ २८०-सखा श्रीबालकृष्णका शृङ्गार कर रहा है ।

दावानल-(सादा) पृष्ठ २६६-वनमें आग लगनेपर सब ग्वाल-वाल श्रीकृष्णको पुकारते हुए दौड़ रहे हैं ।

श्याम-रामकी मथुरा-यात्रा-(रंगीन) पृष्ठ श्रीकृष्ण-वलराम अक्रूरजीके साथ मथुरा जा ।

मयी गोपिया भगवान्के वियोगकी आशकासे व्याकुल हो रही हैं। चित्र दर्शनीय है।

नृम-उद्धार-(रगीन) पृष्ठ ३२६-राजानृम शापवश गिरगट होकर कुदुमें पड़ा था। भगवान्के स्पर्शसे उसका बदर हो गया। राजा अपने स्वरूपको प्राप्तकर भगवान्की स्तुति कर रहा है।

चोरकौन?-(सादा) पृष्ठ ३३६-विषय चित्रपर देखिये।
कागको भाग-(सादा) पृष्ठ ३३७-विषय चित्रपर देखिये।

भावना-(सादा) पृष्ठ ३३७ भगवान् नन्दद्वारापर झूल रहे हैं।

कौरवसभामें विराटरूप-(रगीन) पृष्ठ ३४४ भगवान्ने कौरवोंकी सभामें विराटरूप दिखलाया है। श्रीकृष्णके विश्वरूप शीपक खेल देखिये।

सूखासजी-(सादा) पृष्ठ ३४२-श्रीकृष्णगुणगान मतवाले भक्तराज आसू बहा रहे हैं।

(१) श्रीगोपालभट्ट गोस्वामि-(सादा) पृष्ठ ३४३

(२) गोस्वामी हितहरिवंशजी (सादा) पृष्ठ ३४३

(३) भक्तवर श्रीहरिदासजी-(सादा) पृष्ठ ३४३ तानसेनके साथ सम्राट् अकबरको भजन सुना रहे हैं।

शिशु लीला-(सादा) पृष्ठ ३६१ श्रीबालकृष्ण गौकी पैँछ पकड़कर उसीके साथ घसीटते चले जा रहे हैं।

गान्धारीका शाप-(रगीन) पृष्ठ ३७७ कुरुचेत्र-रण समाप्त होनेके बाद पुत्र-शोकसे व्याकुल गान्धारी रणचेत्रमें गयी। वहीं महाराज युधिष्ठिर अपने माहुरोंके साथ गये। पाण्डवराजक श्रीकृष्ण भी साथ गये। पतिव्रता गान्धारीके नेत्रोंकी ज्योति आँखोंपर बँधी हुई पट्टीके अन्दर से धर्मराजके हाथके नखोंपर पड़ी, जिससे नख जलकर काले हो गये। अर्जुन रुदे, भगवान्ने पाण्डवोंको गान्धारीके द्राव्य शापसे बचानेके लिये गान्धारीसे बातचीत शुरू की। गान्धारीने पाण्डवोंके बदले भगवान्को ही दोषी मानकर उनके पट्टकुलविनाशका शाप दे दिया। भगवान्ने प्रसन्नतासे शाप स्वीकार किया।

कुचलयापीड-उद्धार-(सादा) पृष्ठ ३८४-श्रीभगवान् कुचलयापीड नामक कसके मतवाले हाथीको मार रहे हैं।

अश्व परिचर्या (रगीन) पृष्ठ ३९६-भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनके रथके घायल घोड़ोंको खान करा रहे हैं।

अकूरको दर्शन-(सादा) पृष्ठ ४०८-मथुराकी राहमें भगवान्ने अकूरजीको अपने नारायणरूपसे दर्शन दिये।

श्रीकृष्णके रूपमें राधाजी (सुनहरी) पृष्ठ ४१७ चित्र दर्शनीय है।

धन भोजन-(सादा) पृष्ठ ४३१-भगवान् सखाओंके साथ छाक भीम रहे हैं।

नवनीत वितरण-(सादा) पृष्ठ ४४७-छींकोसे माखन लेकर श्रीबालकृष्ण अपने सखाओंको और बन्दरोंको बाँट रहे हैं।

दर्शन भिक्षा-(रगीन) पृष्ठ ४६७-भगवान् शकर श्यामसुन्दर श्रीबालकृष्णका दर्शनकर अपनेको कृतार्थ मान रहे हैं।

धनुर्मग (रगीन) पृष्ठ ४७८-कसके शस्त्रागारमें भगवान्ने कसके विशाल धनुषको तोड़ बाँटा, श्रीबलदेवजी जोहेकी छड़ बसाइ रहे हैं।

परमधाम गमन पृ० १०८ श्रीभगवान् धर्म, सत्य, कीर्ति, धृति और श्रीके साथ परमधाम पधार रहे हैं। आकाशसे श्रीशिव पार्वती आदि देव-देवीगण भगवान्के दर्शन कर रहे हैं।

वृन्दावन, मथुरा और इनमेंसे अधिकाराका व्रजके अन्यान्य चित्र परिचय व्रजपरिचय नामक तथा द्वारकाके चित्र लेखमें देखना चाहिये।

मानचित्र

१-श्रीकृष्णकालीन उत्तरपथ—पृष्ठ २७२

२-श्रीकृष्णकालीन दक्षिणपथ—पृष्ठ २८८

ये दोनों चित्र धीयुत वी० एच० मटेर एम० ए०, एल-एल० बी० महोदयने तैयार करके दिये हैं।

लिपिचित्र

श्रीमज्जागद्यतकी पुरानी प्रतिका चित्र—

यह द्वाया-चित्र प० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम० ए० तथा डा० श्रीमगलदेवजी शास्त्री एम० ए० महोदयकी कृपासे प्राप्त हुआ है। इसके लिये उनके कृतज्ञ हैं। परिचय चित्रके साथ छपा देखिये।

गीताप्रेसकी पुस्तकें

श्रीमद्भगवद्गीता

(बड़ी गीता)

४ बहुरंगे चित्रों सहित

आकार ढिमाई ८ पेजी, मोटा कागज, २७० पृष्ठ, साफ-शुद्ध छपाई, अक्षर बड़े, हाथ-कर्वेके कपड़ेकी मजबूत जिल्द।
मू० १।)

(एक प्रति बी० पी० से यँगानेवालोंको ॥=) डाकखर्च,
-) पैकिंग और =) मनिशार्डर फीस-कुल २-) पड़ेगा।
समझकर आर्डर दें)

संस्करण छठा (अवतक ४६००० छप चुकी है)

इसकी टीका इतनी सरल है कि साधारण पढ़े-लिखे मनुष्य भी बिना अधिक परिश्रमके इसे समझ सकते हैं। श्लोकोंके ठीक-ठीक अनुवाद, पदच्छेद और अन्वयके कारण विद्यार्थियोंके लिये भी यह बड़े कामकी चीज है। प्रत्येक संस्कृत शब्दके सामने उसका अर्थ दे दिया गया है, जिससे कुछ दिनोंके अभ्याससे केवल श्लोकपाठसे ही अर्थका बोध हो सकता है। त्यागसे भगवत्प्राप्ति-विषयक अनुभव-पूर्ण निबन्ध भी इसके अन्तमें जोड़ दिया गया है। प्रारम्भमें गीताके प्रधान और सूक्ष्म विषय भी दे दिये गये हैं। इसकी छपाईमें शुद्धताका बहुत अधिक ख्याल रखा गया है।

श्रीमद्भगवद्गीता

(मझली गीता)

४ बहुरंगे चित्रों सहित

आकार २२×३० सोलहपेजी। चिकना कागज। ४६८ पृष्ठ। सुन्दर शुद्ध छपाई। मूल्य अजिल्द ॥=) सजिल्द ॥=) यह १०००० छप चुकी है [डाकमहसूल १ का ॥=), २ का ॥=), ३ का ॥=)]

इसकी यह विशेषता है कि प्रत्येक अध्यायके प्रधान विषय अध्यायके प्रारम्भमें ही दिये गये हैं और प्रत्येक श्लोकके साथ किनारेपर ही सूक्ष्म विषय दे दिया गया है। वह एक प्रकारसे श्लोकका सारांश है। विषय देखनेके लिये द्धर-उधर खोजना नहीं पड़ता। इन विशेषताओंके सिवाय शेष बातें बड़ी गीताके अनुसार ही हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता

(मोटे अक्षरवाली)

२ बहुरंगे चित्रों सहित

आकार ३०×३० सोलहपेजी। कागज चिकना। पृष्ठ ३३०। छपाई शुद्ध और सुन्दर। अक्षर मोटे। सुन्दर सुखपृष्ठ। मूल्य ॥=)

श्लोक और साधारणभाषाटीका, टिप्पणी, प्रधानविषय और त्यागसे भगवत्-प्राप्तिनामक निबन्धसहित। इसका ३००० का नवीन संस्करण हालहीमें प्रकाशित हुआ है। इसके अक्षर मोटे और बड़े होनेके कारण यह छोटे-बड़े सबके लिये बहुत ही उपयोगी हो गयी है।

कुछ सम्मतियोंके थोड़े अंश

“मोटे अक्षरोंमें बड़ी सुन्दर टीका है। ऐसी सस्ती तथा सुन्दर गीता हिन्दीमें अलभ्य है।” —शशिधर

“सुमारें तीनों पृष्ठोंका हिन्दी भाषान्तरासहित गीता ग्रन्थ अवध्या आठ आध्यायों सहज बाचकांश देणगीच आहै” —केमरा (पूना)

“गीताका यह संस्करण अपने ढंगका है” —आनन्द

“विशेषकर कम शिक्षित और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुषोंके लाभकी है” —सैयद कासिमअली विशारद

श्रीमद्भगवद्गीता (सचित्र)

(मूल)

आकार २२×२६ सोलहपेजी। कागज चिकना। पन्ने आठे खुलनेवाले १०६। मूल्य अजिल्द ॥=) सजिल्द ॥=), माहात्म्य, ध्यान्यास, करन्याससहित। छपाई-सफाई शुद्ध और सुन्दर।

इसके अक्षर खूब मोटे हैं। यह नित्य पाठके लिये पूजा-में रखने योग्य है। नोंसिखिये बालकों और स्त्रियों एवं वृद्धोंके लिये यह अवश्य सँगानी चाहिये। जिनके नेत्रोंकी दृष्टि कुछ कम है, जो छोटे अक्षर नहीं पढ़ सकते, उनको यह मूल गीता अवश्य अपने पास रखनी चाहिये। श्रीभगवान्का एक सुन्दर तिरङ्गा चित्र भी दिया गया है। यह ६००० छप चुकी है।

श्रीमद्भगवद्गीता (सचित्र)

(केवल भाषा)

आकार २० × ३० सेंटीमीटर। चिकना कागज। पृष्ठ २००। मूल्य १) सजिल्द १=), छपाई सफाई शुद्ध और सुन्दर। यह ११००० छप चुकी है।

संस्कृत श्लोक न पढ़ सकनेवालों के लिये बड़ी उपयोगी है। छोटे बच्चों से जिनकी आँखों में पोंछा होने लगती है वे इससे अधिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसके अक्षर बड़े और गहरे हैं। स्त्रियों के लिये इसे विशेषरूप से मँगानेकी सिफारिश है।

श्रीमद्भगवद्गीता

(छोटी गीता)

साधारणभाषाटीकासहित

आकार छोटा, जेबमें भी रखने योग्य। कागज चिकना। पृष्ठ ३२२। ऊपर भगवान्‌का एक सुन्दर चित्र है। गीता मद्दिता, गीताकी प्रत्येक अध्यायके प्रधान विषयोंकी सूची और त्यागमे भगवत्प्राप्ति नामक नियन्त्रसहित। मूल्य २=)॥ सजिल्द ३=)॥, छपाई सफाई शुद्ध और साफ। संस्करण १वाँ। यह तीनलाख दसहजार (३१००००) छप चुकी है।

इसमें श्लोकों के साथ भाषाटीका भी है। नियमित रूपसे अर्थसहित पाठ करनेवाले सबकों के लिये यह गीता बड़ी उपयोगी है।

मूलगीता और विष्णुसहस्रनाम

४ पृष्ठों के चित्रों सहित

आकार छोटा। कागज चिकना। पृष्ठ १३२, सजिल्द मूल्य केवल २=) सातवाँ संस्करण।

इसमें गीताके मूल श्लोकों के अतिरिक्त विष्णुसहस्रनाम भी छपा है। केवल पाठ करनेवालों के कामकी चीज है।

गीता तावीजी

आकार २ × २॥ इंच, पृष्ठ २६६, सजिल्द और सचित्र, छपाई और अक्षर साफ और सुन्दर। मूल्य केवल २=) देखनेमें बड़ी सुन्दर है। बहुत छोटी होनेके कारण हर समय पास रखनेमें बहुत सुभीता रहता है। यह तीसरा नया संस्करण है। अबतक ३०००० छप चुकी है। इसमें गीतामाहात्म्य, करम्यास, ध्यान आदि भी विस्तारसे छापे गये हैं।

अनोखी चीज

गीता (दो पन्नों में)

मूल्य केवल २=)

इसे देखकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। केवल दो पन्नों में भगवान्‌ और अर्जुनके चित्रसहित सम्पूर्ण १८ अध्याय गीता छाप दी गयी है। हिन्दुस्तानमें इतनी छोटी गीता अभी तक कहीं भी नहीं छपी। चित्रकी तरह शीशेमें मढ़ाकर रखने योग्य है। इसे तावीजमें भरकर गले या हाथमें बाँध सकते हैं।

गीता दूसरा अध्याय

भाषाटीकासहित, पाकेट साइज, पृष्ठ-संख्या ११, मूल्य केवल १) एक पैसा। यह ३०००० छप चुकी है।

गीतामें भगवान्‌का उपदेश द्वारा अध्यायसे ही प्रारम्भ होता है। इसमें सात्त्वियोग, निष्कामकर्मयोग और आत्माकी अमरता एवं स्थिरबुद्धिवाले पुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन है।

यह पुस्तक बाँटनेके लिये बहुत उपयोगी है। तीर्थ, घट और पर्वमें दान करनेसे धर्म और गीताका प्रचार दोनों होते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता (गुजराती टीका)

हमारी प्रसिद्ध बड़ी गीताका गुजराती अनुवाद

इसमें हिन्दी गीताकी सभी बातें उसी तरह रखी गयी हैं। भगवान्‌ और अर्जुनका चित्र नया लगाया गया है। इसमें पदच्छेद, अन्वय सरल अथ, अध्यायोंके प्रधान विषय, प्रत्येक श्लोकका विषय, गीता-माहात्म्य आदि छापे गये हैं। चार सुन्दर रंगीन चित्र हैं। त्यागमे भगवत् प्राप्तिनामक मनन करनेयोग्य नियन्त्र भी जोड़ा गया है। २७० पृष्ठकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य केवल १) (१-४-०) है। डाकखर्च ग्राहकोंको देना होगा। एक पुस्तकका डाकखर्च, पैकिंग, मनिआर्डर खर्च आदि मिलाकर ॥३=) (०-१३-०) होते हैं। इसलिये कई सज्जन एक साथ मिलकर अधिक पुस्तकें मँगवेंगे तो उन्हें खर्चमें किरायत हागी।

श्रीमद्भगवद्गीता (बँगला टीका)

हमारी प्रसिद्ध मँभली गीताका बँगला अनुवाद

इसमें हिन्दी गीताकी सब बातें बँगलामें लिख दी गयी हैं। इसमें भी भगवान् और अर्जुनका चित्र दूसरा नया बनाकर लगाया गया है। पदच्छेद, अन्वय, सरल अर्थ, अध्यायोंके प्रधान विषय, प्रत्येक श्लोकका विषय, गीतामाहात्म्य आदि वैसे ही छापे गये हैं। चार सुन्दर रंगीन चित्र हैं। त्यागसे भगवत्प्राप्ति-नामक निबन्ध भी जोड़ गया है। संस्कृत शब्दके सामने ही उसका टीका अर्थ दिया गया है। थोड़ी बँगला जाननेवाले भी इसे सरलतासे पढ़ सकते हैं। ५३० पृष्ठ हैं, दाम १) सजिल्द १।)

गीता-सूची

गीता-साहित्यकी विस्तृत सूची

इसमें गीतापर लिखी गयी २००० विभिन्न टीका, टिप्पणी, अनुवाद, लेख आदिके लेखक, प्रकाशक, मूल्य, पृष्ठसंख्या, संस्करण आदि अनेक ज्ञातव्य बातोंका विवरण है। संसारकी अनेक भाषाओंकी गीताओंका परिचय संग्रह किया गया है। यह पुस्तक बड़े कामकी है। केवल १००० छपी है। खरीदनेवाले जल्दी करें। मूल्य ॥)

इसप्रकारकी गीताकी सूची अपने ढंगकी पहली पुस्तक है। बहुत व्यय और परिश्रमसे खोलपूर्वक कार्य किया गया है।

यह पोथी पुस्तकालय, स्कूल, कालेजके संग्रहालय और राजकीय पुस्तकसंग्रहालयोंमें स्थायीरूपसे रखने योग्य है।

इसको देखनेसे आपको पता लगेगा कि गीतापर किस-किसने कितनी बड़ी टीका की है और वह कहाँसे मिल सकती है एवं उसका क्या दाम है?

गीता-दैनन्दिनी

(गीता-ढायरी सन् १९३२ की)

पाकेट साइज, पृष्ठ-संख्या ४०० से ऊपर मूल्य ॥) सजिल्द ॥-) यह ढायरी हर साल जनवरीसे दिसम्बरतककी छपती है। इसमें मिति, वार, संवत्, अंग्रेजी तारीख, बँगला तारीख, प्रधान-प्रधान त्योहार, पर्व, अंग्रेजी कैलेंडर, हिन्दी तिथि, मनुष्य-जीवनका उद्देश्य, यम-नियम, हरिनामसे परम शान्ति, याद रखनेकी बातें, शान्ति-सन्देश, कुछ जानने योग्य बातें (रेल, डाक, तार, चिट्ठी, पासंज, रजिस्ट्री, बीमा, बी०पी० आदिके नियम, अदालती स्टाम्पकी दर, इनकमटैक्सकी दर आदि) धरेलु दवाओंके नुसखे, माप-तौलकी सूची (कपड़ा, वजन, अंग्रेजी सिक्का,

अंग्रेजी वजन, अंग्रेजी और देशी वजन, जमीनका अंग्रेजी नाप, जमीनका देशी नाप, समय, डाक्टरी वजन, माप, वैद्यक वजन, कागजका माप) एक दिनके बेतनका नक़्शा आदि उपयोगी बातें भी छपी गयी हैं।

इसकी ४३०५० प्रतियाँ छप चुकी हैं। सयसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह लेनेसे ढायरीके साथ-साथ सरपूर्ण गीता भी इसीमें मिल जायगी। एक पन्थ दो फाज होंगे।

चित्रकूटकी झाँकी (सचित्र)

चित्रकूट निज धाम, जहाँ बिराजै लछिमन राम ॥

लेखक-रायबहादुर अवधवासी लाल श्रीसीताराम-जी बी० ए०, साहित्यरत्न

इसमें पावन तीर्थ चित्रकूटका और उसके आसपासके तीर्थोंका विशद वर्णन है। चित्रकूट-सम्बन्धी २२ चित्र भी हैं, सुन्दर टाइलसहित मूल्य =)

—श्रीगोपालसहस्रनाम—

मोटे अक्षर, शुद्ध छपाई, मू० -)। सजि० =)

स्वासी मगनानन्दजीकी जीवनी और

उनके पद

आप अच्छे संन्यासी हो गये हैं, इनके भजन सुन्दर हैं। मू० -)

एक सन्तका अनुभव

(१०००० छप चुका है)

अपिकेशनिवासी त्यागी सन्त श्रीनारायणस्वामीजीने कृपाकर अपने जीवनमें जो साधन किये हैं, उन्हींको अपनी ही लेखनीसे लिख दिया है। साधकों और सच्चे सुखके अभिलाषियोंके लिये बहुत ही कामकी चीज है। खरीदकर साधुओंमें बाँटनेसे बहुत लाभ हो सकता है। मूल्य -)

सप्त-महाव्रत

लेखक-महात्मा गान्धी

परबदा-जेलसे महात्मा जीके हालमें ही लिखे हुए आध्यात्मिक उपदेश ।

इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वादि और श्रमय इन सात महाव्रतोंपर बड़ी ही सुंदर अनुभवभरी व्याख्या है । मूल्य केवल -), १२००० छप चुकी है ।

आचार्यके सदुपदेश

गोवर्धनपीठाधीश्वर ११०८ जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्रीस्वामी भारतीकृष्णतीर्थजी महाराजके अमूल्य उपदेशोंका संग्रह । दाम -), २००० छप चुका है ।

यह २२ पेजकी साफ-सुथरी छपाईवाली छोटी-सी पुस्तक सर्वसाधारणके लिये उपदेशपूर्ण है ।

मेवाके मन्त्र

(श्रीवरण्डेलकी 'The way of service' से)

अनु०-हिन्दी-नवजीवनके उप सम्पादक

श्रीकाशीनाथ नारायणजी त्रिवेदी

पाकेट साइज, पृष्ठ ३२, मूल्य)॥, २००० छप चुका है

सच्ची सेवा क्या है और सच्चा सेवक कौन है, इस बातका यह छोटी-सी पुस्तिका पढ़नेसे पता लग जायगा । इसके उपदेशमय वाक्य कण्ठस्थ करने योग्य हैं ।

मनुस्मृति दूसरा अध्याय सटीक

यह दूसरी अध्याय मूल श्लोक और अर्थसहित छापी गयी है । मूल्य केवल -)॥, १०००० छप चुकी है ।

विष्णुसहस्रनाम

मूल विष्णुसहस्रनाम, गुल्का साइज, मोटे अक्षर, भगवान्के चित्रसहित पाठ करनेवालोंके लिये बहुत सुमीतेकी चीज है । मूल्य)॥। सजिल्द -)॥

श्रीशंकराचार्यजी कृत प्रश्नोत्तरी सटीक

श्रीशंकराचार्यजीकी प्रश्नोत्तरी प्रसिद्ध है । इसमें उसीके मूल श्लोक और अनुवाद हैं । टीका प्रश्न और उत्तरके रूपमें बड़े सुन्दर ढंगसे सजायी गयी है, मू०)॥

पातञ्जलयोगदर्शन (मूल)

इसमें चारों पादोंके सभी सूत्र शुद्धतापूर्वक छापे गये हैं, मूल्य)॥

श्रीहरिसंकीर्तनकी धुनि

इसमें कीर्तनकी ४४ तरहकी धुनि छापी गयी है, कीर्तन प्रेमियोंके लिये बड़े कामकी चीज है । मूल्य)॥

बलिवैश्वदेवविधि

ग्रहस्थोंके लिये नियम अवश्य करने योग्य बलिवैश्वदेवके मन्त्र और करनेकी विधि मोटे कागजपर बहुत सुन्दर छपी है । यह पाँच यज्ञोंमेंसे एक है । इसमें दो साधारण रोहियोंका खर्च है । इसको करनेसे आदमी गृहस्थमें होनेवाले कुछ पापोंसे बचता है । मूल्य)॥

सन्ध्या

(५वाँ संस्करण ४५००० छप चुकी है)

इसमें सन्ध्याके मन्त्र और सरल हिन्दीमें उसकी विधि छापी गयी है । अक्षर मोटे हैं, पृष्ठसं० १६, मूल्य)॥ मात्र ।

हरेरामभजन

इसमें आरम्भमें गो० तुलसीदासजी, कबीरजी, सुन्दर दासजी, नारायणस्वामी आदि सन्तोंके बड़े ही उपदेशमय दोहे और कवित्तोंका संग्रह है । फिर—

‘हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।’

—के २१६ मन्त्र छपे हैं, जिनके पाठने दो मालाओंका जप पूरा हो जाता है । मूल्य)॥।, १४ मालाकी सजिल्द पुस्तकका १-), ६४ मालाकी सजिल्द पुस्तकका १)

सीतारामभजन

आरम्भमें गोसाइजीके दोहोंका सुन्दर संग्रह है, फिर सीतारामकी ११ मालाओंके मन्त्र छापे हैं । मूल्य)॥

लोभमें पाप रहता है

महाभारतके एक अध्यायका अनुवाद है । बहुत सुन्दर उपदेशकी चीज है । मूल्य केवल आधा पैसा ।

तत्त्व-चिन्तामणि (सचित्र)

इसमें (१) भगवान् क्या हैं ? (२) त्यागसे भगवत्-प्राप्ति (३) श्रीप्रेमभक्ति-प्रकाश (४) सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय (५) धर्म क्या है आदि द्रष्टव्य और गीता-निबन्धावलीके (१) गीतामें भक्ति (२) गीतासम्बन्धी प्रश्नोत्तर नामक दो लेखोंके सिवा कल्याणमें छपे हुए २२ अन्य सुन्दर लेख हैं।

आकार डबल क्राउन १६ पेजी, पृष्ठ-संख्या ४०६, दो सुन्दर तिरङ्गे चित्र, अक्षर मोटे और छपाई साफ, मूल्य केवल ॥८० स० १)

हमारे पाठक-पाठिकाएँ आपके नामसे चिरपरिचित हैं। ऐसे सज्जनके ग्रन्थपर हमारी ओरसे विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं दी जाती। विद्वान् पत्र-सम्पादकोंकी इस तात्त्विक ग्रन्थपर क्या सम्मति है इसका पता निम्नलिखित कुछ वाक्योंसे लग सकेगा—

‘इन लेखोंके पढ़नेसे पाठकके हृदयमें अपूर्व शान्ति और विरक्ति तथा ईश्वरके प्रति आस्थाकी भावना बढ़ती है। लेखकके स्वयं साधक होनेसे लेखोंकी महत्ता और भी बढ़ जाती है।’ —कर्मवीर

‘यह पुस्तक प्रधानतः गीताके आधारपर जीवनतत्त्वकी व्याख्या करती है। इसमें क्रियात्मक जीवनके विभिन्न स्वरूपोंका वर्णन है और जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें सफलता प्राप्त करनेके लिये आवश्यक भाँति-भाँतिके धर्मोंका निर्देश किया गया है। यह पुस्तक वस्तुतः अपने अधिकारीके हाथमें ज्ञानकी कसौटीके समान है।’ —मराठा (अग्रणी), पूना।

‘... गौयन्दकाजीकी ‘तत्त्व-चिन्तामणि’ मिली। मेरेलिये बहुत कामकी सावित हुई है। गौयन्दकाजीकी पुस्तकका मेरेपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, इसप्रकारकी कृतियाँ उन लोगोंके लिये ज्योतिस्तम्भस्वरूप हैं जिनको विस्तीर्ण जीवन-सागरमें उचित मार्ग बतानेवाला कोई रत्न न हो।’ —...

—ताराचन्द्रराय एम० ए०, प्रोफेसर वरलिन युनिवर्सिटी।

‘तत्त्व-चिन्तामणि’ परमार्थ-ग्रन्थमालाका प्रथम पुष्प खिला है। इसके २६ सुशोभित दलोंके ऊपर देखनेवाले तत्त्वज्ञानसुकोमल भगवान् ही खड़े होकर अपने प्रज्वलित

तेजसे तत्त्वकी ‘चिन्ताको दूर करनेवाला चिन्तामणि’ स्वयं ही पाठक-पाठिकाओंके गलेमें बाँध देते हैं। अभूतपूर्व दृश्य नज़र आता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं।’

(मिन्न-मिन्न अस्तीके लगभग नवीन और प्राचीन विषयों-पर ग्रामाणिक पुस्तकें लिखनेवाले सदाराष्ट्रके महान् विद्वान्)

—प० चान्दधनरामजी, नामगोंव।

‘तत्त्व-चिन्तामणि’ पढ़ना बहुत वृत्ति हुई। इसमें सरल हिन्दीमें साधनाका पथ प्रदर्शित किया गया है। वास्तवमें यह श्रीमद्भगवद्गीताकी ही सुन्दर व्याख्या है। ‘... तत्त्व-तत्त्व, ध्यान-तत्त्व, जप-तत्त्व आदि अति सुन्दर भावसे प्रतिपादित हुए हैं।’ ... साधनमार्गमें चित्तशुद्धि प्रभृतिके लिये कर्मकी जो आवश्यकता है, वह सुन्दर भावसे दिखलाया गया है। धर्मज्ञानसु हिन्दूमात्रके लिये ही पुस्तकका पठन करना कर्तव्य है। —हितवादी (कला, कर्मकला)।

‘गौयन्दकाजीने इन लेखोंमें जो गौयन्दकात्मिक तत्त्व वृत्त-कृतकर भरा है, वह धार्मिक जिज्ञासुओंके मनन योग्य है। इस पुस्तकके पढ़नेमें मनको एक अपूर्व शान्ति प्राप्त होती है। पुस्तक उपादेय और संग्रहणीय है।’ —वतमान, वानपुर।

‘तत्त्व-चिन्तामणि वस्तुतः पठनीय और मननीय ग्रन्थ हुआ है। सचित्र और सस्ते दामोंसे सुलभ होनेके कारण उसकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है। गौयन्दकाजी गौयन्दकाजी ‘भक्ति-साहित्यकी जो अमर सेवा कर रहे हैं, वह उन्हींके अनुरूप है।’ —श्रीकाशीनाथजी म० ल० ‘नवीन’

‘तत्त्व-चिन्तामणि’ अनेक विचारपूर्ण विषयोंसे परिपूर्ण है। भाषा प्रौढ़ और चित्तान्तरक है। यह पुस्तक धर्म-जिज्ञासुओंके लिये बहुत उपकारक है।’

—प० विष्णु नाथीजी वापट

गीता-निबन्धावली

यह ‘गीताके कुछ जानने योग्य विषय’ नामक पुस्तकके ६ लेखोंके साथ दूसरे ६ महत्त्वपूर्ण लेख जोड़कर छपाई गयी है। गीताके कुछ विषय समझनेके लिये उपयोगी है। यह गीता-परीक्षाकी मध्यमाकी पढ़ाईमें स्वर्ग हुई होनेके कारण परीक्षार्थियोंके विशेष कामकी है। पृष्ठ संख्या २२१ केवल ३॥

श्रीमद्भगवद्गीताके कुछ जानने योग्य विषय

सुन्दर मोट दाढ़में छपी हुई पृष्ठ संख्या ४३, मू० -)॥

पुलकका विषय नामसे ही जान पड़ता है। इसमें गीताके कुछ विषय समझानेकी चेष्टा की गयी है। (१) गीताके अनुसार जीवमुक्तका स्वरूप (२) जीव, ईश्वर और ब्रह्मका भेद (३) कर्म, विकर्म और अकर्मका स्वरूप (४) हर, अहर और पुरुषोत्तम (५) गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद (६) ज्ञानयोग या वि शक्तोंका पृथक् पृथक् अर्थोंमें प्रयोग। यह ६ निबन्ध इस पुस्तकमें हैं। इसकी अनेक विद्वानोंने प्रशंसा की है।

गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग

इसमें अनुभव और युक्तियुक्त गीताके उक्त दो विषयोंपर बड़ी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की गयी है। बड़े बड़े गीता प्रेमियों और पंडितोंने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है। प्रायः प्रत्येक मनुष्य इस समझकर लाभ उठा सकता है। पृष्ठ ४०, मूल्य केवल -)॥, २००० छप चुकी है।

सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय

इस जड़वादके युगमें जिस अलौकिक आनन्दमें लोग विमुखसे हो रहे हैं, उसकी प्राप्ति निस्सन्देह इस मनुष्य वेदसे ही हो सकती है, इस विषयपर बड़े उत्तेजक शब्दोंमें जोर दिया गया है। भगवद्दर्शनके सुगम साधनोंका और साकार और निराकारके ध्यानादि बड़े तात्त्विक ढंगसे इसमें विवेचन किया गया है। मूल्य -)॥ संस्करण दूसरा १०००० छप चुका है।

गीताका सूक्ष्म विषय

इसमें गीताके प्रत्येक श्लोकका सरल हिन्दीमें सारांश दिया गया है। इस पुस्तिकाको याद कर लेनेपर एक छोटा सा बालक भी यह बता सकता है कि गीताके किस श्लोकमें क्या विषय है। पॉपुलर साइन्स, पृष्ठ संख्या ८०, मूल्य -)॥

श्रीप्रेमभक्ति-प्रकाश

(सातवाँ संस्करण)

मानको उसकी कपटपूर्ण प्रार्थनाओंके लिये जीवामाके द्वारा भर्त्सना, भगवान्के प्रभावका प्रार्थनाके रूपमें कथन तथा साकार ईश्वरकी मानसिक पूजा आदिका बड़ी रोचक शैलीमें वर्णन किया है। श्रीनिधु भगवान्के २ रंगीन चित्र देनेपर भी मूल्य केवल -) ही रखा गया है।

भगवान् क्या है ?

भगवान्के विषयमें मनुष्योंको अधिकतर जो शङ्काएँ होती हैं, उनका समाधान गीतादि शास्त्रों और अपने अनुभवके आधारपर किया गया है। भगवद्भ्यासकी विधियाँ भी लिखी गयी हैं। भाषा सरल है। मूल्य -) इसकी १२००० पुस्तकें छप चुकी हैं।

त्यागसे भगवत्प्राप्ति

गृहस्थमें रहता हुआ भी मनुष्य जिन सात प्रकारके त्यागोंके फलस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है, उनका प्रतिपादन इसमें किया गया है। इसके पठनसे साधक अपने साधनकी स्थितिका अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मूल्य -) इसकी १०४०० पुस्तकें छप चुकी हैं।

धर्म क्या है ?

नामम ही पुलकके विषयका पता लग जाता है। प्रभोत्तरके ढंगपर होनेसे यह पुस्तिका बड़ी रोचक बन गयी है। मूल्य १), इसकी २६००० पुस्तकें छप चुकी हैं। यह बाँटनेके लिये बड़ी अच्छी चीज है।

गजल गीता

छड़कोंके गाने योग्य एवं निम्न पाठके योग्य सरल हिन्दीमें गजलके ढंगपर गीताके बारहवें अध्यायके कुछ उपदेशोंका अनुवाद है। मूल्य आधा पैसा मात्र।

गोहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्वारा लिखित अनुवादित और सम्पादित कुछ पुस्तकें—

पत्र-पुष्प (सचित्र)

दूसरा संस्करण, इसमें पहलेसे १४ भजन अधिक हैं।

प्रेममूर्ति प्रभुके चरणोंमें समर्पित सुन्दर पद्य-पुष्पोंका संग्रह है। साधकोंके कामकी चीज है। गानविद्याके आचार्य श्रीविष्णुदिगम्बरजीके द्वारा प्रत्येक भजनपर राग आदि भी बिठला दी गयी है। इसके अन्तमें प्रत्येक मनुष्यके द्वारा त्यागने और ग्रहण करने योग्य बातोंका भी विस्तृत उल्लेख कर दिया गया है। दो रंगीन चित्र, पृष्ठ-संख्या ६६, मूल्य =)॥

मानव-धर्म

(नवीन संस्करण)

इसमें मनुप्रतिपादित धर्मके दश मूल तत्त्वोंपर विस्तृत व्याख्या की गयी है। इन सार्वभौम धर्मोंके पालनसे प्रत्येक मनुष्य चरम लक्ष्यकी प्राप्ति सुगमतापूर्वक कर सकता है—भापा सरल और भाव सुशोभ है। वास्तविक धर्म क्या है—इसका पता इस छोटी-सी पुस्तकके पढ़नेसे लग सकता है। पृष्ठ-संख्या ११२, मूल्य केवल =), इसकी १०००० पुस्तकें छप चुकी हैं।

कुछ सम्मतियाँ

..... इसमें धर्मकी आवश्यकता, श्रुति, तन्मा आदि विषयोंपर प्राचीन गाथाओंको लेकर अच्छा विवेचन किया गया है। पाठकोंका ध्यान धर्म एवं आचरणकी ओर कराया गया है। भाषा बहुत ही सरल है। ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकोंका प्रचार इस समय खूब होना चाहिये। अन्तमें भी मनोरञ्जक कहानियोंद्वारा ही धर्मका उपदेश दिया गया है। आशा है कि ऐसी पुस्तकको हिन्दी-प्रेमी अपना नेमें देर न करेंगे।

—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी मुखपत्रिका 'सम्मेलन-पत्रिका'

'यदि इस पुस्तकका पाठशालाओंमें प्रत्येक हिन्दू-बालक को पाठ पढ़ा दिया जाय तो उसे अपने धर्मका बहुत कुछ ज्ञान हो जाय और चरित्र भी सुधर जाय।'

—श्रीहरिरामजी पाण्डेय, धर्मोपदेशक—हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी।

साधन-पथ (सचित्र)

(नवीन संस्करण)

इसमें साधन-पथके विधों, उनके निवारणके उपायों तथा सहायक साधनोंका विस्तृत वर्णन किया गया है। जो साधक योग्य पथ-प्रदर्शकके अभावमें परमार्थ-साधनके

मार्गमें आगे बढ़नेसे रुक जाते हैं यथवा पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं, उनके लिये यह पुस्तक बड़ी सहायक और उपयोगी है। पृष्ठ-७२, मूल्य =)॥, इसमें भगवान् श्रीकृष्णका एक अत्यन्त मनोहर चित्र है। इसकी १०००० पुस्तकें छप चुकी हैं।

स्वामी विज्ञानानन्दसजी लिखते हैं—

साधन-पथ पढ़कर अत्यन्त आनन्द हुआ। आपका परिश्रम और विचार बहुत ही सराहनीय है। साधकोंके लिये सच्चा पथ-प्रदर्शक है।

स्त्री-धर्मप्रश्नोत्तरी (सचित्र)

(पाँचवा संस्करण)

यह पुस्तक कई पाठशालाओंमें पाठ्यपुस्तकके रूपमें पढ़ायी जा रही है। कन्याओंके कोमल हृदयोंमें इसके निरन्तर पाठसे बहुत अच्छा प्रभाव पड़नेकी सम्भावना है। सधवा स्त्रियोंके धर्मका बड़ी रोचक शैलीसे विशद वर्णन किया गया है। विधवा-धर्मका निरूपण भी उत्तमतापूर्वक किया गया है। प्रश्नोत्तरके रूपमें होनेसे यह पुस्तक बड़ी रोचक बन गयी है। दाम्पत्य-प्रेम और गृहस्थादर्शको हिन्दू-वर्गमें देखनेके इच्छुकोंको इसका प्रचार विशेषरूपसे करना चाहिये। पृष्ठ ५६, मूल्य =), नये संस्करणमें एक तिरंगा चित्र भी लगा दिया गया है। ४१००० छप चुकी हैं।

मनको वशमें करनेके उपाय (सचित्र)

(चौथा संस्करण)

मनका स्वरूप क्या है, साधकको इसके आक्रमणोंका किसप्रकार सामना करना पड़ता है तथा अन्तमें हलपर किस-प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है—इत्यादि जानने योग्य बातोंका उल्लेख बड़ी रोचक शैलीसे किया गया है।

आरम्भमें श्रीविष्णुका एक चित्र भी दिया गया है। मूल्य =)॥, इस पुस्तककी अद्यतक २१००० प्रतियाँ छप चुकी हैं।

ब्रह्मचर्य

(तीसरा संस्करण)

इसमें शास्त्र और अनुभवका निचोड़ है। पाठशालाओंमें यह धर्म-शिक्षाकी पाठ्यपुस्तक नियत की जा सकती है। ब्रह्मचर्यके महत्व और उसके सूक्ष्म तत्त्वोंपर यदा मार्मिक विवेचन किया गया है। ब्रह्मचर्यकी रक्षाके अनेक सरल उपाय बताये गये हैं। मूल्य =) इसकी २०००० प्रतियाँ छप चुकी हैं।

श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी लिखित

विनय-पत्रिका

सरल हिन्दी-टीकासहित

पृष्ठ लगभग ४५०, चित्र ३ सुन्दरी २ रंगीन और १ सादा, मूल्य १) सल्फिद १) २००० रूप सुनी है।

श्रीगोस्वामीजीके इस विनय, प्रेम और उपदेशपूर्ण ग्रन्थके विषयमें प्रायः सभी बच्चन-बुद्ध जानते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ गोस्वामीजीके भजन कोई न जानता-गाता हो। अथर्व ही मन्त्रोंकी वाणीमें अमिट, चिरस्थायी प्रभाव है ता है, सभी जो हम आज तक उनका गा गाकर शान्ति लाभ करते हैं।

स्वामीजीके पदोंका सरल हिन्दी भाषामें सचकेसमकने योग्य भावार्थ जिला गया है। प्रचारके विचारसे मूल्य बहुत अनुकूल रक्ता गया है। पुस्तक मोटे अक्षरोंमें छपी है।

नमाज-सुधार

(दूसरा संस्करण)

नमाजके जटिल प्रश्नोंपर आज़ा प्रकाश डाला गया है। सुधारके प्रधान साधनोंका उल्लेख भी कर दिया गया है। पुस्तक उपयोगी है। पृष्ठ-संख्या ४०, मूल्य -), इसकी २००० पुस्तकें छप चुकी हैं।

कुछ सम्मतियाँ

'विवेककी छाप प्रत्येक वाक्यपर लगी हुई है।'

—नाबनशङ्कर यादव एम० ए०

'हममें बाल विवाह बृद्ध विवाह, मद्राचर्याश्रम आदि अनेक विषयोंपर लेखकने जो कुछ लिखा है, वह बड़ा सुन्दर लिखा है। इसमें सन्देह नहीं कि शास्त्रकी मर्यादाकी रक्षा करते हुए जिन तुरीयियोंको दूर किया जा सकता है, उनपर लेखकने जोर दिया है। पुस्तक पढ़ने योग्य है।'—भास्करनमस्व, बंगवा

दिव्यसन्देश

वर्तमान-समयके दार्मिक-युगमें किस उपायसे शीघ्र भगवत्प्राप्ति हो सकती है, इस प्रश्नका ज्ञान इस बातके सरल उपाय बनलाये गये हैं। मूल्य १), यह पुस्तक गुजराती, मराठी, बंगाली, गुजराती और अंग्रेजीमें भी मिल सकती है। जॉर्डनेके लिये यही अथर्वी है।

भक्त-बालक

पृष्ठ ८०, भोग कागज, पुष्ट टाइप, ४ रंगीन और १ सादा चित्र, मोटे अक्षर, दाम १-)

इसमें भक्त चन्ददास, सुधन्वा, मोहन, गोविन्द और घराकी सरस एवम् भक्ति रससे भरी हुई कथाएँ हैं। पढ़ते पढ़ते रोमाञ्च और अस्वप्न होने लगता है। बार-बार

भगवान् और उनके प्रभावका स्मरण होता है। भगवान् के प्यारे भक्तोंके जीवनकी मीठी मीठी बातोंको पढ़ने सुननेसे आनन्द तो होता ही है, साथ ही हृदयके मल नष्ट होकर उसमें भगवान्की प्रेम भक्तिका अद्भुत भी दृढतासे जम जाता है।

सम्मतियाँ

'बालकोंको उपहार देनेके लिये इससे बड़े कोई पुस्तक नहीं हो सकती।'—आनन्द, लखनऊ

'बड़ा ही सुन्दर ग्रन्थ है, पुस्तक सचित्र है, प्रत्येक माताको अपने बालकोंको पढ़नेके लिये देनी चाहिये।'—जीवम शिष्यक, प्रयाग

पुस्तक सर्वथा पठनीय है। छोटे छोटे बच्चोंके हाथमें ऐसी पुस्तकें अथर्व रङ्गीनी चाहिये।—प्रताप, बानपुर

भक्त-नारी

पृष्ठ ८०, भोग कागज, पुष्ट टाइप, ३ रंगीन और ३ सादे चित्र, सुन्दर मोटे अक्षर, दाम केवल १-)

इसमें भक्तिमती शबरीजी, मीराबाई, जनाबाई, करमतीबाई और तपस्विनी रवियार्की प्रेम भक्तिमें पूर्ण बड़ी हो रोचक और उपदेशपूर्ण जीवनियाँ हैं। पढ़ते पढ़ते हृदय आनन्दसे भर जाता है। चित्त भगवान्की ओर तेजीसे दौड़ने लगता है।

सम्मतियाँ—

विषयोंमें धार्मिक भाव बढ़ानेके लिये पुस्तक बहुत उपयोगी है।—उषाजी प्रताप, बालियर

'प्रत्येक पढ़ी लिखी महिलाको तो इस पुस्तकको अथर्व ही पढ़ना चाहिये।'—धनशमित्र, बाली

भक्त-नारी और भक्त-बालक अत्यन्त उपयोगी हैं। वे बालक बढ़ाभागी हैं जिनको यह सुन्दर साहित्य सुलभ प्राप्त है।—गीबनशङ्कर यादव

भक्त-बालक और भक्त-नारी पढ़कर मैं कई जगह बहुत रोया।—नरानीप्रसाद दिवेदी

भक्त-पञ्चरत्न

पृष्ठ-संख्या १०४, भोग कागज, पुष्ट टाइप, ३ रंगीन और २ सादे चित्र, सुन्दर छपाई। मूल्य केवल १-)

इसमें भक्त रघुनाथ, भक्त दामोदर और उसकी आदर्श पत्नी, गोपाल चरवाहा, भक्त शान्तोबा और उसकी धर्मपत्नी, और नीलाचरदासके घरम दावन चरित्र हैं। मधुसूदनको पढ़ते पढ़ते हृदय द्रवित होकर आँसोसे भरवश आँसू निकल पड़ते हैं। आत्माको बड़ी शान्ति मिलती है। भक्त-बालक-भक्तनारीकी तरह यह भी बड़ी सरस है। इस पुस्तकपर बहुत-सी सुन्दर सम्मतियाँ गयी हैं पर स्थल-भक्तकोचने छाप नहीं सके।

श्रीवियोगी हरिजीद्वारा लिखित कुछ पुस्तकें—

पवित्र प्रेमकी अपूर्व झाँकी

हृदयकी कलियाँ खिला देनेवाला

प्रेम-योग

दो खण्ड, पृष्ठ ४२०, बहुत मोटे एरिडक कागज, मनोहर चित्रसहित. मूल्य १॥ लजिल्द १॥
५००० छप चुका है।

हिन्दी-साहित्य-जगत् श्रीवियोगी हरिजीके नामसे अपरिचित नहीं है। आपहीकी भावुकतापूर्ण लेखनीसे लिखा हुआ यह ग्रन्थ अपने ढंगका एक ही है। सजीव भाषा और दिव्य भावोंसे सना हुआ यह 'प्रेम-योग' प्रेम-साहित्यका एक पूर्ण ग्रन्थ कहा जा सकता है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि प्रायः सभी धर्मावलम्बियोंके प्रेम-विषयक आदर्श, अनुभवों और मनोहर सूक्तियोंका विचित्र संग्रह है। सन्तों, महात्माओं, भक्तों और अनुभवी कवियोंके प्रेमपर निकले हुए हृदयहारी उद्गारोंका अभूतपूर्व ऐसा आलोचनात्मक विशद संग्रह निस्सन्देह पठनीय है। ३३ निबन्ध दो खण्डोंमें बाँट दिये गये हैं। कुछके नाम देखिये—

(१) मोह और प्रेम (२) प्रेमका अधिकारी (३) लौकिकसे पारलौकिक प्रेम (४) प्रेममें अधीरता (५) प्रेममें अनन्यता (६) प्रेमियोंका गत-मजहब (७) प्रेमियोंकी अभिलाषाएँ (८) प्रेम-व्याधि (९) प्रेमोन्माद (१०) प्रेमप्याला (११) प्रेम-पथ (१२) प्रेम-विरह (१३) प्रेमाश्रु (१४) प्रेमीका हृदय (१५) प्रेमीका मन (१६) कुछ आदर्श प्रेमी (१७) मधुर रति (१८) स्वदेश प्रेम

कुछ सम्मतियाँ

आचार्य श्रीमहावीरप्रसाद द्विवेदीकी सम्मति—

'आपकी भेजी हुई तीनों पुस्तकें मिली हैं—प्रेम-योग, मानव-धर्म और साधन-पथ। परमार्थविषयक इतनी अच्छी पुस्तकें हिन्दीमें मैंने यही देखीं। ... जो तत्त्व और ज्ञान संस्कृतके बड़े-बड़े ग्रन्थोंमें निहित है उसे आपने सभीके लिये कौडीमोल सुलभ कर दिया। ... ये पुस्तकें रत्नवत् हैं।'

हिन्दीके पुराने महारथी स्व० पं० लज्जारामजी मेहताकी लम्बी सम्मतिका कुछ अंश पढ़िये—

'... प्रेम-जैसे गहन गम्भीर और पवित्र विषयके प्रत्येक अंगका भिन्न-भिन्न शीर्षकसे प्रतिपादन करनेमें श्रीवियोगी हरिजीने सफल प्रयत्न कर कमाल कर डाला है। ... और तो सब ठीक ही है, किन्तु महात्मा

सुरदासजी और गोस्वामी तुलसीदासजीके वात्सल्यमय दृग्दर्शनवाले पँतीस छष्ट पद्योंमें मेरी जो वशा हुई है, उसे मेरा हृदय ही जानता है। प्रत्येक दो-दो चार-चार पंक्तियाँ पढ़ते समय मेरी छाँवोंसे धाराप्रवाह आँसू बहते थे, बार-बार ऐनक हटा-हटाकर मैं उन्हें पोंकता था और फिर आगे बढ़नेका प्रयत्न करता था। कई बार इन्हीं पद्यों कि किसी दूसरी बार कलेजेको कड़ा करके रूने पड़ोंका अवलोकन करूँगा, परन्तु पोथी छोड़ना भी नहीं बन सका।'

लोकमान्य तिलकद्वारा प्रतिष्ठित और श्रीकेल-करजीद्वारा सम्पादित प्रसिद्ध महाराष्ट्र-पत्र 'केसरी' के उद्गार सुनिये—

'प्रेमका अर्थ कामजीका नहीं। प्रेम्का स्वरूप तो इससे कितना ही उच्च है। वह कैसा है? इस पुस्तकमें श्रीवियोगी हरिजीने उत्तम और विशद प्रकारसे दिखाया है। 'जो प्रेम शरीरके साथ क्रीड़ा करता है, वह प्रेम नहीं, मोह है।' इस तात्त्विक लेखकने भली प्रकार दिखाया है। ... प्रेमके विविध स्वरूपोंका मार्मिक विवेचन किया गया है। दूसरे खण्डमें 'विश्व प्रेम क्या है' यह दिखाकर सुरदास, तुलसीदासके काव्योंमें वात्सल्य-रस फैला ओत-प्रोत है यह दिखा मार्मिक और स्वदेशप्रेमके स्वरूपका वर्णन किया गया है। पुस्तक पठनीय है।'

वैदिक-अन्वेष्टणकारी श्रोपाद दामोदर सानव-लेकरजीके 'वैदिकधर्म' की सम्मति—

'यदि इस जगत्में कुछ दिव्य वस्तु है तो केवल प्रेम ही है। यदि इस स्थूल जगत्में रहते हुए चैतन्य-जगत्का अनुभव करना है तो अपने अन्दर प्रेमकी वृद्धि करनी चाहिये। सच्चा, उच्च और दैवी-प्रेम कौन-सा है और घातक मोह कौन-सा है, यह साधारण मनुष्य नहीं जान सकता। ... जो यह 'प्रेम-योग' पुस्तक पढ़ेंगे वे उच्च प्रेम और हीन मोहका अन्तर जान सकेंगे।'।'

गीतामें भक्ति-योग (गीताका बारहवाँ अध्याय)

भूमिका-लेखक—श्रीहनुमानप्रसादजी पौदार

साइज २०×३० सोलह पेजी पृथिक कागज,
भगवान्‌के २ बहुत सुन्दर वङ्गरों चित्र, पृष्ठ संख्या ११८,
सुन्दर साफ छपाई, मू० १-)

आप-जैसे भावुक विद्वान्‌द्वारा लिखी गयी पुस्तकके
विषयमें विशेष बड़ा व्यर्थ है। आपके अन्य ग्रन्थोंकी तरह
यह पुस्तक भी बहुत सुन्दर हुई है। स्थान-स्थानपर अनेक
भगवद्‌गुरु हिन्दी कवियोंकी उक्तियाँ देनेसे पुस्तक और भी
सुन्दर हो गयी है। भाषा ऐसी सुहावरीदार है कि पढ़ते ही
मन प्रसन्न हो जाता है। एक तो गीताके साकार भगवान्‌पा
वर्णन और दूसरे प्रेम और भक्तिके सरस उदाहरणोंके
दोनेसे पुस्तक सबके लिये उपयोगी हो गयी है।

सम्मतियाँ

‘भाषा बहुत सुन्दर और श्रौणपूर्ण है, जिसका
प्रभाव हृदयपर पड़े बिना नहीं रहता। कई स्थलोंपर मन्त्र,
महाभाष्योंकी वाणियोंसे उद्धरण भी लेखकने दिये हैं, जो
पुस्तककी और भी आकर्षक बनाते हैं। प्रत्येक गीताप्रेमीको
अवश्य पढ़ना चाहिये। पुस्तकमें दो तिरगे

चित्र दिये गये हैं। पहला ‘विरव विमोहन-मोहन’ नामका
चित्र इतना सुन्दर है कि इस अकेले चित्रको १-) पाँच
आनेमें लेजर कोई पछता नहीं सकता।’

—दत्ताप्रसाद गुप्त

गीताके भक्ति-प्रकरणसे श्रीवियोगी हरिजीने अपनी
रक्षाभाविक सरसता एवं भक्तिका सुहावना मनोहर
वाग इरा भरा किया है। जिसमें कई महान्‌ पुराणके उद्धार
उत्तम ढंगसे सप्रमाण लहलहा रह हैं। अति
लाभदायक है।

—सेयर कामिन्द्रनी विशारद, साहित्याकादमी

गीताके बारहवें अध्यायकी विशद टीका की है
जिसमें स्थल स्थलपर तुलसी, सूर कबीर इत्यादिके वचन
भी उद्धृत किये गये हैं। प्रारम्भमें एक गम्भीरार्थ भूमिका
है। तदनन्तर प्रथम खण्ड (पृ० १ से २१) में १२ श्लोकोंकी
और द्वितीय खण्डमें (पृ० २२ से १००) में शेष श्लोकोंकी
टीका है। प्रत्येक खण्डके प्रारम्भमें भगवान्‌का एक-एक
सुन्दर चित्र भी है। टीकानी शैलीको साहित्यिक और मार्मिक

विवेचनात्मक कहा जा सकता है तथापि उसमें साधनात्मक
अनुभव है।

—श्री र मि शास्त्रा

विशद व्याख्या अतीव सरल, सुन्दर तथा
प्रेसरममें सराबोर है। गीताप्रेमियोंको एक बार देखना
चाहिये। १-)

—हिन्दी-बङ्गामी, कलकत्ता

भजन-संग्रह (पहला भाग)

पृष्ठ संख्या २००, इसमें सुने हुए भजनोंका संग्रह है।
मूल्य केवल २-), भक्तोंकी वाणी गंगाकी धाराकी तरह
पवित्र होती है। दु सोंमें पड़े हुए प्राणियोंको इसमें गोता
लगानेसे सुख मिलता है। इस वाणीमें बल, मादस,
अदा, प्रेम और भक्ति भरी हुई है।

इस भागमें तुलसीदासजी, मूरदासजी, कबीरजीके सुने
हुए रसीले भजन हैं। यह पुस्तक सदा पास रखने योग्य है।

भजन-संग्रह (दूसरा भाग)

इस पुस्तकमें आपकी बीस सन्तोंके भजन एक साथ
मिल जायेंगे। भजन-संख्या २०४, पृष्ठ २२४, मूल्य २-)

भजन-संग्रहके इस दूसरे भागको दो खण्डोंमें विभक्त
करके छपा गया है। पहले खण्डमें आत्मानुभवी प्रेमी
सन्तोंके अनुभवके रगमें रंगे हुए उच्च शब्द और दूसरेमें
ग्रन्थके महाभाष्योंकी रसीली कानियाँ संग्रह की गयी हैं।

पहले खण्डमें दादूदयाल, रैदास, मल्लूदास,
चरनदास, गुरु नानक, दरिया साहब आदि सन्तोंके पदोंका
संक्षिप्त संग्रह है। बासवमें ये शब्द मन्दगुरुके प्रेम-वाण हैं।

दूसरे खण्डमें अष्टछापके अन्य अनन्य भक्तोंके तथा
द्विहरिविषय, स्वामी हरिदास गदाधर भट्ट, नन्ददास,
कुम्भनदास, परमानन्ददास, वृण्णदास, व्यासजी, श्रीमद्,
सूरदास मदनमोहन, नागरीदास, भगवत रसिक, नारायण
स्वामी, ललितकिशोरी आदिके ‘पद’ हैं।

भजन-संग्रह (तीसरा भाग)

कुछ भगवद्‌गुरु माताओंके सुने हुए भजनोंका छोटा-सा
संग्रह, पृष्ठ संख्या १६०, भजन-संख्या १२२, कागज
चिकना, छपाई बढ़िया, मूल्य २-) मात्र।

(१) मीरासाई, (२) सहजोसाई, (३) यनीठनी,
(४) प्रतापबाला, (५) श्रीधुगलप्रिया, (६) गनी
रूपकुँवरि आदिके प्रेमपूण भजनोंका यह संग्रह सबके
अपनानेकी चीज है।

इसी प्रकार अनेक सन्तों महाभाष्योंके भजनोंका
संग्रह ४-२ भागोंमें प्रकाशित होगा। चौथा भाग जल्दी
छपनेकी आशा है।

भागवतरत्न प्रह्लाद (सचित्र)

लेखक—चतुर्वेदी पं० श्रीद्वारकाप्रसादजी शर्मा,
पं० श्रीइन्द्रनारायणजी द्विवेदी ।

पृष्ठ ३४० एष्टिक कागज, सुन्दर साफ छपाई, ३ रंगीन और ५ सादे चित्र, भाषा सरल और अच्छर बड़े, सबके पढ़ने योग्य, मूल्य केवल १) सजिल्द १।)

ऐसा कौन हिन्दू है जो भक्त-रत्न श्रीप्रह्लादजीका परम पावन-चरित्र सुनकर एक बार प्रेमसे पुलकित न हो उठे ? उनके चरित्रमें जो बात है वह अन्यत्र कहीं नहीं । उनके प्रेमसे स्वयं भगवान्‌को आग, पानी और पथरमें भी प्रगट होना पड़ा । भगवान्‌ और भक्तोंकी लीला देखने, सुनने, पढ़नेसे, मन-प्राण पवित्र हो जाते हैं । यह पावन-चरित्र हमें माँ, बहिन, बेटी, भाई, भौजाई और बाल-बच्चे सबके हाथोंमें दे सकते हैं ।

यह चरित्र बहुत प्रामाणिकरूपसे अनेक प्राचीन शास्त्र ग्रन्थोंके और इतिहास एवं भूगोल-शास्त्रके आधारपर ३२ अध्यायोंमें लिखा गया है । इस विषयकी इतनी प्रामाणिक खोजपूर्ण पुस्तक हमारी समझसे दूसरी नहीं लिखी गयी ।

अधिक क्या लिखा जाय एक पुस्तक में गवाकर घरके सब लोगोंसहित पढ़कर आनन्द लूटिये ।

सम्मतियाँ—

“...इसकी भाषा अत्यन्त प्राञ्जल, परिमार्जित एवं विषय-निर्वाचन तथा चरित्र-चित्रण हृदयग्राही है । इस पुस्तकमें ८ चित्र भी हैं ... ।”

—र० मि० शास्त्री

यह पुस्तक बड़ी छान-बीनके साथ लिखी गयी है और अवतक प्रह्लादके जितने जीवन-चरित्र प्रकाशित हुए हैं, उनमें इस जीवन-चरित्रका स्थान सबसे ऊँचा है । इसमें सुन्दर चित्र भी दिये हैं ।

—हिन्दी-ब्रह्मवासी, कलकत्ता

‘महान्‌ भगवद्भक्त प्रह्लाद याचें विलुप्त चरित्र या पुस्तकांत चांगल्या रीतीने लिहिलें आहे । चरित्र अंतर्वाह्य चांगलें झालेलें आहे ।’

—केसरी (मराठी) पूना

‘जीवनी बड़े सुन्दर ढंगसे दी गयी है । भाषाकी दृष्टिसे पुस्तक बिलकुल निर्दोष है । ... बड़े रोचक ढंगसे वर्णन है । प्रह्लादकी हिन्दीमें अवतक कोई अच्छी जीवनी नहीं थी । ... अब इस पुस्तकसे यह अभाव दूर हो जावेगा ।’

—प्रेमा, जवल्पुर

श्रीभोलेबाबाजीकी दो पुस्तकें

श्रुतिकी टेर (सचित्र)

पृष्ठ-संख्या १५०, एष्टिक कागज, सुन्दर छपाई, मूल्य केवल ।

आरम्भमें एक सुन्दर दुर्गा चित्र भी लगाया गया है ।

हमारे आह्वानोंके श्रीबाबाजी और उनके उपदेशोंका अधिक परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं । आप जैसे ध्यायी, वैरागी महात्मा अपना प्रसन्न मन सब देकर हम लोगोंके लिये कुछ लिखते हैं, यह उचित ही क्या है । पुस्तक सीधी-सादी बोझ-नालकीन। कवितामें लिखी गयी है और दो खण्डोंमें विभाजित । इसमें धर्मशास्त्रके अनुकूल आहार-विहार और नर्तनकी प्रशंसा साथ-साथ त्याग और भगवत्-प्रेमका उपदेश दिया गया है ।

यह पुस्तक हाथोंमें प्रकाशित हुई है । एक प्रति तारीदकर आनन्द उठाइये ।

वेदान्त-छन्दावली (सचित्र)

पृष्ठ-संख्या ७५, छपाई साफ और सुन्दर, मूल्य केवल २०॥

इसमें बाबाजीके आध्यात्मिक विचार और वेदान्तके विचारणीय प्रश्न एवं उपदेश हैं । यह भी बोल-चालकी साधारण भाषाकी कवितामें लिखी गयी है इसमें सबकी समझमें आने योग्य है । आरम्भमें श्रीशुकदेवजीका सुन्दर चित्र है । कुछ कविताओंके नाम देखिये—

(१) हो जा अगर ! हो जा अगर ! (२) सुखसे विचार ! (३) आश्चर्य है ! आश्चर्य है !! (४) नवहानि-लाभ समान है ! (५) बस आपमें लवलीन हो । (६) छोड़ किसे पकड़ किसे ? (७) बन्धन यही कहलाय है । (८) समता अहंता छोड़ दे (९) मत भोगमें आसक्त हो (१०) सोचका क्या काम है ? आदि ।

मंगलाचरणसहित ३५ कविताएँ हैं । ८००० छप चुकी है ।

एक सम्मति—

‘स्वामीजीने यह पुस्तक इस उद्देश्यसे लिखी है कि सभी वर्ण-आश्रमके स्त्री-पुरुषोंके लिये एक वेदान्त-प्रतिपादक छोटा-सा पद्यात्मक ग्रन्थ सुलभ हो जावे । प्रत्येक पद्यकी भाषा बड़ी सरल, मरस और सारगर्भित है । वेदान्तपर ऐसी अच्छी और छोटी पुस्तक हमारे देखनेमें अभीतक नहीं आयी थी । प्रत्येक हिन्दी-भाषीको यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये ।

—देवीप्रसाद गुप्त ‘कुसुमाकर’ बी० ए०, एल-एल०

सस्ते चित्र

भगवान् श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीशिवजीके दिव्य दर्शन

कागजका साइज १० इंच चौड़ा, १५ इंच लम्बा (छोटे ब्लाकोंसे ही केवल बड़े कागजपर छापें गये हैं)

बहुरंगा	बहुरंगा	बहुरंगा	बहुरंगा
(१) भुवनारायण	→ (७) धीरोपशायी भगवान्	(११) शिव परिवर्तन	→ (१२) धीहरिनाम संकीर्तन →
(२) मुरलीमनोहर	→ विष्णु	(१२) सुभा पदावन गणिका	→ दौरंगा
(३) वृन्दावन विहारी	→ (८) कौशल्या-नारायण	→ तारो	→ (१६) राम-जटायु)।।
(४) भक्त-मनचोर	→ (९) अहोबोद्धार	→ (१३) श्रीश्रीचैतन्य महाप्रभु	→ एकरंगा
(५) गोपाल-कृष्ण	→ (१०) शिवजीकी विचित्र बरात →	(१४) पवनकुमार	→ (१७) सोहे रामसिंघजी जोरी)।।
(६) श्रीकृष्णाष्टन			

बहुरंगे चित्र कागजका साइज ७।। × १० इंच, दाम प्रत्येकके)।।

(१८) मुरलीमनोहर नं० २	(२२) विदुर पर्वी	(२६) दानवीर कर्ण	(३०) वेणुधर [सुनहरी] दाम →
(१९) मिलनीके घेर	(२३) सुभा पदावन गणिका तारो	(२७) चन्द्रदर्शन	(३१) सुदामा मिलन ,, →
(२०) गो० श्रीगुलसीदासजी	(२४) द्रोणाचार्य	(२८) मीराबाई	(३२) बाबाभोजेनाथ ,, →
(२१) भक्त-मनचोर	(२५) भीष्मपितामह	(२९) वज्र नवयुवराज	(३३) शिशुपाल-उद्धार

सादे चित्र (कागजका साइज) १० × ७।। इंच, दाम प्रत्येकके)।।

(१) सीताका पातालप्रवेश	(६) भक्त हनुमति शकावाका	(१२) ग्लेश्चकी मुक्ति	(१६) अयोध्यापुरीके = चित्र
(२) कपटशृंग, सीताहरण, विराध-वध, जयस्तवी दुष्टता	(७) चन्द्रिको भगवद्दर्शन	(१३) परमात्मा श्रीकृष्ण	(१७) अशोक-वाटिकामें रावण, सेतुबन्धन, अर्धशूकर रामजी, विचित्रवार्मेलक्ष्मणजी
(३) मदन-दहन	(८) भक्त सुधन्वा	(१४) हनुमान्के सात चित्र	(१८) पुत्र लव कुशको जनकजी धनुर्वेद सिखा रही हैं
(४) राम विलाप	(९) रामायण शिषा	(१५) राम और केवट, दशरथ-मरण, दशरथ जीका दरबार, गुरु वसिष्ठजी	(१९) अजेय रथ
(५) धार्मिक भक्त द्रौपदी	(१०) छत्रियवीर भीष्म		
	(११) परमहंस रामकृष्णजी, स्वा० निवेकानन्द, विजयकृष्ण, कवीर		

विशेष सुभीता-

१० × १५ और ७।। × १० के ३३ रंगीन चित्रोंकी पूरी सेट लेनेपर चित्रोंकी कीमत १।। = पैकिंग =) डाक =), सब २।। =) होते हैं, जिनके १।। =) लिये जायेंगे ।

७।। × १० के सादे चित्रोंकी पूरी सेट लेनेपर १६ चित्रोंकी कीमत १।। = पैकिंग =) डाक =), सब १।। =) होते हैं, जिनके १।। =) लिये जायेंगे ।

कमीशन-नियम-सेट न लेकर खुदरा और विक्रीके लिये एक साथ लेनेपर-दो दर्जनसे १०० तक २५) सैकड़ा, १०० चित्रोंसे २५० तक ३७।। सैकड़ा और २५० से ऊपर ५०) सैकड़ा कमीशन दिया जायगा । इसमें डाकखर्च ग्राहकका लगेगा । इसमें ज्यादा कमीशनके लिये लिखा पढ़ी न करें । १० × ७।। साइजके एक हजार सादे चित्र एक साथ लेनेसे सिर्फ १२।। ही लिये जायेंगे ।

पता-भीवाप्रेस, गोरखपुर

श्रीमदाद्यशंकरभगवता विरचितं

श्रीगोविन्दाष्टकम् ।

सखं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोकमनायासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्षमापानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥
मृत्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशवसत्रासं व्यादितयक्कालोक्तलोकलोकचतुर्दशलोकालम् ।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥
त्रैविष्टपरिपुर्वीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नं धैर्यलवं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥
गोपालं भूलीलाविप्रहगोपालं कुलगोपालं गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलाललितगोपालम् ।
गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोपीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥
गोपीमण्डलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदामं शश्वद्गोखुरनिर्धूतोल्लसत् धूलीधूसरसौभाग्यम् ।
श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥
ज्ञानव्याकुलयोषिद्वल्लमुपादाश्रगमुपाखण्डं व्यादिसन्तीरय दिग्बल्लमुपदल्लमुपाखण्डम् ।
निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरप्यन्तस्थं सत्तामात्रशरारं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥
कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालमनाभासं कालिन्दीगतकालियशिरसि मुहुर्नृत्यन्तं नृत्यन्तम् ।
कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नं कालजयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥
वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराधित वन्देऽहं कुन्दाभामलमन्दस्पर्शसुधानन्दं सुहृदानन्दम् ।
वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं धन्याशेषगुणाधिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥
गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दाध्युत माधव विष्णो नौकुलनायक कृष्णेति ।
गोविन्दाधिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्तायो गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तस्थं न नमस्येति ॥

श्रीकृष्णकी आरती

[रचयिता—श्रीदामोदरमहायज्ञि नी पत्र० टी० कविकिन्नर]

आरति श्रीकृष्ण कन्हैयाकी ॥ टेक ॥

(१)

मथुरा कारागृह अतारी ,
गोकुल जसुदा गोदबिहारी ;
नन्दलाल नटवर गिरिधारी ,
वासुदेव हलधर मैयाकी ॥ आरति० ॥

(२)

मोर मुकुट पीताम्बर साजै ,
कटि काछनि कर मुरलि विराजै ;
पूर्ण सरद ससि मुख लखि लाजै ,
काम कोटि छवि जितवैयाकी ॥ आरति० ॥

(३)

गोपीजन रस रास बिलासी ,
कौरव कालिय-कंस बिनासी ;
हिमकर-भानु-कृतानु प्रकासी ,
सर्वभूत हिय नसवैयाकी ॥ आरति० ॥

(४)

कहुँ रन चड़े भागि कहुँ जायै ,
कहुँ नृप-कर कहुँ गाय चरायै ;
कहुँ जोगेस वेद जस गायै ,
जग नचाय ब्रज नचवैयाकी ॥ आरति० ॥

(५)

अगुन सगुन लीला वधुधारी ,
अनुपम गीता-ज्ञान प्रचारी ;
'दामोदर' सब विधि बलिहारी ,
विप्रधेनु सुर रखवैयाकी ॥ आरति० ॥